

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

2859

क्रम संख्या

काल नं०

वर्णन

(02) 124(44) हिन्दू

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचंद गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—साप्ताहिक रूप १. संवत् १९७८.

शुक्रवार, तारीख १९ अगस्त, १९२२ ई०

अंक १

हिन्दी-नवजीवन

यद्यपि मुझे मालूम है कि “नवजीवन” को हिन्दी में प्रकाशित करना कठिन काम है तथापि पिछोंक आग्रहवश होकर और साधियों के उत्साह से “नवजीवन” का हिन्दी अनुवाद निकालने की छुट्टा मैं करता हूँ। मेरे विचारों पर मेरा प्रेम है। मेरा विश्वास है कि उनके अनुकरण से जनता को लाभ है। इस लिए उसको हिन्दीमें प्रकट करने की इच्छा मुझे बहुत समय से थी। परन्तु आजतक परमात्माने उसे मफल नहीं किया था। हिन्दुस्तानी को भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयत्न मैं हमेशा करता आया हूँ। हिन्दुस्तानी के सिवा दूसरी भाषा राष्ट्र-भाषा नहीं हो सकती। इस में कुछ भी शक नहीं। जिस भाषा को करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं वही अखिल भारतवर्ष की सामान्य भाषा हो सकती है, और उसमें जबतक “नवजीवन” न निकाला गया तबतक मुझे दुःख था।

हिन्दुस्तानी-भाषानुरागी “हिन्दी-नवजीवन” में उत्तम प्रकारकी हिन्दी की आशा न रखें। “नवजीवन” और—“यंग इंडिया” का अनुवाद ही उसमें देना सम्भवनीय है। मुझे न तो इतना समय है कि हमेशा हिन्दुस्तानी में लेख आदि लिख कर दे सकूँ और न बहुत हिन्दुस्तानी लिखने की शक्ति ही मुझ में है।

“हिन्दुस्तानी-भाषा का प्रचार” इस साहस का मुख्य हेतु नहीं है। “शान्तिमय अ-सहयोग का प्रचार” ही इस का उद्देश्य समझना चाहिए। हिन्दुस्तानी भाषा जानने वाले जबतक अ-सहयोग

और शान्ति के सिद्धान्त भली भाँति न समझ लेंगे तबतक शान्तिमय अ-सहयोग को सफलता असम्भव सी है। इस लिए “हिन्दी-नवजीवन” को आवश्यकता थी। परमात्मा से प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं उन्हें “हिन्दी नवजीवन” मददगार हो।

मोहनदास करमचंद गांधी

दिप्यनिर्गम्यं।

शान्तिका सामर्थ्य

मैं जगह जगह देखा हूँ कि जहाँ लोगोंने शान्ति की महिमाको ठीक ठीक समझ लिया है वहाँ व बहुत आगे बढ़ गये हैं। जो शान्ति भय और कमजोरी के कारण धारण की जाती है वह शान्ति नहीं। सच्ची शान्ति तो बड़ी हो सकती है जिसमें बल और तेज हो। जिस प्रकार हमने अंगरेजों के विषयमें अपनी शान्ति भङ्ग नहीं होने दी उसी प्रकार हमें अपने हिन्दुस्तानी कर्मचारियों, सैनिकों और पुलिस के सम्बंध में भी शान्ति न खोना चाहिए। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि हमें केवल अंगरेजों के ही प्रति शान्ति का व्यवहार करना चाहिए अथवा अपने आपसे भी? यह सवाल तो पैदा ही न होना चाहिए। यदि हम अपने लोगोंके प्रति शान्ति न रखेंगे तो भी हार जायेंगे। अ-सहयोगी तो सब का लिहाज रखता है, सब के साथ शान्ति और नम्रता का व्यवहार करता है। मनुष्य को जितना शूर उतना ही शान्त होना चाहिए, जितना बड़ा उतना ही नम्र होना चाहिए। आनवासी मनुष्य को बातवतमें गाली

देने और मारने लगता है वह अपना बल, अपना सामर्थ्य, खो बैठता है। शान्ति भी एक सूक्ष्म वीर्य है। उसका संरक्षण करने वाला भी मोठे ब्रह्मचारी होता और तेजस्वी हो जाता है। हम लोगोंने ब्रह्मचर्य की व्याख्या का केवल स्थूल स्वरूप दे दिया और जो लोग प्रतिक्षण क्रोध करते रहते हैं उन्हें दोषी मानना छोड़ दिया है। जिस प्रकार स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन शरीर-सुखके लिए आवश्यक है उसी प्रकार आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता है। मेरा तो यह निश्चित मत है कि हम लोगोंने सहयोगियों को फाँसकर, पुलिसवालों की गालियाँ दे कर, इस संग्राम की अवधि बढ़ा दी है। यदि हम नन, मन और वचन से सारे विरोधियों के साथ शान्ति, नम्रता और लिहाज से पेश आते तो अवतक सारी सत्ता हमारे हाथों में आ गई होती।

(नवजीवन से)

नकली माल

एक मित्र मद्रास से लिखते हैं—“ इस के साथ मैं एक कपड़े का नमूना भेजता हूँ। वाम्बे स्वदेशी स्टोअर के द्वारा यह मद्रास में, १०-१५ आने गज के भाव, शुद्ध स्वदेशी खादी (अर्थात् हाथ-कनी और हाथबुनी) के नाम से बेचा जाता है। ऐसी धोखेबाजी से लोगोंका बचाव किस तरह किया जाय ? मुझे इसमें शक नहीं कि वह कपड़ा विदेश का बना हुआ है। ”

मैंने नमूनेको देखा है। हाँ, इसमें तो जरा भी संदेह नहीं कि वह न तो हाथ का बुना हुआ है और न उसका सूत ही हाथ का कता हुआ है। सुमकिन है कि वह हिन्दुस्तान की मिलों में तैयार हुआ हो। परन्तु मुझे तो उसकी चक्ककाहट हिन्दुस्तानी की अपेक्षा जापानी अधिक मालूम होती है। बड़े दुःख की बात तो यह है कि ऐसा माल स्वदेशी स्टोअर्स में बेचा जाता है। परन्तु ऐसी कुछ न कुछ धोखेबाजी तो होती ही रहेगी। यह बुलन्द आवाज से इस बात का प्रमाण देती है कि स्वदेशी का जोश बढ़ता जा रहा है। पर सवाल यह है कि यह किस तरह पहचानी और रोकी जाय। सम्पाण उपाय तो इस का यही है कि हम अपने लिए सूद ही सूत काते और जुलाहों से, अपनी ही देख-रेख में, उसे बुनवा लें। निस्सन्देह ऐसा समय आ रहा है। यदि हम खुद न काम सकें तो सारे देश में जो हजारों कामने

वाले तैयार हो रहे हैं उनसे कतावा लें। यदि हमसे यह भी न हो सके तो जब हम खादी पसन्द करने लगे तब जो कपड़ा किसी भी तरह मिलका बना सा मालूम हो उसे न छुएं। मोटे सूत के कपड़ों में यह पहचानना बड़ा ही कठिन है कि कौन तो विदेश से आया है और कौन यहाँ की मिलों में बना है। हाथ-कते सूत की खादी में मिल की निर्जीव चमक नहीं रहती, बल्कि वह देखने में मोटी, छिती हुई, हल्की और छूने पर शुद्धी मालूम होती है। वह चिकनी और चमकदार तो होती ही नहीं।

एक दूसरा बचाव का उपाय यह है कि कपड़ा रंगा हुआ न होना चाहिए। तीसरी एक और बात है, पर वह थोखे से खाली नहीं। प्रत्येक कांग्रेस-जिले में ऐसी स्वदेशी दुकानें होनी चाहिए जिन्हें कांग्रेस की ओर से लैसंस दिया जाय। अच्छे जानकार निग्रहों रक्खे जाय जो लगातार ऐसी दुकानों के माल की जाँच किया करें। सुमकिन हो तो हर एक चीज पर सुहर लगी रहे। मैं जानता हूँ कि अभी हममें इतना सङ्गठन नहीं हुआ है और हमें इतनी नाकाम नहीं मिली है कि जिससे हम बहुत बड़े आकार में इस काम को उठा सकें। परन्तु जवना कि हर एक जिला अपने लिए आवश्यक खादी तैयार न करने लगे तबतक कुछ ऐसी निगरानी की तो अवश्य आवश्यकता है और सबे दिलसे जो कुछ इस के लिए किया जा सकता है वह किया जाना चाहिए।

(मंगलदिवस से)

ग्वालिअरमें अन्धकार

अरीमाद जाते हुए मैं ग्वालिअर होकर गुजरा। सुबे देव कर आर्यभट्ट हुआ कि लोग स्टेशन पर हमारी गाडी के पास आते हुए डरते थे। प्लेटफार्म पर “स्व-देशी” का कोई चिन्ह नहीं था। दूसरे स्टेशनों पर तो लोगोंने अपनी विदेशी टोपियाँ लालाकर हमें दीं। पर ग्वालिअर में यह भी न हुआ। सुबे शीघ्र ही इसका कारण मालूम हो गया। ग्वालिअर में खादी की टोपी पहनना और चरखा घर में रखना जुर्म तो नहीं माना जाता है, पर ऐसा करने वाला रांप का पात्र अलबत्ते समझा जाता है। यह कृपालू नहीं हो सकता कि खुद महाराजा साहब के बिचार ऐसे प्रतिगामी हैं। श्रीमान महाराजा साहब के प्रति मेरी सदाशुभ्रति है। वर्तमान सरकार का विचार प्रभाव जिनना देशी-राज्यों में प्रकट होता है इनका और

कहीं नहीं। देशी-राज्य महत्वपूर्ण सुधारों के लिए तो अधिकार-हीन हैं परन्तु अपनी प्रजा की स्वतन्त्रता कम करने के काम में प्रायः “अनिच्छुक हथियार” बना लिये जाते हैं। अधिक क्या, सार्वभौम सत्ता की छत्रच्छा-याने तो उन्हें, अंगरेजी भारत की ही तरह, पौरुष-हीन और उत्तर-दायित्व-हीन कर दिया है। कलतः जब कोई देशी राजा स्वयं प्रजा को दवाना चाहता है तब उस के पास अपनी रियासत के अन्दर अन्धार्थुणी मन्त्राने के लिए बड़े लाल से भी अधिक असौम्य सत्ता हां जाती है। वर्तमान शासन-प्रणाली की रगरग में भरे हुए दोषों में यह एक सब से बड़ा दोष है। तथापि मैं आशा करता हूँ कि ग्वालियर स्टेशन पर मुझे जो बात मान्य हुई है वह बढ़ा कर कही गई होगी और ग्वालियर-राज्य में दमनने उतना उग्ररूप धारण नहीं किया होगा जितना कि बताया गया है। [संग ईदियात्स]

लखनऊ के पापस्थान-एक अंगरेज मिशनरे मुझे लखनऊ में लिखा—“आप यहांसे जाने के पहले लखनऊके बेध्यायुहों के सम्बन्धमें यहांके किसी अधिकारी को जो आपके मतका पृष्ठपोषक हो कुछ लिख दें। आज मुबद्द में अमीनावाद में कौजी पु-ल्लिस से वानचीत कर रहा था। उससे मान्य होता है कि उस तरफ की वस्ती में ऐसे कोई पचास मुकाम हैं जहां योरपियन और एंग्लो-इंडियन सिपाही (जिनमें से कुछ लोग कौजी अदालतों में पेश भी किये जा चुके हैं, क्योंकि यह उनकी हदके बाहर है) अक्सर आया करते हैं। उसने हिन्दुस्तानियों के विषय में तो नहीं कहा; परन्तु मैंने सुना कि वे भी उन स्त्रियों के चर्छा जाते हैं। इस मनुष्यत्व के अपःपतन और आत्मसंयम-हीनता के सम्बन्धमें आप यदि एक शब्द भी लिखेंगे तो वह इस बुराईको दूर करने में जितना कारगर होगा उतनी और कोई बात नहीं। मैं प्र-तिज्ञा करता हूँ कि इस काममें जितनी सहायता मुझसे हो सकती है वह करूंगा”

इन अंगरेज मित्रका कहना है कि मेरे शब्द में प्रभाव है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके इस विश्वास में भाग ले सकूँ। इन पंक्तियों के लिखते समय बार बार मेरी आंखों के सामने उन प्यारी बहनों का चित्र आता है जो मुझसे रातके समय कोकोनाह में मिली थीं। जब मुझे उनकी लज्जाधाय स्थितिका हाल मान्य हुआ तब तो वे मुझे और भी प्यारी लगने लगीं। वे सङ्केत मात्र से मुझे अपने जीवन की दशा बता सकीं। जो स्त्री उनकी

तरफसे मुझसे बात कर रही थी उसकी आंखोंमें लज्जा और दुःख अङ्कित था। मैं उन्हें दोषी कहने के लिए से-यार न हो सका। इस मुलाकान के बाद मैंने “चारि-शुद्धि की आवश्यकता” परही भाषण किया। इसलिए आज मेरा हृदय इन लखनऊकी पतित बहनों की ओर उकला जा रहा है। वे इस लज्जाधाय जीवन में प्रवेश करने के लिए मजबूर हुई हैं। मुझे यकीन हो गया है कि वे अपनी खुशसि यह जीवन स्वीकार नहीं करतीं। यह तो मनुष्य की पशुवृत्ति की करतूत है जिमने इस घृणित कुकर्मको एक ‘घन कमानेका धन्या’ बना दिया है। लखनऊ अपनी आराम-पसन्दगी के लिए मशहूर है। परन्तु लखनऊ मुसलमानों के एक उल्मा का भी स्थान है। इस्लाम में जो कुछ उच्च और शरीफाना बातें हैं उनमें लखनऊ का काफी भूँ है। हिन्दुओं के लिए तो लखनऊ उस मान्यता सदर मुकाम है जहां सती सीता और रामने भ्रमण और राज्य किया था। यह हिन्दुओं की प-वित्रता, उदात्तता, शूरवीरता और सत्यप्रता के श्रेष्ठ युग की याद दिलाता है। असहयोग आत्मशुद्धि है, और मैं समस्त असहयोगियों से तथा औरोंसे भी कहना चाहूँ कि आप लखनऊके इस नैतिक ल्पेगका उपाय करें। मैं आशा करता हूँ कि लखनऊ की कीर्ति का अभिमान रखने वाला कोई भी व्यक्ति मुझमें यह नहीं कहगा कि लखनऊ भारत के दूसरे शहरों से तो बुरा नहीं है। लखनऊका जिक्रना यहां उदाहरण के तौर पर आ गया है। हमनों सारे मा-रतवर्ष में खीजा नि की सुरक्षितता और पवित्रता के लिये उत्तरदाता हैं। लखनऊ इसमें अग्रभा क्यों नहीं?

(संग ईदियात्स)

संयुक्त-प्रान्तमें असहयोग-प्रचार

१-स्वराज फण्ड	४,१०,०२७
२-कमिश्नर के सदस्य	३,२८,९६६
३-चरखे	७,८१,०२९
४-बकालत छोड़ देने वाले बकील	११३
५-पञ्चायत	३,०००
६-पदाधियों और तगमोंको त्याग देने वाले (आनरेरी मैजिस्ट्रेट, दरबारी, लडाईके तगमे वाले, गांवके मुखिया)	१०
७-राष्ट्रीय विद्यालय	१२६
विशारद	१०,५००
८-त्याग पत्र देने वाले अध्यापक और शिक्षक	७६

हिन्दी न व जी व न

शुक्रवार, भाद्रपद कृ. १ सं. १९७८.

स्वराज्य की व्याख्या.

स्वराज्य की व्याख्याओं के सम्बन्ध में मैं अपने मनमें तो विचार किया ही करता हूँ। अब उन्हें पाठकों के सामने भी उपस्थित करता हूँ:-

(१) स्वराज्यका अर्थ है-स्वयं अपने ऊपर प्राण किया हुआ राज्य। इसे जो मनुष्य प्राप्त कर चुका है वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा का पालन कर चुका।

(२) परन्तु हमने तो उस के कुछ लक्षण, और स्वरूप की कल्पना की है। अतएव स्वराज्य का अर्थ है-देशके आयात और निर्यात पर, सेनापर और अदालतों पर जनता का पूरा नियन्त्रण। दिसम्बर की प्रतिज्ञा का यह अर्थ है। इसमें अंगरेजी साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने के लिए जगह है भी और नहीं भी। यदि खिलाफत और पञ्जाब-काण्ड का निपटारा न हो तो, जगह नहीं।

(३) परन्तु व्यक्तिगत स्वराज्य का तो उपभोग साधु लोग आज भी करते होंगे, और हमारी पार्लियामेंट स्थापित हो जाने पर भी लोगों की दृष्टि में सम्भव है, वह स्वराज्य न हो। इसलिए स्वराज्य का अर्थ है-अन्न-वस्त्र की बहुतायत। परन्तु यह इतनी होनी चाहिए कि किसी को भी उसके बिना भूखा और नंगा न रहना पड़े।

(४) ऐसी स्थिति हो जाने पर भी एक जाति और एक श्रेणी के लोग दूसरों को दबा सकते हैं। अतएव स्वराज्य का अर्थ है-ऐसी स्थिति जिसमें एक वालिदा भी घोर अन्धकार में निर्भयता के साथ धून-फिर सके।

(५) पूर्वोक्त चार व्याख्याओं में कितनी ही व्याख्याओं का समावेश दिखाई देगा। तथापि राष्ट्रीय स्वराज्य में प्रत्येक अङ्ग समीच और उन्नत होगा और होना चाहिए। इस दशा में स्वराज्य का अर्थ है अन्त्यजों की असुरक्षितता का सर्वथा नाश।

(६) ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण के झगड़े की समाप्ति।

(७) हिन्दू-मुसलमान के मनोपालिब का सर्वथा नाश। इस का यह अर्थ है कि हिन्दू मुसलमान की मर््यादा रखने और उसके लिए जानवर दे दें। इसी तरह

मुसलमान हिन्दुओं की मर््यादा माण-पण से रखेंगे। मुसलमान गो-हत्या करके हिन्दुओं का दिल न दुखावें; बल्कि आप हो कर गो-वध बन्द करें और अपने हिन्दू भाई के चित्त को चोट न पहुंचने दें तथा हिन्दू, बिना किसी तरह का बदला किये, मसजिदों के सामने बाजे न बजावें और मुसलमानों का जी न दुखावें, बल्कि मसजिदों के पास से जाते हुए बाजे बन्द रखने में बड़प्पन समझे।

(८) स्वराज्य का अर्थ है-हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, सब धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकें और ऐसा करने में एक दूसरे की रक्षा करें और एक दूसरे के धर्म का आदर करें।

(९) स्वराज्य का अर्थ यह है कि प्रत्येक ग्राम चौरों और डाकुओं के भयसे अपनी रक्षा करने में समर्थ होजाय और प्रत्येक ग्राम अपने लिए आवश्यक अन्न-वस्त्र पैदा करे।

(१०) स्वराज्य का अर्थ है-देशी-राज्यों, जमींदारों और प्रजा में मित्र-भाव रहे, देशी-राज्य अथवा जमींदार प्रजाको जेरबंद न करें और रियाया राजा अथवा जमींदार को तज्ञ न करें।

(११) स्वराज्य का अर्थ है-धनवान और श्रमजीवियों में परस्पर निष्ठा। मजदूर उचित मजदूरी ले कर धनवान के यहाँ खुशीसे मजूरी करे।

(१२) स्वराज्य वह है जिसमें स्त्रियाँ माता और बहनें समझी जायें और उनका मानादर हो तथा ऊँच-नीचका भेद-भाव दूर हो कर सब भाई बहनकी भावना से बर्णित करें।

इन व्याख्याओं से यह सिद्ध होता है कि:-

(१) स्वराज्य में राज्यसत्ता श्रावक, अकीम इत्यादि (मादक पदार्थों) का व्यापार न करे।

(२) स्वराज्य में अनाज और रई के सठे न हों।

(३) स्वराज्य में कोई कानूनका भङ्ग न करे।

(४) स्वराज्य में स्वेच्छाचार के लिए विष्कुल स्थान न रहे, जिससे कोई अपने ही खिलाफ की गई शिकायत का फैसला, मुद्द ही काजी बन कर, न करे; बल्कि देशकी बनाई अदालत में अपने खिलाफ की गई फरियादका फैसला हो न दे।

नवजीवन] मोहदास करमचन्द गांधी।

अहमदाबाद में होनेवाली राष्ट्रीय महासभाकी स्वागतकारिणी समिति की एक बैठक इसी सप्ताह हुई। उसमें श्रीपुत्र चित्तमन दास महासभा के समापति और श्री बल्लभभाई पटेल स्वागत-कारिणी सभा के समापति चुने गये। श्रीपुत्र दास के लिए प्रत्येक मान्यते मत दिया है।

मेरी भूल

परमात्मा अकेला जानता है कि मैंने कितनी बार भूलें की हैं। जो लोग यह समझते हैं कि मुझ से भूल नहीं होती वे मुझे नहीं पहचानते। मेरे निजी अनुभवोंने तो मुझे यही सिखाया है कि हम नम्रता-पूर्वक इस बातको जानें और मानें कि भूलोंके साथ सक्षम करना ही जीवन है।

१९१९-२० में जब मैंने बड़े हर्ष के साथ सत्याग्रह आरम्भ किया, मैंने देखा कि मैंने बड़ी भारी गलती की। ज्यों ही मैंने नडियाद (गुजरात) में दूरदेशी का अभाव पाया त्यों ही मैंने उसे "हिमालय के बराबर गलत-अन्दाजी" बताया। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं थी। और यदि इस से भारत की नैतिक उन्नति में हानि नहीं हुई है तो इसका कारण यह है कि भूल को साफ और पूरे घोरपर कुबूल करलेने की बुद्धि मुझमें थी। अब अगले कुछ सप्ताहों में "स्वदेशी" का आंदोलन एकत्र हो कर करना है। ऐसे समय में एक और भूल स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ बान्धन में तो मैंने उसे पहले ही डूबूल कर लिया है। परंतु अपने चित्त की शानि और साधरी वर्तमान स्वदेशी-प्रचार के कार्य के लिए उसे सब लोगों के सामने अधिक निश्चित रूपसे स्वीकार करलेना आवश्यक है। इन नौ महीनों के अनुभवों ने यह बात पक्की कर दी है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओं का बहिष्कार करना ठीक ही था। परंतु उस समय विद्यार्थियों को जो भारी बताया गया उन में मेरी कमजोरी थी। इसे मैं कमजोरी इस लिए कहता हूँ कि मैंने अपने विश्वास का विश्वास दूसरे को करा देने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं किया। मैंने इसके नतीजे को भगवान् के भरोसे छोड़ देने के बजाय खुद ही उसकी चिंता की और इससे मुझमें दुर्बलता आई एवं लड़कों से कहा कि मदरसे छोड़ देने पर, चाहे गलियों में घूमते फिरो, चाहे बैसी ही पढ़ाई पढ़ो या, सबसे बेहतर, स्वराज्य के स्थापित होने तक हाथ-कटाई के काम में लग जाओ। परंतु नागपुर कांडिस के प्रस्ताव के बाद ही मैंने जान लिया कि लड़कों को बहुतेरे मार्ग बताकर मैंने गलती की। परंतु अकाज तो पहले ही हो चुका था। वह पिछले सिंथम्बर में शुरू हुआ और जनवरी से मैं उसे सुधारने लगा। परंतु सरम्मत तो हमेशा पैदल का काम होती है। और इसी तरह अधिकतर असहयोग के

विधालयों में चरखा काटना एक अनावश्यक कार्य या कालखंड का साधन हो गया है। मुझे साहस करके सारी सच्ची बात कहनी चाहिए थी और बताना चाहिए कि हाथसे कानना और बुनना शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार के प्रस्ताव का अभिन्न अंग है। हाँ, यह सच है कि इस से बहुत थोड़े लड़कों ने स्कूल छोड़े होते। परंतु उन्होंने उन लड़कों को बनिस्वत जिन्होंने इस मार्गके विषयमें निश्चित कल्पना किये बिना ही स्कूल और कालेज छोड़ दिये, बहुत ज्यादा काम किया होता। अबतक तो वे हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई में प्रवीण हो गये होते और हमारा स्वदेशी का काम ज्यादा आसान हो गया होता। मैं जानता हूँ कि असहयोग-विधालयों के अध्यापक और विद्यार्थी अपनी काफी शक्ति इसमें लगा रहे हैं। परन्तु यह मानना होगा कि वे उसे दिक्रत के साथ कर रहे हैं। वे सामान्य रूप से स्वदेशी या हाथ-कटाई के विषय में कोई विश्वास लेकर नहीं आये हैं। उन्होंने इस प्रश्नपर सिर्फ शिक्षाकी दृष्टि से ही विचार किया। और ऐसा करनेका उन्हें अधिकार भी था। उनके लिए तो बस इतना हो काफी था कि वे सरकारी विधालयों से निकल आये और सरकार का मान कम कर दिया। अब यह कहना उनको असहयोग कि तुम्हारा बहिष्कार पूर्ण तभी हो सकता है जब तुम सूत और खादी तैयार करो, और इस नयी (स्वराज्यकी) शिक्षाविधि की आरम्भिक पढ़ाई तो यही है कि इस संग्राम-समय में हाथ-कटाई का तथा कपड़ा तैयार करनेकी दूसरी क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाय।

परन्तु अब जबकि गलती हो चुकी है तो मुझे उसकी सजा भोगना लाजिम है और वह इस रूपमें कि मैं धीरज के साथ शंका-कत्ताओं को यह इत्थाना न दिलाने का प्रयत्न करूँ कि यदि मैंने असहयोग के शिक्षा-विभाग में हाथ-कटाई को भी एक आवश्यक बाब बनाने पर जोर दिया होता तो अच्छा होता। अतएव मैं उन सब लोगों को जिन का मत मुझ से मिलता है, आवाहन करता हूँ कि आप अब इस हानिको पूरा करने में जल्दी कीजिए और जिन राष्ट्रीय संस्थाओं पर आप का प्रभाव है उनमें सूत और खादी तैयार कराने के काम में सरगमीं से लग जाएँ। शिक्षकों की मांगें मुझ से न कीजिए। मेरे पास ही बहुत थोड़े हैं। परंतु उन्हें मैं यह बताया है कि कपड़ा बनाने के लिए गाँठकी छँ पर जो,

आम तौर पर मिलती है, कौनसी क्रिया किस तरह करनी चाहिए। सबसे पहले वह धुनी जानी चाहिए। हिंदुस्तान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ धुनिया या पिंजारे न मिलने हों। वे धुन दे सकते हैं और एक दो रोज ध्यान देने से आप उस रीतिको समझ सकते हैं। छः घंटा रोज के हिसाब से एक हफ्ते के अभ्यास से आप साधारणतः अच्छी तरह धुन सकते हैं। धुनी हुई रुई की अब धुनियाँ बना लीजिए। धुनी बनाना तो इतना मीठा काम है कि एकाएक कोई उस पर विश्वास भी नहीं करेगा।

अब रुई मृत कानने योग्य हो गई। मृत-कानना तो कोई भी मृतकार सिरवा सकता है। वही मृत 'मृत' हो सकता है जिसमें गर्दन लिपटी हो, जो बराबर-एकसा-हो और अच्छा बट खाया हुआ हो। एकसा और अच्छा बट खाया हुआ न होगा तो वह धुना नहीं जायगा।

इसके बाद माँही लगाई जाती है। इसका अभ्यास कुछ कठिन है। शुरू उसका कोई वैज्ञानिक नियम मालूम नहीं जिससे यह बताया जा सके कि उसमें कौन बन्दू कितनी होनी है। यह काम किसी तजربिकार जुलाहे-धुननेवाले-से जानना चाहिए।

मृत साँघने की क्रिया भी अल्हदा सीखनी चाहिए। सायकल पर बैठना सीखने की तरह इसमें भी कुछ तरकीब से काम लेना पड़ता है, जो कि आसानी से आ सकती है।

अब रहो चुनाई। यह केवल अभ्यास की बात है। इसका तत्व एक ही दिन में समझमें आजाता है। मैं दावेके साथ कहता हूँ कि इसकी क्रिया बड़ी आसानी के साथ सीली जा सकती है। पाठक हम पर आश्रय न करें। सारा आवश्यक और स्वाभाविक कार्य आसान है। बस, प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सिर्फ लगातार अभ्यास की जरूरत है, और यह काम के पीछे पड़े रहनेसे होता है। कामके पीछे पड़े रहने की योग्यता ही स्वराज्य है। यही योग्य है। और न पाठकों को वही काय बार बार करने हुए उकता हो जाना चाहिए। एक-रूपता अर्थात् एक ही बान का बार बार होना, तो प्रकृतिका नियम ही है। मूर्ख को देखिए, किस तरह बट बार बार उड़य होता है। यदि सूरज, लहरी बनकर, कहीं मनोरंजन करने में अटक जाय तो खयाल कीजिए, दुनिया पर कैसी आफत का पहाड़ टूट पड़े। एक-रूपता हीसे रक्षा और एककता ही से संहार होता है। आवश्यक

कार्यों की एक-रूपता से प्रफुल्लता और जीवन मिलता है। कारीगर अपनी कारीगरी से कभी नहीं उकताता। जो मृतकार मृत-कानने की विद्यामें निपुण है वह निश्चय ही बिना थकावट के लगातार काम करता रहेगा। मृत कानने में जो समीत निकलता है उससे अच्छा कानने वाला तुरंत ही आनंद लाभ करने लगता है। और जब भारतवर्ष मृत कानने के बन्धन स्वराज्य को प्राप्त कर लेगा तो उसका यह काम सौंदर्यलक्षिक के नाम से प्रसिद्ध होगा और, सदा के लिए आनंद का विषय होगा। परंतु यह चरखे के बिना नहीं हो सकता। अतएव भारतवर्ष के लिए सबसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय शिक्षा यही है कि बुद्धि-पूर्वक चरखे के काम को हाथ में लिया जाय।

(योग इंदिया से) मोहनदास करमचन्द गांधी

मृत्यु का भय

—३६—

स्वराज्य की बहुत सी व्याख्यायें हैं एकत्र कर रहा हूँ। उन में एक व्याख्या यह भी है—मृत्यु के भय का त्याग। जिस देश के लोग मौत के डर से घबड़ाते रहते हैं वह न ही स्वराज्य प्राप्त कर सकता है और न उसे संभाल ही सकता है। अंगरेज लोग तो मौत को जेब में लिए लिए घूमते हैं; अरबी और काफ़ी मरण को एक मामूली बीमारी समझते हैं। जब उन के पहां कोई मर जाता है तब वे रोते-पीटते नहीं। वोअर स्त्रियाँ तो जानती ही नहीं थीं कि मरण भय क्या चीज है। वोअर-युद्ध के समय हजारों वोअर-युवतियाँ विधवा हो गईं। पर उन्होंने इस की कुछ परवा न की। उन्होंने अपने दिल को समझाया कि “मेरे पति या पुत्र मर गये तो क्या हुआ, मेरे देश की इज्जत तो कायम रही। यदि देश गुलाब हो जाता तो पति के रहने से भी क्या होता? अपने गुलाब बेटे को पर्वरिश करने की अपेक्षा तो उसकी लाश को कब्र में दफना देना और उसकी आत्मा को याद करते रहना हो अच्छा है।” इस तरह चोरन रखकर असंख्य वोअर रमणियों ने अपने मिय जनों को बिछुड़ने दिया।

ये तो उन लोगों के उदाहरण हैं जो खुद वो मरते ही हैं पर दूसरों को मारते भी हैं। परन्तु जो लोग मारते नहीं, सिर्फ मरते भर हैं, उनका क्या पूछना? ऐसी की तो संसार पूजा करता है। ऐसी के बड़ीकत देश का शत्रु ही होता है। वोअरपीय महा

भारत में अंगरेज और जर्मन दोनों आपस में लड़े। दोनोंने दूसरों को मारा भी और खुद मरे भी। फल यह हुआ कि सड़ता बढ गई, अर्थात् बढ गई और आज योरप की दशा दया-जनक हो गई है; पाखण्ड की हडि हुई है और एक दूसरे को फांसने की पेश बंदी कर रहे हैं। परंतु जिस मृत्यु-भय को छोड़ने का दीर्घ भयल हम कर रहे हैं वह तो एक शुद्ध यज्ञ है और उसके द्वारा हम, बोहे ही समय में, बड़ी भारी विजय प्राप्त करने की आशा रखते हैं।

जब हमें स्वराज्य मिल जायगा तब या तो हममें से अधिकतर लोगोंने भीत का डर छोड दिया होगा या-यह कहना चाहिए कि-स्वराज्य मिला ही न होगा। अभीतक तो देश के ज्यादातर नीजवान लोग ही मरे हैं। अलीगढ में जितने लोगों की जानें गई हैं वे सब २१ वर्ष से कम अवस्थावाले थे। उन्हें तो कोई जानता भी नहीं था। पर, अब भी यदि सरकार को खून खराबी की हवस हो तो मैं आशा करता हूँ कि उस समय देशका कोई पहली श्रेणी का मनुष्य उस की गोलियों का श्रास होगा।

बालक मरें, चाहे जवान या बूढे मरें, हम इससे भयभीत क्यों हों? कोई पल ऐसा नहीं जाता जब इस जगत् में कहीं किसी का जन्म और कहीं किसी की मृत्यु न होती हो। पैदा होने पर खुशियां मनाना और भीत से डरना बड़ी भूलता है। यह बात हमें अवश्य सदा अनुभव करनी चाहिए। जो लोग आत्मवादी हैं-और हम में कौन हिन्दू, मुसलमान या पारसी ऐसा होगा जो आत्मा के अस्तित्व को न मानता होगा?-वे जानते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं। यही नहीं, बल्कि जीवित और मृत, समस्त प्राणी, एक ही हैं, उनके गुण भी एक ही हैं। इस दशा में, जब कि जगत् में उत्पत्ति और लय पल पल पर होता ही रहता है, हम क्यों खुशियां मनायें? और किस लिए शोक करें? सारे देश को यदि हम अपना परिवार मानें-यदि हमारी भावना इतनी व्यापक हो जाय-और देश में जहां कहीं किसी का जन्म हुआ हो उसे अपने वहां ही हुआ मानें तो, कितने जन्मोत्सव मनाइएगा? देश में जहां जहां मृत्युएं हों उन सब के लिए यदि हम रोते हैं तो हमारी आंखों के आर्द्र कभी बन्द ही न हों। यह सोचकर हमें मृत्यु का डर छोड़ ही देना चाहिए।

और देश के लोगों की अपेक्षा प्रत्येक भारत-वासी अधिक ज्ञानी, अधिक आत्मवादी होने का

दावा रखता है। जिस पर भी भीत के सामने जितने दीन हम हो जायें हैं उनसे आर लोग शायद ही होते हों। और उस में भी मेरा खयाल है कि हिन्दू-लोग जितने अधीर हो जाते हैं उनसे भारत के दूसरे लोग नहीं। अपने यहां किसी का जन्म होते ही हमारे घरोंमें आनन्द-मङ्गल उमड़ पड़ता है और जब कोई मर जाता है तब इतना रोना-पीडना मचता है कि आस-पास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। यदि हम स्वराज्य लेना चाहते हैं और अपने को उसके योग्य सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें मृत्यु का भय बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए।

और जो मनुष्य मृत्यु का भय छोड़ देगा उसे जेल का भय क्यों कर होगा? पाठक यदि विचार करेंगे तो उन्हें मान्य हो जायगा कि स्वराज्य-प्राप्ति में हमें जो विलम्ब हो रहा है उसका एकमात्र कारण है-हम लोगोंमें मृत्यु तथा उससे भी नीचे दर्जे के दुःखों को सहने की शक्ति का अभाव।

ज्यों ज्यों अधिकाधिक निरपराध मनुष्य जान-बूझ कर भीत की भेट के लिए तैयार होते जायेंगे त्यों त्यों दूसरे लोगों का बचाव होना जायगा और दुःख भी कम से कम होगा। जो दुःख खुशी के साथ सहन किया जाता है वह दुःख नहीं रहता, बल्कि सुख हो जाता है। जो दुःख से जी डुरता है वह बहुत कष्ट उठाता है और सङ्कट के उपस्थित होने पर निजीव-सा हो जाता है। जो आनन्द के साथ दुःख का स्वागत करने के लिए पैर बढ़ाता है उसे वह आरम्भिक दुःख हो ही कैसे सकता है, जो केवल दुःखकी कल्पना से ही उत्पन्न होता है? और उसका आनन्द तो क्षीरोफार्म का काम करता है।

इस विषय पर इस समय जो मुझे इतना लिखना पड़ा वह इसलिए कि यदि हमें इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर लेना है तो मृत्यु का विचार भी कर लेना होगा। जो लोग पहले से तैयारी कर रखते हैं वे आपत्तिसं बच जाते हैं। हमारे विषय में भी चाहे ऐसा हो जाय। मेरा दृढ विश्वास है कि "स्वदेशी-आन्दोलन" हमारी पेशबंदी है। यदि इस में हमारी फटेह हो गई तो, मैं समझता हूँ, सरकार को अथवा और किसी को हमारी "अग्नि-परीक्षा" की आवश्यकता ही न रहेगी।

परन्तु, इतना होने पर भी, यह आवश्यक है कि हम गफायत में न रहें। सच्चा अग्नी और बहरी होती है। वह अपने पास की घटनाओं को भी नहीं

देख सकती। अपने कान के पास का कोलाहल भी वह नहीं सुन सकती। अतएव, नहीं कह सकते कि जो सरकार मदीमत्त है वह क्या न कर बैठेगी? इस लिए मेरे मन में यह खयाल उठा कि अब देश-सेवकों को मृत्यु, जेल अथवा दूसरी आपत्तियों के स्वागत-एक मित्र की तरह स्वागत-करने की तैयारी कर रखनी चाहिए।

एक सूर-वीर जिस प्रकार हंसते हुए मृत्युका स्वागत करता है उसी प्रकार वह सावधान भी रहता है। शांतिमय संग्राम में तो गफलत के लिए जगह ही नहीं। हम ऐसे अपराध करके कि जो नीति और सदाचार के विरुद्ध हैं, जेल नहीं जाना चाहते न फाँसी पर ही लटकना चाहते हैं। हमें तो सरकार के अन्याय-भूलक कानूनोंका तामना करते हुए 'बलिदान' होना है।

(नवजीवनसे) मोहनदास करमचन्द गांधी

मारवाडी भाइयों और बहनों के प्रति

मिय भाई-बहनो,

आपके प्रेमवश हो कर मैंने "हिन्दी-नवजीवन" निकालनेका साहस किया है। जब से मैं भारत-वर्ष में आया हूँ तबसे मेरा सम्बन्ध आपसे निकट होता जा रहा है। आपने मेरी प्रवृत्ति का प्रेमभाव से देखा है और मुझे सहायता दी है। आपने हिन्दीमचार में खूब मदद की है। आप की ही सहायता से आज द्राविड प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार अच्छी तरह हो रहा है। आप भाई और बहनें अ-सहयोगी हैं। आप राष्ट्रीय जीवन में रस लेते हैं। आपने देख लिया है कि धनी पुरुष और स्त्रियाँ राष्ट्रीय जीवन से बहिष्कृत नहीं रह सकतीं।

आप धर्मप्रेमी हैं। धर्म के लिए आप लाखों रुपये देते हैं। आप में साहस भी है। द्रव्य उपाज्जन में आपका प्रधान स्थान है। धनिक वर्ग के अलग रहते हुए, इस धर्मयुक्त में, जो आज भारतवर्ष में छिड़ रहा है, सफलता मिलना मुझे बहुत ही कठिन दिखाई देता है।

अखिल भारतकी राष्ट्रीय समिति ने स्व-राज्य प्राप्ति के लिए अब जो कदम उठाया है उसमें आप

लोगों की ओर से सहायता मिलने पर ही सम्पूर्ण सफलता मिल सकती है। उक्त समिति ने निश्चय कर लिया है कि आगामी ३० सितम्बर तक परदेशी कपड़ों का पूरा बहिष्कार कर दिया जाय। मैंने आप ही के विश्वास पर सितम्बर मास की अवधि रखने को सलाह दी। अतएव इस-स्वदेशी आन्दोलन को मजबूत बनाने के-समय में "हिन्दी-नवजीवन" का प्रकाशित होना उचित ही है।

राष्ट्रीय जीवन में आजकल तो व्यापार-वृत्ति और दास-वृत्ति देखी जाती है। ज्ञान और शौर्य का अभाव मालूम होता है। अब हमारे व्यापारी-समाज तथा दास-वर्ग को ज्ञान और शौर्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विदेशी कपड़े के व्यापार से हमारा देश मटियावेद हो गया है। और उस व्यापार को न्याग करने का शौर्य भी हम में होना चाहिए। यदि हम में इतना भी बलिदान करने का शौर्य नहीं है जितना कि विदेशी कपड़े के व्यापार के न्याग के लिए आवश्यक है, तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। अपने ही भाई-बहनों को नुकसान पहुँचाकर हमने करोड़ों रुपये इकट्ठा किये और उसमें से लाखों का दान किया तो यह पुण्य नहीं है। इस लिए आप भाई और बहनोंसे मेरी प्रार्थना है कि आप परदेशी कपड़े का बहिष्कार करने में और खहर (गाढ़ा) तैयार करने में पूरा साहस दिखाकर अपनी पिछली देश-सेवा की दृष्टि करें।

आपका-

मोहनदास करमचन्द गांधी

हिन्दी नवजीवन.

(सामाहिक पत्र)

वार्षिक	मूल्य	४)
छः मासका	"	२)
एक मिनिका	"	-)।
विदेशों के लिए वार्षिक	"	७)

मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेजिए। हमारे यहां पी. का नियम नहीं है। एजन्सी के लिए नियम संग्रह

व्यवस्थापक-"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद.

शंकरलाल धेलाभाई शंकर द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, सूदी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय ने जमनालाल बजाज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचंद गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—भाद्रपद कृष्ण ८, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख २६ अगस्त, १९२१ ई०

अंक २

टिप्पणियां

मेरी महत्वाकांक्षा

शिमले से एक सज्जन मुझसे आग्रह के साथ बुलते हैं—क्या आप कोई सम्प्रदाय स्थापित करना चाहते हैं? या ईश्वरत्व का दावा करते हैं? मैंने एक खानगी पत्र में उन्हें इसका उत्तर दे दिया है। परन्तु उनका आग्रह है कि मैं भावी पीढ़ी के लिए सब लोगों के सामने उसे प्रकट कर दूं। मैं तो समझता था कि आज तक जो ऐसे ईश्वरत्व के आरोपों को मैं समय समयपर कड़े से कड़े शब्दों में अस्वीकार कर चुका हूँ वह काफी था। खैर। हाँ, मैं इस बात का तो दावा रखता हूँ कि मैं भारत-भारता का और मनुष्य-जानि का एक नम्र सेवक हूँ और ऐसी सेवाओं के करते हुए मृत्यु की गोद में जाना पसन्द करूँगा। पर मुझे सम्प्रदाय स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं है। सच यह है कि मेरी महत्वाकांक्षा इतनी विशाल है कि कुछ अनुयायियों का कोई सम्प्रदाय स्थापित करने से वृत्त नहीं हो सकती। मैं ने किसी नये सत्य का आविष्कार नहीं किया है। बल्कि सत्य को जैसा मैं जानता हूँ वैसाही उसके अनुसार चलने का और लोगों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ, प्राचीन सत्य सिद्धान्तों पर नया प्रकाश डालने का दावा मैं जरूर करता हूँ। आज है कि वह सुलझा देकर पूर्णतः स-ज्जन को तथा उनके जैसे दूसरे लोगों को सन्तोष हो जायगा।

(योग इंदियासे)

क्रिश्च की आज्ञाओं का पालन

यदि हम इसी वर्ष में स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के प्रत्येक अङ्ग में और सब क्षेत्रों में क्रिश्च के सन्देश के अनुसार काम करने

में उसके आने के लक्षण दिखाने होंगे। जिन कानूनों और नियमों को हम आज बनाते हैं उन्हीं पर अगर हम कायम न रहे तो जब हम स्वराज्य प्राप्त कर चुकेंगे तब भी हमारी यही दृष्टि रहेगी। बर्किंग कमिटी की पिछली बैठक में कोषाध्यक्ष ने इस बात को बड़ी शिक्षा-यत की कि कितनी ही मानवीय कमिटियों ने अभी-तक उनके पास अपने चन्दे को रकम नहीं भेजी। यह कहा गया कि कुछ मान्ते हैं तो अपनी रकम इस लिए रोक रखी है कि दूसरे मान्ते ने अभी तक अपनी रकम नहीं भेजी। परन्तु, इसके विपरीत, मैं तो यह कहता हूँ कि कांग्रेस के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक करने में प्रत्येक मान्ते को एक दूसरे से बढ़कर रहना चाहिए। यम, केवल इसी रीति से हम स्वराज्य के योग्य होने की आज्ञा रख सकते हैं और अपनी मांगों के प्रति आदर स्थापित करा सकते हैं। यदि कांग्रेस-संस्थाओं का काम अच्छी तरह चलाना है तो बर्किंग कमिटी की नयाम सूचनाओं और आदेशों का पालन सच्चाई और सरगमों के साथ होना चाहिए। कमिटी ने यह निश्चय किया है कि मानवीय फण्ड का कमसे कम १ स्वदेशी के काम में अर्थात् हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई में लगाना चाहिए। यदि हमें खादी की मांग पूरी करना है तो २५ लाख रुपये सारे हिंदुस्थान भर के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। जो मान्ते जितनी ही ज्यादा रकम खर्च करेगा उतना ही, बेशक, और अच्छा होगा। (योग इंदिया से)

बिहार में सङ्गठन

यम्पारन में जो कुछ सेवा दृष्ट से बन पड़ी है उस के तथा विहारियों के स्वभाव के कारण मेरी विहार-भाषा बहुत कुछ कठिन हुई। छोटे छोटे गांवों में

भी छुट्ट के छुट्ट लोग चरणस्पर्श-पै लगे-के लिए एकत्र होते थे और इतना कोलाहल होता था कि मैं तो इस 'पैलगी' के प्रकार से घबड़ा जाता था। 'दर्शन' के मारे जरा भी फुरसत नहीं मिलती थी। इस से न रात को शान्ति मिलती थी न दिन को। फिर घूमने-फिरने की तो बात ही दूर रही। यदि थोड़े हो परन्तु कुशल कार्यकर्ता हों तो भी ऐसे अद्भुत-भक्ति हृदय रखने वाले लोगोंसे अभीष्ट काम लिया जा सकता है। और बिहार ऐसा काम करके दिखा रहा है। बिहार में कितने ही कार्यकर्ताओं का जीवन इतना सादा और पवित्र है और शान्तिमय अ-सहयोग पर उनका विश्वास इतना पक्का है कि समाज पर उनका गहरा प्रभाव बैठ गया है और उन्होंने शान्ति-प्रेम के बहुत काम किया है। एक वर्ष पहले जहाँ बहुत थोड़े चरखे चलते थे तहाँ आज हजारों घरों में चल रहे हैं। हजारों गज खादी बुनी जा रही है और हजारों लोगोंने केवल खादी ही पहनना अवस्थार कर लिया है।

यह दो आना रोज मजदूरी देने वाला चरखा बिहार, उड़ीसा इत्यादि प्रान्तों में कितने ही लोगों की सम्पूर्ण आजीविका का साधन हो गया है। खेतों पर काम करने वाले बहुतसे मजदूर भी इतनी मजदूरी नहीं पाते। खेतों पर काम करने लिए शरीर मजबूत होना चाहिए। पर चरखे का तो एक कोमलाङ्गी-नालुक बदन-बालिका भी चला सकती है और चाहे तो उस से दो आना रोज पैसा कर सकती है। चरखोंका जैसा असर लोगों पर होता जा रहा है वैसा असहयोग के दूसरे अङ्गों का नहीं पड़ा। कितने ही लोग तो चरखे को एक बरकत देने वाली चीज समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों चरखे को एक दृष्टि से देखते हैं और दोनों ही को बड़ भिय हो गया है। ऐसी दशा में यदि चरखा सब दूर न फैल जाय और ३० सितम्बर के पहले उसके द्वारा हम आवश्यक कपड़ा न तैयार कर सके और विदेशी कपड़े का बहिष्कार न कर सके तो कहना होगा कि इसका कारण केवल हमारी सङ्गठन-शक्ति और कार्य-क्षमता की कमी है।

(नवजीवन से)

महायज्ञ

विदेशी कपड़े का त्याग हमारा एक महायज्ञ है। इसमें हमें दूरो तरह सफलता मिलना ही स्वराज्य है। और यह इतना दीर्घ काम हमें सिर्फ एक महीने में करना है। इतने थोड़े समय में यह कैसे हो जायगा, यह चिन्ता न कीजिए, क्योंकि चिन्तित और मयमोत

मनुष्य मूढ़ हो जाता है, उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे मार्ग नहीं दिखाई देता। पर यदि हम जरा ही सोचें तो मालूम हो जाय कि स्वराज्य तो बड़ा आसान है। क्योंकि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए स्वदेवी तो इससे भी सहल होना चाहिए। वस, यह निश्चय रख कर हमें काम में जुट जाना चाहिए। कार्य-परायण होने के लिए हमें निष्पथी और उद्योगी बनना चाहिए। ज्यों ज्यों मैं ध्रमण करता हूँ त्यों त्यों मुझे तो यह अनुभव होता जाता है कि इसका सहल से सहल उपाय यही है कि हम अपनी जल्दतर भर कपड़ा घर ही में तैयार करा लें। एक करोड़ आदमियों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें समझाने की बनिस्वत तो अपने ही गाँवों में रहकर, अपने ही घरों में बैठ कर, कातने और बुनने की क्रिया बताना बहुत ही सहल है। मिलों के द्वारा, बड़े तीव्र वेग से जाने पर भी, जिस काम के लिए कमसे कम २५ वर्ष चाहिए, वही काम, यदि हम घर बैठें समझ जायें, तो २५ दिन में कर सकते हैं। परन्तु जिस तरह नया अन्न पकाने वाला पहले अपने बरतन साफ कर ढालता है उसी तरह हमें विदेशी कपड़े लुपी धेल को पहले धो ढालना चाहिए। उस के बिना हमारी श्रुधिलना दूरे नहीं हो सकती। जो आदमी एक बार लंगड़ा हो जाता है वह अच्छा हो जानेपर भी जिस प्रकार लकड़ी का सहारा छोड़ते हुए दरता है और गिर जाने के भयसे लंगदते हुए ही चलता है उसी प्रकार जबतक हम विदेशी कपड़े के सहारे चलते रहेंगे तबतक हमारे पावोंमें बल नहीं आ सकता। (नवजीवन से)

वकालत में लगे हुए वकील

ऐसे वकीलों के विषय में जिन्होंने वकालत नहीं छोदी है पर फिर भी कांग्रेस कमिटियों में भिन्न भिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, मेरे पास बराबर पत्र आ रहे हैं। पर जब से मैं बंगाल में आया हूँ तब से तो यह सबाल मुझ से और भी आग्रह के साथ पूछा जा रहा है। दुबरी के एक पुराने विद्यार्थी लिखते हैं कि क्या आप उन वकीलों के नेतृत्व में जो अब भी वकालत कर रहे हैं, इस आन्दोलन के सकल होने की आशा रखते हैं ? मैं नहीं समझ सकता कि जो आन्दोलन स्वार्थ-त्याग के ऊपर अवलम्बित है, उसके नेता यदि वे वकील हों जिनको अद्भुत स्वार्थ-त्याग में नहीं है, तो वह कभी सफल हो सकता है। बल्कि मैंने तो निस्सन्देह यह राय दी है कि ऐसे वकीलोंको, चाहे वे कभी योग्यता रखने वाले हों तो भी, अपना कर्तव्य

पुनाने के बजाय तो यह बेहतर है कि मतदाता लोग उन से कम योग्यता रखने वाले दूसरे लोगों को अपना मत बनावें। किसी इरपोक और कभी कभी की भविष्यत तो मैं खयाल करता हूँ कि कोई मोची या छेकाशा जो बसदुर हो और जिसके हृदय में विश्वास ही वह निस्सन्देह बहुत अच्छी तरह नेता का काम कर सकता है। क्यों कि सफलता तो बीरता, त्याग या छुरावानी, सत्य, प्रेम और विश्वास पर अवलम्बित है, काबूनी मरहे हान, गिनवी या हिसाब, कूट-नीति, द्वेष और अविश्वास पर नहीं। (यंग इंडिया से)

जुलाहों की सभा

बिहार-शरीफ नामका एक छोटा शहर बिहार में है। उसकी आबादी कोई पचीस हजार है। उस के पास ही मसिद जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और उसी के पास वे समाधिस्थ हुए थे। उस स्थान पर बड़े विशाल मन्दिर हैं। बिहार शरीफ जाते हुए वे रास्ते में पड़ते हैं। यह एक मधुर पीर का स्थान है; इसलिए शरीफ कहा जाता है। कहते हैं कि अजमेर के पीर के बाद, दूसरे नम्बर पर, इसी स्थान की महिमा है। यहाँ कोई ५०० जुलाहे-बुनने वाले बसते हैं। इनमें मुसलमान ही ज्यादा हैं। यहाँ राष्ट्रीय सभा-कांग्रेस-और खिलाफत कमिटी की ओर से जुलाहों की सभा खास तौर पर की गई। उस में हमने समस्त बुनने वालों से निवेदन किया कि अब आज से आप लोग केवल हाथ का ही सूत बरतिए। उन्होंने ये बात मंजूर की और कहा कि काम रुक जाने पर ही हम मिल का सूत काम में लावेंगे। आज तक तो वे विदेशी सूत को बरतते आ रहे थे, पर खुद उन्होंने ने ही यह कहा कि हमारे बाप-बुढ़ावे तो सिर्फ हाथ का ही सूत इस्तेमाल करते थे। ऐसी दशा में यदि इन जुलाहों को हाथ का ही कता सूत दिया जायगा तो वे जरूर उसीको काम में लेंगे। पर यदि इसके लिए उत्साही कार्यकर्ताओं का अभाव रहा तो वे हाथ का सूत बरतना छुड़क कर चुकने पर भी, जरूर ही विदेशी सूत को काम में लेंगे। अब हमारा काम यह है कि हम जुलाहे, पिंजारे-बुनिया-सुतार, छहार इत्यादिको देश के काम में अनुप्राण रखने के लिए प्रयत्न करें। मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय सभा के कार्यकर्ता मल्लिक गाँव में जा जा कर इन लोगों से मिलेंगे, उन्हें संभासद बनावेंगे और उनसे देशकी सेवा लेंगे। अपना काम वे लोग पहले करते रहें। पर देश के काम की पक्का स्थान हैं और इसके लिए मायूकी से

कुछ कम मिहनताना लें। वस, हमें उनकी इतनी ही सेवा पर सन्तोष हो सकता है।

कुछ सेवाल-जवाब

एक अंगरेज मित्रने मुझसे पाँच सवाल्यों के जवाब चाहे थे। प्रश्नोत्तर मन्त्रीजक हैं। अतएव उन्हें, अपनी स्थिति के आधार पर, यहाँ देता हूँ—

(१) आपके और लार्ड रीडिंग के विचारों का भेद आगे बढ़ेगा या घटेगा? आपका क्या ख्याल है?

उत्तर—यह-भेद घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है।

(२) आप कब तक स्वराज्य स्थापित करने की आशा करते हैं?

उत्तर—मैं खुद अपने ऊपर राज्य करने का प्रयत्न तो बड़ी तेजी से कर रहा हूँ। मैं हिन्दुस्तान के लिए स्वराज्य स्थापित नहीं कर सकता। हाँ, मैं उससे यह आशा अवश्य करता हूँ कि वह इसी साल में स्वराज्य स्थापित कर लेगा।

(३) क्या आप प्रधान सचिव-बजीर-आजम को पहले से अधिक "दीनानो" या दुष्ट समझते हैं?

उत्तर—हाँ, मुझे मानना होगा कि प्रधान सचिव मेरे लिए एक 'पहेली' हैं। उन्हें अब भी हिन्दुस्तान के मुसलमानों के ऋण से मुक्त होना है, जिसे उन्होंने आज तक नहीं चुकाया।

(४) हिन्दुस्तानी कौन्सिलों के बहुत से मन्त्री आपके ही देश में पैदा हुए और परिवर्ष पाये हैं। वे भी तो भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व युक्त शासन स्थापित करने का प्रयत्न, नई कौन्सिलों के द्वारा, कर रहे हैं। फिर आप उन्हें उत्तेजना क्यों नहीं देते?

उत्तर—जब तक वे मन्त्री उस शासन-प्रणाली से हाथ नहीं धो लेंगे जो भारत के अधःपात के लिए उन्हें अपने हथियार के तौर पर काममें लाती है तबतक मुझे, आदर के साथ, उनको उत्तेजना देने से इनकार करना होगा।

(५) क्या आप विनोद को जीवन में आवश्यक समझते हैं?

उत्तर—यदि मुझमें विनोद की वृत्ति न होती तो मैंने कभी की आत्महत्या करली होती।

(यंग इंडिया से)

हिन्दो नवजीवन

शुक्रवार, आश्विन क. ८, सं. १९७८

मुसलमानों की बेचैनी

खिलाफत के मामले में मैंने लखनऊ में मुसलमानों को अंधेर देखा। उनकी अधीरता स्वाभाविक थी। मौलवी सलामतुल्लाहने कहा कि अंगरेजों का रुख तो अब असह्य होता जाता है। यह कह कर उन्होंने ने सौम्य भाषा में अंगोरा सरकार की स्थिति के विषय में लोगों की जो भावनाएँ हैं उन्हींको ध्वनित किया। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्कों के साथ मित्र-भाष रखने के सम्बन्ध में अंगरेजों ने जो आश्वासन दिये हैं उनके प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब इन दोनों से किसी बात पर कि अंगरेजों के आश्वासन बिस्कुल सच्चे हैं या ब्रिटिश सरकार को तुर्कों की सेहत करने की शक्ति नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता। अतएव अधीरता और क्रोध के आदेश में मुसलमान कहते हैं कि राष्ट्रीय सभा और खिलाफत-कमिटी की ओर से कोई जियादा तेज और जोरदार कार्रवाई दुरुस्त होनी चाहिए। मुसलमान तो स्वराज्य का अर्थ यह समझते हैं—जैसा कि उन्हें समझना जरूरी है—कि हिन्दुस्तान खिलाफत के मामले का निपटारा पके तौर पर करने के लायक हो जाय। इस लिए वे कहते हैं कि अगर स्वराज्य के मिलने में न जाने कितनी देर है और अगर उसके लिए काम करते हुए मुसलमानों को भूमध्य सागर में तुर्कस्तान की बरबादी का लाचार हो कर—कायरों की तरह देखा रहना पड़े तो मुसलमान अब इन्तजार करना नहीं चाहते।

यह नाह्यमाकन बात है कि ऐसी हालत पर मुसलमानों के लिए हमदर्दी न पैदा हो। यदि कोई कारणर इलाज भरे खयाल में आया होता तो मैं अंकर, खुशी के साथ, कोई जम्द कार्रवाई करनेकी सिफारिश करता। यदि मैं देखता कि स्वराज्य को इलजल को मुल्तवी कर देनेसे हम खिलाफत के इकमें जियादा फायदा कर सकेंगे तो मैं खुशीसे ऐसी सलाह देता। करोड़ों मुसलमानों का दृढ़दिल इलका करनेके लिए अगर असहयोग के अलावा भी कुछे कोई उपाय जरूर आता तो मैं खुशी से उसमें कग जाता।

अगर मेरी जाकिस राय में की खिलाफत के अनुरोध को मिलाते की सबसे जल्दी अंतर करने वाली अगर कोई वृथा है तो वह स्वराज्य ही है। और यही कारण है जो मेरे लिए तो स्वराज्यका पैना ही खिलाफत के सवाल का हल होना है और खिलाफत के सवाल का तय होना ही स्वराज्य पाना है। मुसीबत के बारे हुए तुर्कों को मदद पहुँचानेका सिर्फ एक ही जया हिन्दुस्तान के लिए है और वह है खुद अपने अन्दर इतनी ताकत पैदा कर लेना कि जिससे वह अपने स्वत्व को प्रदर्शित कर सके। यदि वह एक मीयाद के भीतर इतनी शक्ति नहीं बढ़ा सकता तो फिर हिन्दुस्तान के लिए दैवाधीन होने के सिवा बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिते खुद लकवा मार गया है वह अगर दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहे तो इसके सिवा कि खुद अपना पीछा लकवे से छुड़ावे, और क्या कर सकता है? इसके बजाय अगर केवल ना समझी, नादानी और गुस्ते में आकर खून-खराबी कर बैठे तो इससे अन्दर लकी हुई आग भले ही बाहर चपक उठे, पर तुर्कस्तान का दुख दूर नहीं हो सकता। और न इस से हिन्दुस्तान की वह ताकत ही बढ़ सकती है जिस से वह अपने स्वत्वको प्रदर्शित कर सके। और, इसके अलावा, उस दग्ने-फसाद को मिटाने के लिए जो उपाय काम में लाये जायेंगे उनसे, सम्भव है, हमारा वह वेग जिस के साथ आज हम अपने लक्ष्य की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, ख़ाता मन्द पड़ जाय।

तोमो हमें किसी तरह निराश होने का कोई कारण नहीं। कांग्रेस का सारा कार्यक्रम ऐसा ही बनाया गया है और ऐसे ही उपाय जारी हैं जिन से खिलाफत के सङ्कट का सामना किया जा सके। स्वदेशी-कार्य को पूरा करने की मीयाद दो मास की रक्खी गई है। यह निस्सन्देह एक ऐसा तीव्र और मजबूत उपाय है जिस के द्वारा देश का सम्पूर्ण सत्व नकट हो सकेगा। और, यदि भारत में सितम्बर तक पूरा बहिष्कार कर दिखाया और अक्टूबर में वह अपने पांच पर खड़ा हो गया तो निश्चय ही इससे बड़े बड़े तेज मित्र जुड़े लोंगी और कुछ जैसे अधीर तथा जोशीले खिलाफतियों की आत्मा को भी समन्वी होगा।

पर बात यह है कि अभी हमारे सारे काम करने वाले लोगों को न तो इस बात का यकीन हो पाया है कि बताई हुई मीयाद के भीतर स्वदेशी का कार्यक्रम पूरा हो जायगा और न जो करामात इसमें बताई जाती है उसके कायम वे हो पाये हैं। ऐसे संकटालय कीनो की

अपवाद कि वेद-सेवेदार और अंग्रेजी असर करने वाला दूसरा अपवाद नहीं मान सकते और उसे वेद से स्वीकृत नहीं करा सकते, इससे अलग ही रचना काजिय है। अपवाद अंग्रेजों के लिए हुए भी नहीं कुछ हद तक से स्वदेशी के काम में लक्षणा बाधिए और इस उपयोग को सचाई के साथ आत्मज्ञान बाधिए। और क्या यह सन्देश करना कि भारत स्वदेशी के कार्य-क्रम के अनुसार काम करने में समर्थ नहीं है, यदि यह सन्देश ठीक होतो यह नहीं बतलाता कि खिलाफत के काम में भारत को बाधक में कोई अनुदान नहीं है और वह उसके लिए कुछ भी त्याग करना नहीं चाहता? क्या हर एक हिन्दू और मुसलमान के लिए सारे विदेशी कपड़ों से ढूंढ मोड़ केना और सिर्फ खादी ही पहनना, कोई बड़ा भारी स्वायत्त-त्याग है? और अगर भारतवर्ष को यह समना नहीं मास करना है तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं होगा कि वह इससे अधिक स्वायत्त-त्याग के लिए लायक नहीं है और इसलिए तुर्कस्तान की भी सहायता के लिए योग्य नहीं है? आइए, हम सब मिलकर विदेशी कपड़ों का पूरा बहिष्कार करें और जितनी ज़रूरत है उतनी खादी बनावे, फिर देखिए कि हम देश-जिल पर पहुंच गये हैं।

लखनऊ में एक यह मसला बड़ी सीजीदगी के साथ पेश किया गया था कि हम राखी बर्दस का जो कि एक यूनानी कम्पनी है, बहिष्कार करके यूनानियों से बदला चुका लें तथा उन मजदूरों से जो बन्दरों पर काम करते हैं, कहें कि विदेशी जहाजों पर माल न चढ़ाओ। मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों सूचनायें अस्वाभाविक हैं और उनकी कार्यय के रूप में परिणत करना भी अममभव है। जरा देर के लिए मान लीजिए कि हम एक जगह में राखी बर्दस का कारोबार तोड़ सकते हैं, पर इसका असर यूनान पर क्या पड़ सकता है? राखी बर्दस सारा या ज्यादातर माल यूनान को नहीं भेजते। इनका तो ज़ारी दुनिया में व्यापार फैला हुआ है। अतएव स्वदेशीका काम उठाने की अपेक्षा उनके व्यापार के साथ झगड़ना ज्यादा कठिन होगा। ऐसी कोशिश का एक-मात्र परिणाम यह होगा कि-उसके रकौते में जो अन्त्याप बरा हुआ है उसकी तो बात ही जाने दीजिए-हम औरग उपर्युक्त वर्गों और यह मकद होना कि हम ठीक उसके बोध ही हैं। विदेशी जहाजों पर काम करने वाले मजदूरों की उद्वेगता भी अममभव की तरह है। यदि कम्पना पर हमारा इतना पूर्ण नियन्त्रण होता तो हम इस खयाल में अममभव की के जीत गये होते।

के लिए हमें आज काम करनेवाले सारे मजदूरों का काम हमेशा के लिए या एक अनिश्चित समय तक बन्द रखना होगा। यही नहीं, बल्कि ऐसा करते समय यह पहले ही मान लिया जाता है कि जो मजदूर काम बन्द कर देंगे उन की जगह दूसरे मजदूरों को काम पर न आने देनेका सा-मर्थ्य हम में है। मेरा तो खयाल है कि अभी हम इतने सज्जित नहीं हैं जो यह काम कर सकें। ऐसी कोशिश में ना कामयाब होने के सिवा और कुछ हासिल नहीं। और इससे भी बुरा नतीजा न निकले तो गनीमत समझिए।

हम का तो उपाय अगर हो सकता है तो बस, यही कि कानून का सविनय भङ्ग तुरन्त शुरू कर दे। परन्तु इसे इत्थाना हो गया है कि देश अभी विस्तृत रूप से इसे करने के लिए तैयार नहीं है। पर यदि देश इस बात को दिखा दे कि उस में संगठन की इतनी काफी समवा है, उसके पास इतने विभिन्न साधन हैं, और उसमें इतनी नियमबद्धता है जितनी कि स्वदेशी जैसे बिल्कुल व्यवहार्य कार्य को पूर्ण सफल बनाने के लिए आवश्यक है, तो कानून का सविनय भङ्ग बिना जोखिम के सफलता-पूर्वक शुरू किया जा सकता है। आइए, हम वह आवा और ज़ुबे माथेना करें कि देश ऐसा कर दिखावे।
(यज्ञ इधियासे) मोहनदास करमचन्द गांधी

राजा-महाराजाओं के प्रति

(श्री गांधीजीने काठियावाड के राजा-महाराजाओं के नाम एक पत्र "नवजीवन" में लिखा है। उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है।—उप-सम्पादक)

श्रीमन्

काठियावाड से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतएव जब मैं काठियावाड के किसी भी राज्य की स्वेच्छावा-रिता के विषय में कुछ सुनता हूँ, तब मेरे हृदयको बड़ा दुःख होता है। काठियावाडको मैं शूर-वीरों की भूमि समझता हूँ और मैं यह आशा लगाये हूँ कि स्वराज्य-यज्ञ में काठियावाड अपना पूरा हिस्सा दे कर अपना तथा भारत-भूमि का हल उज्जल करेगा।

'स्वराज्य' शब्द को सुन कर आप चौंकिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि "स्वराज्य," "अ-सहयोग" इन नामोंसे आप न चौंकें। जो लोग यह करते हैं कि वह आन्दोलन तो अराजकता और राजद्रोह के लिये लाया है, इस से देशका सत्यानाश हो जायगा, उन्हें ऐसा कहने दीजिए। परन्तु मैं स्वयं विश्वास कीजिए कि मैं

ज्ञान-वश ऐसा करते हैं और अपने मित्रों के भी सामने मेरी सफाई कीजिए।

हमारे धर्म-शास्त्र हमें यह उपदेश करते हैं कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी अन्याय का सामना करना चाहिए। मेरे पू० पिताजीने, स्वयं अपने चरित्र के द्वारा, मुझे यही शिक्षा दी है। लोग साहस-सम्पन्न हों तो इससे देश की हानि नहीं होगी।

आप के राज्यों के विषय में अनेक लेख मेरे पास आये हैं। कितनी ही शिक्षायत्नें मैंने जवानी भी सुनी हैं। परन्तु अबतक मैंने उनका कुछ भी अंश प्रकाशित करना उचित न समझा। मैं यही आशा किये रहा कि अन्तकी सब तरह शान्ति हो जायगी, और अब भी मेरा यही खयाल है। बड़े साम्राज्य को स्वेच्छाचारिता जहाँ एक धार नष्ट हुई कि छोटे छोटे राज्यों की मनमानी भी उसके साथ बन्द हो जायगी। आत्म-भृद्धि ऐसी वस्तु है जिस की जड़ जमने के लिए कुछ समय दरकार होता है। परन्तु जड़ के लग जाने पर उसके फैलने में फिर विलम्ब नहीं लगता।

पर, अब तो मैं सुनता हूँ कि कोई कोई राज्य चरखे का उपहास करते हैं, कोई उसे एक रोग समझकर मिटाने की इच्छा रखते हैं, कोई 'स्वदेशी' जैसे श्राव्य आन्दोलन को रोकने के लिए लोगों को अनुचित रीति से दबाते हैं, कोई खादी पहनने के खिलाफ उठ खड़े होते हैं और खादी की टोपी पहनने को 'जुर्ब' मानते हैं। इन बातों पर विश्वास करते हुए मुझे शोच होता है। परन्तु मेरे पास इसके दाने प्रमाण मौजूद हैं कि ये बातें झूठ नहीं हो सकतीं।

* * * * *

यह निश्चय जानिए कि यदि राजा-महाराजा मदद करें तो चलो और क्यों के द्वारा काठियावाड़में पहलेसे भी अधिक जीवन आ जाय। काठियावाड़ की आबादी छब्बीस लाख गिनी जाती है। वहाँ पाँच लाख चले आसानीसे चल सकते हैं। इससे प्रति वर्ष कमसे कम साठे सात लाख रुपया आमदनी हो सकती है। यदि काठियावाड़ की बहनें केवल आठही महीने भ्रजन माते हुए चर्खा काते तो हर साल साठ लाख रुपये पैदा कर सकती हैं। इसके लिए आपको एक पाई भी खर्च न करना पड़े। ऐसे आमाम उपायसे यदि काठियावाड़के लोग धन कमावें तो क्या आप उनका धिक्कार करेंगे? क्या उनका मजाक उड़ावें?

* * * * *

आप से तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप अपने दुश्मनमें भी खादीकी-दीन-हीन लोगों की हुनी हुई

खादीकी-प्रतिष्ठा करेंगे। दरबारी पोशाक, भी खादीके हों और आप स्वयं भी अपनी मजाकी बनाई खादी पहन कर भुषित हों।

काठियावाड़की मजा तो भूलों घरे और मैंकेन्दरके अथवा जापानके लोग आप के धन पर चैन उठावें, यह राज-न्याय नहीं। आपके शास्त्रवेत्ता लोग आपको यह बात समझावें। यदि आप मलमल चाहते हैं तो अच्छी रई की पैदावार कराइए, महीन सूत कातने और कपड़ा बुनने वालोंको उत्साहित कीजिए।

काठियावाड़के पहाड़ों में रहने वाले राजाओंको आमोद-प्रमोद की क्या आवश्यकता? कुत्तोंकी टोलियाँ वे अपने पास किसलिए रखें? वे तो मजाके लिए अपने प्राण दें। मजा के दुःखसे दुखी हों और मजाको खिलकर आप खार्वं। राजा बनिया और ब्राह्मण बहुत रूपिया हो जाय तो धर्म की शिक्षा कौन दे और रक्षा कौन करे?

मैं यह नहीं चाहता कि काठियावाड़के लोग आप के राज्योंमें रहते हुए अँगरेजी राज्य के खिलाफ आन्दोलन करे और आपकी स्थितिको नाजुक बनाये। आपकी नाजुक स्थिति मेरे ध्यानमें है। आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। आपकी मजा भले ही अ-सहयोगी न हो, परन्तु मैं आप से नम्रता-पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप स्वदेशीको अपना एक भिन्न विभाग समझिए और मजाको सहायता देकर स्वतंत्रता-पूर्वक उसका उत्कर्ष कीजिए।

और भी एक निवेदन करूँ? काठियावाड़में शराबकी दुकानोंका होना किस तरह सहन हो सकता है? आपको भी शराबके द्वारा कुछ आमदनी करनेकी आवश्यकता है? जबकि सुद मजाही शराबखोरी छोड़ने के लिए प्रयत्न कर रही है तबमैं तो आपकेदरबारेसे भी शराब की बोतलों के वहिष्कार की आशा रखता हूँ। जब कि श्री रामचन्द्रने एक घोड़ीकी बात सुन कर सती सीताका त्याग कर दिया तब अपनी मजाकी इच्छा को जान कर क्या आप शराबको काठियावाड़से नहीं निकाल सकते?

और आपकी देतोंमें अन्त्यजोंके लिए अलग गाडियाँ हों, उन्हें टिकट मिलने में कठिनाई हो, वे धके खावें, यह भी किस तरह सहन हो सकता है? लोगोंको एकत्र करके आप उनके साथ विचार कीजिए और उन्हें समझाइए कि भट्टी चमारों के साथ जो दुर्व्यवहार होरहा है वह दया-धर्म नहीं। वह तो अत्याचार है। इस तरह आप उन बेचारी को सुखी कीजिए और उनके दिलसे निकलने वाली दुष्मा कीजिए।

और भी बहुतसी बातें सुनी हैं। पर उन कथाओंको आज मैं कहना नहीं चाहता। वे पुरानी बातें हैं। मैंने तो सिर्फ यही प्रार्थना करने के लिए यह पत्र लिखा है कि आजकल जो थूड़ प्राण-बाध बह रहा है उसकी गतिको न रोकिए। मैंने प्रेमभाव से जो कुछ लिखा है उसको समझिए और मेम-पूर्वक पढ़कर मेरी हीन सूचनाओंको कार्यके रूपमें परिणत कीजिए, वस यही निवेदन है। ईश्वरसे प्रार्थना है कि वह आपको न्याय-इष्टि दे और काठियावाड के राजा-प्रजा नीति मार्गसे जाते हुए सुखी रहें।

आपका विश्वासपात्र सेवक
मोहनदास करमचंद गांधी.

चिरला-पेरला

चिरला-पेरला है तो वास्तव में एक गांव। वहां की आबोहवा बहुत उमदा है। कोई १५००० घनी आबादी है। वह आन्ध्र-प्रान्त में है और भी० गोपाल कृष्णय्या नामके एक बुद्धिमान और स्वार्थ-त्यागी नेता उसमें रहते हैं। अपनी उद्योग-शक्ति और त्याग के बल पर उन्होंने वहां के लोगों में बिना दिक्कत के एकता स्थापित कर रखली है। वहां का म्युनिसिपल-शासन अब हिन्दी वजीर के अधीन है। उसने पिछले साल से वहां के बहादुर लोगों पर अपना आतङ्क जमाना शुरू किया। लोगों के ऊपर एक बेजा और कष्ट कर व्यापारी लैसेंस लगाया गया। पर लोगोंने बिना हिंसे लिए ही अपना व्यापार जारी रखा। फल यह हुआ कि मुखालिफ लोगों पर मामला चला और सजायें हुईं। उन में एक बूढ़ी स्त्री को भी जेल जाना पड़ा। सरकार वहां नई म्युनिसिपालिटी का बोझ लोगों पर डालने की कोशिश कर रही है। लोगोंने इसका विरोध किया। परन्तु जिस मन्त्रीने, लोक-मत का शर्यन्त विरोध होते हुए भी, उस पद को ग्रहण किया है वह इसके सिवा और क्या कर सकता है कि लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहे और दिखावे कि हुंसे उसके मत की कुछ परवाह नहीं है।

अच्छा, अब हम यह देखें कि इस म्युनिसिपालिटी का उद्देश क्या है। “और भी अधिक आरोग्य-रक्षा” तो हो नहीं हो सकता, क्यों कि लोगों ने खुद ही उस स्थान को असाधारण रूप से अच्छी हालतमें बना रखा है। और अधिक शिक्षा-प्रचार भी नहीं, क्यों कि लोग तो अ-सहयोगी हैं। इसका उद्देश तो केवल यही हो सकता है कि और पचास कर बैठाये

जाय और लोगों की स्वतन्त्रता में और भी अधिक हाथ डाला जाय। यह बुराई लोगों के लिए असह्य थी।

अतएव उन लोगों ने निश्चय किया कि म्युनिसिपल हद को छोड़ कर हम लोग उसके बाहर पास ही खुली जगह में जा बसें। उन्होंने वहां भोगडियां बनाई और पिछली भई के लगभग लोग चिरला-पेरला खाली करके उनमें रहने चले गये। इस पर भी वेधडक होकर मन्त्री ने महकमे मालगुजारी की शरण ली और उस महकमे की ओर से यह कह कर उनपर कर बिठा दिया गया कि तुम लोगोंने सरकारी पड़ी जमीन पर अपने छप्पर डाले हैं। हर छप्पर पर १०-२-६ के हिसाब से कर बैठाया गया है, यद्यपि उनकी कीमत कुल २५) ही रुपया है। कर न देने की हालत में रहने वालों को अपनी भोगडियां खाली कर देनी होंगी।

इस दमन के आरम्भ का वर्णन आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीने इस प्रकार किया है—

“चिरला-पेरला के दमन के “सम्मान-पत्रक” में संख्या बढ रही है। म्युनिसिपल टैक्स को देने से इनकार करनेके कारण १२ पुरुष और १ स्त्री तो पहले ही सजा भोग कर आ चुके हैं। ३ पुरुष राजमहेन्द्रो की सेन्ट्रल जेल में संस्तु सजा भोग रहे हैं और छः आदमी कारावास की आज्ञा की बाट जोह रहे हैं। अनोखी बात तो यह है कि ये छः आदमी कोई एक महीने पहले ही कैद की सजा पा चुके थे और उनकी सजा रोक रखली गई थी। हमने ऐसी घटना कहीं नहीं सुनी कि लोगों को सजा तो ढोंक दी गई, पर चुपचाप कहूँ दिया गया कि घर जाओ और हुक्म का इन्तजार करो, जमानत तक न तलब की गई। चिरला-पेरला में और भी कितनेही लोग जेलखानेको भर देने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रशंसनीय वीरता और निश्चय के साथ संग्राम हो रहा है। हां, गांव के खाली कर देने से जो कारोबार बन्द हो गया है तथा गरीब लोगों को रहने धरने को जो कठिनाई हुई है उससे बहुत बड़ी हानि हुई है।

सजायाब लोगों की जायदाद जन्त कर ली गई है और वपतला तथा गन्तूर में कई बार ब्रिगी पर लगाई गई थी—इस लिए कि उसे बेचकर जुरमाने की रकम बसूल कर ली जाय। परन्तु कहीं भी किसीने आकर बोली नहीं लमाई। चिरला-पेरला के प्रति लोगों की जो सहानुभूति आम तौर पर है उसका यह एक उज्ज्वल प्रमाण है।”

इस प्रकार हमारे सामने यह प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद है जिस से मुघारों और उत्तरदायित्व का अर्थ मालूम हो जाता है। हुंसे इस बात में सन्देह नहीं

कि मन्त्री महाशय जो कुछ करते हैं वह किसी विश्वास से करते हैं कि इसमें लोगों का ख़िला है। जब जब अंगरेज अधिकारियों ने कोई भी बात, रोलट एक्ट तक, हमारे सिर पर लादी, तब तब उन्होंने कहा, डबुड्डा समर्थन यह कह कर करना नहीं चाहता कि यह तो मन्त्रा के कल्याण के लिए है? अ—सहयोग का बुद्धि और और बातों के सिवा, आश्रयदान की भावना से भी है। इसे इस बात की स्वाधीनता जरूर होनी चाहिए कि इस अच्छा काम करना सीखने के पहले ज़रा काम करें। “स्वाधीनता” भी हम पर “जबरदस्ती” न लादी जाय। जन सत्ता की भावना तो यही चाहती है कि मन्त्री या तो लोकमत के आगे सिर झुका दें या इस्तीफा पेश कर दें। अन्यन्त पूर्ण सुधार—कार्यों में भी उसे धीरज के साथ प्रबुद्ध लोगों के मत को अपने साथ ले कर चलना चाहिए।

चिरला—बेरला के बहादुर लोगों ने म्युनिसिपालिटी लेने से इनकार कर दिया है। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे “स्वराज्य” तक इस का इन्तज़ार कर सकते थे। परन्तु उन्होंने ने इसके विपरीत करना अच्छा समझा। इसकी जवाबदेही पूर्णतः उन्हीं पर है। अब वे किसी भी हालत में अपना ठेक न छोड़ें। न उतेजना और समसनों की हालत में शान्ति खोवें। सरकार को वे, बड़ी खुशी के साथ, जो वह चाहे, इस की सलाह देने दें। अपने इस नज़र परन्तु अटल कष्ट—सहन के बदौलत वे स्वयं अपने को तथा भारत माता को गौरव से भूषित करेंगे एवं देश को अ—हिंसा और शान्ति का प्रत्यक्ष पाठ पढ़ावेंगे। (यं. ई. से)

मोहनदास करमचंद गांधी.

बम्बई—निवासियों का सूचना

“हिन्दी-नवजीवन” का पुस्तक विक्री बम्बई में नहीं होगी। अतएव जो सज्जन हिन्दी-नवजीवन लेना चाहते हों वे ८) वार्षिक मूल्य मनीआर्डर द्वारा बेगनी भेजकर प्राप्त होनेकी कृपा करें।

व्यवस्थापक—“हिन्दी नवजीवन”

अहमदाबाद

आवश्यक निवेदन

“हिन्दी-नवजीवन” का यह अंक जिस टाईप में छपा गया है उसमें बहुत छोटा त्रुटि इसके लिए हमने चुना है। परन्तु खेद है, वह अभी तैयार नहीं हो पाया। हम आशा करते हैं कि अगला अंक बहुत करके उठी टाईप में छपकर पाठकों को इससे बहुत अधिक मित—सन्तोषी मिलेगी।

व्यवस्थापक।

२० लाख खर्च=२५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष.

१ खर्च पर प्रतिदिन १५ तोले खंडा (कोई १० नम्वरका) सूत काता जाता है। १५ तोले खंडे लिए ५० तोला कपास चाहिए। इस हिसाबसे—

२० लाख खर्चोंके लिए प्रतिदिन आवश्यक २५ लाख पौंड कपासकी कीमत, प्रति वर्ष= २,५०,०००)

१ करोड़ रुपये मूलधनका दैनिक खर्च वार्षिक (२) सैकड़ोंके हिसाबसे ३,३५०)

दैनिक खर्चकी जोड़ २,५३,३५०)

प्रतिदिन तैयार हुए ७,५०,००० पौंड कपड़ेकी कीमत, ११८) को पौंडके हिसाबसे=१०,३१,२५०)

१६ १/२ लाख पौंड बिनीलेकी कीमत, छः आना की १० पौंडके हिसाबसे— ६२,५००)

दैनिक आमदनी १०,९३,७५०)

खर्च घटाया २,५३,३५०)

दैनिक असली आमदनी ८,४०,४००)

वार्षिक असली आमदनी २५,२१,२०,०००)

(३०० दिनका वर्ष)

हम ६२,५०० कोठनेवाले, ८१,३३२ बुनिया,

२० लाख सूत कातनेवाले, ३ लाख जुलाहे (कपड़ा बुननेवाले) और १ लाख कार्यालयमें कर्मचारी,—इस तरह कोई २५ लाखसे अधिक आदमियोंको काममें लगा सकेंगे। इन पचीस लाख आदमियोंके सिवा हम १६ लाख से भी ऊपर मनुष्योंको भरण—पोषणका साधन बने सकेंगे, जिनमें सूत कानने वालोंको छोड़ कर शेष सब श्रमियोंके लोग होंगे। प्रतिदिन ८ लाख चालीस हजार रुपये ४१ लाखसे अधिक आदमियोंमें बँटने। इसके सिवा कितने ही बड़ई, लुहार और दूसरे कारीगरोंको भी इससे सारा मिलेगा वह जुदाही।

(योग इंदियासे) लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम।

हिन्दी नवजीवन.

[मासाहिक धन]

वार्षिक	मूल्य	८)
८: मासका	"	२)
एक प्रतिमा	"	-1)
बिबेकों के लिए वार्षिक	"	७)
मूल्य मनी आर्डर द्वारा भेजिए। हमारे यहां बी. पी. का नियम नहीं है। एजन्टी के लिए नियम संग्राह।		

व्यवस्थापक—“हिन्दी नवजीवन”

अहमदाबाद

इंफरकाल घेलाभाई बेंकर द्वारा नवजीवन मुख्यालय, लूडी जोक, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जमनालाल बजाज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचंद गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—भास्कर कृष्ण ३०, सितम्बर १९३८,
शुक्रवार, तारीख २ सितम्बर, १९३८ ई०

अंक ३

टिप्पणियाँ

खादी के नाश का प्रयास.

खादी टोपी के ऊपर भारत के निम्न निम्न प्रान्तों में सरकारी अधिकारियों ने जो बन्क चलाया है उससे तो हम लोग परिचित हो हैं। परन्तु बिहार में मैंने सुना कि एक मजिस्ट्रेट ने दर अमल केरी लगाने वाली को भेजा कि जाओ बिलायनों कपड़ा बेचो। धारवाड़ में नाम पैदा करने वाले मि० पेंटर तो और भी आगे बढ़ गये हैं : उन्होंने सरकार! तीव्र पर एक सरकूलर निकाला है, जिसमें वे कहते हैं—

“जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के मातहत तमाम अफसरों को चाहिए कि वे लोगों को यह बतलावे कि जहाँतक हिन्दुस्तान अपने तमाम लोगों की जरूरत से कम धाल तैयार करता है, बिलायती कपड़े का बहिष्कार करने से अथवा उसके जलाने या बाहर भेजने से कपड़े के ब्यापक जरूर ही बहुत बड़ जायेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि बड़ा गोलमाल फैले और यह सब सरकार के किसी काम से नहीं, बल्कि प्रीमुस गांधी के आन्दोलन के बढ़ीत होना।”

हस्के नाथ, दो हिस्सों में उन्होंने यह भी बताया है कि इस स्वदेशी-प्रचार का मुकाबला किसतरह किया जाय—(१) सभायों की जायें और—(२) जो व्यापारी बहिष्कार के खिलाफ हो उन्हें नियत समय पर कलेक्टर के दफ्तर में बुलाया जाय। मद्रास-सरकार ने तो इससे भी बढ़ कर अपनी बिचा-मुक्ति खिलाने वाला एक सरकूलर निकाला है। इस हुक्मनामों का मनसब साफ है। यह व्यापारियों और दूसरे लोगों पर दबाव डालना है जिस से वे बहिष्कार में साथ न दे सकें। अब नीचे के हुक्म इसमें इतना आधापाई से काम लेंगे जितना कि उन सरकूलरों के निकालने वालों ने सोचा भी न हो गा। परन्तु अब देश के सीमाय से हाकिमों की इन बयक्तियों का असर लोगों पर कुछ भी नहीं, या बहुत थोड़ा, होता है और हाकिम लोग दबे-छुपे अथवा छुले धाम, ब्यास-नीति को ताक में रख कर अथवा अलमसी के साथ, बाहेर फिटना ही विरोध करें, स्वदेशी आन्दोलन तो आगे बढ़ना ही रहेगा।

हाकिम लोग इतने आशान और हठाले हैं कि जिस “गोल-ड्राक और छत्र-मार” का डर उन्हें हो रहा है उसको हाकने का

रामबाग उपाय वे नहीं करते; और वह यही कि स्वदेशी-प्रचार में लोगों का साथ दे और देशी माल तैयार करने में उत्तेजना दें। पर वे तो, बिलायती कपड़ों के खिलाफ उठाये गये इस आन्दोलन को बाध्यकारी और आवश्यक समझना तो एक ओर रहा, उसका उसे दबाने योग्य तरीका समझते हैं। और फिर भी जो मैं इस शासन-व्यवस्था को जो कि जगना के सम्भावपूर्ण आन्दोलन को रोकना चाहती है, ‘संतानी’ कहना है तो शिकायत की जाती है। देशी कपड़ों को तंगी यहां क्यों होनी चाहिए! क्या हिन्दुस्तानमें कपास काफी नहीं है! क्या यहां ऐसे औ-सुएवों की संख्या काफी नहीं है जो मूल जान सकते और कपड़ा बुन सकते हैं! क्या यह सुमकिन नहीं है कि जल्दत के लायक तमाम करछे छोड़े ही वित्तों में बन कर तैयार हो जायें! हर एक घरमें जिन प्रकार अपना मोलक बनाया जाता है उसी प्रकार अपना कपड़ा भी क्यों नहा तैयार होना चाहिए! अफस के दिनों में क्या अफाल-योदिना को कबा अनाज बांटना ही काफी नहा है! फिर, जो लोग कपड़े के मोहताज हैं उन्हें केरा कपास ही देना क्यों काफी न होना चाहिए! तब फिर क्यों यह कपड़े को तंगी का पाखंड मरा या झटमूट का शेर मचाया जाता है जब कि बिनाही कल-कारखानों की सहायता के भारत में एक महीने के अन्दर उसकी जरूरत के मुताबिक काफी कपड़ा बन सकता है! लोग बेचारे अतक जानबूझ कर अथवा वे जाने-बूझे अंधरे में रकले गये हैं : उन्हें जो यह विश्वास करना सिखाया गया है कि अपनी जरूरत के मुताबिक कपड़ा हिन्दुस्तान के बगों में, प्राचीन समय की तरह, नहीं बनाया जा सकता, बिम्बुल गलन है। अगर अलङ्कार को आपामें कहे तो वे पहले अफस बना लिये गये हैं और फिर बिलायती या मिड के बने कपड़ों के बिना उनका काम ही न चलने लगा। अच्छा हो कि वे लोग जिनके यहां है सरकूलर निकाले गये हैं, इसका बेसाहो योग्य और गौरव-पूर्ण उत्तर दे वे फौरन अपने सारे बिलायती कपड़े जला डायें या बाहर भेज दें। और हिस्मन और जवायरी के साथ यह कदम करलें कि अपनी जरूरत के लायक हम खुदही कानें और खुदही मुँगेमें। निकम्मे और दुस्त आदमी को छोड़ कर हरएक के लिए ऐसा करना बायें हाथका खेल है।

(योग इंदियाले)

नीतिके तौर पर अहिंसा.

एक बंगाली सज्जन एक बात पूछते हैं, जो समझे प्यारह महत्त्व की है। “क्या आप यह आशा करते हैं कि यह आन्ध्रिय

संसार जिसका आधार प्रेम और आत्मिकत्व है, उन लोगों के धर्मिक होने से जो कि अहिंसा या शांति की एक नीति—आज समझते हैं, सफल हो सकता है? कुछ अहिंसा के लिए अधिक साधक और प्रेम-प्रेम की आवश्यकता है। परन्तु अगर वह “अन्धकारों का हथियार” हो तो बाकी दमन के युक्तियों से इससे लोगों में भय का संसार होता। प्रत्यक्षमानि यह ही सवाल का कुछ जवाब तो दे दिया है। अहिंसा की अगर शिक्षा की अपेक्षा नीति के तौर पर के कर सकते तो भी उस में सफलता मिल सकती है। पर कम। जब कि उसके साथ साहस और प्रेरणा अथवा स्वातंत्र्य कार्य का सच्चा प्रेम मिला हुआ हो। अन्त्या करनेवालों के प्रति प्रेम रखने का अर्थ प्रेम-प्रेम ही, तो बात नहीं। हमारे रास्ते में तो कठिनाई इस बात से पैदा होती है कि बहुत से लोग दर असल तो नीति के तौर पर भी अहिंसा के कामक नहीं होते पर ऐसा बताते बहर हैं। अलाप्यु अहिंसा को विस्मृत नीति के तौर पर ही मानते हैं; परन्तु येंने सवाल में उनसे बहर अहिंसा में नीति के तौर पर सच्चा विश्वास करनेवाला आज कोई नहीं है। वे मानते हैं कि शांतिमय होनेसे हमारे काम को थका पहुँचने के विना और कुछ नहीं हो सकता और यदि विस्मृत करने अहिंसा या शांति का व्यवहार किया गया तो पूरी तरह सफलता मिल सकती है। जो मनुष्य एक नीति के तौर पर ही सत्य का अवलम्बन करता है वह उसके भीतिक तत्वों को अवश्य पता है। परन्तु जो केवल सत्यका ढोंग रचता है वह हरगिज नहीं आ सकता।

(च. ई. से.)

ईसाई और अन्धकारवाद.

सतीश बसरा के एक हिन्दुस्तानी ईसाई ने लिखा है—“मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आज हिन्दुस्तानी ईसाइयों को हिन्दुस्तान की प्रजा नहीं समझते। मैंने कई बार आपके गंग-हिंसा में देखा है कि आपने मुसलमान, हिन्दू, सिक्ख आदि का तो नाम लिया है, पर ईसाइयों का उल्लेख नहीं किया।

आज विश्वास कीलिए कि हम हिन्दुस्तानी ईसाई भी हिन्दुस्तान की प्रजा हैं और हिन्दुस्तान के हित के कामों में बहुत रस लेते हैं। मुझे इस बात का बर्कान होता है कि हिन्दुस्तानी ईसाइयों में अ-सहयोग में चिन्ता भाग लिया है उनका और किसी ने नहीं। अपनी मातृभूमि के कल्याण के कामों के साथ मेरी बड़ी हमदारी है। मैं बुर भी एक अधरवीची हूँ।

मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी कभी ‘मैसोपोटेमिया में ईश्वरवाले हिन्दुस्तानियों’ की हालत के बारे में कुछ लिखता रहूँगा।”

मैं इन वचन मेजनेवाले महाशय तथा अन्ध हिन्दुस्तानी ईसाइयों की शिक्षा दिलाता हूँ कि आ-सहयोग के यहाँ जातिधर्म और धर्मों का लोहा नहीं है। वह तो अपने शत्रुओं से सब को मुक्तता और उठाता है। किन्तु ही हिन्दुस्तानी ईसाइयों ने मिल-रचारा-काण्ड में बन्दा दिया है। कुछ प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी ईसाई तो अ-सहयोग की ध्वजे आगे भी फहराते हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों का चिक ती बाग बाग इस लिए आता है कि आज तक वे लोग एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते रहे हैं। इन्हीं अंधार-अंध-जब किसी जाति का उल्लेख कास तौर पर यंग इंडियामें हुआ है तब तब उसके लिए वेता कोई सबन रहा है।

(च. ई. से.)

पेट का सवाल.

कुचरी (आंध्रप्रान्त) से एक सज्जन लिखते हैं कि बहुत से बंगाली इस विषय पर प्रश्न-कर्म में नहीं लगा सकते और अपनी मुसली की पेंसिलों नहीं लेते, क्योंकि कि उनके सामने रोटी का सवाल है! हम

पेट लिखे क्योंकि पेट के लिए सबोध करने की कला ही हमें भी लिखा है। कुछाहें, सुतिमें, आर सुत्कारों की मजदूरी के बड़े हुए, सन्धुच, रोटी का सवाल बाकी रहो नहीं जाता। आठ पेटे सुनाई करने वाला, सुत्कता मे ही, कम से कम १) रोज पैसा कर सकता है। होशियार कुछाहो आर २) रोज पैसा करते हैं। हमें केवल ‘कलम’ के बल पर ही रोटी कमाने का प्लान न करते रहना चाहिए।

(च. ई. से.)

बर्तानिया के गुलाम

अजोहार के पदवी डाक्टर मैक नाटसन ने The Series of Great Britain नामक एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बर्तानिया के पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए साम्राज्य-बाद के लोकात् आभाव उठाई है। ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका की सरकार ने अभी अभी जो हरकतें की हैं उन से उद्भिष्ट हो कर उन्होंने उसमें जल्दतः और और नैतिक अभिमान से भरे सार्वी का प्रयोग किया है। पूर्वी अफ्रीका की सरकार ने खुद ही पिछले साल जो हुक्म जारी किया है उनके अनुसार हर किस का काम जिसे गवर्नर “सार्वजनिक स्वरूप” का (जिमें सरकारी बारबदारी, रेलवे, सबके इत्यादि भी शामिल हैं) करे, मजदूरी से हर साल ६० दिन तक जरूरतनी करवा आ सकता है। परन्तु इस कानून के ६० दिन, काम पर जाने और आने का समय मिला कर, ३० से भी अधिक दिन तक आगामी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आधिकारियों के लिए कमसे कम २५ दिन अपने गौर में हा काम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर मुरा यह कि जिले के कम्मीशनों और जाति के मुखिया को सरकार का यह हुक्म था कि योरपियन जमीनदारों के यहाँ काम करने के लिए आधिकारियों को “उत्तेजना” हो जाय। यदि मुखिया इस काम को न करें तो उसकी रिपोर्ट गवर्नर की कर्मों बाहिर और जाति के मुखिया का ताकीर के दी गई कि ऐसी रिपोर्ट गवर्नर को बरार की जाया करे। साथही योरपियनों के अलों पर जियों और बारकों की भी अपने गौर के आर-पास काम करने के लिए, “उत्तेजना देना” आवश्यक था। यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह सब व्यवस्था किसी मामूली आदमी ने निजके तैयार नहीं की, बल्कि कुछ सरकार ने की है।

डाक्टर मैक नाटसन ने इस आधिकार छुट की नीति को कलई इस प्रकार खोली है (गवर्नरों का काम मैंने अपनी तरफ से समझा है)

(१) जरूरतनी से मजदूरी करना भीति-बिहल है। अफ्रीकन उद्योग या की की एक सुझाव की तरह काम करने के लिए गुलाम-नी भी इसलिए कि कुछ बिदेसी बनिनों का टोटी मासामल हो जाय, एक ऐसी बात है जिसकी ताकि की नहीं आ सकती।

(२) यह सिद्धान्त कि योरपियन लोगोंका व्यापार के नाम पर आधिकारियों के गुलाम बनाना न्याय्य है, वह वहाँ का नीति-बिहल है।

(३) जरूरतनी मजदूरी कानवे से समाज में अनति फैलती है। जलियों का उनके बारे में जरूरतनी मेज देने से उनकी शिर्षा पर पर अकेली अरक्षित अवस्था में रहती है। फल यह होता है कि योरपियनों के व्यापारिक केन्द्रों तथा उनके केलों पर जाने के बाद उन लोगों के तामा स्वाभाविक बन्धन दृढ़ जाते हैं और वे पापमय जीवन अवलम्ब्य कर लेते हैं जिससे उनमें गमी आदि बीमारियाँ फैल जाती हैं।

(४) थिया हिन्दु-नी वे रहस्य-के मज्जु मजदूर-कर्म नहीं की जा सकता। मरों और औरों से जरूरतनी काम केने की पद्धति में रहनी अनिवार्यता अरि रहती है कि कोय

जबरन किया न करे। जबरदस्ती पर मैं से निकालकर लोगों को पशुओं की तरह बंध कर झुंझा करना, डाकड़ों का सुगाहना व हो पाना, और देखरेख करनेवालों का मरमाना बरतना, आदि इसके उदाहरण हैं। मैं अपने जाती तज्जरी से (पुनरी साहब कहते हैं) बौर देकर कहता हूँ कि सरकार व्यक्तिबोध निर्भरता कि मे बिना इन जबरदस्ती के मजदूरी बाटे प्रस्तावों के अनुसार हर-मिज काम नहीं कर सकूँ। पूर्वी आमीका में हर आदमी जानता है कि योरियनों के क्षेत्रों के निवाहों लोग माइक का 'ब्रवींग' तो अब काहे तभी करते हैं।

(५) जबरदस्ती की मजदूरी क्या है, मजदूरी का अर्थ-पगल है। जिस मजदूर के साथ उसकी इच्छा अथवा प्रमान के विपरीत लगातार गुलामकाना बरताव किया जाता है उसका साथ आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है।

(६) जबरदस्ती की मजदूरी से छोटे अधिकारियों के हाथ में अधिकार अधिकार आ जाते हैं। जब कि सरकार के कानून ही सब छुलिया की यह आशा देते हैं कि अधिकतम कुलियों का योरियनों के क्षेत्रों पर काम करने के लिए "उत्पादित" करो लव, यह मिलकुल स्पष्ट है, (उनके लिए जो छोटे अफसरों के हंगों की जानते हैं) कि हर तरह के दबाव से काम लिया जाता है और घूस और बेईमानी का बोलबाला होता है।

इतना कहकर जर्जियावर के पादरी साहब कहते हैं कि पिछले गुलामी के दिनों में भी पूर्वी आफ्रिका के गुलाम अपने माथिकों के यहाँ सिर्फ १०६ दिन सालमें काम करते थे। परंतु इन नयी जबर-दस्ती की मजदूरी में करीब करीब उत्तरे ही दिन काम के हो जाते हैं और फिर भी बरतानिया अविमान के साथ कहता है कि हमने तो गुलामी की आजाद कर दिया है। डाक्टर मादवान इन सामक शब्दों में अपना कलम समाप्त करते हैं:—

"हमारा मन है कि जबरदस्ती की मजदूरी तो-युद्ध की बात छोड़ दीजिए—स्वयं नीति-विरोध है; और हमारी धारणा है कि योरियन मजदूरता के हित के लिए आफ्रिकन लोगों को काम करने पर मजबूर करना, बलवान् जान के आर्थिक लाभ के लिए कमजोर जान का ब्रिहातपात करना है।"

यह धन्यवाद देने की बात है कि (जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है) इस जबरदस्ती मजदूरी करने के काम में हिन्दुस्तानी माथिकों ने योरियनों की "भरामरी" का दावा कभी नहीं किया है। बल्कि बाल टोक इसके विपरीत मान्य हुई है। आमीकन कुलियों के द्वारा इस प्रकार पगल कमाने की रीति के विपक्ष हिन्दु-स्तानी लोगों ने बार बार अपनी आवाज उठाई है। और इस से भी यह कर माथों की बात यह है, जिस हिन्दुस्तानी माथिकों ने अच्छी तरह याचित कर दिया है, कि अच्छी और गुजर के लायक मजदूरी-दने से, बिना ही जबरदस्ती के आफ्रिका में मजदूर बहुतायत से मिल सकते हैं। मैंने अपने मित्र अब्दुलसलु अबादिन मिथाम के दाम्ना (खेत) पर रह कर देखा, जहाँ कि हजार से भी ऊपर हरे कटे मजदूर काम करते थे। मैंने वहाँ की कोड़े के प्रयोग का निशान तक नहीं देखा। मजदूर खुशी और मन्दुष्ट भावसे होते थे और मैनेजर ने मुझ से कहा कि मेरे पास इतनी ज्यादा दरकारतो आई है कि मैं उन सब को काम नहीं दे सकूँ। योरियनों की बरिस्वत यह बहुत ज्यादा मजदूरी देते थे और फिर भी, उन्होंने कहा कि, हमको अच्छा झुताफा होता है।

परन्तु इस पर यादव कोड़े यह कहे कि भारत के स्वराज्य से इन सब बातों का क्या मतलब? पर मेरी समझ में तो इतने

सब कुछ है। सब से पहले तो-इतना मतलब यह है कि खुर मेरे बतन बिरतागिना से भी छुटते छुटन करतीने की प्रवृत्ति कभी बरी नहीं है। इस का यह अर्थ है कि अंगरेजों सततगत पिछले सातासों की ही तरह-उत्पादों से-करी हुई है। मे कोसती है! व्यापार के द्वारा कमजोर जायियों के वन-धन्य के हमेशा के लिए अच्छी मुठ्ठी में दबा केना। इसका अर्थ यह है कि जबरद हिन्दुस्तान स्व-राज्य प्राप्त नहीं कर लेता तबतक ये द्वारायें खुद हिन्दुस्तान को भी कमजोर बनाने में बराबर लगी रहेंगी!

दूसरे, इसका अर्थ यह है कि जबरदस्ती मजदूरी की द्वारायें लोचते समय हम आमीका से भी पास अपने घर-हिन्दुस्तान-की टटोछें। क्यों कि जबरदस्ती मजदूरी अर्थात् बेगार करने की प्रथा खुद हिन्दुस्तान में भी किसी न किसी रूप में सदियों से जली आ रही है और उसका अगद उस व्यापारिक कट से भी ज्यादा बढ़तर है जो कि अंगरेजी राज्य में बरतानिया के कान्यदे के लिए हो रही है। बेगार की प्रथा भारत में कहीं बाहर से नहीं आई है; बल्कि यह तो भीतर ही भीतर बढ़ते बाका मासूर है। और आज सारी देशी रियासतों में, काम कर राजपूताने में, उधने कहींही मजदूरी के साथ पेरा बाल रक्सा है! उधने खुद बहादुर राजपूतों की भी, जहाँ तक एक बड़े हिस्से में खेती करने वाले लोगों से ताकू है, धीरे धीरे गुलामी कीसी हालत में का छोड़ा है।

इस 'जबरदस्ती मजदूरी' या बेगार की प्रथा से विपक्ष छुटने का एक मात्र आखिरी उपाय यह है कि बेगार देने से इनकार कर दें। राजपूताने की कुछ रियासतों में बरखी से एक कटुपु सगदा चल रहा है, जिसमें असह्य प्रमोण अपनी सारी पुनरी बहादुरी का परिचय दे रहे हैं और तो भी उससे अधिक ऊंचे उंच से-सत्याग्रह के रूप में। यहाँतक कि उन पर गैलियों बलाई गई और वे उन आखिरी अंग्रेज परक्षा में एक तिज्ज की न हटे। वे उस अवस्था में भी धान्य रहे। कामद जल्द ही मैं इन बीर अरमाओं से मिलने जाऊँ। फिजी जाने के पहले ही मैं बहा जाने का इरादा कर रहा हूँ और उनकी इस काहस-पूर्ण तानुछोला के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। और जब वहाँ पहुंचना सब अपनी आँखों देखा जाते मिलेगा।

(यंग इंडिया से)

बी. पफ. धरबकल

बम्बई-निवासियोंको सूचना

"हिन्दी-नवजीवन" की फुटकर बिक्री बम्बई में नहीं होगी। अतएव जो सबब हिन्दी-नवजीवन केना चाहते हो वे ४) वार्षिक मूल्य मनीआईर द्वारा पेसगी बैंककर माहक होनेकी कृपा करें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद

माहक होने वाले के सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की फुटकर बिक्री एजेंटों के द्वारा होती है वहाँ के निवासियों को बाह्य कि वे वहाँ से बंक प्राप्त कर लिया करें। वहाँ माहक दोकर डाकालने से बंक संगने में उन्हें और हमें दोनों को असुविधा होती है। पर लक्ष कृपा में यदि माहकी की अंक मिलने में गड़बड़ हो तो इसकी ब्रिहातप से कृपा करके इस से न करें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी-नवजीवन"

अहमदाबाद

हिन्दी नवजीवन

सूचना, भाद्रपद क. ३०, सं. १९७८.

बिहार-निवासीयों के प्रति

बिहार की अढ़ा और भक्ति अवर्णनीय है। गो-माता के प्रति आप के प्रेम की मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप भक्तशिरोमणि तुलसीदास के पुजारी हो। आप दया-धर्म के पाठक हो। गो-माता को बचाने का सुवर्ण-मार्ग एक ही है। आप मुसलमान भाइयों की खिलाफत-रूपी गाय को बचाने में सहायता करें। मुसलमान-भाई प्रेम के वश होकर गाय को बचा सकते हैं। हमारा धर्म नहीं सिखाता है कि हम एक प्राणी को बचाने के लिए मनुष्य का जी लें। जिसको हम बचाना चाहते हैं उसको लिए हम अपना ही प्राण दें। इसको हमारा धर्म तपश्चर्या कहता है। तपश्चर्या से ही हम धर्म का पाठन कर सकते हैं। तपश्चर्या दयापाठक है, और दया में ही धर्म है।

जब तक हम पाप रहित नहीं बने हैं तब तक हम कैसे दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं ? हमारे ही हाथों से क्या गो-दया नहीं होती है ? हम गो-माता के बंध के प्रति कैसा कर्त्ताब करते हैं ? बैलों पर हम कितना बोझ डालते हैं ? बैलों को तो ठीक, पर गाय को भी हम पूरा खाना देते हैं ? गाय के बछड़े के लिए हम कितना दूध रखते हैं ? गाय को कौन नेचते हैं ? थोड़े पैसे के लिए जो हिन्दू गाय को नेचते हैं उनको हम क्या कहते हैं ? क्या करते हैं ?

अंग्रेजी सिपाहियों के लिए हमेशा गायें काटी जाती हैं। इसको लिए हमने क्या किया है ? इन सब बातों को समझते हुए हम क्यों अपने मुसलमान भाई पर जो अपना धर्म समझ कर गो-कुशी करते हैं, क्रोध करें ? कम से कम हमारे हाथों का मैठ तो हमें अवश्य निकालना ही चाहिए।

ईश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने बकर-ईद के दिन बड़ी खामोशी रखी, हमारी सुरम्बत की और जहाँ तक हो सका उन्होंने गो-कुशी न की। इसलिए हम उनके प्रशानमंद हुए हैं।

लेकिन मविष्य में भी ऐसा ही हो, इसका खयाल रखना आवश्यक है। इसलिए हम बकरे इत्यादि के मांस का त्याग करें। ऐसा करने से इन चीजों का दाम कम होगा और गाय का दाम बढ़ेगा। गायका लोहा ही हमें असंभव कर देना चाहिए। वह सब कार्य हमसे तभी हो सकेगा जब हम अपने धर्मिक कार्य में विवेक, दया, बुद्धि और त्याग का प्रयोग करें।

आप में धर्म पर बड़ी अढ़ा है। जिस देश में जनक, बुद्ध और महावीर ने जन्म लिया है ऐसे पवित्र स्थान में रह-कर जन्म लेना और धर्म की लाप रखते हुए बड़ा कार्य कर सकते हैं, और गोमाता की रक्षा करने का धर्म-मार्ग सारे भारतवर्ष को बता सकते हैं।

सैकड़-आठान,

आपका ठेक

भाद्रपद कृष्ण ४

मोहनदास करमचंद गांधी.

राष्ट्रीय शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा-विषयक मेरे विचारों के सम्बन्ध में अवगत इतनी अजीब बातें कही गई हैं कि यहाँ पर उनका सुझावार्थ वर्णन कर देना अ-प्रासंगिक न होगा।

मेरी राय है कि, शिक्षा की वर्तमान पद्धति इन तीन महत्वपूर्ण बातों में स-दोष है (पूर्ण अन्यायी सरकारी के साथ इसका जो सम्पर्क है उसकी तो बात ही जाने दीजिए)

(१) इसका आधार विदेशी संस्कृति पर है जिससे देशी संस्कृति का इसमें प्रायः नामोनिशान तक नहीं।

(२) यह हृदय और हाथ की संस्कृति पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ दिमाग की संस्कृति तक ही इस की पहुँच है।

(३) विदेशी माध्यम के द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव है।

अब हम इन दोषों की छानबीन करें। पहले पाठ्य-पुस्तकों को ही लीजिए। उन में ऐसी बातों का अभाव होता है जिन की जरूरत लड़कों और लड़कियों को अपने घरेलू जीवन में हमेशा हुआ करती है; इस के विपरीत वे बातें भरी रहती हैं जो उनके लिए एकदम बेगानी हैं। पाठ्य-पुस्तकों के द्वारा लड़का यह नहीं जान पाता कि गृह-जीवन में कौन सी बात तो ठीक है और कौनसी बात अनुचित। उसे ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी जाती जिस से उसके मनमें अपने पास-पड़ोसियों के विषय में अविमान जाग्रत हो। जितना ही आगे बढ़ पढ़ता है उतना ही दूर वह अपने घर से हो जाता है-यहाँ तक कि अपनी शिक्षा के अन्त होने तक अपने आसपास बाड़ों के वृक्षवृक्ष शिक्षा हट जाता है। गृह-जीवन में उसे कोई भी नहीं आता। गाँवों के दृश्य उसके लिए होना न होना बराबर है। खुद उसीकी सम्बन्ध उसे निःसह, अंगुली, अन्धभक्ति से भरी हुई और सारे अमळी कामों के लिए निकम्मी, बताई जाती है। यह शिक्षा इस ढंग से दी जाती है कि विद्यार्थी अपनी परम्परागत संस्कृति से विच्छिन्न जाता है। पर, इतना होने पर भी, आज जो शिक्षित लोग पूरी तरह राष्ट्रीयता से हीन नहीं हो गये हैं उसका कारण यही है कि उनके दिल में प्राचीन संस्कृति की जड़ इतनी गहरी जम चुकी है कि जिस से वह, उसकी बढती की रोकनेवाली शिक्षा के द्वारा भी, विच्छिन्न नष्ट नहीं हो सकती। यदि मेरा क्या कहना हो मैं अवश्य ही आज की बढती पाठ्य-पुस्तकों का अन्त और ऐसी

पाठ्य-पुस्तकों शिक्षणार्थता जो गृह-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली और उसकी अनुकूल हैं, जिससे लड़का ज्यों ज्यों उन्हें पढ़े त्यों त्यों अपने मजदूरी सम्बन्ध रखने वालों की ओर अधिक झुकावित होता जाय।

दूसरे, और देशों के विषय में चाहे जैसा हो, भारत में तो, यहाँ के ८० फी सदी से भी ज्यादा लोग खेती करनेवाले और १० फी सदी उद्योग-धन्धा करनेवाले हैं, केवल साहित्यिक शिक्षा देना और लड़के-लड़कियों को अपने आगे के जीवन में हाथ से काम करने के अयोग्य बनाना हर हालत में एक छुर्मे है। मेरी तो चेष्टा यह धारणा है कि जब कि हमारा अधिकांश समय अपनी रोजी कमाने के उद्योग में जाता है, हमारे बालकों को लड़कपन से ही ऐसे परिश्रम को गौरव की दृष्टि से देखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे बालकों को ऐसी शिक्षा तो हरमिन न दी जाय जिस से वे मिहनत को हिकारत की नजर से देखने लगें। कोई बच्चा नहीं कि एक किसान का लड़का मद्रसे में तालीम पाकर निकम्मा बन जाय और खेती के लिए मिहनत न करे। हमारे मद्रसों के लड़के हाथ का काम करना बुरा समझते हैं। यह दुःख की बात है। पर गनीमत है कि वे उससे बचना नहीं करते हैं। इसके सिवा, यहाँ हिन्दुस्तान में, अगर हम यह उम्मीद करें, जैसी कि हमें ज़रूर करना चाहिए, कि मद्रसा जाने योग्य उच्च का हर एक लड़का और लड़की मद्रसे जाय, तो आज की प्रथा के अनुसार उनकी शिक्षा के लिए खर्च करने के साधन हमारे पास नहीं हैं और न करेहों माता-पिता उतनी पॉस ही देने के लायक हैं, जो आज लगाई जाती है। इसलिए शिक्षा को यदि अधिक व्यापक-सार्वजनिक-करना हो तो पॉस न लगानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आदर्श शासन-व्यवस्था में भी हम २० करोड़ रुपये जो कि तमाम मद्रसे जाने लायक उच्च के लड़के-लड़कियों की शिक्षा के लिए दरकार हैं, खर्च न कर सकेंगे। इस से यह तर्ज़ा निकलता है कि हमारे बालक जो कुछ शिक्षा ग्रहण करें उसका सारा या अधिकांश भाग "परिश्रम" के रूप में अदा करें। और ऐसा सार्वजनिक काम जो कि फायदेमन्द हो (मेरे ख्याल में तो) हाथ-कटाई और हाथ-बुनाई ही हो सकता है।

परन्तु मेरे कथन की सिद्धि के लिए यह कोई महाब की बात नहीं है कि हम दूत कटाई का ही अवलम्बन करें अपना किसी दूसरे काम को करें, बल्कि कि उससे उसना सम्म होता हो। लेकिन जीव करने पर ऐसा ही माध्यम होगा कि दूसरा कोई धन्धा ऐसा नहीं है जो कपड़ा बनाने सम्बन्धी क्रियाओं के बड़ कर अम्ली, और फायदेमन्द हो और जो बहुत बड़े आकार में किया जा सकता हो बधा साधे हिन्दुस्तान के मद्रसों में सम्बन्ध का सकता हो।

हमारे जैसे दूरिष्ट देश में हाथ से काम करने की तालीम से दुहेरा काम बनेगा। एक तो उससे हमारे बालकोंकी शिक्षा का खर्च निकलेगा और दूसरे, वे एक ऐसा धन्धा सीख जायेंगे जिसपर वे अगर चाहें तो आगे की जिन्दगी में अपना सहारा रख सकते हैं। ऐसी प्रणाली से हमारे बालक अवश्यही आत्मवलम्बी होंगे। और दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो हमारे राष्ट्र को इतना नीतिमत् कर दे जितना कि हमें मेहनत-मजदूरी से बचना करने की शिक्षा दिये जाने से हो सकता है।

अब हृदय की शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात को देता हूँ। मैं नहीं मानता कि यह पुस्तकों के द्वारा दी जा सकती है। यह तो सिर्फ शिक्षक के प्राणप्रेरक सहवास्त के ही द्वारा मिल सकती है। और, आरम्भिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं में भी, शिक्षक कौन लोग होते हैं? क्या उन पुष्क और क्षियों में श्रद्धा और चारित्र्य होता है? क्या खुद उन्होंने हृदय की शिक्षा पाई है? क्या उनसे यह उम्मीद भी की जाती है कि वे अपने सिपुर्द किये गये लड़कों और लड़कियों के स्थायी गुणों पर ध्यान रखें? नीची कक्षाओं के मद्रसों के लिए मुद्रर्स सज्जीव करने की रीति क्या शीघ्र या चारित्र्य के लिए एक बड़ी मारी बाधा नहीं है? क्या शिक्षक गुजर के लायक भी तनखाह पाते हैं? और यह बात तो हम जानते ही हैं कि प्राइमरी स्कूलों में मुद्रर्सों का चुनाव उनकी देशभक्ति को देख कर नहीं होता है। वहाँ तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनकी रोटी का सहारा कहीं दूसरी जगह नहीं होता है।

अब रही शिक्षा के माध्यम की बात। इस विषय पर मेरे विचार इतने प्रकट हैं कि पहाँ उनके दोहराने की जरूरत नहीं। हम विदेशी भाषा के माध्यम से लड़कों के दिमाग को शिथिल कर दिया और उनकी शक्तियों पर अनावश्यक जोर डाला, उन्हें रूढ़ और नकलबी बना दिया, मौखिक विचारों और काव्यों के लिए अयोग्य कर दिया और अपनी शिक्षा का सार अपने परिवार वालों तथा जनता तक पहुँचाने में असमर्थ बना दिया है। इस विदेशी माध्यम ने हमारे बच्चों को अपने ही घर में बुरा पक्का परदेशी बना दिया है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का यह सबसे बड़ा दुःखान्त दृश्य है। अंगरेजी भाषा के माध्यम ने हमारी देशी-भाषाओं की बढती को रोक दिया है। यदि मेरे हाथ में मनमानी करने की सत्ता होती तो मैं आज से ही विदेशी भाषा के द्वारा हमारे लड़के और लड़कियों को पढ़ाई बन्द कर देता, और सारे शिक्षकों और अध्यापकों से यह माध्यम तुरन्त बदलवाता या उन्हें बखाल्त कराता। मैं पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी का इन्तजार्द न करता। मैं तो परिवर्तन के पीछे पीछे चली जाऊँ।

बंगी। यह खराबी तो ऐसी है, जिसके लिए दूसरा इलाज की आवश्यकता है।

विदेशी भाष्यन के भरे इस अटल विरोध का फल यह हुआ है कि लोग मुझ पर एक अनुचित आरोप सहते हैं। वह यह कि मैं विदेशी संस्कृति या अंगरेजी भाषा पढ़ने के खिलाफ हूँ। परा इंडिया में अक्सर मैंने यह प्रतिपादन किया है कि मैं अंगरेजी को अन्तर्जातीय व्यापार और कुटिल नीति की भाषा मानता हूँ और इसलिए उस के ज्ञान को हम में से कुछ लोगों के लिए आवश्यक समझता हूँ। पंगइंडिया के पाठकों की नजर से यह गुजरा ही होगा। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि उस में कुछ अत्यन्त सुन्दर विचारों का और सचित्र का संग्रह है। अतएव जिन लोगों को भाषा-शास्त्र की ईश्वरी देन हो उन्हें मैं जरूर उसके ध्यान-पूर्वक अध्ययन के लिए उत्साहित करूँगा और उनसे यह अपेक्षा करूँगा कि वे अपने देश के लिए उसकी ज्ञान-नाशि को देशी भाषाओं के द्वारा प्रकट करें।

मैं यह नहीं कहता कि दुनिया से अलग रहो या उसके और अपने बीच में रूकावट खड़ी कर लो। यह तो भरे विचारों से बड़ी दूर भटक जाना है। परन्तु हाँ, यह मैं जरूर अदब के साथ कहता हूँ कि दूसरी संस्कृतियों के गुण का ज्ञान और मान अपनी निजी संस्कृति के गुण के ज्ञान, मान और सद्गुणों के पछि तो अच्छी तरह चख सकता है, पर आगे कभी नहीं। मेरा तो यह निश्चित मत है कि दुनिया में किसी संस्कृति का भाण्डार इतना भरा-पूरा नहीं है जितना कि हमारी संस्कृति का है। हमने उसे जाना नहीं है, हम उसके अध्ययन से दूर रहके गये हैं और उसके गुणों को जानने और मानने का मौक़ा हमें नहीं दिया गया है। हमने तो उसके अनुसार चलना करीब करीब त्याग ही दिया है। बिना आचार के कोरा बौद्धिक-ज्ञान वैसा ही है जैसा कि खुराबदार मसाला लगाया हुआ मुद्दा। वह देखने में तो शायद सुन्दर दिखाई देता है परन्तु उसमें स्फूर्ति देने वाली या उदात्तता देने वाली कोई भी बात नहीं। मेरा धर्म मुझे यह आज्ञा नहीं देता कि दूसरे की संस्कृति को तुच्छता या अनदर की दृष्टि से देखूँ; उसी तरह वह इस बात पर भी जोर देता है कि खुद अपनी संस्कृति को भी मातृ और उसके अनुसार चलो, अन्यथा आपसह्यार कर डालो।

[च. ई. से.] मोहनदास करमचंद गांधी

हिन्दी नवजीवन.

वार्षिक	रुप	४)
का. मासका	"	२)
एक प्रतिका	"	—)
विदेशी के लिए वार्षिक	"	७)

रुप जमी आकर द्वारा भेजिए। "गारे" वहाँ की. पी. का निबन्ध नहीं है। राजनी के लिए निबन्ध संग्रह।

प्रकाशक: हिन्दी नवजीवन

'स्वदेशी' में धोखेबाजी

देश-प्रीति और लोक-मान्यता स्वामी मनुओं के बहाल हो गये गुलाम बनना परा है और आज हम स्वार्थ-त्याग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अतएव हम गुलाम बने रहने के ही योग्य हैं। आजकल स्वदेशी-प्रचार का काम कोरीबों से बच रहा है। पर इस समय भी उन लोग अपनी करतूत से बाध नहीं आते। वे तो अपना काम बना ही रहे हैं। बम्बई में कुछ लोग विप्लववादी लोगों को बनाव, बिलावारी ही साधन और धागे की बनी टोपियाँ स्वदेशी के और भरे नाम पर बेच रहे हैं। वे टोपियों वाली हैं। अतएव स्वदेशी टोपी पहनने वालों का मैं सलाह देता हूँ कि वे सिर्फ सफेद और सादी की ही टोपी पहन करें। सफेद टोपियों में जितनी छोछा, लम्बकान और सुविधा है उतनी रंगीन टोपियों में नहीं। वे टोपियाँ हमेशा धोखे का साधन हैं। काली टोपियाँ में बैक छपी रहती है और बद्ध निकला करती है। पसीना लग लग कर वे गंदी हो जाती हैं। सफाई का ख्याल रखने वाला तो उन्हें पहन ही नहीं सकता। जिस टोपी में बमझा उभार रहता है उसका असर दमाग पर भी अच्छा नहीं होता। हिन्दुओं की तो बमझवाली टोपियाँ पहनना गम्भार ही कैसे हो सकता है। हाँ, अंगरेज लोग भी बमझवाली टोपियाँ बेचते हैं। परन्तु वे तो सिर्फ उसी बच पहनते हैं। जब जरूर बाहर होते हैं। फिर वे बदलते भी बार बार हैं। परन्तु हम लोग तो बरसों तक एक ही टोपी देते हैं और दिन भर सिरपर रखते रहते हैं। बमझ वाली टोपियाँ या पगडिआँ ऐसी के तो काम आनी ही न चाहिए। सादी की टोपी साफ और हलकी होती है। इसके वह बिल्कुल निरोग है। फिर मोटी से मोटी सादी का इससे बड़ कर उचित उपयोग और क्या हो सकता है कि उसकी टोपियाँ बनाई जायें। जो सिर से घेर तक खाड़ी पहनने का प्रयत्न है उसे पहले सिर से ही 'श्री गणेश' करना चाहिए। इन सादी का टोपी को क्या धनी और क्या निबन्ध, सभी पहन सकते हैं। धनी लोग खादी की टोपी को हमेशा पोषेते, उन पर बैल-बूटे कढ़ाये, उस में ज्यादा सहे कमवाये। इतना परिष्कार चाहे भले ही हो। पर टोपियों तो सब के सिर पर एक ही तर्ज की होनी चाहिए। यह विचार उपेक्षा करने योग्य नहीं। आखिरी फैसला तो बड़ा होना चाहिए कि अकेली खादी की टोपी ही स्वदेशी माना जाय। ऐसी टोपी के लिए किसी रूप की जरूरत नहीं। स्वदेशी टोपी तो ऐसी होनी चाहिए कि उसे बालक भी पहनना सके। जिस प्रकार हम अपने दमाग से दिखाव और बुरीसला निकाल कर स्वराज्यवादी हो सकते हैं उसी प्रकार हमारी टोपियों में से भी दिखाव और बुरीसला दूर हो जाना चाहिए। जो लोग स्वदेशी के नाम पर विदेशी टोपियाँ बेचते हैं उनसे मेरी अपील है कि आप अगर ईमानदारी के साथ अपना रोजगार न कर सकते हों तो कम से कम देश-हित के काम में तो वैद्यगारी करने से बाध आना। चोर भी अपनी एक नीति बनाकर चोरी करते हैं। वे आपस में चोरी नहीं करते। कोई गरीबों को चोख देते हैं। आज मारे देश में एक महापक्ष हो रहा है। तो क्या इसमें से हम अपनी नीच स्वार्थ साधने का बिचार रखने की गालाफी से अपने को नहीं बचा सकते। लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस तरह लोगों की धोखा देते हैं उनकी दूकान का दोसरेपना बहिष्कार करना ही उचित है।

यह तो 'स्वदेशी टोपी' की बात हुई। अब 'स्वदेशी-नामकसाह' की क्या छुट्टि। मिमल से एक पत्र मुझे मिला है। उसमें लिखा है कि कुछ लोग कपारी नामकछाह पर से बाजार का सब काद

कर उसे फिर से वा कर और बन्धों की बाध त्याग कर स्वदेशी के नाम से चलेते हैं और कुछ दिनों की हल्के काल में शरीक हैं। मुझे आशा है कि इस समय दिनों के मालिक तो देश के साथ दयावाजी करने में तैयार न बढावेंगे। इस दृष्टि आन्तरिक के समय तो देश उनके सहायता की ही आशा रखता है।

पर 'कादियों' को भी समेत रहने की जरूरत है। यदि ऐसा सहायक रूप से पहुँचने का मोह छोड़ दें तो 'भोका होने' का भय सम्भावना रहेगी। तरह तरह की माँझी होने आस का त्याग करने की भी कोश अपने आप स्वदेशी माल की परत छोड़ें। हम सब 'कादियों' से कुछकरा पाएँ का उपाय है किना चुकी हुई खादी। वह गाँव अपनी जरूरत भर खादी खर ही बना के तो कोई किसी की भोला नहीं दे सकता।

मिलों के मालिक स्वदेशी-इतक में जितनी सहायता कर सकते हैं उसी दूसरे कोई नहीं कर सकते। अहमदाबाद के मिश्रमालिकों ने मिलक स्वराज्य-कद में दान दे कर अपना नाम उज्जल किया है। शीघ्रत आन्तरिक सारासारी ने नाब न बढावे का तथा छोटी छोटी दुकानों को कर सरे भाग में फुटकर खरीदारों की माल बेचने का निषेध किया है और मिलमालिकों की कीर्ति बढाई है। वे अ-अवयव से भय खाते हैं; इसलिए हम उनका पूरी सहायता न प्राप्त कर सके। जिस समय अ-अवयवों अपने समय के द्वारा नब की अ-अवयव कर दें तब में जाया करूँगा, कि वे अ-अवयवों में भी पूरी तरह शामिल हो जायेंगे। इन बीच उनका यह निषेध कि नाब न बढाया जमगा, निरसनेह बहुत सहायता देगा। मुझे आशा है कि दूसरे मिल-मालिक शीघ्रत आन्तरिक माल का अनुकरण कर के स्वदेशी-प्रचार में नहायक होंगे।

करके के व्यापारी तो मुझसे यहां तक कहते हैं कि मिल-मालिकों की केवल भाव न बढाना चाहिए, इतना ही नहीं, बल्कि आज भी उनके भाव के व्यापार के मालिकों की मिलों से भी ज्यादा, बड़े हुए हैं। भी मालिकों को इस विषय में विचार करने की निर्णय अवश्य करना चाहिए।

देश की जरूरत को जान कर उन्हें परदेश के आर्द्र भी कम लेना चाहिए। सूत भी यहाँ से बहुत बाहर जाना है। उनमें व्यापक घटा-बढी की जानी उचित है। तथापि इस विषय में ज्यादा विचार करने की जरूरत रहेगी। हमें यह जान पडेगा कि जबतक 'बाहर वालों' को हमारे माल की जरूरत रहेगी तब तक तो हमें उन्हें यह पहुँचाना ही होगा। परन्तु हमारी बात इन्टिड से छुड़ी है। इन्टिड का जो व्यापार हमारे साथ है उसमें एक प्रकार का बहाकर रहा है। हमारे व्यापार में ऐसा कमी नहीं हो सकता। मिश्रमाल के साथ हमारे व्यापार का विषय तो मिल और मालिक है। तथापि तीन बातों के विषय में तो समझ नहीं। अजीम का व्यापार निष्कल अजीमियम है। इसमें भारत-स्वदेश ने जो अजीमि की है उसमें हमने पूरा पूरा आम लिया है। चीन की हानि पहुँचाने का पाप हमारे माथे उतर ही रहेगा। जहाँ तक हिन्दुस्तान की जरूरत पूरी न हो सहीत अजाम और रई बाहर जानी ही न चाहिए। उसके बदले हमारा बहुत सा अजाम उम्मीर के समय में लेना आ चुका है। उन्हें के सम्बन्ध में हम किताब बढा अपराध कर रहे हैं इसकी पूरी खबर अभी पीछे पहुँची।

मिल के मालिकों से आखिरी मदद जो खादी जाती है वह माल के छुटके के विषय में है। वे परदेशी सूत का माल देशी कह कर न बेचें। हर से ज्यादा माँझी न-ममावें। मुझे आशा है कि मिश्रमालिक विचार करके ऐसा निर्णय करेंगे जिससे देश के हित की रक्षा होगी।

[नवजीवन से]

मोहनदास करमचंद गांधी

स्व-राज्य

स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य-हरएक आदमी का राज्य। परन्तु अनेक मनुष्य होते राज्य प्राप्त कर सकता है। हर आदमी अपने राजा हो जाय तो फिर नौकर कीन होगा। मुझे बीच माल में वा सात सात में एक बार प्रतिनिधि चुनकर लोक सभा में बैठने का अधिकार मिल जाने से क्या वह स्व-राज्य हो सकता है। वह तो स्व-प्रतिनिधि-राज्य है। बबन-मदानी-मौलों के कौर-राज्यों में हर कर का मुकुर्ग लोक-सभा में शरीक होता था। क्या ऐसे राज्य को हम स्वराज्य कहेंगे। बबन छोय बहुरेरे काम मुकुर्गों से कहराते थे, इसी से निगम सभा में-मागरीक लोगों की सभा में-जाकर बैठने की पुरखत हुई कीनों की मिलती थी। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। इतने वर्षों तक मुकुर्गों में रहने के बाद तो बहुरेरे की मुकुर्ग बनाये रखने की बुद्ध-पापी-इच्छा हमारे हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकती। जब हम अपनी आम की स्थिति का विचार करते हैं तब हृदय से अपने आम यह उठार निकल पकते हैं कि-“प्रभी, हमारे जैसी दुर्घा हमारे जानी मुसल की भी न मोली पडे।”

तो, अब, स्वराज्य किसे कहना चाहिए? स्वराज्य तो मनुष्य मार्ग है। जब हम किसी के मुकुर्ग अपना मालिक बनने से इनकार करें, उस तभी हमारे लिए स्वराज्य है। जिन पर बहुरेरे हुकुमत करते हैं अथवा जो बहुरेरे पर हुकुमत करते हैं वे दोनों मुकुर्ग हैं। संस्कृत-साहित्य में कुल के दो नेद बताये गये हैं-उत्तम कुल (केना) और अधम कुल, (देना) उली प्रकार हम साम्राज्य का मोह करने वाले को उत्तम मुकुर्ग कहें और परधीन अपने वाले की अधम मुकुर्ग। जिसने इन दोनों सिरों का त्याग कर दिया है वही स्वराज्य का उपयोग करता है। जो न खुद अपनापार करता है और न उसे सहन करता है वही स्वराज्यवादी है। बकरा कुल्य को सहन करता है और शेर कुल्य करता है-इस से दोनों का भाव हो जाता है। हमें इन दोनों दशाओं से मुक्त होना चाहिए। वह भित तरह! आज हम स्वराज्य की नैयारी कर रहे हैं। आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। इस में हमें दोनों तरफ से अपने जीवन की नींव कानी चाहिए। स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि जालिम और मुकुर्ग ये एक ही मनुष्य के दो उतर लुख स्वकप हैं। एक ही ठिकके की दो बाहुयें हैं। एक बाजू का नास कर दें तो दूसरी बाजू आपने आप यह ही जायगी-कुल्य करने की इच्छा छोड दें तो कुल्य की बरदासत करना असह्य हो जाता है। उसका विरोध करना सह्य हो जाता है। वह स्वभाव बन जाता है।

हमारी शक्ति और सम्पत्ति की लादा बराबर होनी चाहिए। शक्ति की अपेक्षा सम्पत्ति बढ जाने से बहुरेरे लोग हमारी सम्पत्ति पर पुरी निगाह डालते हैं और शक्ति की अपेक्षा सम्पत्ति कम हो जाय तो बहुरेरे की सम्पत्ति की हम बुरी नजर से देखने लगते हैं। इसी रीति से हमारे और अंगरेजों के सम्बन्ध की नींव पड़ी है। बह और हाथी दास बनकर सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं; इसी लिए लोग उन्हें पकड कर मुकुर्ग बनाते हैं। मेथिया और बाघ हितक बन कर हमें कामाते हैं; इस लिए हम उनको मार सकते हैं। दुनिया में बहुरेरे ऐसे अनेक पडा-पडी पडे हुए हैं जो न तो हमारी सेवा करते हैं और न हमें कड ही पहुँचाते हैं। वे कामाज से अपने अपने स्वाय पर रहते हैं-योंकि वे स्वराज्य-मोही हैं।

स्वराज्य का अर्थ यह है कि अनेक मनुष्य स्वतन्त्रता के योग्य हो जायें। स्वतंत्र की उन्मत्ति होने अथवा लोगों के व्यवहारके बेरोक बलने के लिए किसी न किसी राज्य-व्यवस्था-की तो आध-

सम्पत्ता हुई है। इन तन्त्र का महत्त्व स्वयं समझ कर यदि मनुष्य बरते तो बाहरी नियम की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यदि मनुष्य स्वयं उस तन्त्र को न समझ सके तो ओतसको जानते हैं वे उसे अवश्य हाथ में लेते हैं—जब यही है परतन्त्रता छूक होती है। ईश्वर ही वह इष्टावस्था है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता की व्यवस्था कर स्वतन्त्र हो जाय। ईश्वर की दृष्टि में तो मनुष्य जब अव्योम्ब हो जाता है तभी परतन्त्र होता है और दूसरों को भी अव्योम्ब बनाता है। अतएव परतन्त्र होना एक प्रवर की सजा ही है। नहीं, पाप है। परतन्त्र रहना ईश्वर का अपराध करने के परावर है। परतन्त्र मनुष्य को तो ईश्वर की निष्कलता ही कदना चाहिए।

(युगवर्तीसे अनुवादित) अन्धकार का निवृत्त

स्वदेशी से स्वराज्य

इन परिवर्तनशील सत्ता में एकरी दृष्टि की भी नहीं रहती। छत्र, दुःख, स्वतन्त्रता, परतन्त्रता जैके के समान कुलती हैं। इन कालचक्र के चक्कर में परतन्त्र इन के प्रभाव में जो वह जाता है वह कदां जाकर उदरेगा इसका कोई नियम नहीं है। इन लिये अपने को इस प्रभाव के बहाने से बचाना हरएक का धर्म है। राष्ट्रो के इतिहास में ऐसा एक समय आता है जो परीक्षा का समय बहूँकता है। दुनिया में एक ऐसा समय आता है जो युगान्तर—काल कहा जाता है। जो राष्ट्र इन युगान्तर—काल का साम उठाता है वह छुट्ठा रहता है। भारत, जिसका युगकालान्तर कुछ समय पहिले अस्तमय समझा जाता था, अब ईश्वरकी कृपा से जगा उठा है। देश के आगे इस समय युगसन्धि आ उपस्थित हुई है। स्वतन्त्रता और गुलामी की सन्धि पर हम आ पहुँचे हैं। एक तरफ गुलामी का नरक है दूसरी ओर स्वतन्त्रता का स्वर्ग है। किन्तु उस स्वर्ग में पुण्यात्मा लोग ही जाते हैं, वह छाछोंका कर्मज है। पुण्यात्मा या पारी की परीक्षा की अन्तिम स्वर्ग के आगे जल रही है। उस में प्रवेश कर परीक्षा दिये बिना स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। उस स्वराज्य स्वर्ग—स्वातन्त्र्य स्वर्ग के आगे हुक्म की, दमनकीति की अग्नि जल रही है। इसे, भारतवर्ष की प्रजा इस अग्नि से जलती है या परीक्षा में पास होती है। यदि प्रजा इन हुक्मों, कष्टों और दमन से बच गयी और वर्तमान स्थिति का सीमोक्षजन न किया तो उसके लिये अनन्त काल तक नरक निवास है। वह गुलामी में सबली रहेगी। इस गुलामी से दो सत्ता अलग है। भारतवर्षा अपने गुलामी की ओर खल रही है कि मेरे बच्चे क्या करना चाहते हैं—इसमाणा चाहती है कि, मेरे पुत्र इस अग्नि में कूद निर्मल स्वर्ग के समान होकर निकले।

भारतवर्ष सचयव इस समय एक महान् परिवर्तन के काल से—विद्रम के काल से—युगान्तर के काल से होकर गुजर रहा है। ओके से समय के अन्तर अलग न बरा निकलरु हो गया है। देशान्तर स्वतन्त्रता के मार्ग पर कदम बढ़ाया है। जैसे हिंदुधर्म में पूर्वकाल का साहाय्य है और वह पूर्वकाल बार १ नहीं जाता, जैसे ही दसों के इतिहास में भी पूर्वकाल आता है। इन समय से काम उठाना चाहिये। समय की अनुकूलता है, काम लेने का इतिहास में बड़ा साहाय्य है। इस से प्रत्येक भारत पुत्र का धर्म है कि, वह इस पुन्यकाल में—असहयोग पूर्व में—साक्षात् सेवा में कुछ भाव करे। स्वतन्त्रता की प्राप्त का धर्म—अन्धकार है। भारतवर्षी मातृभूमि के सेवा—धर्म को सात्विक ईश्वरी से

सम्पन्न हो कर उठते। तो अन्तर्गत की स्वराज्य, जैसे म. गांधी चाहते हैं, जैसे निष्कल संभव है। आत्मसत्ता यह है कि राष्ट्र—कार्य में व्यक्ति अलग कर्तव्य समझ के और उसका पाठन करे।

व्यक्ति—समूह से राष्ट्र बनता है। राष्ट्र की ओरता व्यक्ति के जीवन की ओरता कर आत्मन रहती है। प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपने व्यक्तिगत का बड़ा अंश संकट—काल में राष्ट्र की अर्थन न करेन तक तक राष्ट्रीकरण होना अनंभव है। व्यक्ति के उत्तम चरित्र पर समाज और राष्ट्रका अर्थव्यवस्था आधार स्वीता है। किसी भी देश की तरफकी तब तक नहीं हो सकती जब तक देशवासी अपना धर्म क्या नहीं करते। जब तक देशवासियों के मन में गुलामी से जलन पैदा नहीं हुई है तब तक वह देश आत्मन नहीं हो सकता। वह नियम संसार के सभी देशों पर समूह है। सभी २ गुलामी का घर है या बा, वहाँ के देशवासियों में सबसे पहिले देशवासियों की मनोदृष्टि के परिवर्तन का काम कुछ किया है। देशकी दुर्दशा का विश्लेषण पहिले प्रजा को कराया जाता है जिस से उस और प्रजाका प्यारा जाता है और वह विचार करके लगती है, तब प्रजा के आगे स्वराज्य का दुःख—मोचन समझ रखा जाता है। शेष जब दुःखवास के लिये स्वाधीनता या स्वराज्य के सिवा दूसरा उपाय नहीं देखते तब वे उस स्वराज्य के लिये कदम बढ़ाते हैं। जिस समय लोगों की मनोदृष्टि में परिवर्तन और स्वाध्यात्मकता प्रबल हुई, तो, उस समय संसार की किसी भी महाशक्ति में सामर्थ्य नहीं है जो उसके मार्ग में रुकावट डाल सके। यह ऐतिहासिक सत्य है। प्रोस, रूस, जर्मनी और अमेरिकादि देश इससे उदाहरण हैं।

अब देश के सामने जो कार्यक्रम रखा गया है वह सचयव स्वराज्य के निष्कल से जाये बाधा है। वह है स्वदेशी। लोकमान्य तिलकने स्वराज्य—नीना का मन्त्र “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” द्वारा अपने अर्थसाहित्य से ऊपर के जीवनमें प्रजा में स्वराज्याग्रहण उत्पन्न की, पर वे अब इस लोक में नहीं हैं। आपने स्वराज्य के उपाय स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय—शिक्षा का उपदेश दिया था। अब महात्माजी ने इन कामों की उठाया है। उन्होंने सत्तासत्तापूर्वक काम चलाया है। उन्होंने स्वराज्य—अन्धकार का विधायक भाग स्वदेशी हाथ में लिया है। महात्माजी कहते हैं कि “स्वदेशी मेरे जन्म का कर्तव्य है। मैं उसके द्वारा स्वराज्य हासिल करूँगा”। इसके लिये राष्ट्र म गांधीजी का आवासी रहैया।

इस व्यापारी वर्गमेंध के शुकाचके में इस स्वदेशी को तभी बड़ा सफल है जब हरएक देशनिवासी स्वदेशी को अपना कर्मव्य समझे। देश के प्रत्येक व्यक्ति के इच्छाओं का अर्थीकार लिये बिना स्वदेशी नहीं टिकसकेगी और स्वराज्य भी नहीं मिलसकेगा। स्वदेशी का व्यापिगत भाव से अर्थीकार करने से निषिद्धियों के निमज्जो अवश्य निर्मूल हो जाते हैं। इसमें प्रयत्न रूप में किसी की भी हानि नहीं पहुँचती। अपना कर्मव्य प्राप्त करके हुए पारि कि किसी की हानिभी मासुह हो तो उसमें कर्तव्य—पाठक का कोई दोष नहीं है। वह किसी पर जबरदस्ती नहीं करना। यदि भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वदेश—देश से प्रेरित हो कर विशेषी ब्रह्मों और मनुष्यों की विषयवृत्त ख्याग करे, तो स्वदेशी के पालन में कोई रुकावट नहीं हो सकती। इससे बाहे मैचमस्तर बाजे भित्तिनी की कदना सत्ता करें पर स्वदेशी के व्यक्तिगत पाठनसे उनके लिये कुछ नहीं होता। न विशेषी कदमों की रुकावट पर विकेदिभि आदि की आवश्यकता होगी। अतएव प्रत्येक अवश्य स्वदेशी—व्रतका पाठन करना चाहिये।

ईश्वरका धर्म

ईश्वरका धर्म धैर्य द्वारा नवजीवन सुप्रकाशक, कूडी ओक, वानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय से अन्धकारक बजाज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

{ वर्ष १ }

अहमदाबाद—आश्विन शुद्ध ८, संवत् १९७८,
शुक्रवार, सारोच ९ सितम्बर, १९१२ ई०

{ अंक ४ }

टिप्पणियाँ

अब की कामिस कैसे होगी !

“ महासभा की तैयारी ” नामका एक लेख, महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए तुलना के तौर पर, श्री गांधीजी ने “ नवजीवन ” में लिखा है। हिन्दी-भाषी प्रायः के लोग भी यह जानने की उत्सुक हो रहे होंगे कि इस बार महासभा की तैयारी किस तरह होगी। इसलिए उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है।—संपादक]

बहुत बड़ी के बाद अहमदाबाद में महासभा की बैठक फिर से होने लगी है। फिर इस बार की महासभा भी औरसे विस्तृत बित्तिके हो गैंग की होगी। नया सत्रकन, नये आवा, नया युग ! अगर महासभा अपने सम्पन्न में किये हुए प्रस्ताव के अनुसार चलेगी—अर्थात् अगर अपना अपनी की हुई प्रतिक्रिया का पालन करेगी तो हम लोगों की बहाँ इसलिए एकत्रा होता है कि स्वराज्य का उत्सव मनावे। परन्तु ऐसा छ-अधर कर ही हम बाकी के बार महीनों में आ सकता है ! बरतों की बेकियाँ कहीं एक किन्त में इतनी हैं !

इसका जवाब इस सत्रा के अन्दर ही है। हाँ, अगर किसी बीमार की अच्छा होता ही तो जल्द कुछ बच दरकार होता है; पर बीमार की अगर अपने मर्ज का इर्षि बहम हो हो तो यह, अगर जाना होगा तो, किन्त में ही छ हो जायगा जब यह जायगा तो किन्त में ही जायगा। उस साल पहले जिसके बेकियाँ पड़ी हैं उसकी बेकियाँ इतने का अब बच जाता है तब क्या तोड़ने की किन्त में बहुत कुछ बच दरकार होता है ! वस, बात सिर्फ हमारे मज के आगने की है। किसी की आँखों पर पड़ी बहा दी गई और यह अन्धा बना दिया गया। अब, उसकी पड़ी के छलते ही यह दुर्लभ बेकिये न लगे-धा तो और होगा क्या ! हाँ, अगर इन्धन की तोड़ने की बातें कश्चि होगी, तो कुछ आला-पीछा लोचने की जरूरत भी। पर बहुत सारे तो सिर्फ तीन ही हैं—१-हिन्दू-मुसलमानों की एकता, २-कान्ति का पालन और ३-स्वदेशी का व्यवहार।

पहली दो बातों की पाठने के लिए, सिर्फ दिख के बदलाव की जरूरत है और स्वदेशी के पालन के लिए जल-मूस कर कुछ इलाज करने की। इन्होंने व तो पैसों की अल्पता आरम्भ करके है, मु आरी ताज्जि की और न तकवार अर्थात् गद्य-बन्ध की। परन्तु

यह लेख मैं यह बताते के लिए नहीं लिखने बैठा हूँ कि स्वराज्य इस साल में मिलेगा ही, अथवा यह किस तरह मिल सकता है। इस लेख का हेतु तो यह बात अमली तौर पर विचारना है कि अगली महासभा की सकल बनाने के लिए अहमदाबाद की और गुजरात की क्या करना चाहिए।

(इसके बाद मिहमनों की सुविधाओं के लिए क्या क्या इन्तजाम करने की जरूरत है, यह दिखलते हुए भी गांधीजी लिखने हैं—)

इस बक हम रहने घरने और खान-पान का इन्तजाम एक ही णग का कर सकेंगे और यह भी हिन्दुस्तानी णग का। मैं तो समझता हूँ कि महासभा के मैदान में हम लोग अमिजी णग से रहने वाले मिहमनों के लिए कोई तजवीज न कर सकेंगे। हमें पहले ही से खबर दे देना चाहिए कि जो लोग सिर्फ अंगरेजी णग से ही रहना चाहेंगे, उनको इतिहा की अमिजारी केने से महासभा लाचार है। उन्हें हम बहा के होटलों का नाम ठाम लिख कर भेज दें, वस, इतना ही काफी समझा जाना चाहिए।

परन्तु हिन्दुस्तानी व्यवस्था तो हमें ऊंचे रहने की करनी चाहिए। आजकल तो यह माना जाता है कि हिन्दुस्तानी व्यवस्था के मानी है—मंदी और अंगरेजी व्यवस्था के मानी है—सफाई। पर नियम असल में यह होना चाहिए कि जितनी ही अधिक सादगी, उतनी ही अधिक सफाई और जितना ज्यादा दौंग—इकोलका उतनी ही जगरी खान-पान और अन्दर मैलापन। परन्तु अपने आजकल के बरताव में हमने सादगी के साथ मंजूरी को मिला दिया है। हमें इसमें से बाहर निकलना होगा।

वहाँ-पकाने का इन्तजाम, आम तौर पर, बहुत ही जराब होता है। हमें पकानों की ताबाद बहुत रक्की होगी और उनको साफ रखने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। अगर अकेले मेहनतों पर ही हमारा शरोमवार रहा तो हम जितनी बा-धि उतनी सफाई न रख सकेंगे। हम अगर झूठा-झूठ की बुराई से बाहर निकल आये होंगे तो हमें पाकाला साफ करने में कोई शिकत न आनी चाहिए। पकानों के लिए गहरे कोदना होंगे और अन्ध इस दुर्मी मछों के बडे बडे ठेर तैयार रक्कींगे तो साफ करने में जरा भी कठिनाई न होगी। मेरी तो यह सफाई है कि

हिन्दू, उर्दू, गुजराती, बंगाली जितनी भाषाओं में इसके हो सके, इस विषय की सुचनाओं ऊपर निकाली जायें तो वे प्रतिनिधियों में मंटी जा सकेंगी।

(फिर पेशाब, स्नान, भोजन, पाय की व्यवस्था की जायें—यह बताते हुए अन्त में आप लिखते हैं—)

एक सुचना अभी से करने के जो इच्छा मुझे ही रहती है। गुजरात के सब प्रतिनिधि स्वतंत्रता के आर्थे। इसी स्वतंत्रता की सो ज़रूरत हमें होती है। परन्तु गुजरात के प्रतिनिधि सेवक बनकर हर तरह के इन्तजाम की देख-भाल करें और सब सेवा देने का एक छेव दें तो हमारी मासूमवारी बहुत बेवकूफ रहे। यदि हम चाहते हैं कि कहीं भी अन्त्यवस्था न हो तो हम सब को पूरी तरह सेवक बन जाना चाहिए।

हमें यह आशा रखनी है कि सब मिल कर एक संसद की भी जमा होगी और ऐसी आकर्षक साधन-साधनी भी हमें जुटावी होगी।

म्युनिसिपलिटियों में कारी

रायपुर (मध्यप्रान्त) की म्युनिसिपल्टी में भीचे किके प्रस्ताव बहुमत में पास हुए हैं—

(१) १. अगस्त, १९२१ से म्युनिसिपल सदस्यों के तमाम सवको की कारी का कोट या कुवता और कारी की टोपी, वह राष्ट्रीय पहनाव पहनना चाहिए।

(२) तमाम म्युनिसिपल सदस्यों और सदस्यों में १ अगस्त, १९२१ को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बरसी के उपलक्ष्य में ताड़की रखनी जाय।

(३) कमिटी अपने तमाम नोकरो से उम्मीद करती है कि वे बेसी कफ़ा करेंगे।

(४) म्युनिसिपल्टी के नौकर-चाकरों की कारी की बड़ी हो जाय।

रायपुर की म्युनिसिपलिटि में बड़ी दानाई के साथ अपने अस्वधारान को बरता है। इसमें कोई शक नहीं कि हर एक म्युनिसिपल्टी, पूरी असहयोगवादी हुए बिना भी, असहयोग के तमाम विधायक स्वामी अर्थों को अपना सकती है। ऊपर के प्रस्तावों में ऐसा एक भी प्रस्तुत नहीं है जिससे कोई भी किसी प्रकार अपने को मुस्तसना कर सके। जो म्युनिसिपल्टी स्वदेशी को अपनावेगी, अपनी कारवाह अपने प्रान्त की भाषा में करेगी, इसी हुई आतियों को ऊपर उठावेगी, भारत की जिन्दी तथा बेवसाही के फ़ायदे बन्द करेगी, वह मानो राष्ट्रीय छुट्टि के काम में मदद देगा। और, अभी यह कहा जा सकेगा कि हाँ, म्युनिसिपल्टी हो तो ऐसी हो।

(धन इच्छिया)

भूक-सुधार

“हिन्दी-नवजीवन” के तीसरे अङ्क में राष्ट्रीय शिक्षा नाम के लेख में (पृ० २१, कालम १, स्तर २८) ३० नोवंबर १९३६ की समाज पाठक ही अरथ बताया बना देने की कृपा करें।

उप-सम्पादक।

श्री इन्दौर-राज्य-अज्ञा-परिषद् की पहली बैठक ११-१२ सितम्बर को इन्दौर सहर में होगी।

मध्यम (बादल) की माँगीजी का भाषण

भाषण

भूमि आवास में हमारी आसिरी रात है। कुछ हमें आसाम और आसाम के जायेंगे। आसाम से जो कुछ कहना था जो हम लोगों में अचल कह दिया है। और, इसके पहले कि मैं सब और कुछ कहना शुरू करूँ, आपसे यह बातना चाहता हूँ कि भाष के लोगों में प्रकाश करने वाले सवहों में से किसी कोय नहीं जानें। यदि मेरी आवाज आम लोगों तक पहुँचती है तो जो सवहों कोय नहीं पर जायें ही वे अपना हाथ ऊँचा उठा दें। मैं बोलता हूँ कि इस जलसे मैं बहुत कम सवह जायें हैं।

इस उम्मीद की कि यह पर सवह भाषियों से भी मेरी मुलाकात हो जायगी। मैंने आपकी खिचड़ी के कससे कम बीस सात आसिरी के साथ, बिनाये हैं। हिन्दुस्तान में भी मैं नहीं जहाँ जहाँ जाऊँ, सवहों की जानकारी रखता हूँ। आसाम में सवहों की हाकल करी है, वह मैं नहीं जानता। हिंदी के प्रतिनिधियों से कह मैं गाढ़-पूत कर लूँगा। परन्तु मैं उम्मीद करता था कि, उसके पहले, मैं अपने सवह भाषियों से भी संपर्क कर लूँ। मैं जिस भाष के लिए इस तरह भाषा हूँ उसने मेरा अपना भाष के लिया कि मैं भाषियों में सवह सवह भाषियों से संपर्क न कर सका। इस बात का मैंने अपने अफसोस ही का जायगा। परन्तु इस अफसोस के साथ आसाम को छोड़ता हुआ भी मैं इस सवाल से शांति रख रहा हूँ कि जिस कार्य को मैंने हाथ में लिया है उसमें यदि हमारे सल्लान से वे तो फिर सवहों के पास जाना ही न पड़े। हिन्दुस्तान के लोगों का कुछ मित्र बना चाहिए अन्धधारा सल्लान के कोई नहीं नहीं है। एक छोटे से छोड़ सवह का-भाष के भाषियों में काम करने वाली कुमारी, कासरी के के कर-कनर कुमारी तप, आसाम की साथ भूमि-पर लके और एक भी सवहवा उठे तकनीक न दे सके, ऐसा सल्लान जलकत न होगा सल्लान यह “सल्लान” हो ही नहीं सकता। यह जो लड़ाई शुरू है इसका कार्य यह है कि अंगरेजी रात से हिन्दुस्तान का जला नहीं हुआ है। अब मैं छोटी छोटी बातों में फँस नहीं सकता। मैं कुछ हिन्दी लक ऐसा समझता था कि मुद्वन्त के साथ सब कुछ अच्छा हो जायगा। परन्तु पञ्जाब के अनुभव से और सुल्लानों के साथ जो इन्साफ के नाम पर अत्याचार किया गया है उससे मैं सवह गया कि ऐसा अन्धधारा सवहों सल्लान में नहीं हो सकता। मेरी तलाश में इस सल्लान को “हीतारी” सल्लान कहने लगा।

अगर हम सौतेलियन को मिदना चाहते हैं, यदि सवहों के उच्छों को कम करना चाहते हैं और जीतनी बर के अत्याचारों को नष्ट करना चाहते हैं तो कोई बलि ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके।

हमारा विश्वास नहीं छड़ा पर कम न होता तो हिन्दुस्तान में कड़ाही नहीं हो जाती।

हमारी कड़ाही इसकी भी नहीं है। परन्तु हम किसी की सरकारी कड़ाही नहीं चाहते। हमारे के जिन्दा और किसी की हथ अपना सरकार नहीं जानाहते। यदि ल-कम के मानी हैं, जिस सल्लान में यह का बीच बाधा है, अन्धधारा किने जायें हैं, लके करने में भी नहीं है, उसके सल्लान करने हाथ सल्लान चाहिए। इसलिए हम सब सरकार की भाष

यह तो यकीन बात है कि हम मीथवालों के ऊपर असर ब बाल लगे। इनके दिव का इलाका बरकाब नही हुआ कि जिससे के कभी नालाना न हो। कभी अनातिन तो हमकी बोसा होने बाकी है, हमारी बगति की रोफती है।

अब, जो लोग यह मानते हैं कि हमारी फलेश्वरी कातिन के ही द्वारा हो सकती है, उन्हें यही समझना चाहिए कि अनातिन को हूँ अपने दिव की तरह मैं भी खान नहीं होता है।

दुसरे आन्तो को भी अपने कर्तव्य के धारण में एक दिव से छुट बागा चाहिए। एक आन्त भी अगर पूरी कोसिब करे तो इसी साल में स्वराज्य स्थापित करना वासुयमिब नही। अगर दुसरे आन्त पिछव जावे और तिकों एक ही आन्त पूरी तरह से अ-सहयोग करे तो भी मैं इसी साल में स्वराज्य प्राप्त करना विम्वक समझनीय मानता हूँ। परन्तु, हाँ, दुसरे आन्तों में, कबचा किसी एक ही आन्त में, अनातिन के जारी रहने पर भी, एक ही आन्त के बावत साहस से, मैं यह दावेके साथ कहने की हिम्मत नहीं करता कि, स्वराज्य मिब ही जायगा। विम्व तो मैं यहूदेरे देका करता हूँ; परन्तु फिर भी अपने कर्तव्य पर विम्वक अपने ताँसे मेरी मजर है। इस अधिक संयम रखके, अधिक झुझ हों, अधिक आग्रह या सचेत रहे, अधिक सुरवागिवां हरे। बोनीं सन्तिकों की दिशावें खुली खुली है। इसलिए अब हमारी कातिन का बल अधिक होगा तभी-हमारी गादी आगे बल सकती है। एक लडिका के बार बेल हों और उनमें से एक मर जाय या छुट निकले तो उसका बोसा बाकी के लीज बेलों को उठाना पड़ता है। परन्तु अगर बार में से एक छुट ना मर तो नहीं जाय, कसिब उठता पून जाय—उठते रास्ते जाने लगे, तो फिर बाकी के लीज बेलों का काम बरकल इसका ही नहीं रहेगा कि एक का बोसा उठावे, बरक उस उठता बलने वाले के उपग्रह को रोडके को सकि भी प्राप्त करें। इस तरह सचे असहयोगियों का बोसा बल औरजी बड गया है।

मैं तो यह बराबर देखाता हूँ कि हमारे रास्ते में आरीखि भारी विम्व सरकार की तरफ से नहीं, बरिब खुद हमारी ही तरफ से जाते हैं। हमारी उलटी गति, हमारी ना-समझी, हमारे काम में निराली अधिक क्लबाट बाकती है उरनी सरकार की उलटी गति हमें नहीं रोक्ती है। बरि सरकार की विपरीत गति को हम समझ में तो हम आगे बड जायेंगे। परन्तु क्वमें अपनी क्लबाजी और उलटी गति के बरिबल हम पीछे हटेंगे। सच है, मात्माही हमारा बाजु है और मित्र भी है। इस बाजु की जितनी भी हो कातिनमय असहयोग की पूरी विजय है।

(मजदूरजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

प्राहक होने वालों का सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी मजदूरजीवन" की पुठकर बिन्नी एक्टों के द्वारा होती है वहाँ के निवासियों की चाहिए कि वे यहाँ से अंक प्राप्त कर लिया करें। यहाँ प्राहक होकर बाकमाने से अंक संग्राने में उन्हें और मैं दोनों को बाधुविषा होती है। पर उस दशा में यदि प्राहकों को अंक मिन्नने में सखड हो तो इसकी शिकायत न कृपा करके हम से न करें।

सूच्य सभी बाबरें प्राहक लेजिए। हमारे यहाँ बी. पी. का मिन्न नहीं है। एक्टकी के लिए निमय संग्राह।

अबकलप्राहक—"हिन्दी मजदूरजीवन"

अजयबहादुर

विनाशा की नीमांसा

अभुत सपनेपुत्र तावर ने मुझे एक बडा ही कदना देका करने बागा और मुझपर पत्र लिखा है। उसे मैं यहाँ देता हूँ। बागा है कि पाठक उसकी बर करे।

"मैं यह बात जानता हूँ कि आप जो विनाशनी कदना करारते है वह गरीबों की अगर पडुवाने के बलक से करारते है। अगर मैं समझता हूँ कि इसमें आपने गलती की है। अगर शिकायती कदनों के पूरे, या ज्यादातर बरिकार में आप की सफरता मिती तो मुझे यह स्वयंसिद्ध मान्य होता है कि मित्र के बने कपडे की नीमत बड जायगी और इससे गरीबों को बडा पहुँचना। लेकिन इसके सिवा, यह 'सिबेरी' बाय्य आति-सिरोध का सूच्य भाष बाकला देता है और, मैं समझता हूँ कि इसकी उरतना देने के कबाय रोक्ने की ही आवश्यकता है। आपके हाथों उस भारी डेर के, जिसमें बरिबा बरिबा और मुझपर कपडे के, जरावे जाने का विम्व देखकर मेरे दिवकी गहरा बडा पहुँचा। ऐसा जान पड़ता है कि जिस विम्वक मुझपर अगर के हम एक बज्र है उसका ध्यान हम मुला रहे हैं और स्वायंसिद्ध हो कर केवल भारत को अपना लड्य बना रहे हैं। मुझे अनेका है कि यह प्रगति फिर से हमें उसी पुराने मतलबी बाधित रात्रीय-नाम तक बाँध के जायगी। अगर ऐसा हुआ तो हम भी उनी याप-पुर्व मेरे में पहुँच जायेंगे—कूट-बन्धक हो जायेंगे जिसमें से निबळने का प्रयत्न भाव, मोरप, इसनी बायुली के साथ, कर रहा है। लेकिन मैं इसपर बाधियाव नहीं कर सकता। फिर भी मैं यह तो कह सकता हूँ कि इससे मेरा दिव दहक उठा है और मुझे तो यह प्रावः हिंसा बा ही एक बर बकर जाता है, बरिब मैं यह जानता हूँ कि हिंसा से आपकी फिजनी मिब है। सिबेरी कपडे के प्रत्य को डमर के अन्दर सुडिडने की बात को मैं विम्वक पसन् नहीं करता।

"जिस समय आप बडे बडे मुख्य नैतिक बोषों पर बैठे कि बायबकोरी, मता-पता, बुलाकल, काति का बमब, इत्यादि पर जोर का बजपान कर रहे थे, जिस समय आप वेगवाहति के वृमिब पाप को दूर करने का प्रयत्न, अपने हदक की उस मनोबो और मुझपर कोसलता के साथ, कर रहे थे तब उसे देख कर मुझे परम सुख होता बा। लेकिन यह शिकायती कदनों की होकी का बरलाना और कोषों से यह कदना कि सिबेरी कपडों को पहनना पाप है, अपने ही साषी पुराणों और बिबों-सूत्रे देका के अपने ही क्लबाजी और बलियों-के हाथ की जितनी कारागरी की आग में बका बैठा-बह कडे कर कि इनको पहनना अपविब होता है यह सच, मैं नहीं कह सकता, कि मुझे कितना मित्र, कितना अजपडा मान्य होता है। क्या आप जानते हैं कि अब मैं आप के दिवे बाहर को पहननेसे से प्रावः-सौकसा हूँ। मुझे यह दशाक होता है कि कहीं मैं अपने को एक "सिबेरी" की तरह, बह बह करते हुए कि "मैं मुझसे ज्यादा पविब हूँ" दुसरो से श्रेष्ठ न समझने लूँ। इससे पहले मेरे दिव में कभी ऐसा क्लबाव नहीं उठा बा।

"यह तो आप जानते ही हैं कि जब जब मेरे दिवकी किसी बात से जोड पडुवती है तब तब मैं फकर भातरक मुझर बाकला हूँ। इस बात सेभी मुझे बडा दुःख हुआ है।

"मोहर्न हिम्तू" के लिए मैंने का केव किसे उन्हें मैंने बडे उल्लाह और हर्ष के साथ देका है; क्योंकि मुझे कभीन से गया बा कि मैंने आपके दिव के नीमन के दहल का पड

या किया है। परन्तु जब देखा गया था, तब प्रत्यक्ष कर उभार मचाया है कि भाषा का यह काम 'हिसा-गुना' कुछ का कुछ और अन्त्या-पातियाँ का हो रहा है। जब लायने बरपने आये तो कुछ देना काम करते हुए भाषा या तब भाषा में उसके प्रति और भी बड़ धारा का। सभी तरह से देवद्वय में भी इस समय प्रेम का काम और के साथ उभार रहा है। मुझे असाधारण कि हमने अलगाव का प्रेम देना है। 'सम समान' में अलगाव भावने जो कुछ कहा है उससे मेरा बड़ा भी समाधान नहीं हुआ।

यह अन्तर्गत स्वभाव का प्रतिबिम्ब ही है। जब कभी मेरे किसी काम के उम्मीद भ्रमा होती है (और यह ऐसा पहलू ही मिला नहीं है) तभी भाव प्रेम पर इस तरह प्रेमों की भरमार करते हैं। उसका का रास्ता तब नहीं देखते। क्योंकि यह तो हृदय से हृदय की और प्रेम से प्रेम की बातचीत है, बहस नहीं। यह एक अव्यक्ति मिन के हृदय का उभार है। और इसका कारण है विदेशी कपड़ों का जकाका जाना।

जो बात एम्प्युज साहब ने प्रेम-सुरी भाषा में कही है उसी को इससे पहले बहुत से लोग, जे. सुख से सहमत नहीं हैं, भरे, गुस्सा भरे, और धाम्य भावों में बह चुके हैं। एम्प्युज साहब के भाव, प्रेम और दुःख से भरे होने के कारण, मेरे दिल में गहरे घेद गये हैं और पूरा उत्तर बाने के अधिकारी हैं। परन्तु जिन लोगों के हृदय ओषध-भरे थे उन्हें ऐसे ही अलगाव देना पड़ा-कहीं बचते बचते उन पर कोई बात कह ही तो भले ही। एम्प्युज साहब के शब्दों में हिंसा का भाव नहीं है और वे प्रेम से बने हुए हैं। इसलिए वे सुख पर अलस कर गये हैं। दूसरे लोगों के शब्द हिंसापूर्ण और बड़ भरे थे। इसलिए कुछ भी अलस न होकर सबेरे और अलस सुकें उलट कर देखा हो जबाब देने की आवश्यकता होती, यों उसके योग्य होता, तो उनके बर्तावत सुरा-भरा ही जबाब मिलता। एम्प्युज साहब का यह पत्र उस अवस्था का नमूना है जो स्वराज्य की सीमा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

यह बात तो विषय के बाहर थी। हाँ, विदेशी कपड़ों को जलाने की आवश्यकता के विषय में तो मेरा मत सब भी देना ही चुका बना हुआ है। इसकी किन्ना में वास्तविक-विरोध पर कहीं भी जोर नहीं है। किसी परिवर्तन के सम्बन्ध रखने वाले और शक्ति परितार में अपना विचारों की सम्बन्ध में भी मैं ठीक ऐसा ही करता। मैं जो कुछ करता हूँ या जिसके करने की सलाह देता हूँ उसे मैं एक अन्तर्गत कसौटी पर करता हूँ। वह यह है की भाषा वह काम मेरे भाषीय और नजदीकी लोगों के लिए आवश्यक होता है और इस विषय में मैंने जिस अपने विषय विचारण का प्रतिपादन किया है वह अन्तर्गत और निर्भरान्त है। बाँधे निम्न ही बाँधे बाँधे, मुझे तो सबके साथ एकही सा रहना चाहिए। और यही विश्वास इस बात का कारण है जो मुझे अपने ऐसे कितने ही कार्यो पर बर्बाद होता है जिससे अन्तर्गत मेरे विचार उलझन में पड़ जाया करते हैं।

मुझे बाद है कि मैंने एक बड़ा एक बड़ी अच्छी दुर्भाग्य की समझ में देकर दिया था। क्योंकि उससे सब के मेरे एक प्यारे मित्र में और मुझसे बराबर बहस-मुवाहला हुआ करता था। पहले पहल तो वे भी विचारितारे, लेकिन फिर उन्होंने समझ लिया कि हाँ, एक कीमती और सुन्दर चीज का भी नाश कर देता ठीक ही था, क्योंकि वह एक मित्र के द्वारा तब की गई थी। तबसे के बाद वह होता है कि कब से बड़ा बर्बाद तोहफा भी, अन्तर्गत वह हमारी ऐतिहासिक-अन्तर्गत में भाषा जलता है तो, बहुत

ही बड़ कर बाधना चाहिए-जहाँ भी विचारितारे की अन्तर्गत मुझसे की मुझे का स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। अगर वह की कीमती से कीमती की पुरानी चीजों में देग के अन्तर्गत के अन्तर्गत ही उन्हें 'स्वाहा' कर देना क्या हमारा यथिन कर्मण्य नहीं हो जाता है? मुझे बाद पक्का है कि जब मैं जीवनाम वा, मैंने बड़ अपनी बर्बादों की प्रेमसुरी बुझियाँ हूकसे हूकसे कर काटी थीं। क्योंकि उनके बर्बादों हमारे बीच में मेरे-भाषा होता जाता था। और, अगर हूकसे ठीक ठीक बाद होता है तो वे बुझियाँ उसकी माँ की ही हुई थीं। मैंने वह काम पूरा या प्रेम के बस होकर नहीं, बल्कि प्रेम-वश किया, इसलिए अब अपनी पक्की उम्र में मैं देखता हूँ कि वह प्रेम शक्ति प्रेम वा। इस विचार में हम को सहमता ही और हमारी छुड़ाई दूर की।

हाँ, अगर तमाम विदेशी चीजों पर जोर दिया गया होता तो जो यह बात वास्तविकता का विरोध करने वाली, लक्ष्मीगंगा-मुक्त और सतरार-भरी होती। बल्कि और तो सिके तमाम विचारितारे कपड़ों पर दिया जाता है। दुनिया की तमाम विचारिता सम्बन्ध से उत्पन्न होती है। मैं वह नहीं चाहता कि अन्तर्गत 'सिद्धि बाघ' या सुन्दर जापानी कार्मिन् भारत में न आने पावे। लेकिन मुझे औरर की उम्मा से उम्मा किस्म की शराब जरूर नष्ट करनी होगी, फिर चाहे वह कितने ही परिश्रम और कितनी ही खज्वारा के साथ क्यों न बनाई गई हो। हीतान का जाल सभी भाषा के साथ बिज रहता है और जहाँ कार्य और अकार्य का वेद इतना सुलभ रहता है कि उसका पहचानना कठिन होता है तहाँ तो वह बहुत ही मोहोलायक हो जाता है। मेव तो फिर भी बिसाही दुःख और अस्मिन् बना हुआ है। जरा ही उसकी सीमा का उल्लंघन हुआ नहीं कि बस, निम्नपूर्णक नीत समझिए।

भारत में आज वास्तविक-विरोध विषयमात्र है। बर्बाद ही केविशों के बाए लोगों के दुर्बिकारों-दुर्भाग्यों की गति को रोक रखना सम्भवनीय हुआ है। आज तौर पर लोगों के दिल बड़े भावों से भरे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वे कमजोर हैं और अपनी कमजोरी को निभावने का उपाय विचार नहीं जानते। उनके इसी दुर्भाग्य को मैं अनुप्राण पर से हटाकर बलुओं की ओर के जा रहा हूँ।

विदेशी कपड़े के प्रेम वा मोह के ही बर्बाद बड़ा विदेशियों का आधिपत्य हुआ, सुफल्मि का गई और इससे भी बुरा और क्या होगा, कि कितने ही बरों की साज भी जाती रही। पाठक, शायद, यह बात न जानते होंगे कि बोरे ही दिन पहले, काठियावाड़ के 'अष्टा' नुनने वाले जरूरत देखकर, सम्बन्ध की व्युत्पत्ति-पद्धति में मेहतरी का काम करने लगे। और अब इन लोगों का जीवन हलाना कठिन होगया है कि बहुतेरे लोग तो अपने माताकपड़ों से हाथ धो बैठते हैं और उनकी नीति लट-प्रलट हो गई है। कुछ लोग तो हतने बेचल हो गये हैं कि अपनी बेडियों, और बीबियों तक, की साज की जाते हुए अपनी आँकों देखते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। पाठक जानते होंगे कि गुजरात में इस अभी की बहुत ही औरतें, कोई घर-बनाना न होने के कारण, किसी लम्बो पर काय करने के लिए लज्जार हुई हैं और बर्बाद हैं, भले मैं किसी हीन के बर्बाद में, अपनी इज्जत की बँचने पर मजबूर होती हैं। पाठक यह भी न जानते होंगे कि पन्जाब के स्वाभिमानी नुनने बाळों की जब कोई पैसा न रहा तो उन्होंने, बहुत बरसों की बात नहीं है, तबबार हाथ में की और अपने अन्तर्गत के दुःख पर स्वाभिमानी और बे-गुनाह अर्थों का संहर करने के लिए वे एक विचार बच गये। और यह उन्हें अपने देश के लिए नहीं,

भक्ति, रोडियों के लिए करना पड़ा। और अब इस तरह के हुए प्रवृत्तियों को समझ कर इस खुरी पेसे के दुखला कलम/माखन होता है। जो पेसा किसी जमाने में उनकी एक इज्जत का और कारीगरी का माखन होता था आज नहीं उन्हें बरबादी करने बला बिखारे देता है। जब हाका के दुखने कलम/माखन-विद्यवात खजाना बनाने के तब तो वे 'बदमाश' नहीं समझे जाते थे।

तो, क्या, अब यह कोई-साधुध की बात है जो मैं विदेशी कपड़े को कुछ पाने समझे? क्या उस साधुध के लिए, जिस को बिना बहुत कसबोर पड़ गया है; भारी भोजन करना 'पाप' नहीं होता? क्या ऐसे खाने को उसे गढ़ न कर देना चाहिए? अपनी फेक न देना चाहिए? अगर मेरा उसका बीमार पका हो और उसे भारी भोजन करना बिल्कुल मना हो परन्तु फिर भी वह उसे खाना चाहे तो, मैं जानता हूँ कि उस समय मुझे उस भोज को क्या करना चाहिए। उसकी हवस छुटाने के लिए मैं, उसे इन्कम करने की ताकत होते हुए भी, खुद उसे न खानेगा और उसके सामने उस की गढ़ कर दूंगा, जिससे कि उसके खाने का पाप उसे अच्छी तरह बँध जाय।

यदि विदेशी कपड़े का जमाना, जैसीसे वैसी वैदिक रहि से, अक्षर्य सिद्धांत हो तो स्वदेशी कपड़े की कीमत बढ़ाने के अन्तर्गते से हमकी बचका न जाना चाहिए। यह अग्नि-संस्कार माक की उपपत्ति को उत्पन्ना देने का तेज से तेज उपाय है। वर, एक ही दीर्घ प्रयत्न और दृढ़ अभिरंस्कार के द्वारा हिन्दुस्तान को, उसपर कब-एकरी लादी गई सुखी और अफजाहट से बेलम्ब करना है। आसाम-गोरेटियर के इतिहास में अन्त में १९०५ में कामरूप के विषय में लिखा था—

“इस कुछ देसो से लोग विदेशी कपड़े को पसन्द करने लगे हैं। यह परिवर्तन ऐसा है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। क्यों कि जो समय पहले कपड़ों पर बिताया जाता था उसमें अब कोई दूसरा उपयोगी काम-धन्या नहीं किया जाता।”

आसामियों से मैंने यह बात कही और उन्होंने भी, बहुत मुसलान उठाने के बाद, इन बातों की सत्यता का अनुभव किया। हिन्दुस्तान के लिए विदेशी कपड़ा वैसा ही है जैसा कि शरीर के लिए विजातीय इन्क है। हिन्दुस्तान की आरोग्य-लाभ कराने के लिए विदेशी कपड़े को बियामलहई दिखाना उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर-स्वास्थ्य के लिए विजातीय इन्क का नाश करना आवश्यक है। एक बार जहां आपने स्वदेशी की तुलना आवश्यकता को मान लिया कि फिर सिधा अग्नि-संस्कार किसे छुटकारा गयी।

और न हमें इसी बात से डरना चाहिए कि सर्वांग पूर्ण स्वदेशी-आमना का विकास करते हुए हम कहीं सक्षीयता और सुन्दरे के लिए के अपने को असम रखने की आमना की उम्मीद न कर बैठें। बात यह है कि खुरी की पम्पना की रक्षा करने के पहले हमकी स्वयं अपने शरीर की भोग से होने वाले विमल से बचाना चाहिए। भारत आज एक बिल्कुल निर्जीव पिण्ड है, जो खुरी की इन्क के अनुसार चलन-बचन करता है। आत्मबलि-आत्मशय्य और आत्म-विद्या के द्वारा उसमें प्रथम का समझ कोमों कीलिए और वह स्वयं अपने लिए तथा सारी मनुष्य-जाति के लिए एक बरदान बन कोमों। पर अगर आपकाही के साथ उसे भोग-लिप्त, लडाका, और कोमों होने दिया और फिर उसका उपयोग हम ही वह इन्कमें के सक्षम पर्यवेक्षक के लिए होगा और वह अपने दाया-मनुष्य-जाति के लिए धार-कर ही जलम्ब।

और जो मनुष्य स्वदेशी में एक विचार रखता है उसे ही खुरी पसन्द करे इस खयाल से मनुष्य न होगा चाहिए कि उसे खुरी में गेड़ है। 'कैरियो' अर्थात् अपने को गेड़ मानने रखने वाला, तो साधुध का आयवधता है। स्वदेशी के समाज को भी खुरी पसन्द है; वह तो उस मनुष्य की तरह है जो अपने-केमों से-काम करता है। दूसरे लोग जो इसकी आवश्यकता का उपयोगिता के कामकाजी हैं वे बाहे इसे गुरे मान ले कर अपना बिल्कुल इस्ते पर रहें, पर हमें तो इसे एक स्वाभाविक और गिराव कोमों की तरह करना है।

[धर्म इतिहास]

साधुधवात कारनबन्धन गीतों

आसाम का दर्शन

देखा और निचासी

आसाम का तो मैंने किन्हीं नाम ही सुना था। जब मैं मिना-मत में था तब मैंने गणिपुर की जगहों की कहानी पढ़ी थी, और तब से मेरा यही खयाल हो गया था कि आसाम के लोग गिरे जंगली होयें। इस्ते मैंने अपने 'हिन्द-भारत' में उन्हें जंगली लिखा था। यह नाम आसामी भाषाओं की बखरती थी। हाकिमों ने उस वाक्य का दुरुपयोग भी बर किया। और, जिस आसामी ने आसामियों की जंगली लिखा, उसको असल आसामी लोग भी कैसे ग्राह सकते हैं? परन्तु लोग तो अब मनुष्य के हृदय को परखने लगे हैं; तब यह कैसे हो सकता है कि वे निर्दोष अक्षर पर दुरा मानें। तथानि मैंने, अपनी इस भूख के लिए, समझ में लोगों के सामने तब से पहले ही अपनी भाग ली। जब मैंने अपनी भूख का शिक किया तब लोग चिल्लाकर हँस पड़े। क्योंकि वे तो मासो की उम्मीद ही नहीं करते थे। आसाम के लोगों को जङ्गली कर्म कर सकता है। पहले वाला ही इस जैसा जङ्गली होना चाहिए। निमकी जिनों हृन्पर से हृन्पर कपका बुनती हैं और अपने हाथ का ही बुना कपका पहनती हैं, उन्हें कीम जंगली मान सकता है!

मुजमरत जिक्र तरह हिन्दुस्तान के पश्चिम में और विन्म्याचल के दक्षिण में है उन्ही तरह आसाम ठेठ पूर्वी उत्तर में है। आसाम हिन्दुस्तान का ईशान्य कोना है। यहाँ से मजसुम के निगारे निगारे सिम्बल जाने का रास्ता है और वहाँ से दक्षिण की ओर पहाड़ों में से होकर-जङ्गलसे जाने का पगवड़ी रास्ता है। आसाम की जहाँ दक्षिण की दूरियाली ही दूरियाली करी हुई है। आसाम की एक पहाड़ी-बीरपुत्री-पर हिन्दुस्तान में तब से ज्यादा बनी होती है। हर साल कोसल हूँ कोई १२५० इंच पानी बरसता है। परन्तु १८९१ ईसवी में ८०५ इंच बरसा था और उसमें भी, अनेकले गुनाई मास में ही, ३६६ इंच पानी हुआ था। सात इंच से कम बरसात तो यहाँ कहीं नहीं होती। इस तरह, जहाँ एक तरफ़ ही जमी बरसात और दूसरी ओर मजसुम जैसा गर, यहाँ दूरियाली का क्या पूछना? फिर यहाँ के आसामिय कहीं ताँतो टेकधियाँ नहीं हैं, इस्ते जहाँ जहाँ जङ्गल के कोमों हैं वहाँ बड़े जंके ही जंके हारने का हवा बिसाई पडता है।

जिस मकान में हर जोग उठाने लगे हैं वह ठीक गरी के किनारे पर ही है। सामने बरी-सामित के साथ गढ़ रही है। 'आशिक के साथ' कपनों का प्रयोग मैंने कान-बूझ कर किया है। पानी बरब-महस-है। इस्ते उतावे का भी अकलम-करी लिखाई देती। मजसुम में हारती-तापक है कि जो कोमों-करी-करी के बाकी-हरीने बर-कपके हैं। उन्के केही कपके-करी-करी के हा-करी-करी केही सामित का कोमों की का जङ्गल को

विलायती कपड़ों की होली

गोहटी में बैठे हुए यह सिल रहा है। गोहटी अलास की मुख्य शहर है। कलकत्ते से १५ घण्टे का रस्ता है। वहाँ भारी सत्ता की गई थी। उसमें विलायती कपड़े के बड़े भारी डेर की होली की गई थी। उसमें मैंने कितनी ही महीन कोसियाँ, बतली साबियाँ, टोपियाँ और डेढ़े देखीं। होली सुझाने का पवित्र काम तो मेरे ही हाथों कराया जाता है। होली सुझाने के बाद का मुख्य मुक़द्दमा मन्थ विचारों दिया। सैकड़ों भारीक, कंजोले और सुन्दर कपड़े इसमें उकते हुए होली में गिरते थे। इस प्रान्त में टोपी कम पहनी जाती है। होली विदेशी टोपियों का उछाली। कादी तो यहाँ भी पहुँच गई है। इतने जो लोग टोपी पहनते हैं वे बहुत करके भारी की ही पहनते हैं।

मारवाडी

आसाम में मारवाडी भाइयों की बस्ती नजर आती है। बाहर का तमास व्यापार उन्हीं के हाथों में है। मैं पहले कहीं नुका हूँ कि आसाम के लोगों के अपने जेतों में कसल अच्छी पकती है। इसलिए वे दूसरे व्यापार में अबका मौक़ा की सम्प्राप्त में बहुत काम पड़ते हैं। इससे व्यापार की मारवाड़ियों ने अपना खिचा है और सरकारी मौक़ी पर बहाली लोग दूट पड़े हैं। इन में से बहुत से मारवाडी सरदेशी कपड़े का व्यापार करने वाले हैं। उनमें से कितने ही—कोई ६५— व्यापारियोंने कस किया है कि अगले दस विलायती कपड़ा और विलायती सूत नहीं मगायेंगे।

मुसलमान भाई

आसाम में मुसलमान भाइयों की बस्ती बहुत बड़ी है। परन्तु फिर भी वे सार्वजनिक कार्यों में कम हिस्सा लेते हैं। खिलाफत के मामले पर भी उनका दूरा ध्यान नहीं जाता। पर जब उनमें भी अच्छी जाग्रत देखी जाती है। कहा जा सकता है कि हिन्दू नेताओंने उन्हें जगाना है। इसने यहाँ हिन्दू-मुसलमानों में बैर-भाव नहीं देखा जाता। नीलामा महम्मदअली और मौलाना आजाद जुबानी के आने से मुसलमानों में अधिक जाग्रत और हिम्मत आ गई है।

दूसरे के धन पर केन

मैंने ऊपर कहा है कि गोहटी आसाम का मुख्य शहर है। इससे गोहटी की आसाम की राजधानी न समझिएगा। आसाम का सहर गुवामा तो है शिलांग। गोहटी से कोई पाँच घण्टे में मोटर के जयें वहाँ पहुँचा जाता है। शिलांग सद्यु की सड़ से ५ हजार फीट उंचा है। मैं वहाँ तक न जा सका। पर कहते हैं कि वह तो अकेले मोरपियनों के ही रहने का गुवामा है। अगर शिलांग में भी बारहों मास रहने की सुविधा होती तो शिलांग भी केवल गरमी भर की राजधानी नहीं रहती, बल्कि हमेशा के लिए हो जाती। यदि वास्तविक में लोग हमेशा रह पायें तो हार्जिलिंग बंगाल की बारहों मास के लिए राजधानी हो जाय। क्या बम्बई हावे में तीन सहर गुवामा नहीं है? कभी बम्बई, कभी गोरगोण्ड और गरमियाँ में महाकेश्वर। परन्तु शिलांग की आबहवा ऐसी है कि वहाँ मोरपियन लोग बारहों महीने मजेमें रह सकते हैं। इसलिए शिलांग आसाम की राजधानी बनाना गया है। इतने ऊँच पर भला कहीं केतों में काम करने वाले मजदूरों की उपाय पहुँच सकती है? हर एक बात में 'विलायती काँटी उसकी भिंस' नामा नामला देखा जाता है। 'डिंडर' लोग शिलांग में रह सकते हैं और जब चाहें तब वहाँ जा सकते हैं। उनके मजदूरों में से किसीका ताब कि वहाँ जा सके? उस बेघारे की तो झूनी भी फिलान तक पहुँचते पहुँचते कटकर पिचड़ा हो जाती है।

कहाँ मजदुर और कहीं सरकारी?

मजदुर हमारी विलायत नहीं है कि वह भारी से भर—बेसी से भर हो गई है। फिर भी उनकी मजता का पार नहीं। विलायत की कीरी भर रहते हुए भी वह बीजे उतर कर लोगों की झुकी करती है और अपनी जाती पर उठा उठा कर हवायें मजदूरों की और उनके माँक-मसफाव को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। इस कारण आसाम का संसार उसकी पूजा करता है। और गुबामा जैसे एक पवित्र से आने वाले मार्गों का भी सिर मचनेमान उसके चरणों पर झुक जाता है। पर हमारी सरकार अपनी बम्बर पर उतर कर वे—खुमार-मजदूरों की, भाक की, और बिजली की मदद के कर बीजे से ऊपर बढ़ कर शिलांग और शिलांग पर जा कर विराममान होती है और वहाँ से बैठे बैठे लोगों की मुक़दती है। फिर लोग बेचारे भयभीत हो कर "बचाओ! बचाओ!" पुकारें तो इसमें कौन ताज्जुब की बात? मजदुर आभासमान-तस्ली देती है। शिलांग में रहने वाली सरकार ऊपर बढ़ कर लोगों की सत्ताती है। इसलिए आसामियों ने सरकार की सलागी-उसका सहयोग-छोड़ दिया है। मजदुर अगर सत्ता में आए लोगों के जेतों और गांवों को डूबने छोटे तो लोग उससे दूर हटने के सिवा और क्या कर सकते हैं? फिर सरकार के दामानक से जलने वाले लोग आगे नहीं तो क्या करें? आसामी लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए तो, बस, असहयोग ही एक मात्र राज-मार्ग है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

बम्बई—निवासियों की सूचना

"हिन्दी-नवजीवन" की पुटकर चिकी बम्बई में नहीं होगी। अतएव जो सज्जन हिन्दी-नवजीवन लेना चाहते हों वे ४) वार्षिक मूल्य मनीआर्डर द्वारा पेशी मेनजर प्राइक होनेकी कृपा करें।
अवस्थापक—"हिन्दी-नवजीवन"

एजन्सी के नियम

(१) पुटकर चिकी के लिये एजन्ट की जितनी प्रतियाँ मंगवाना हों उतनी प्रति के दाम, एक प्रति के ०-१-० एक आने के हिसाबसे, पार्लकमर्च और डाकमहसूल सहित, हमकी प्रति सप्ताह वृहस्पतिवार तक भिज जाना चाहिये।

(२) पेशी पुटकर चिकी के लिये २० से कम प्रतियाँ नहीं भेजी जावनी।

(३) एक प्रति के ०-१-३ पाई से अधिक दाम लेने का किसी एजन्ट को अधिकार नहीं।

(४) यदि एजन्ट चाहें तो एक सप्ताह से अधिक समय के लिये अपनी (एजन्ट की) जिम्मेदारी तब दाम भेज सकता है और कितनी प्रतियाँ उस सप्ताहमें उसकी चाहिये, उसकी सूचना प्रति सप्ताह देना रहे। यदि मंगाए हूँ प्रतियों का पूरा दाम हमारे पास जमा न होगा तो किसी प्रकार की सूचना दिये बिना ही पार्लक रोक दिया जायगा या जिसका दाम जमा होगा उस हिसाब से प्रतियाँ भेज दी जावनी।
अवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

मोहनदास

सेक्टरजाल मेन्सवार्ड बैंकर द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, पूरु मोर, पायकोर बाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन-अवस्थापक के सम्पादक बचान द्वारा प्रकाशित।

नैवार हो सके और फिर अवतुलर में स्वराज्य प्राप्त कर के हम कुछ दिवाली मना सकते हैं। दिवाली मनाने की असली तैयारी तो यह है कि हम दिवाली के पहले ही स्वराज्य प्राप्ति कर लें। इतने दिनों में हम स्वराज्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हममें अगर कोई कठिनाई है तो वह है महज हमारी कमजोरी।

पर अच्छी, वह मान लें कि दिवाली के पहले स्वराज्य न मिल सके तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वन, मानस मनाना चाहिए। नें बड़िया खाने बसाये जायें, न दावतें हा जायें, न नाच-गान किया जाय। वन, सेवक के साथ रह कर ईश्वर-प्राप्त्यो की जाय। भग्न नें जब बीसह वर्ष तक गणस्था की थी तब कहीं दिवाली मनाने का समय आया था। अब क्या हम इस से उलटा चले? कु-समय में माना किस काम का? बिना भूल के माना किस काम का? स्वराज्य के बिना जन्मा किस बात का? दिवाली के दिन रात से राता भोजन करना चाहिए, प्रातः पलक उठकर भगवान का भजन करना चाहिए और तमाम दिन बरखा कानना चाहिए। उस रोज खार्द के बिना दूसरा कोई बरखा बदन पर न डाला जाय। और कोई उलझान करना चाहे तो वह भी खार्द का ही किया जाय। पटाभे तो हममें छेरे ही किस तरह जा सकते हैं!

इस तरह दिवाली मनाने का वा विधिओं में एक स्वराज्य प्राप्त करके दिवाली मनाई जाय, और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की तैयारी की जाय। अब इन दो में में किस राति से दिवाली मनावें, वह बात तो हमारी शक्ति के ऊपर अवलम्बित है।

[नवजीवन]

बालकों का आशीर्वाद

मुझे बहुत सी बहनें और नवयुवक तो पत्र लिखा करते हैं; परन्तु बालकों के पत्र खासत ही कमी आते हैं। एक पत्र अनायास आ गया है, उसे यहाँ देता हूँ—

“आप का आशु के अनुसार मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने खोरी पहनना शुरू कर दिया है और..... पहले ही से अ-सहयोग की मान्यता है।मानना नहीं था, पर उसे इसमें पूरा विश्वास हो गया है। यदि हिन्दुस्तान के शत्रु बालकों की आप अ-सहयोग में शामिल कर लें तो जरूर विजय प्राप्त करेंगे।”

मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, इस तरह-युद्ध में बहनों का आशीर्वाद माहता करता हूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि उनका हृदय साहस और धर्मन भरा है। उसके लिए मैं सब पैसा और मेरा साथ नहीं रहता। मैं तो उसे मेरा माया की पूरा-पूरत धर्म युद्ध मानती हूँ। परन्तु बालकों का हृदय तो बहनों के हृदय से भी अधिक निर्दोष होता है। तो अब, बालकों का आशीर्वाद किस तरह प्राप्त किया जाय? बिना अपने मां-बाप का अज्ञा के बता वे एक

किसा विनोद के और कुछ नहीं किया। पर जब यह पुत्रों पत्र लिखा तब तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं यह जानता हूँ कि उस की माया किसी बालक की लिखी हुई नहीं है। यह पत्र बहुत कर के उनके सास्तर साहब की प्रेरणा का फल होगा। परन्तु मैं तो यही मानता हूँ कि मां-बाप अपने बालकों की सामान्य धर्म की शिक्षा दें, पाप के साथ अवहर्णन करना और शक्ति के शूल का प्रयोग करना सिखायें, एवं इन धर्मों का धर्म में उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।

इस संसार में तो क्या शिवा, क्या बने, क्या लूटे-लंगटे, सब शामिल हो सकते हैं और ऐसा ही होना भी चाहिए। जितनी

ही अधिक संस्था उनकी होगी उतनी ही जल्दी विजय प्राप्त होगी। इसमें न कोई कंसा है न कोई नीचा, न कोई छोटा न कोई बड़ा। बड़ा भी बड़ी है जिसका हृदय बड़ा है; और जिसका हृदय छोटा है वही छोटा और अपाठित है। इसलिए बालकों का आशीर्वाद सुख सचुर मायासे होता है। बड़े साठ साहब की महरबानी से बाहे स्वराज्य न मिले, परन्तु बालकों के निर्मल हृदय से निकले आशीर्वातों से अवश मिल सकता है।

(नवजीवन)

मुठे विज्ञापन

‘स्वदेशी’ के सम्बन्ध में मुठे विज्ञापनों का शिकायत बराबर मेरे पास आ रही है। सत्याग्रहाध्यक्ष के सम्बन्धोंपक, जिन्होंने इन मुठे हुए और हजार किये हुए कहे जाने वाले समयमा तमाम बरतों और करों आदि का आजमा उठा है, लिखते हैं कि अभी हाल में मुठे कलकत्ते में एक विज्ञापन मिला है, जिसमें पिछले सब विज्ञापनों के कान काट लिखे हैं। उनकी राय है कि अभी तक कोई ऐसा बरतान नहीं पाया गया जो सादगी, आसाम और अधिक मुक्त कार्यों में पुराने बरतों से बहकर हो। वे नमाम मुक्त कालने बालों की चेनाबनों केते हैं कि आप किसी नये रंग के बरतों के लिए अपना बरतान न करें। वे तमाम कांभेम कार्यालयों को सलाह देते हैं कि ऐसे सारे विज्ञापनों की जांच अपने अपने प्रांतों में की जाय और हर एक कल की कम्पे कम १ महीना तक आजमा कर देना लें, तब उनके बारे में राय दी जाय। जैसे जैसे स्वदेशी का जड जमती जाय। है तैसे तैसे बनाचटी आविष्कार भी लोगों के सामने आवे बिना न रहेंगे। इसलिए ऐम तमाम सामन्यों में कांभेम कसिदियों की जरूर रहनुमा होना चाहिए।

एक दुर्घा सज्जन लिखते हैं कि कुछ सम्बन्ध के हुकामदार महीन कपडा खरीदने के लिए आना-उसका की पहुँचे हैं। और मेरे खबरदार कर देने पर भी, कुछ महीनारों में बैसबाडा से विलासत। मुक्त के कपडे बेजे। मैं तमाम खरीदारों की होशियार किये देता हूँ कि ये ऐसे कपडे से दूर रहे। यहाँ स्वदेशी कपडे का साग सराफ नानम हा मुक्त है। इससे बयानमहीन देना चाहिए वो साफ ही जगह है। “महीन कपडे से बचना।” महीन हाथकान मुक्त वाहुतागत में तमामा शुक्तिन है और इसलिए कांभेम के वार्ककौनों के लिए अपने अच्छी बात यहाँ है कि महीन खार्दी से अपने का बनावे। जेना कि अमका मंगेजिनी नमह में फरसबाबर में कहा है, खिलाबली कपडा पहनने की बनिमन्यता पेड के पेलों से अपना बदन ढक लेना अच्छा है। जिनके लिए से यह मानना दिन गण जममावारी रहनी है वे अभी नफाम और महीन कपडे के खतरनाक जाग में न पड़े। यह समय जन्म ही आवेगा जबकि हमने जाने जाने सायक महीन हाथ-कने मुक्त की कमी न रहेगा।

(रंग इण्डिया)

फजल खेडखान

आमाम के हुकाम, साफ सादस होता है, बने बके मजनों और जलसों के आदी नहीं। उन्होंने आम जगहों पर जलसे कलना मना कर दिया है। पर नीमाव के हाकिमों ने तो सबमुक्त ही लोगों को विशा बारा है। कुतबाव के नैदान में जलसे के लिए मजान बनाने और उमिर मामियाना साडा करने की आज्ञावली की गई थी। पर वहाँ के बिट्टी कामदार ने ऐसा नहीं होने दिया। बल्कि, उरां यह कि पहले नैदान के इस्तेमाल करने का हुक्म देकर पाँडे से दाभियावा उखडाया दिया। अब, इसका सचय खुलिये। आप करपाते हैं कि मजान बना कर कसिदों के

हुमिया में हुसम की मंशा के खिलाफ कार्रवाई की है। कमिटी ने खजारा की हर एक खालगी जगह में जख्म किया। हमने पर ही बल नहीं। हिन्दी कमिशनर की लगाह रेल्वे स्टेशन पर जाने वाले लोगों की भी पहुँची। उनमें उनपर भी देख-रेख रखने की कोशिश की और जो लोग प्रेसकारों पर जाने वाले थे उनमें से चुनीया लोगों के साथ भी जख्मना बाँटे। दूता-फताय के इस्ते उसमें किसी फिलका मजदूर भी नहीं निकलने दिया। और राय पुरिण तो आसाम के सबसे मे अपनी बाह और पैर के जख्म में भी, जितना अपनी लघुकीय की रोका या जिय अच्छी तरह से वे पैर आये, बैसा और कहीं नहीं देखा गया। और, कोई भी लघुकीयकार हाकिम नहीं आ कर देख लेता कि मुहम्मद के जख्मों, फिर बाँटे उन में कितना ही घोरोगुल क्वीन में जख्म हो, कभी कोई मजदूर-फताय या दूता नहीं पैदा कर सकते। लेकिन आसाम तो एक ऐसी जगह है जहाँ, मुझे माफ़स हुआ है, कि हाकिम लोग लोगों के अन्दर किसी तरह की जख्मि का होना महसूस नहीं कर सकते। एक गैर की बाह है कि वेजपुर में कुछ भैयों ने एक हाकिम के गेल में मल्ल डाल दिया। बरा, उनमें फौज्ज मजदूरवर्ती उन भैयों के माँवकों में उनके मकलमि लाली करना लिये। एक दूसरे हाकिम ने, लखड़े के जख्म में, कुर्की नाम की एक लखड़ पर रखने वाली छोटी जख्म में हाथा-काण्ड मचा दिया और उन्हें मेचफकरियों की तरह काट-काट डाला। न औरतों की छोडा न बच्चों की। यह बात सब लोग जानते हैं। पर मुझे माफ़स हुआ है, कि इस बात दिखानेवाली मार-काट की बात आज लोगों में छिपाई गई। आसाम में बाँटे हम हक तक पहुँच गये हैं कि वहाँ की रफाई राजधानी मसुद की सतह से ठेट ५,००० फीट ऊँची है। नोबे प्रेसना में तो उनका कोई मजदूर-मुकाम नहीं। सुना है कि, मिलाल तो, हर दरार से और हर गमज से, शोरशियनों की बरगो है। और वहाँ का सज्जद अपनी आगम्य अजारे में बारी नोच नहीं उतरती।

(थम इडिया)

नागपुर के बकील
नागपुर के दौसा जज ने वहाँ के बकीलों की जो भूमि-परीक्षा ली थी उसमें वे अच्छी तरह पाय हुए। अगहयोग करने वाले बकीलों ने उन्होंने पूँजा कि बकीलों के नाते गुम लोगों ने जो राजभक्ति की कलम खाई है उसमें और बकास्त मुल्कों कर देने में किस तरह उग्रति रय सकती है। सब बकीलों ने एक-दूसरे में कहा कि कोमेन की आशा के अनुसार हमने बकास्त बन्द की है। धीरुज मद्रमद समालाखान ने वह भी काज की मेरी राजभक्ति की प्रतिष्ठा लुग और उसके पैगम्बर की भक्ति की सीगन्द से भीची है, और उसका कोई किसी तरह दवा या हिला नहीं सकता। धीरुज नारायण राम टी० कैथ ने कहा कि अब जमाना बहुत बदल गया है और राजभक्ति की धार्य में भी परिस्थिति के अनुसार कर-बदल करना होगा। नहीं तो कोई भी रवायिदानी बकील किसी भी अंगरेजी अवास्त में बकास्त करना न चाहेगा। अपने इस निर्णय म्यबहार के लिए पूर्णतः बकीलगण बचाई के पाय हैं। हाँ, वह जमाना अब बेशक कलम गया है जब कि लोगों की बरा धमका कर गुलामी की तरह फ्रांछ किया जाता था। मनुष्य का जीवन केवल सेवियों के लिए नहीं है। उसे कुछ ऐसी कोमती प्राप्ति का भी पीकन करना है जो केवल बकिबा जीवन के बहाँ लाने हो सकती।

(थम इडिया)

पूर्व बंगाल के अनुभव

अंशर्णीय दृश्य

बहुमद छोड़ने के बाद रेलवे ऐसे कितने ही प्रवेष्टों से होकर गुजरी, जिनका दृश्य मेरी आँखों में घूमा ही करता है। लमवित्र अंशर्ण को आसाम की हद समझना चाहिए। इनकी छोड़ने के बाद रेल धीरे धीरे ऊपर की चढ़ती है। एक के बाद दूसरे पहाड़ पर लगातार चढ़ती ही जाती है। पता जाते हुए जो पहाड़ पड़ते हैं वे तो, कह सकते हैं, कि इनके आगे कोई चीज नहीं। इसा एक इस पहाड़ जगह है। घोंसा आरमो भी तरो-नाजा हो जाता है। उहाँ रेविय बर्ग हरी ही उरी टेकवियों। इस प्रान्त में बारों का तो पार हो नहीं। कड़े बार तो बादल टेकवियों के नाचे हो रह जाते हैं। कभी कभी भाप के गोटे ऊपर जाकर बादलों में मिलते हुए साफ नीर पर नजर आने हैं। पहाड़ों में वे निकलने वाली बड़ी बड़ा नदियाँ तो भावों के साथ धर्म बद कर दीवन्त। हुदे नजर आता है। ऐसा दृश्य तो मैंने हुमिया में और कहीं नहीं देखा। आसिका, इन्डिड बोरह के भिन्न भिन्न दृश्यों को मैंने मय केसा है। परन्तु इनके सुका-बले में टिकने लायक कोई भी दृश्य मुझे मजर नहीं लाया।

मिलचर पहुँचे।

हमें मिलचर जला था। मिलचर में पानी मय बरगता है। जो सौ उंच में तो कमर ही नहीं। हमने वहाँ नमी का तो पार ही नहीं। जहाँ देखिए वहाँ तालब हमें हुए हैं। मिलचर पहाड़ की नलटाँ १४ है। हमने यहाँ तो हम सारे गमों के परेखाना हो गये थे। परन्तु लोगों के दिल में हमना प्रेम उमर रहा था कि बरगते पाल में भी लूके मैदान में हजारों आसमों जमा हो गये थे। अभिमन्यु-पत्र भी पर जगह खादी के ही पत्रमा पर दिया जाता है। आउम्बर-तरे अभिमन्यु-पत्रों का तो जख्मना ही अब बला गया। मुझे अउंखा था कि इस तरह के लोग बीररेजी भाया की पुकार मनायेंगे। परन्तु यहाँ गंगा नहीं हुआ। लोग हिन्दु-मानों-भाषा के बहुत भारी हो गये हैं। इनने कि बंगाल में तो अब अउंजी बोलने वाले की ही धरमाया पड़ता है। मिलचर में हम बाबू कामिनाकुमार चन्दा के यहाँ टहरे थे। असहयोग आन्दोलन के पहले आप वहाँ पारा-मना के मेम्बर थे और बकास्त करते थे। अब आपने दोनों काम छोड़ दिये हैं और असहयोग का काय कर रहे हैं। उनको भय-पानी, उनकी छड-कियाँ, मय बरगता कातों हैं। यहाँ के चरगों की बनावट कुछ ऐसी है कि निगने काम अच्छी तरह नहीं हो सकता। बरने बहुत छोटे और कमजोर, पटिया बहुत ही छोटी। उससे मूल कम निकलता है। तो नो नालूय पाटलाया दयालि कड़े जगह बरने ने अपना पडाव डन दिया है।

सिलहट

एक दिन सिलचर रह कर हम लोग सिलहट गये। वहाँ सुस-लमानों की आवादी कोई ५५ मिकश है। इस तरह के सुस-लमानों में दुराई जगह की बनेस्वत जालिन कम हैं। दूसरे, सुस-लमानों की इतनी उदादा ताददा होतें हुए थी, निखलक के खानों के बन्दे में सर्फ २१६ २० जमा हुए। सिलहट में एक सुसलमान बकील है-सीलबी मद्रमद अयडुहा। सारे काम का भार उन्हीं पर है। उनके प्रयन से वहाँ एक गुनारी की पाटलाय स्थापित हुई है। उसी के लिखालि में बरने का काम भी होता है। वहाँ बरने और बरने जनाये जाते हैं। ये सब काम अगह-बीक के बाद ही हुए हैं। सिलहट में जमा इंदगम में की गई थी। सीकाना मद्रमदअली कहने से कि ऐसी बरसूत इंदगम

...भी जो

दुनिया नवजीवन

प्रकाशक: नारायण प्र. १५ नं. १९४८

पतित बहनें

बरीसाह के किल्ला ही जमकेस के नौक सारंगीय बाते हैं। परन्तु मुझे इतना मलम नही कि इन सबका वर्णन कर सकूँ। तो भी एक प्रेम का संकेत के बिना तो रही नहीं सकती। बरू ही बरीसाह की पतित बहनों का। इस दृश्य को मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। बरीसाह की किल्ला ही पतित बहनों के नाम से प्रख्यात है। सरंगीय में इन हैं। उन्होंने तिलक-स्वराज्य-फंड में भी अपना पैसा है। उनकी संख्या २५० के करीब होगी। उन्होंने मुझे यह लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहती हैं। मैं चाहती थी कि हम ब्रह्मसमाज का कुछ अधिक कार्य करें। वे कभी न तुम के लिए खड़ी हो और ब्रह्मसमाज के किसी पद का कार्य नहीं कर दें। क्योंकि मैं रात को राधा से आया, मैंने कोई भी बहनों को एक कोने में गुंथा देखा। मैं समझ रहा था। बड़े आदर के साथ उन्हें एक घर में रखा। एक बुद्धिमान को साथ में रक्खा। दूसरे पुरुषों को बिना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम दिल कोल कर अपनी बात सुनने कहो। उनमें बार पांच दस वर्ष की लड़कियाँ भी थीं। किल्ला ही जमकेस पाठ कर गई थी। बाकी जो भी वे भीतने नीच बर्ग के बन्दर होगी। उनके साथ मेरी जो मान-वीन हुई, उनका साथ लम्बा-लम्बा के रूप में नहीं देना है—

मैं—बहनों, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तो मुझें अपनी बहन और लड़कियों के समान समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे गुल में करीब होऊँ। पर अगर तुम तुम से कुछ छिपाए रखोगी तो मैं मुझें समझता हूँ मैं अनजान हूँ।

जवाब—आज जो कुछ पसन्दगी उसका प्रभाव हम सब पर पड़ेगा।

जवाब—तुम में से किसी भी की उम्र अग्रिम माफ़ होना है। क्या है भी अब तक तुम्हारे मन में किसी की उम्र नहीं है।

मैं—नहीं तो, जिसकी उम्र जोड़ने है मैं आज मान कर अपना पद छोड़ती हूँ।

मैं—वेला करना तुम्हें क्या देना है।

मैं—यह पद सब कुछ करती है।

मैं—जमकेस की छोटी छोटी है। इसका भी पद नहीं है।

मैं—तुम तो यह अफ़स कहें, आपसे बात गाँव है कि आप हीने इतना बताने हैं। इसकी कोई भी दान नहीं की आप हीने चाहती हैं।

मैं—तुम तो यह अफ़स कहें, आपसे बात गाँव है कि आप हीने इतना बताने हैं। इसकी कोई भी दान नहीं की आप हीने चाहती हैं।

मैं—तुम तो यह अफ़स कहें, आपसे बात गाँव है कि आप हीने इतना बताने हैं। इसकी कोई भी दान नहीं की आप हीने चाहती हैं।

मैं—तुम्हारी कुछ संकल्प किल्ला होगी।

मैं—२५०

मैं—इसमें काठ-काँच किल्ला है।

मैं—कोई १० है।

मैं—कपड़े का कपड़ियाँ।

मैं—कोई ५० कपड़ियाँ और बाकी लकड़ें।

मैं—संकेतों का क्या करनी हो।

मैं—एक उल्ला कहा है। उसकी छाती हममें से ही एक के साथ कर दी है।

मैं—तुम अपनी लड़कियाँ मुझे दोगी।

मैं—जगह आप परीक्षा करे तो हम देवेंगी।

मैं—तुम मिलनी बहनें इस पत्रों की छोड़ना चाहनी हो।

मैं—राखी होगी।

मैं—तो काम मैं बताऊ उन करोगी।

मैं—हम जानती हैं, आप क्या काम बतायेंगे। हममें से किल्ला ही मैं हूँ कातना शुरू भी कर दिया है।

मैं—यह सुनकर तो मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। पर किन बहनों कातना शुरू किया है उन्होंने अपना पैसा मोल दिया है या नहीं।

मैं—यह तो हमारे लिए आवश्यक हो गया है। उसने से हम अपना पद कैसे पाए लक्ष्मी हैं।

मैं—आश्चर्य तुम कितना क्या करती हो।

तुम जवाब देते हुए सारागनी हो। तुम्हारी रानी का मतलब मैं समझ सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ बात तो कर रहा हूँ, पर मेरे दिल में आज लग रही है जो बात हो वह इस बात तो तुम्हें मुझ से कही हो।

मैं—बहुत ली नाट हवाय बरीया पैदा कर लेनी है। २) मेज पड़ने हैं।

मैं—यह तो मैं जानता हूँ कि इतनी आसानी से काम कर तुम नहीं कर सकती। परन्तु जो तुम से अनेक प्रकार के सनीमोहक भुंजार मिलस करनी हो, उन्हें तो अब छोड़ ही देना होगा। मैं अकेले तुम्हीं मैं यह बात कहता हूँ, तो नहीं। मेरी रानी पत्नी मैं भी विचारों का त्याग कर दिया है। मेरे बड़ा कसमि लड़कियाँ हैं। उनके माँ बाप हम हैंसियत में हैं कि उन्हें कहिया वहने-पने दे सकते हैं। तो भी वे साड़ी की भीतियाँ पहनती हैं और गहना जो किल्ला नरक की नहीं पहनती। इस कारण हमसे बनावसिद्ध छाप हमें का दमदार करते हुए मुझे बड़ा भी आपात नहीं पहुँचता।

मैं—हम अपना जीवन सारा बाने के लिए कोशिश करनी, कोई नरक ही कोई धीरे धीरे। हममें से एक ने तो अपना सब कुछ राखण्य भट को अर्पण कर दिया है और बुरा अब लिखा काम कर रही है।

मैं—इस बहन की मैं पन्द्रमा करता हूँ। अच्छा किना जो उसने सारेस सारा दिया। परन्तु मैं देखता हूँ कि (उसकी ओर देखा करके) तुम्हारे हाथ पर अच्छे हैं। अगर तुम सारा कलती हुई बावरी से रही भी और भी दुख हो। मैं तो यह कहता हूँ कि किन्तु सारा का पैसा एक भी भाई या बहन, जिसके हाथ पर दुखता हो। भोजन, साँगे-बाद भोजन माँगाया एक काम की बात बताते। पैसा कहने का समय अब आ गया है। नरक का काम है। पर हमारे हाथ कम गये हैं। तुम बहनों के सबक सारा कलने पर मैं मुझे सन्तोष नहीं हो सकता। मुझे इसका और तुम्हारा भी सन्तोष बाहिर। अब तुम अपनी आसक्ति परी सब काम कर लीगी।

अ०—आज हमें रास्ता बताइए। हम जरूर उस मुसाफिर को ढूँढेंगे।

स०—तुम कितनी बड़ों के ही से अपना पैसा खोद देते हो नैयार हो ?

हस्के जवाब में ११ बड़ों उन्नी बक्क खड़ी हो गईं। मैंने उनसे कि कुछ विचार कर लेना। उन्होंने कहा कि हम अपने निश्चय पर कायम रहेंगे। उन्होंने तो पहले ही से विचार कर रक्खा था। अब उसके अनुसार काम किन तरह करें, इसी उलझन में वे भी। इसलिए मैंने कहा—

“अब तुम धाढ़ी का तो स्वाहा ही सोचें। हमसे भ्रतकल में तुमने जो कुछ भिन्ना हो पर अब अगर तुम रायसुख प्राप्त हो जाओगी तो संसार तुम्हारे पावों का भूल जाएगा। तुम अहस्ता-धम के व्यवसाय में प्रथम अपातन सम्पादनी हो सकती हो। तुम आत्मसन्तुष्ट की सेवा कर सकती हो। अगर तुममें से बहुत सी बहनें होज बहादुर होते तब, ईश्वर का भजन करती हुई काला-मुत्ता कर दो प्रायः सारे बरीसाल को अकेला तुमही कपड़ा दे सकती हो। तुम्हारी धर्म की हिम्मतुस्तान का पानी बहनें अगर यह पन्दा काम छोड़ कर कामने का पुष्प काट कर लेगी तो भारतवर्ष का उद्धार सच में हो जाय। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम स्वाहा बहनें अपने निश्चय पर दृढ़ रहोगी। मैं तो मुसाफिर हूँ। पर मैं वहाँ के आगुओं को जोर दे कर विचारविम्वल करना जानूँगा और मुझे यकीन है कि वहाँ का महामन्त्रा-समिति तुमको परी परी मर्द देगी। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।”

पादकों, तुम बाहे भाई हो या बहन हो, मैं नहीं कह सकता कि इसे पढ़ कर आपके मन पर और हृदय पर क्या असर होगा मैंने आपके सामने पूरा वर्णन पेश नहीं किया है। यह तो अपनी शक्ति के अनुसार उगाका चित्र, साधन मूर्तिमति बिना है। बीज की कल्पितिया तो आँखों केन्द्र में ही मादस होता है। मैं तो बराबर मारे घरम के भर रहा था, जिनको के पति किये गये पुष्पों के अपराध की नाग-जोष करना रहा था। मैं बहनें जान-बूझ कर इस पाप में नहीं पड़ी। पुरुषों ने उनके हमसे गिराया है। अपने विषय-भोग के लिए उनमें स्त्री-जाति के ऊपर घोर अत्याचार किया है। जिनको इस बात पर दर्द होगा हो लगे नाहिण कि वे प्रावर्धन के रूप में इन पतित बहनों की हाथ बराकर महारा दें। जब जब इन बहनों का चित्र मेरी आँखों में बिचनता है तब तब मुझे खयाल होता है कि अगर वे मेरी ही बहनें या लड़कियाँ होती तो—! हाँ तो बर्षों, बड़े हैं। उनकी उठाना मेरा और प्रत्येक सर्व का काम है। इसीसे मुझे खरबे का मुर बड़ा प्यार लगता है। यह प्रियों की रक्षा करने वाला किया है। हिन्दुस्तान में रहने वाली ऐसी बहनों का महारा देने वाली दूसरी कोई बीज मुझे नहीं दिखाई देती। परन्तु जब तक इस काम की हर एक शरीर के रहने वाले गानु पुरुष न उठें तब तक यह नहीं हो सकता। पर्याप्त में इन बहनों तक पहुँचने वाले साउचरित धारडुमार कोष और उनका साथ के एक अवस्थाओं की वृत्ति प्रवृत्ति बाहू है। मैंने तो निरर्थक उनके मियाल किसे हुए क्षेत्र से काज उठा लिया है। बहनों, अब मादस हो जाने के बाद तो तुम को भी इसपर विचार करना है। पतित बहनों के हृदय-मैत्रि में तो दुम्नी प्रवेश कर सकती हो। जब तक तुम ऐसी पतित बहनों के उद्धार के लिए कसर न करोगी तब तक इस भेदे लोगों के प्रयत्न की निष्फल होंगे।

स्वराज्य का कार्य है-पतियों का उद्धार।
(नवजीवन)

वीरभारत करमन्ध गोपी

आत्मन का दर्शन

मकुषु पत्र

मरी में स्टीमर बन रही है। मेरे तीसरे दर्जे की मुसाफिरी के दिन तो कभी के पूरे हो चुके हैं। हम सब पहले दर्जे के डेक पर बैठे हुए हैं। जब जब मैं तीसरे दर्जे का खयाल करता हूँ तबतब मुझे पहले या दूसरे दर्जे में बैठते हुए सार्म मादस होती है। पर सचारी है। ऐसी रात दिन की कष्टकर मुसाफिरी में तीसरे दर्जे की अनुविधाओं की मैं महन नहीं कर सकता। तबालि मैं यह मानता हूँ कि हम लोगों में तीसरे दर्जे में मकर करने की ताकत जरूर ही होती चाहिए, हमारे धर्म पर अग्रज की इनने समझती होनी चाहिए। जब तक हम तीसरे दर्जे में उठ कर दूर रहेंगे तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती, उसकी सुधीबत बुर नहीं हो सकती। भंडों काप्य-कभी अगर पहले-दूसरे दर्जे की मुसाफिरी करने लग जायें तो बेचारी रैयन का सारा पन मुसाफिरी में ही लग जाय और हमारी स्वास्थ्य की भीया खिल भर भी आगे न बढ़ सके। ईश्वर का पैसा खर्च करने ममय हमें कदम कदम पर विचार करने की जरूरत है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि एक पनी आत्मी की मेरी बातों पर जब मेरे सामने टीका-टिप्पणी की है और हमसे बराबर मेरे चित्त को दुःख बना ही रहता है। मेरे साथी की बात छेड़ने की उन्होंने मुझसे कहा कि “हम लोगों का हाल आपको मादस नहीं होता। क्योंकि आपको तो जब सारे नजी बैठने को सोचते नैयार। एक पाला मांगने ही हम प्याले बकरी का दूध हाजिर। साथी की लोग आपका घर आ आकर न जाने है। लेकिन मुझ जैसे पैसे वाले आदमी को भी जब हर बक्क मोटर का और होटलों का किराना पैसा पचना है और अपनी जरूरत भर की मादरी के काम चुकाने पड़ते हैं, तब तो जनता की सेवा हमें अवसर दोगी और हमें मादस पडती है। ये साराख राधाय सभा की महासमिति के मदस हैं और उध-कार्य में पैसा खर्चाने हुए द्विकने भी नहीं। लेकिन मैं यह समझ सकता हूँ कि उन्हें बम्बई में हमेशा बीम रुपये के कम तो खर्च उठाना ही न पडा होगा। मुझे उनकी मर्त्यो में बहुत कुछ सार मादस होता है। मुझे उन्का मसय तो मैं निश्चय हूँ। मैं कम-जोर हो गया हूँ और यह जरूर जानता हूँ कि इससे मेरी सेवा करने की शक्ति भी घट गई है। उसीलिए अब मुझे यह हिम्मत नहीं पडती कि सब लोगों का पैसल लफेर करने की सखड हूँ। शक्ति में खुद कमजोर हूँ, इस कारण मुझों की जो कदमोद समझ कर मैं जिनकी ही बार शर्दी दया करने लग जाता हूँ। बनी जनता की सेवा करने वालों को ज्यादा खर्च करने की जरूरत हो नहीं पड सकती। तीसरे दर्जे की मुसाफिरी का पन भारी सही जान पडता। जहाँ मुकाम करें वहाँ मादरी किराना न उठाना जाय। मोहन सादा किया जाय। और पोशाक भी मादा पहना जाय। किन्तु हमने खुद अपने भी हाता आराम-सलब बना लिया है कि लार्थी आदमी जो काम कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने को अग्रज मानने हैं।

मुझे करना तो था नर्दा का वर्णन, और मैं लिख गया अपने रिडी दर्जे का हाल। और। वदी समुद्र की तरह बिसाल ज्ञान पडती है। बहुत दूरी पर दोनो तरफ के किनारे दिखाई देते हैं। मरी का पान (बीजर्ह) लम्पन तो बीच का इससे भी कुछ अधिक होता। १५ फीट का सफर है। मरी की क्षिति सम्म ज्ञान पडती है। बाइली में छिपा हुआ चामा सानी बर अपनी बसकदार मादनी छिडक रहा है। स्टीमर

के पक्षे पानी काट रहे हैं और उनका स्वर बड़ा मधुर मान्य होता है। इनके शिवा बस, बाँके और मिलकल गाँवों का रही है। पर फिर भी मेरे दिनों में शांति स्थापित होना मुश्किल मान्य हो रहा है। क्योंकि न तो स्ट्रीमर मेरी है और न नदी ही। और जिस सत्ता के लुब्ध स मैं आरु का गया हूँ, जिस सत्ता के बल से हिन्दुस्तान घायल, विवेक और शिखरों बन चुका है, उसी सत्ता की महरबानी से मैं नदी में डूब रहा हूँ, और स्ट्रीमर में भी मैं उसी की कृपा से सफ़र कर रहा हूँ—वे विचार मुझे इन गाँवों के राज्य में भी अन्तर्गत कर डालते हैं। पर इनमें मैं सत्ता का बोध-भागी नहीं कर सकता। तभी का रोड हिन्दुस्तानी यदि अपने कर्तव्य को न समझें तो इसके लिए मैं सत्ता की बोधी कैसे करूँ? मूढ़-बोहर मुझे दुःखने रुपये मारना है। अब मैं देने हरये देने के लिए उसे दोषी बनाते या खुद अपनेको-देने धाँक-अपराधी समझूँ। स्वामी का तो यह स्वभाव ही है कि वह मेरे साथ व्यापार करे। लेकिन उसके साथ व्यापार करना न करना तो मेरी मर्जी का बात है। मैं उसके साथ व्यापार कर ही गयीं। मैं अगर न मरूँ तो मुझे कान परदेसी काटने से बचता हूँ। इसलिए वह नमक कर कि उसका लाना को बोधी बनाना तो मेरी ही कमजोरी का चिह्न है, मैं फिर घाँव हो जाता हूँ, और इन व्यापार ने कि बस मुझे तो तिरफ़ जनना में ही काम करना है, वे कर्तव्य-पालन में लग जाता हूँ।

आसाम के हाथी

असाम जिस प्रकार बहा की किशों की बुनाई की पिछा के लिए सदाहर है उसी तरह वह हाथियों के लिए भी प्रचाल है। पेश की हाथ पर लिखा हुये गे मे वषे पुरानी एक हूँ-न विद्या का पुस्तक भी मुझे दिखाई गई था। उनमें कैल के अलावा हाथों केर के कड़े लघुस्तर लिख था थे। उसके रंग अनुदे थे। मेरे मुहामे रंग आजकल बिस्वी ही जगह दिखाई देते हैं। चित्रों में तारनम का बवाल भी इनका रक्खा गया है कि इसने कल के मनने आसाम की पुराना कारीगरों के प्रति अभिमान उत्पन्न हुए बिना रही नहीं सकती। हाथों की कसौटी ५००० तक आँकी जाती है। और बाँज होने तथा शिकार करने का ही काम उन में लिया जाता है। एक अनुजमी आदमी ने मुझसे कहा कि जब जंगली हाथी की पंठ उगे है तो छुआन में उत्पन्न बहुत जंगली और शिकार जाता है। पानी की संगत तथा हाथ ही है। इन बातों को कभी महानत माना गया उसहा खुशाल भी करता है। हाथी हमारी भाषा की ऐसी अधिक समझता है कि मरन या प्रेम के हाथों की शब्दों मरन पृथक्ता करता है। कहते हैं कि 'हाथार' शब्द में भासाम का हणक हाथी जानकार है। हाथों की भासाम में बहुतमग से होना स्वाभाविक ही है। मैं यह जानकर बहुत खूब हुआ कि आसाम में हाथी-जान के लिए हाथी नहीं मारे जाते। यही नहीं, बाँक इसके कि हाथी मरने का मगही भी है।

आसाम की रेशम

आसाम में दो तरह का रेशम होता है। और दोनों ही तरह का रेशम काँटी से पैदा होता है। एक का नाम है-एण्डाँकरी और दुसरे का मूण। एण्डाँ का रेशम तैयार करने में काँटी का मूण भी लिया जाता। उसका कोरा बड़े की तरह जाता है। मूण का रेशम मूण खुद ही कातता है। जब कदाई काग हो जाती है तब मूण को धूप में रमन भाव आसते हैं। इनके बाद कीने को पानी में उबाल कर रेशम निर्ग पर खेद किया जाता है। यह रेशम पुन रेशम सस्ते के पिछाया गया। इन दोनों तरह के रेशम के कपडे आसाम में बहुतायत से बनावे जाते हैं। इस उद्योग के जारी

रहने हुए भी अब वहाँ परदेसी रेशम ने अपना अङ्ग जमा लिया है। और बहुत के लुगाई तिरफ़ विदेशी रेशम का ही ताला तनते हैं।

रई की किबा

रई की किबा भी मेने देखी। मैं समझता हूँ कि आन्ध्र की तरह महीन कावडा आसाम में भी तैयार होने लग जायगा। हाल ही में तैयार किया हुआ ऐसा एक कपडा मुझे दिखा गया है। दो नी वषे पुरानी सत की महीन साडियों भी मुझे दिखाई गईं। शिखर पेश की कपास के पीछे भी अब किताबी ही जगह लगाने गये हैं। और उसकी रई तो मेने बिनील समेत कानते देखा। दुसरी तरह की रई की जिस तरह आन्ध्र में कानते हैं वही तरह आसाम में कानते देखा। हर एक बीज की पहल तो मछली के दाँत से तयारते हैं। इससे तमाम रईके अलग अलग हो जाते हैं। दाँतों में जो रई पुन जाती है उसे बेसी ही कात कर उस सूत से लघी बुनते हैं। इनके बाद जो कड़े बिनीलों पर छुड़ जाती हैं उनमें से बिनीले निकाल लिये जाते हैं। फिर उस रईको पुनकते हैं। इस तरह हर एक बीज पर किबा की जाती है। इस तरह की रई की कात कर महीन से महीन सूत तैयार किया जाता है। बागर आसाम की औरतों के दिनों में उमर उमर पडे तो उनसे जो मछायना मिल सकती है उसका पार ही न रहे। स्वदेशी पालन में सवद करने का आसाम की शक्ति तो मुने पेशाव में भी आवा माझम होती है। आसाम की औरतें अगर काने और बुनेगी तो वे पैसे की तरज से नहीं, बल्कि स्वदेश-प्रेम के बंध होकर काने और बुनेगी। हर एक आँन, आन्ध्र देश की तरह, अपनी रई की आय ही पुन लेनी है।

शोणितपुर

अब हम तेजपुर आ पहुँचे हैं। इसका पुराना नाम शोणितपुर है। कहा जाता है कि किसी अंगरेज हाकिम को 'शोणितपुर' शब्द का उच्चारण कठिन मान्य हुआ। उसने जब 'शोणित' का आसाम भाषा में अर्थ पूछा तो उसे मान्य हुआ कि आसामी लोग शोणित की 'तेज' कहते हैं। इसलिए उसने शोणितपुर का नाम तेजपुर रख दिया। कहा जाता है कि तेजपुर पहले बाणामुर की राज-पाला था। इससे पुरान-लेखकों ने उसे शोणितपुर लिखा है। वहाँ की यह आख्यायिका है कि उपा के लिए चित्रलेखा अभिज्ञ की हस्त में गयी उदा का साधे था। कहते हैं, अजुन डेट मणिपुर तथा गया था। तबपुन ते पुनने कनारे पहला शहर पाँडू है। वहाँ तक पाण्डव संगे अज्ञा-पाय के समय आग थे। पाँडू से पाँच बील के पाण्डव पर तबपुन के कनारे ही गौहडा है, जहाँ से कि हम तेजपुर पहुँचे हैं। गौहडा का भी प्राचीन नाम है। कहते हैं, हरिहर-युद्ध तेजपुर के पास ही हुआ था। और भावुक जग, वहाँ तक ने खदे होकर बुद्ध किया था वहाँ-उनकी पावुका भी बल्लवाते हैं। इस तरह में जहाँ जाता है वहाँ हल बान के प्रमाण मिलने है कि पहले विन्दुस्तान एक था।

तेजपुर-राज्य

तेजपुर की आबादी ६ हजार होगी। लेकिन वहाँ म्युनिसिपैलिटी है, रेलवे है और बिजली की राशनी भी है और पानी के नल भी हैं। यह सब क्यों है? इसका उत्तर फौरन ही दिया जा सकता है। तेजपुर के नजदीक ही चाय के बड़े न लेन है। बस, चाय को होने के लिए रेलवे और इस बंदरगाह के समने से चाय ले जाई जाना है। लेय नहीं मारने है। य. आसाम में परदेसी ना जाय है। स्वदेशी मजदूरी ही है। मजदूरी वगैरह-इतना सब प्योर ही है। बाँबपुर में गरीब मजदूरी पर जो बड़ाई हुई थी वह, मि-एकबल का कहना है, कि इन चीजों के ही लिये हुई है।

ब्रह्मपुत्र का पानी गंगा की तरह आरोग्य-वर्धक नहीं माना जाता । इस कारण आसाम में पित्ताग्नी ही बगढ़ दरवाजे बंदी होने पर भी लोग नल का पानी ही काम में लेते हैं । यह पानी बड़े तरह के खारों से से छान कर काम में लेना जाता है । खास तबजुज में १० फुट ऊंचा एक हॉक बनाया गया है, उसमें पानी छाना जाता है और फिर बड़े नल के शरा सेपों को पहुँचाया जाता है । -

(नवजीवन)

माहंजदाय कर्मसंघं शान्तिः।

टिप्पणियां

हस्तगाथों का एक नमूना

सागरपुर के पवित्र राममोहन गुरुकुल जी वृष एक नोबल
निकाला गया था कि यहाँ तो तुम नेकबन्दी के लिए जवान
हाथल करो, या जिस के लिए तैयार रहो। पवित्र जी दूज दिवों
जेल में, सही-सदासी के साथ, बन्द हो। एक मित्र ने हज मोदिम
की मकल सखे बेजोई हूँ।

उम मोटिस के साथ बल्लो के तो डूकेदे गुड हुए य अंर
जो, कदा जाता है, कि पंडित जी के जगह जगह के भाग्यों के
हैं, वे खुद समय मेरे सामने हैं। मेने उन डूकेदे को एक नहीं,
दो बात पढ़ा। उनमें कोई बात ऐसी नहीं है जो हजारों वक्ताओं
के जिनमें एक मे भी हैं, किताबी हू जगहों में और किताबें ही
मैंको पर नहीं कदा है। निर्र एक सुझाव उनमें गेया है जिरा
पर बज्जो तौर पर ऐतदाज किया जा सकना है। यह बर है—

“ जिस बदमाश सरकार ने औरतों के पेशाब के मुकाम पर लकड़ियाँ गुस्सैबाई उसकी बरबाद करना चाहा, तुम अपना कर्तव्य न हममने हो तो क्या तुम इन्सान कहलाने के लायक हो ! ”

यह इत्नात काँधेल-कामंडी के सामने पेश किये गये बयानों में
जबर आया है। परन्तु यह कुछ आश्चर्यों पर है, माना मेरवा
नहीं। गरका के लिए जानिया वह कहना बखिब हो सकता
है कि उसने पधुमनरा का बखिब में लोगों को घेर के वल
रोगाया, उगाया वह कहना बखिब नहीं हो सकता था कि उसने
ऐसा निर्मित और जड़कोपन का काम करवाया। परन्तु पंडित ज्ञा
पर यह दोष नहीं लगाया गया है कि उनके भाषण में अन्यायार्थ
बात कही गई है या अति-वैन से काम लिया गया है। उनका
हस्ताक्षर भी बड़ा तेज और सुकामिल है और उसमें उल्लेख
लगाया। पर पूरे १० में किये गये हैं। और उन में से
पाव. हर एक का पूर्ण या अल्प ही है। और पुराने में बलम
निष्पत्तयानों पर पेश किया गया है। उनका भावार्थियों आर ज्ञानार्थों
विषयक उद्देश्य में प्रकट होता है। किन्तु यह भी अत्यंत स्पष्ट
जाना कि प्रकाश में प्रकट हिन्दी में किन्तु या अथवा व दृष्टि
ही सन्दर्भ के पेश किये गये हैं। हमें हम कार्य-कलाओं को बड़ी
सबक देना है कि निम्नानु के मान हम अपना काम जारी रखें
और पण्डित गोकुलजी के गया हमने गमनों का तरह बड़ा ज्ञान
की सेवा। करें।

[यंग इंडिया]

सिन्धु की संजस्विता

बन्ध्याई, तलक में बरकार में लिख-प्रात को ।। दूसर के लिए सुख में पहले पसन्द किया था । उनके बाद कर्मनाटक को भारी पड़ा । कर्मनाटक के अभिषुक्तों ने अपना बन्ध्या करना पसन्द में किया । लिख के दूसर में प्रजा हा लेग जिसके ल दन भहा गया है । यो म-हा में नान यो के कंग जल मेज यो "हिन्दू" के सदापद विष्णु शायी देवनाथ दे वहाँ के एक निध को लिखे हैं ।

“ये आश्रय आपकी विधि की स्थिति है। पता नहीं, कल सिख सचुआ अबादा नहीं। हिन्दू के अक्षर-कैस की संस्कृति आज भी गई है—पंजा १९४८ और १९४९ के बीच। मुझे यह सुनकर बहुत आनन्द हुआ है। लड़ती (दुआ) में जेत आता है। और आज है कि भी भी भी आसन्न व लौट आता। सिन्धु अन्तु भी का पाँच था। पर उम्मेद है कि अब आगे बढ़ने का उम्मेद। शीका मिलता है। मैंने साथ दो बार और भी करेगा। प्रारंभिक प्रयासों का एक वर्ष संचय गया। सिन्धु का सुलतानी भी है कि अभी तक १०० आदमी जेत चले गये हैं। उम्मेद हाथ है कि अभी भी इसी तरह चले।”

सापूर्वा को चरणों में भंग नभस्कार देना । ११

पञ्च दण्डिधा

॥ कांठ मध्याह्नः सर्वत्रिन्द्रानां ठाकुन के जेठे सोई
 प्रसुत द्विजेंद्रनाथ ठाकुन में आनि निकाम में " सेवा
 दुजिया के मध्याह्न के भाग ए. पून सेवा हो । उमका अमु-
 गाव सेवा सेवा जाना है— उप-मध्याह्न. ।

“ मिथ मद्राक्ष

Ethics of Destruction (विनाश की नीमासा)
नासका भाषका नम्र पढने गर नाचे डिक्ती दुधिया मेरे भान
मे आई—

(१) अतः इस तर्कन विरुद्धता कपट में भुल भोजन ता
हमारे देश के लोग तथा ही जायेंगे । इसका रहस्य कर्मना
करिना है ।

(२) अगर हम मरें। स्वर्गशा कपड़े में पूर रहें। हमें दुगुना निर्पापियों के सामने प्रदत्त होगा।

दोनों दशाओं में, दोनों इलाक़ों के लोग यह कहेंगे कि हमको
बेकाराबी ही हाल में पड़ेगी ।

इस पर नंगी गाय सह है कि यह 'साजान' जान। पक्षी अन्-
स्था में तो गलत बातें को अन्तर्गत है और नमकी अवस्था में सह
बात को ग्रहण करना है।

अली भाइयों पर मुकदमा चलेगा !

भारत-सरकार की अनुमतिसे बम्बई-सरकार ने
जली बन्धुओं पर मुकदमा चलाने का निश्चय. एक प्रेस-
मोट निकाल कर जाहिर किया है।

ग्राहक होनेवालों की संख्या

एजेंडे के आग होना है वही के विचारधारा को खासा कि मेरी वही मेरे अंक प्राप्त कर दिया है। वही साहक होकर वास्तव में अंक संग्रहीत है अंक प्राप्त करने की ओर। पर उस वही में वही साहक को अंक संग्रहीत है अंक संग्रहीत हो रहा है।

मृत्यु मर्ना काहे प्राण येजिए । हुमारे यही वां. गी. का
नियम गही है । एनन्सी के निर निरय भेगाइए ।

व्यवस्थापक-“हिन्दी मञ्जरीवन”

अहमदाबाद

संनतलान् चोदयति चरुं दद्यात् जलजम्बुन सुदगाग, चरुं दद्यात्
पानकीर नाका, अहसदायाद नै सुवित और वही हिन्दी जलजम्बुन
कवालय-ये जलजलान् चोदयति चरुं दद्यात् ॥

“कहीं गफलत न हो” !

भाषिक १
५ सामग्री १, २
एक प्रतिका १, २
निदेशों के लिए भाषिक १, २

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—आश्विन २० ६, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख २३ सितम्बर, १९२१

अंक ६

टिप्पणियाँ

क्या क्या करना चाहिए ?

मौलाना महम्मदअली की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मैं अपने विचार अभिव्यक्ति में विस्तार के साथ प्रकट कर चुका हूँ। उसमें तो मैंने सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो इसी साल में स्वराज्य की हासिल करने के लिए बिन्दुबल जरूरी है। लेकिन कुछ और भी ऐसी बातें हैं जिनकी जरूरत हम स्वराज्य की चाह को बहुत तेज कर सकते हैं।

मसलन्-लिगाव वाले अपने जितना छौड़ा सकते हैं, बकील लोग बकालत छोड़ सकते हैं, बालिक विद्यार्थी अपने स्कूलों और कॉलेजों को त्याग सकते हैं और बरखा कानून में छूट जा सकते हैं तथा कौमिलों के मेम्बर अपनी मेम्बरों का दुरीफा दे सकते हैं।

यह तो धर्म और अ-धर्म का संग्राम है। इसलिए हम से यह भी उम्मीद की जाती है कि सब लोग शराब पीना, जुआ खेलना और बेवश्यामन करना छोड़ दें। असह्यता या छुआ-धून नों सैनान की करामत है। हमें इससे बाज आना ही होगा। कम, फिर देखिए कि स्वराज्य अकम्बल के भी पहले लौडता हुआ चला आयेगा। मैं तो इस गिरफ्तारी को एक हैसरी ज़राद-खुराई गियामत-समझता हूँ। आइए, हम सब मिलकर इनका जितना अच्छे से अच्छे उपयोग हो सकता है, करें।

[बंग इंडिया]

क्या क्या न करना चाहिए ?

जैसे कितनी ही बातें हम लोगों के करने लायक हैं और जिन्हें हमें करना ही चाहिए वैसे ही कितनी ही ऐसी भी बातें हैं जिनसे हमें बिल्कुल मुंड मोचने की जरूरत है। हम छड़तालों की मोषणा न करें। हमें लोगों के मकामल को न जलाना चाहिए, और न किसी की हत्या करने चाहिए। हमें किसी की कसम भी न देना चाहिए। हमें अपने आपस में संगडा-फसाद न करना चाहिए और न उन लोगों के प्रति अ-सहनशीलता दिखानी चाहिए जो हमारे कदम-न-कदम न चलते हों। असहनशीलता की बलिवस्त हमें सहन-शीलता के ही द्वारा अपने उदाय काम में बाधक साहयक विधेयें। “बकरवती बर्मान्त” करने के मामले में विश्व तरह दीये-हस्तान में यह माना जाता है कि “सनाही वाली में बकरवती नहीं हो सकती” उसी तरह अ-

सहयोग के सिद्धान्त पर भी वह चरितार्थ होता है। हमें अपनी कमजोरियों के सिवा न तो कितनी मनुष्य से और न किसी चीज से डरने की जरूरत है।

[बंग इंडिया]

विभासपात ?

बने लाट साहब के द्वारा मौलाना महम्मद अली की गिरफ्तारी की अनुमति मिलने के बारे में मेरे मित्र लोग मुझ से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कर के बड़े लाट साहब ने विभासपात नहीं किया ? परन्तु मैं लाई रीडिंग पर विभासपात का उन्माद नहीं लगा सकता। क्योंकि मुकदमा न चलाने का उनका आशय तो हमें संतर्पित ही मिला था। पर हाँ, उनका यह जम्ह गुनागुन है कि उनका सिमका वाले भाषण के बाद जो नवी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसे लाफ लाफ समझाने और बतावे कि मौलाना महम्मद अली की गिरफ्तारी किम बजड़ से बाँझ है। उसे लाट साहब ने वह उम्माद तो जरूर ही नहीं की थी कि मौलाना साहब अपने मुँद पर मुहर लगा दें और अपने भाषणों को नरम कर दिया करें। यह “माफ़ी” नों बहादुर और बे-लौक आदमियों का ही काम था। और अगर किसी जोस और सन-सनी के सोके पर उनके मुँद से कोई ऐसी बात निकल गई हो कि जिसके माना दूता-फसाद के लिए उभाड़ने के हो सकते हों, तो इसके लिए उन्होंने अफगार जादूर किया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि असा-भाई बहादुर है, ईमान के पक्के हैं और वे खुदा के सिवा किसीका डर नहीं रखते। उस मसहूर माफ़ी-खत की घटना के बाद से मौलाना महम्मद अली मेरे साथ ही साथचकर करते रहे हैं। उन्होंने कितने ही व्याख्यात भी दिये। परन्तु जहाँ, एक ओर उन्होंने खूब जोरकर भाषण किये वहाँ, दूसरी ओर उन्होंने अहिंसा के उपदेश देने का भी पूरा ध्यान रक्खा है और नामगी सौर पर तो आइसा के पक्ष में जो काम उन्होंने किया है वह नों और भी सारा और पक्का है। दोनो भाई खूब जेरी से अहिंसा का प्रयत्न करते रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा वैसे ही बुद किया था है। मसहूर की सरकार यह जानती थी कि हम शान्ति स्थिति करने के ही लिए निकले हैं। वह जानती थी कि मौलाना महम्मदअली हिन्दू-मुसलमान की एकता का उपदेश किये बिना मानने के नहीं। उनके पैसाय मोपला लोगों तक पहुँचने और उनके मनमें पैसाक-पन की कुछ बकलत मिलना। अगर उस आशान प्रदश में, जिन

की इकाजत उन्हें ही जाती तो वे एक क़ाता भी खून गिराये बिना शांति स्थापित करा देते। लेकिन इससे सरकार की इज्जत मिटो में मिल जाती और अस्वस्थता की फतेह जाहिर होती।

(गंग इन्डिया)

सदत

अगर मेरे इस अनुमान की ताड़द के लिए सचूत सरकार हो तो इसके लिए सरकार के बाँफ सेकेटरी का एक पत्र जो मेरे क़रारत आये पर मुझे मिला है, वहाँ पेस करता हूँ—

“अगर आप मलापार जिले में बाबे की तैयारी में हों तो मुझे आपको यह सूचना देने की आज्ञा हुई है कि फौजी अधिकारियों की राय में जहाँ जहाँ फौजी कानून जारी है वहाँ की हालत ठीकी है कि आपका वहाँ जाना और ठहरना मुनासिब नहीं है। केन्द्र शाहक उनकी कौन्सिल के मेम्बर भी इन राय से इस फारक करते हैं। मुझे यह भी इतिला कर देने का हुक्म मिला है कि फौजी अधिकारियों में ऐसे एहकाम जारी कर रखे हैं कि अगर आप उन जगहों में प्रवेश करें जहाँ कि फौजी कानून जारी है, तो आप वहाँ से बाहर लौटा दिये जाय।”

सरकार ने मेरे हेतु की अब तक शुद्ध ही बताया है। मेरे हेतु के प्रति अपराध उसमें अविरदास प्रकट नहीं किया है। हरएक आदमी ने इस बात की जांच कर ली है कि जहाँ जहाँ मैं जाना हूँ वहाँ पंडी शांति फैल जाती है। परन्तु मेरी रोक का यह हुक्म—यहाँ कि हुक्म तो यह केन्द्र है—मुझे यह अनुमान करने के लिए मजबूर करता है कि सरकार शांति नहीं चाहती। क्यूँ नहीं चाहती कि उसकी तरफ से रिपोर्टों में जो बात का बुतागड बनाया गया है उसकी गोल खुले और सबसे अधिक खोती बात तो यह कि वह पंजाब के इन दुबरे मंत्रकाल की जो बदकिस्मत मलापार में हो रहा है, खत्म करना नहीं चाहती।

(गंग इन्डिया)

फ़िरोज़ पर पुरखों के अत्याचार

[श्री-गोपीजी “अंगदइया” में “हमारी पतित बहनी” के सम्बन्ध में लिखते हुए नीचे लिखे उद्गार प्रकट करते हैं—सम्पादक]

“इस मनुष्य-जाति ने यो तो नसार के अनेक पारों और पुरखों के लिए अपने की जवाबदेह बनाया है; परन्तु उन सय में केही भी पाप इतना नीचे गिरानेवाला, दिन का इतना बहलाने वाला और इतना दैवानियत से भरा हुआ, नहीं है जितना कि उसके द्वारा किया गया रमजो जाति का—मनुष्य-जाति की एक प्रियतम बस्तु का—जिसे मैं देखी समझता हूँ, अबला नहीं—पुरुषयोग है। श्री-जाति आज भी कुरबानी, पुष्पाप कठ-महन, पिन्कना, भ्रष्टा और ज्ञान की इतना है, और इतना, श्री-पुरुष दोनों में एकमात्र बड़ी क़्यादा उच्च और श्रेष्ठ है।

पुरुष इस बात का बड़ा फ़ायदा रखते हैं कि हम ज्ञान में बहुत बड़े-बड़े हैं; परन्तु उसकी इन धारणा के मुक़ाबले में तो श्री-जाति का सद्गुण ज्ञान-वद्गुण ज्ञान जो उन्हें अपनी अन्तःस्कृति से स्वयं प्राप्त होता है—प्रायः अधिक वधार्थ पाया जाता है। राम के नाम के पहले सीता का और कृष्ण के पहले राधा का जो नाम लगाया जाता है उस में कुछ सत्य है। हाँ, यह पाप की बाजी श्राव सम्म योरप में बड़े जोर पर है। और कहीं कहीं तो यह कामना भी जायज मानी गई है। लेकिन यहाँ मिलात लेकर हमको आँख-भूंद कर यह विश्वास न करना चाहिए कि यह पाप की बाजी भी हमारे विकास के लिए एक आवश्यक भाग है। और न हमें यह कह कर भी इस सत्य का पाठन करना चाहिए कि सापस के इतिहास में भी ऐसे बाधाएँ मिलती हैं। जिस पंडी

इस पुण्य और पाप का अन्तर समझना थोड़ा देते और, मुलाओं की तरह, भुत्काल की बातोंका (जिनका पूरा पूरा ज्ञान हमको है नहीं) अनुकूल करने लगेंगे, बस, उसी पंडी से हमारा उम्मत का रक्षा बन्द हो जायगा। हाँ, बेदाक पिछले जमानों में जो भी बातें उदात्त और उज्ज्वल थी उनके बारिख होनेका हमको बड़ा अभिमान है; परन्तु हमें यह न चाहिए कि हम पिछली गलतियों का भी प्रचार कर के अपनी इस बरीती की बीधा दिखायें। इस स्वाभिमान की निम्नस्थान में मया हरएक मनुष्य का हरएक श्रीकी पवित्रता को उसी तरह अपनी चीज न समझना चाहिए जिसतरह कि वह अपनी बहन की पवित्रता को समझता है। स्वराज्य के मानी तो ‘भारत-माता’ के हरएक सन्तान की अपने ही आई और बहन की तरह समझने की काबलियत ही है।”

कांमिस केही तमसाश नहीं है।

अहमदाबाद में होने वाली अगली महासभा की स्वागत-मन्त्रि ने दर्शकों के लिए तीन हजार से अधिक टिकट तैयार न करने का निश्चय किया है। इसके खिलाफ, मैं देखना हूँ, कि शिकायतें हो रही हैं। मुझे तो उसका यह काम मुनासिब ही मानना होता है। अगर इन इस कांमिस की महज एक सालाना तमाशा न बनाना चाहते हों और यह चाहते हों कि वह एक ऐसी वास्तविक काम करने वाली परिषद की बैठक हो जो हर साल हुआ करे और मुक्त के लिए आगे सालभर काम करने की तजवीज नय निदा करे, तो मेरी राय में दर्शकों की यह तीन हजार संख्या भी बहुत उयादा है। प्रतिनिधियों की तादाद बाँपने का अर्थ यही है कि दर्शकों की संख्या भी बांध दी जाय। हजारों आदर्शियों के जम्मे में धान्ति के साथ बहुत-बुझाहारा करना और सत्तों की मिनती करना गैर-मुमकिन है। ऐसी हालत में ये यह महमूम किये बिना नहीं रह सकना कि दर्शकों की तादाद बांध देने का यह स्वागत-मन्त्रि का काम बहुत ठीक ही है।

मगर इनका मतलब यह नहीं कि यह मजलिस अपने अच्छे अच्छे व्यक्तियों और प्रचार के स्वमय की गिरा बैठे। इसलिए स्वागत-मन्त्रि यह तजवीज कर रही है कि अच्छे लोक-विश्व प्रियों पर नामी नामी कांमिस-मन्त्रों के, तथा दूसरे प्रहसन बक्ताओं के भी, व्याख्यात कांमिस के कार्य-कम के अलावा, कार्ये जायें। एक अच्छी बोध-प्रवचनकी मुवाइज का भी प्रबंध हो रहा है। दर्शकों के लिए राष्ट्रीय गीतों के जम्मे भी होंगे। मुझे भरोसा होता है कि मन्त्रि एक सत्य आदर्शियों के लिए इन्तजाम कर रही है। उन बीके पर अहमदाबाद आने के लिए लोगों का उम्माह हार तरह से बढ़ागा जायगा। और उनके लिए कारों का वेप-प्राति और मनोरंजन का सामान मुहैया किया जायगा। और वह इन तरह से कि जिससे कांमिस के कार्य-कम में किसी तरह का खलक न पड़ने पायेगा। इस तरह इस स्वागत-मन्त्रि ने अपने सामने वास्तविक कार्य-कम और प्रदर्शन की असम असम रजने का जो आदर्श रक्खा है वह इसीलिए है कि जिससे रोमो बातों को उलझना मिले।

(गंग इन्डिया)

हडताळें काय हो ?

आसाम-बंगाल-रेलवे में और स्टोमरो पर जो हडताळें हुई हैं वे सामूची नहीं हैं। वे तो अपने डंग की निरासी और पछडी ही हैं। मुझे तो यह माझस हुआ है कि चांदपुर आदि के बाँके के तौर पर काम करने वाले कुली बुढ़ी तरह सागये जायें हैं। उनके कुन्नों से उन रेलवे और स्टोमरो के कांचारियों के दिलों में इन-दर्श पैदा हुई और उससे जोस में आकर उन्होंने हडताळें की।

हस्तलिखित है हस्तालिखित साहाय्य-मूलक, पारम्परिक और राज-
नैतिक है। मैं तमाम देशवासी के, विशेष करके गौहठी, बट-
पाथ और बरोशाक के, हस्तालिखितों से भिन्न हूँ। उनसे बिल्कुल
खोखल कर बात-चीत भी की है। उससे मैं इस नतीजे पर
पहुँचा कि लोग इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाये थे कि इस
काम को उठाने में कितनी जोशिम है। पर एक हफ्ता हस्तालिखित छूट कर
देने पर उसके नतीजे का सामना करने से भी वे राखी नहीं
होते हैं। ऐसे लोगों पर भारी आदमियों के लिए यह कहना है
तो विपत्त-तक और बेसा कि अगर ऐसी हालत मेरे सामने
होती तो मैं इस इस तरह से यह काम यों करता। लेकिन, ऐसी
पेशवा हालत में जो, अगर कोई बाहे तो, मेरे हवाले में, वह
रूप से सकता है कि वे मजदूर लोग पारम्परिक अर्थात् दूसरे के अंगे
के लिए की जाने वाली, हस्तालिखित के लिए तैयार नहीं थे। मेरी
राय में तो हिन्दुस्तान के कुली और कारीगर अभी जातीय भेदभाव
या जाटपि की उस हद तक नहीं पहुँचे हैं कि वह महासमुचित
मूलक हस्तालिखितों में कामयाबी हासिल करने के लिए यत्नशील है।

पर इसमें दोष हमारा ही है। हम जोसेफ ने जो कि इन
शिवों राष्ट्रीय सेवा में शिक्कस्थों के रहें हैं, अभी तक इस बात पर शीर
नहीं किया था कि इस धरजे के लोगों को जरूरतें और अभावों क्या हैं। और
म हमने उन्हें देश की राजनैतिक अवस्था की जानकारी कराने की
तकलीफ ही उठाई थी। अबतक हम लोग वहाँ मानते आये
हैं कि मुक्त की विपत्त करने के लिये तो सिर्फ वही लोग हैं
जिन्होंने हार्ड-स्कूल और कालिजों से इम्तहान पास किये हैं।
इस हालत में मजदूरों और कारीगरों से यह उम्मीद करना किसे
सुनासिब है कि वे एक हम ऐसे कामों में जिनसे उनके नका
मुत्तमान का सामना नहीं है, पढ़ने और उनके लिए कुरबानी
करने लग जायें? हमें राजनैतिक कामों के लिए अथवा किसी दूसरे
मामले के लिए भी उनकी अपना आँखों न बनाना
चाहिए। बल्कि ऐसी अवस्था में तो हम जो अच्छी से अच्छी
सेवा उनको कर सकते हैं और उनसे के सकते हैं वह यह है कि
हम उन्हें स्वावलम्बन की-अपने पैरों पर आप खड़े रहने की-
मिना दे, उन्हें अपने फारेम और हक की जानकारी करावें
और उन्हें ऐसी हालत में लखर छोड़ दें जिसमें वे अपने दुख-
दर्द की मिटा और हट कर सकें। नभों वे राजनैतिक,
जातीय अथवा परीकार-मूलक कामों के लिए तैयार हो सकते हैं,
नितके पहले नहीं।

इस हानत में अगर महासमुचित-मूलक हस्तालिखितों के लिए,
उत्पन्न समय के पहले ही, उद्योग किया जाय तो उससे हमारा
उठावा काम पूरी तरह भिन्न हो जाता है। अहिंसा के
कारण मैं से हमें इस खयाल को धक्के तौर पर निजाल देना
होगा कि सरकार को तंग और हारन करने से हमें कुछ भी हासिल
हो सकता है। अगर हमारी हल-चल निर्भर-पाक और सरकार की
हलचल अछुद-गन्दरी होगी और अगर सरकार खुद अपने को
शुद्ध न करगी तो हमारी शुद्धता के बदील उसने आप,
कुम्हरी तार पर, दिक हाँसा पड़ेगा। इस तरह आत्म-शुद्धि का
आन्दोलन दोनों ही पक्षों का काम करता है। इसके विरुद्ध
अगर दूसरे को बरबाद करने की नीयत से कोई हलचल उठाई
जाय तो उससे न केवल बराबरी चाहने वाला खुद अछुद ही
बना रहता है, बल्कि वह उसका ही नीचे भी गिर जाता है
जितना कि वह आत्मी, जिसकी बराबरी के लिए कोशिश की जा
रही है।

महासमुचित-मूलक हस्तालिखितों भी आत्म-शुद्धि-मूलक अर्थात्
अधर्मीय-मूलक दोनों चाहिए। क्योंकि इस रीति से जब हम

किसी लुप्त की मित्राये के लिए हस्तालिखित की सप्ताहिक करते हैं,
तब हम खुद-ब-खुद अपने को लुप्त में शरीक होने से
बर असल अलहदा रखते हैं और, इस तरह हम जातिम की महक
कलीकी साधन-साधनी के सहारे छोड़ देते हैं-दूसरे अलकान में
यों कहें कि हम जातिम को ऐसा सीका देते हैं जिसमें वह अपने
आप वह देख सके कि बराबर लुप्त करते रहते हैं में कितनी
बेबुझी कर रहा हूँ। अगर ऐसी हस्तालिखित में सभी कामयाबी हो
सकती है जब कि उसकी पीठ पर हस्तालिखितों का वह पक्का
करव हो कि हम बीच ही में हरगिज काम पर न जायेंगे।

मैंने आज तक कई हस्तालिखितों कामयाबी के साथ की है।
और वहाँ मैं एक हस्तालिखितों के तजर्बेकार की दृष्टियत से ह-
ताली के कुछ नियम लिखता हूँ, जिससे उम्मीद है कि हस्तालिखितों
के अगुआ लोगों को कुछ मदद मिलेगी—

(१) हर हस्तालिखित किसी दुख-दर्द के हुए बिना हस्तालिखित हर-
गिज न की जाय।

(२) अगर हस्तालिखितों लोग अपनी ही बचन के चन्ने के जरिये या
खुनकना, कातना, चुनना, जैसे बहरोजा पोसा अलखवार करके
अपनी गुजर न कर सकें तो हस्तालिखित न की जाय। हस्तालिखितों
को आम लोगों के बंदों या बुरी किसम के दानों के भरोसे हर-
गिज हस्तालिखित न करनी चाहिए।

(३) हस्तालिखितों की अपनी मांग पहले से तय कर
रखना चाहिए। मांग कमसे कम दो और ऐसी हो कि उसे फिर आगे
चलकर तिल भर भी घटाना-बढ़ाना न पड़े। और हस्तालिखित छूट
करने के पहले ही उसे चाहिए भी कर देना चाहिए।

अगर हस्तालिखितों की जगह पर दूसरे काम करने वाले लोग
तैयार हों तो हस्तालिखित, सच्चे दुख-दर्द के होने हुए भी और ह-
तालिखितों में अपनी टेक पर पक्के उठे रहने की कामिलियन होते
हुए भी, ना-कामयाब हो सकते हैं। हस्तालिखित कोई भी
समयबद्ध आदमी अगर वह यह जानता होगा कि मेरी जगह दूसरा
आदमी आसानी से काम पर आ सकता है तो अपनी मजदूरी
बढाने के लिए अथवा दूसरे सुख-नाथन के लिए कभी हस्तालिखित
नहीं करेगा। परन्तु जो मनुष्य परीकारशील या देश-भक्त
होगा वह अगर अपने भाइयों की सुचीकर को सहमूल करना
होगा और उसमें उसका साथ देने की ब्याहिर रखता होगा, तो
जरूर हस्तालिखित करेगा-फिर उसकी मांग चाहे कितनी ही ज्यादा
क्यों न पूरी की जानी हो? और यह कहने की तो जरूरत ही
नहीं है कि बा-अदब हस्तालिखितों का जो वंग मैंने बताया है उनमें
हिंसा के लिए तो जगह ही नहीं है-फिर वह चाहे दूसरी को
उठाने-धमकाने के अथवा आग लगाने के या दूसरे किसी रूप में क्यों
न हो। इस हालत में अगर सुने यह मादम हुआ कि बरबाद
में हाल ही में जो रेल की लाइनें उखाड़ गई हैं, वह किसी
हस्तालिखितों की ही बराबर है, तो सुने बडा ही अच्छीन होगा।

मेरी सुझाई हुई इन कमीडियों पर कस कर अगर देखा जाय
तो वह काम ही कि हस्तालिखितों के हित-विपत्तियों को
यह न चाहिए था कि वे हस्तालिखितों को कामिद अथवा कुमरी आम
संस्थाओं के खजाने से उनकी गुजर के लिए दरखास्त देने या
दयावा लेने की सलाह देते। सच पृष्ठि तो हस्तालिखितों में आर्थिक
सहायता पर अपनी हमदर्दी की कामन की पडा किया!
महासमुचित-मूलक हस्तालिखितों का यहव तो हमदर्दी रखने वाली के
असुविधा उठाने और कष्ट सहने में ही है।

अब यह सवाल आता है कि उन हस्तालिखितों को, अथवा
उनके लिए-और वे ५० की सदी से भी ज्यादा हैं-अब क्या
करना चाहिए, जिन्होंने धनकाये जाने और कोम-जालक भिये जाने पर

हिन्दी नवजीवन

सुसमाप्त, आश्विन व. ८ से. १९३८.

“कहाँ मफलत न हो”!

मौलाना सद्मन्त्र बाजी की गिरफ्तारी की की कथा सुनकर भी कैद रही थी, वह बांछिर वच हो गई। मरणास जाते हुए ज्यों ही वह लीज रखते में बांटेवर लेखन पर पहुँचे, मौलाना साहब पकड़ लिये गये। अगली मिनते कुछ तार लिखकर जलम ही लिये हैं और डेन में बैठे हुए इन सतरों की लिख रहा हूँ। गाजी बांटेवर में १५ मिनट से भी ज्यादा बहरी है। मैं और मौलाना सद्मन्त्रद्वयों एक सप्ता में ब्याप्तवास देने के लिए बाहर आ रहे थे। हम स्टेशन के दरवाजे से कुछ ही कदम आगे बड़े होये कि मिनते मौलाना साहब की पुकार सुनी और देखा तो वे कुछ पत्र रहे थे। मैं उनसे कुछ कदम आगे था। जो लोग उन्हें पकड़ने आये थे उनमें दो गोरे और आधे दर्जन हिंदुस्तानी पुलिस के आदमी थे। इस टी की के लपट में मौलाना साहब को मोटार परा ५६५ भी नहीं दिया और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। मौलाना साहब ने मुसकराते हुए हाथ ऊँचा उठा कर सलाम किया और बिदा हुए। मैं इसका सतलब समझ गया। अब झपट्टे का पकड़ाने हुए मुझे ही आगे बढ़ना है। परमात्मा मुझे मरने से कि मैं अपने एक साथी के—बह साजी जिसके साथ काम करने का लीभाय्य मुझे अवतक मिला—इस तनयेस को पालन करने के लयक सन्धित होऊँ।

फिर मैं सप्ता में गया। मैंने लोगों से कहा कि सन्धित धारण करो और कांसेस के कार्य-कम को पूरा करो। मैं बापिस लौटा और उस जगह पर गया जहाँ मौलाना साहब हवालात में थे। जिस अपसर की सिपुयों में वे थे उससे मैंने पूछा कि क्या मैं मौलाना साहब से मिल सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ उनकी बीबी और सेक्रेटरी की ही उनसे मिलने देने का हुक्म है। मैंने मौलाना साहब की बेगम और उनके सेक्रेटरी धीपुत हवात को हवालात के कमरे से लौटते हुए देखा।

आन्य-देश में बांटेवर सुन्दरता का घर है। यहाँ की बायो-इका तनुदरस्ती के लिए बहुत सुभीत है। ऐसे बड़िया सुकाम पर मौलाना साहब की गिरफ्तारी होते हुए बेकाम मुझे बड़ा रत्न हुआ। वे बांटेवर में कुछ दिन ठहरकर आराम करना और अपने नेगुटे-कन का हिलाव तैयार करना चाहते थे। परन्तु हमें बजाल में आन्या-देश के ज्यादा दिन रहना पड़ा और इपर मोपलामों में जगता खड़ा हो गया। इससे क्लेशों वह इन्फालि की बिक ही मैं रह गई।

परन्तु परमात्मा भी ऐसा कुछ आर ही थी। वह मौलाना साहब की जबरदस्ती आराम देना चाहता था। और मैं जानता हूँ कि अब हवालात में वे बड़े सुख से रहेंगे।

मौलाना साहब की गिरफ्तारी के लिए जो बारण्ड निफडा उसकी। बकल मीचे दी जाती है—

“धीपुत एफ० ई० कर्पामा साहब,

विष्टी इन्सेक्टर जनरल पुलिस, बी० आर० बी०

और देखें, मरणास।

“मैं सद्मन्त्रद्वयों की हाज़िर जगहवात होकर वह बसकाने की जगह है कि वह कांसेस लीजवारी की बका १०० और १०८ के

सुसमाप्त एक सालतक अमनो-अमनो कायम रखने और अपना बात कायम हुक्म रखने के लिए कर्पो न अमाना लम्बल करे, बजो हाका हुक्मो इलिका दी जाती है कि तुम सदर दू महमदलकी को गिरफ्तार करके भेरे इकलास में पेश करो। इसमें कहीं मफलत न हो।

तारीख १४ सितम्बर १९३१

(सही) जे० आर० पृजिन,

जिवा निजिस्ट्रेट,

विशवापारम्

क्या वह दिखाना नहीं है कि जो शाखा नशिर्न खद ही अमनो-अमनो कायम रखता रहा, बकिक दूसरों में भी शास्त्र का प्रचार, और सो भी बड़ी कायमाबी के साथ, करने की आ-जान से कोशिश करता रहा, और जो कि नेकबलनों का सार-परस्त रहा है, उसको एकमरी ताकत जोकि मुस्लाब है, “अमनो-अमनो कायम रखने और नेक बाक चलन रखने को अमानत देने के लिए” तलब करे? तब है, जो बरकार कि खुद बह है उसके यहाँ, भले आननों के लिप, सिवा उसके कंदलानों के खुसरी जगह और कहां हो सकती है।

अब वहाँ को छोटे भाई पर बीनी है वही बड़े भाई पर भी बीने बिना नहीं रह सकती। वे दोनों अपने की ‘खल्लो’ लुटे-आई करते हैं। वे उधरा तो हो ही नहीं सकते। और अगर एक भाई ने बंदबलनों की है तो दूसरे में भी जरूर हो की है। मुझे उम्मीद है कि जबतक यह केवल छप कर बाया होना तबतक आप लोग मौलाना शीकतअली के भी पकड़े जानों की मकर सुन चुके होंगे।

सरकार ने मौलाना सद्मन्त्रद्वयों को क्या कैद किया, खिलाफत को कैद कर लिया है। क्योंकि वे दोनों भाई खिलाफत के मरचे से सच्चे प्रतिनिधि हैं। जबतक कि खलीफा दर हकाफत एक कैदी बना हुआ है और जबतक कि उनके तीर्थस्थान कबीर सब तरह से भर-सुसलमान काँस के हाँ तावे में है, तबतक वे दम नहीं ले सकते। इन दोनों भाइयों में से किसी एक को या दोनों को कैद करने के धानो यही है कि खिलाफत के नावे को साफ साफ ना मंजूर करना।

लेकिन सरकार देखेगी, कि वह अली-भाइयों के तेज और जोश को कैद करने में कामयाब नहीं हुई है, और देखेगी कि उन को कैद कर देने में खिलाफत का मंशाम उम से उम रूप धारण कर रहा है। इससे हर एक मरचे विन्दू और सुसलमान भाई के दिल म दोनों अखियों का तेज और जोश जगमत और अमर हो जायगा और दोनों कीम मिलकर खिलाफत को म्परी की बैसे ही पककारी रहेगी।

लेकिन वे दोनों भाई आज खिलाफत के अलावा कुछ और बात के लिए भी लट रहे हैं। वे स्वायत्त चाहते हैं और खिलाफत के जुल्मों को मिटाने के साथ ही, उतना ही और के साथ, पंजाब के जुल्मों को भी मिटा देना चाहते हैं। उनकी मफलत ऐसी है कि वह अकेले खिलाफत के निपटारे से उन्हें ठंडा नहीं बढने देगी। उनका ईमान ऐसा नहीं है कि वह खिलाफत के लिए, खुसरी सब बातों को छोड़ कर, सरकार से समझौता करने पर राजी होने दें। वे तो इन लीनों बाणों की एक ही मफलत है, गुला गुला नहीं। और इसके सिवा दूसरी बात हो भी नहीं सकती: क्योंकि हमें से किसी एक बात को देना या पाना दूसरी बात को देना या पाना है।

मैं तो मौलाना साहब के कैद होने को एक शुभ सङ्घन मानता हूँ। जबतक तो सरकार अल-इयोम के सामूची अयुयारिबी

की पकड़-पकड़ कर के मेल कर रही थी। अगर जो सरकार लोकमत के सामने तिर झुकाता नहीं चाहती उसके लिए देश के लोक-प्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने और लोगों के जोश या होश को कुचलने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। और इस हिन्दुस्तान की सरकार के घर की तो यह रीत ही बूझी आई है कि पहले तो अधुओं की पकड़-पकड़ कर उन्हें जेल में धाँप दे और उस समय उनकी मांगें पूरी करे और लोकमत का आचर करे, जब कि उनके इन काम में किसी तरह की शोभा नहीं रह जाती !

मौलाना महम्मदअली की इस गिरफ्तारी को तो स्वराज्य की स्थापना का "धी-मगेश" समझना चाहिए। बरा, इन जेलों के दरवाजों के ताले तो अब हमारी स्वराज्य, पार्लमेंट ही खोलेंगी और बड़ी मौलाना गांधी को तथा उनके दूसरे साथी कैदियों को शक्ति आदर के साथ बहा कर लायेंगे, क्योंकि यह जग जो कि छिड़ चुका है, अब खतम हुए बिना बीच में रुक ही नहीं सकता।

हम नीके पर हम अलीशायरी की और उनके साथी कैदी आद्यों की उम्मासे उम्मा जो दमक कर सकते हैं वह इस तरह कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे, और जो और आलस्य को अपने दिल से निकाल दें ! अब तक इन बात पर कि अपनी संजिखे समुद्र पर पहुँचने के काम में अ-हिंसा और स्व-देशी की महिमा कितनी है और इसी साल में उनके कार्य-क्रम को पूरा करने की काबलियत हममें कितनी है, हम शक करने आये हैं। अब तक हम अपने दिलों में यह भ्रमक रखते आये हैं कि आवश्यक घुरावों का माहा हममें है या नहीं, और इसलिए इन कार्य-क्रम को पूरा करने में उड़ी तुम्नी दिया रहे हैं। अब, आदर, हम इन आद्यों के साहस का, अज्ञाता, निडरता का, सच्चाई का और जानन तथा अ-विराम कार्य-नपूरता का अनुकरण करें और, निश्चय ही, हमें स्व-राज्य मिले बिना न रहेगा ! उम जिला मैजिस्ट्रेट के हुक्म-नाम के आगिरा लफ्ज थे "इस में गफलत न होने पावे" और वह अफसर दर-असल "चूका भी नहीं !" किन्तु वे ही अंगरेजों ने अपनी जान तक बेकर भी अपने लीपे कामों को पूरा करने का-उगमें गफलत न करनेका-प्रयत्न किया है और इस बात का जस भी उन्हें दिया जाना चाहिए। जब, महात्मा और तिलाक का भी यही परमान है कि "देखना गफलत न होने पावे !" अब क्या हम इन शेषों की शहीनों में शतना काम न करेंगे, जिसने महात्मा को यह कह सकें कि "हो, हम चुके नहीं हैं !"

करमान तो बड़ी है—

- (१) यही समस्य की हालत में भी अहिंसा का पालन करो।
- (२) बाहे किन्ना ही जो हम पर क्यों न पड़े, हिन्दू-मुसलमान की एकता कायम रखो।
- (३) नमाम चिलायनी कर्णों का भरना एक दम छोड़ दो, फिर बाहे हमें मोटे से मोटे कपड़े पर क्यों न अपना काम चलाया पड़े और नमाम कुरान के बका में चरखा कानो और कपडा चुनो।

जब हम इन तीनों शर्तों को पूरा कर सकेंगे तभी हम बा-अवक कानून को तोड़ने के लिए तैयार होंगे, उसके पहले नहीं। और यह बा-अवक कानून का तोड़ना यह काम है जिसके बदीलत हुनिया की घड़ी से बड़ी ताकतवर गणतंत्र का लोगों का हुक्म मानने पर मजबूर होना पड़ेगा !

(योग इन्द्रिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

सुराफात !

अगर किसी बात की गहरी खगम भर होना ही नेकनामी का परधाना समझा जा सकता हो तो बरीसाल की खिला-अफार-समिति को यह श्रेय जरूर मिलना चाहिए। परन्तु सचने, से यह मादूम होता है कि अगर ऐसी खगम भी किसी बुरे मतलब से हो तो यह नेकनामी के बजाय बरबामी के ही काविल है। और बरीसाल की खिला-अफार-समिति की हलचल मुझे तो इसी तरह की दिखाने देती है। यह खूबे और वषके तौर पर असहयोग के तिलाक है। हमारे बरीसाल पहुँचने पर मुझे एक रजिस्टर्ड खत मिला। उसमें मुझे कुछ सवाल किये गये थे। और उनके जबाब एक आम जलसे में चाहे गये थे, जो कि जल्दी बर्दा होने वाला था और जिसमें मौलाना महम्मदअली का और बेरा भाषण होने वाला था। ये सवाल छपे हुए थे। परन्तु किसी ने खुद आकर भी मुझे वह सवाल का कागज दिया। मैंने हर एक सवाल का गुरा परा जबाब दिया। दूसरे दिन मैं क्या देखता हूँ कि मेरे उन्हीं जबाबों का खुलासा मेरे सामने छाप करने के लिए पेस किया गया। यह खुलासा क्या था, मेरे जबाबों का एक कासा हास्यचित्र मात्र था। इसके बाद फिर एक आदमी आया और उसमें कुछ पत्र मुझे पढ़ने के लिए लिये और मुझे उसका खुलासा बाहा। मैं अचानक यह नहीं जानता था कि इन कागजों को किसने बाहा और मेरे पास भेजनेवाला शकम कौन है। क्योंकि एक भी कागज पर किसी की सही नहीं थी। मैंने आज तक किसी भी आम संस्था में इतनी ये-जबाबदेही का काम नहीं देखा। मुझे कुछ लोगों से मादूम हुआ कि यह सब शरकारी नीकरी की करामात है और इसलिए यह सब क्यों कां कां गोट के पैसे से हो रहा है। अच्छा, अब मेरे काबों पर जो इतना 'वान' चला गया है, उसके मूल में कहीं किसी बात के जानने का जरा भी स्वादिष्ट था मुझे अपनी गलती का कायल करने का कोई कांशिम हो, तो भी यान भी नहीं। हा, अगर वह सभित मुझे और मेरे दोस्तों को किसी मगले पर तफरीर करने के लिए बुलाने तो भी एक बात होनी। और, यह भी अगर आम लोगों के सामने होता तो और भी अच्छा होता। दूर तरह यह हम लोगों का हाजिरा का उपयोग दोनो दलों का गेल करते में कर पाने। जो हो, मुझे तो उगकी इन मतन निगमनी में बर्दा के असहयोगियों के काबों की घननामी करने के सिवा और कुछ न दिखाने दिया। अपनी बंगाल की लफर में मुझे जो कुछ सचनेवा हुआ उसी को खान में रसकर मैंने इस हलचल की भी देखा। और मुझे इससे अगहयोग और असहयोगियों के बारे में गलत हयाल फैलाने का दुष्ट हेतु दिखाने देता है। यही नहीं, मैं तो देखता हूँ कि मेरे बिचारों का भी उलट-पुलट अर्थ समझाया जा रहा है। बस, लोग मेरे साथियों में में कुछ लफर के और कुछ लफर के मुझे डे डेने है और मन बाहा उलटा अर्थ करते फिरने हैं ! इसकी सबसे ताजी सिलस है कविर भी रयांनताय टाकुर की और मेरी बात-चीत का। ओहो, उसकी भी कितनी तोड़-मरोह को गी है !

फै नमगर्जन और के फिर पर की चबरे अलफारो में निजमी है। हर थमल मेरी उनकां सुनाफात में कोई छिपाव की बात नहीं थी। तो भी उनके छिपाव का निडरता पाँदाही जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि यह कांशिम यहदु दयांलिफ का जा रहा है। कि मुझमें और कविर में दूट पट जाय। लेकिन यह कांशिम मे काम हुए भिना नहीं रह सकनी। कविर का हदय मझान है। उस पर इन बानों का असर होही नहीं सकता। अन-हयोसियों की भी चाहिए कि वे कविर के सम्मन में जो कुछ

बुरा भला कहा गया है, उस पर कभी ऐतबार न करें। हाँ, उनके और मेरे बीच में कुछ भेद जरूर है। परन्तु वह उनके प्रति मेरे हृदय के आदर-भाव को सिद्ध करने की किसी तरह कम नहीं कर सकता। भारत पर जितना प्रेम मेरा है उतनाही कश्मिर कभी है। और एक मात्र यही प्रेम हम दोनों के हृदय को जुड़ा रखने के लिए बहुत कारगर है। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मेरी और उनकी बातचीत के विषय में जो कुछ बर्तगड़ फैल रहा है उससे अपने को दूर ही रखें।

अच्छा, अब उन सबानों की ओर मुझे। हाँ, मुझे विश्वास तो था कि वे सवाल दुप हेतु से पूछ गये हैं तथापि मैंने उन सबका जवाब, मैं ऊपर कही चुका है कि, उस दिन उस आम 'अच्छे' में दे दिया। उन सब जवाबों की मैं सुफसिल तोर पर लिखना नहीं चाहता। परन्तु पाठकों की वे सवाल खुद ही बड़े दिलचस्प माझम होंगे; क्योंकि उनसे उन्हें यह भाव ही आएगा माझम हो जायगा कि वह कीमती प्रचार-कार्य किस तर्ज का है।

१ सवाल—आपने तो राजनैतिक हड़तालों के शिक्का अपनी राय दी है। लेकिन आपके यहाँ के अनुयायियों ने तो स्ट्रीमर की हड़तालों की पुष्टि की है और हड़तालियों के भोजन-पान के लिए कभिस के कोष में से हजारों रुपये खर्च किये हैं। क्या यह ठीक है।

जवाब—हड़तालों के विषय में मेरे विचार प्रकट हो चुके हैं। उन्हें पढ़िए।

२ सवाल—आपकी आज्ञा के अनुसार सैकड़ों विद्यार्थियों ने स्कूल और कालिज छोड़ दिये हैं, और अब वे अपना वक्त शांति रखने वाले और कानून के पाबन्द रहने वाले लोगों का अपमान करने और उनकी इराने-धमकाने में बराबद करते हैं। इन लड़कों का अभिप्राय आगे क्या होने वाला है। वे लोग अपना पैट किस तरफ भोंगे।

जवाब—तुझ के अगर गुस्ताखी से पेश आते हो और इरात-धमकाते हो तो उनका यह काम बेजग है। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि बहुत से लड़के ऐसे होंगे। लड़कों की आवश्यकता सिद्धगी तो मुझे बड़ी धानदा माझम होगी है। क्योंकि इस समय वे आजग हैं। वे लड़ से परत पलीना बहाकर अपना पैट भोंगे। माझिम-विषयक शिष्टता तो वे अब भी ग्रान्त कर सकते हैं और पात्र कम भी रहेंगे।

३ सवाल—आपने तो हड़तालों का उन्नेष किया है। लेकिन आप के अनुयायियों ने तो कहीं हड़तालों की है और बूलाकारों की भ्र-काया है कि नुम राकारों नीकरो और खज-बज लोगों के हाथ धोधा मत बँडो। क्या आप इसका भी विवेच करने हैं।

जवाब—मैंने सब तरह की हड़तालों के शिक्का राय कभी नहीं दी है। हड़ताल शुरू कर देने के बाद हड़तालिये किसी की भी बहक काम नहीं कर सकते। परन्तु हाँ, अगर वे किसी माया ही फिरे के और उछ खाग ही आदमियों के यहाँ काम करने से इन्कार करें तो यह बेजग है। यह ठीक है कि हड़ताल केवल खास काम और बहुत ही कम मीलों पर की जानी चाहिए।

४ सवाल—दून हाल की हड़तालों में आप के अ-सहयोगियों ने दो दिन तक स्टुडेंट्सपाटी के मेम्बरों की अपना काम नहीं करने दिया, पाठ्य पुस्तिका बन्द कर दिया, और लोगों की तन्तुपल्ली की बड़े खतरे में बाध दिया। क्या यह ठीक था।

जवाब—हाँ, मुझे तो ऐसा माझम होता है कि इस सवाल में जो बात कही गई है उसका कुछ अंश तो सच है। इन अपने सुझावों की भी उनकी निजी खिदमत के माझम रक्कम नहीं

चाहते। मुख्य वैशेषी जिस तरह बिना किसी तरह के चेदनाम के सबको अपनी राक्षनी घेते हैं, उसी तरह सेवा तो सबकी बराबर होनी चाहिए।

५ सवाल—बाबू धरग दुमार पोप ने, जब वे राजभक्त लोगों का अपमान करने के लिए लोगों का उमाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किये गये, तब कहा था कि सहर में हार्मिज न तो पानी पहुँचाने दिया जाय, न राक्षनी होने दो जाय और न मेह तरों का काम पर जाने दिया जाय और यह मुझका एक स्थान बन दिया जाय। उनका यह कहना उचित था या अनुचित।

जवाब—उसके बाद बाबू शरकुमार पोप के भाषण को समिति की ओरसे मुझे भिजे, मैंने पढ़े। उस भाषण में ऐसे कई उमरते हैं जिनका मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसा कि निकालने की कोशिस की गई है। परंतु शरद बाबू की सच्चायता की जो कीर्ति मैंने अवगत सुनी है, उससे तो मैं यह नहीं मान सकता कि शरद बाबू के दिन में हिंसा के भाव हैं। और, मुझे यकीन है कि अगर शरद बाबू के मुँहसे ऐसा कभी निकल भी गया होगा तो वे अपनी भूल को कनूल करने में कभी आलाकानी न करेंगे।

६ सवाल—ये सब बातें आपके नाम पर की गई हैं। और ये उन लोगों ने की जो "गांधी महाराज का जय" पुकारते थे। क्या आप इसे पानन्द करते हैं। अगर नहीं, तो आप अपने इन अनुयायियों को किस तरह रोकेगें, जिनसे सचिय में वे ऐसा बुरा काम न करें।

जवाब—मुझे तो उम्माद है कि मेरे 'अनुयायी' अहिंसा के भावों को अपने रगोरेजमें पेशल कर रहे हैं। परन्तु अगर कभी वे अहिंसा की आंद में हिंसा का अवलंबन करें तो उन के इन हिंसात्मक भावों का पहला शिकार खुद मैही होगा। लेकिन अगर मेरी बद-किस्मती से, या मेरी ही काबलता से, ऐसा नहीं हो पाया और मैंने अपने को जिंदा ही पाया तो उस हालत में यह बर्क से ठका हुआ स्पष्ट संकेद हिंसात्मक मुझे अपना समझ कर अपनी गोट में स्थान देना।

७-८ सवाल—क्या इस समय मुझ में इतना स्वदेशी कपडा है जिसे सब लोग पहन सके। विलायती कपडे के बहिष्कार से क्या कपडे के दाम बढ़ नहीं जायेंगे। दाम पहले से ही क्या बड़े हुए नहीं हैं। क्या बहिष्कार के बहिष्कार गराबों पर आफता नहीं छा जायगी और क्या इसमें पहले का तरह बाजार में कुछ खमोड नहीं बचेगा। क्या खुलना के लोगों को पहले ही कपडे का जमरत नहीं है। क्या यह बहिष्कार उम्मेद सहर देगा। जिग कापे की रेक उमदी मुरोबन ग्या की जा सकती है उसे जलाना क्या उचित है।

क्या तुझ के जमाने में बन्दर के भिल-माफिकों ने, विलायती कपड की कमी के कारण, अपना कपडा उंचे दामों में बेचकर खूब मुनाफा नहीं कमाया है। और अगर अब बहिष्कार किया गया तो क्या वे और ज्यादा मुनाफा नहीं उठावेंगे। क्या गरीब लोगों से अपना केकर अमीरों का घर भरना ठीक है।

तमाम बडे बडे देश विदेशी व्यापार पर हस्तर रखते हैं। अगर बाहर से माल मंगाना बन्द कर दिया जाय तो बाहर माल जाना भी बन्द हो जायगा और हिन्दुस्तानी व्यापारी सहाद हो जायेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं। आप हिन्दुस्तान की एक ताकतवर मुक्त बमने देना चाहते हैं या कमजोर।

जवाब—मे सवाल था तो अहान-वशा या दोह वश पूछे गये हैं और स्वदेशी से सम्बन्ध रखने वाले जो प्रश्न है उन सबका उत्तर तो मैं पहले ही सुफारिल तोर पर दे चुका है। अगर जिया प्रचार-समिति ऐसे ऐसे सवाल पृथम का अपेक्षा अपना साथ

आत करके के तथा करके के प्रचार में लगाने तो हमारी आवश्यकता है भी अधिक बड़ा तैयार होने लग जायगा और अन्ततः ही फिर लगे तैयारी की चाहती ही रह जायगा। सुनना का अन्ततः क्या पड़े का ही अन्ततः नहीं है? बल्कि लोगों के पास पैसा होता तो वे अपने खाने के लिए बन्नु खरीद सकते हैं। कैसे बड़े-बड़े हैं। परन्तु और करवा भी अच्छी तरह बन्नु सुनते हैं। उनमें से हर एक आदमी नरका कांत कर अपना पैसा खर्च करता है। हाँ, वह सब है कि बम्बई के मिल-मालिकों ने स्वयं ही स्वयं सुनना किया है। परन्तु इस बात की स्वयं की तजवीज तैयार की गई है वह तो बाहरी है कि हर एक आदमी को अपने लिए कपड़ा भी बुनना चाहिए। विदेशी कपड़े के बहिष्कार का मतलब तमाम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं है। भारत की तरफ की के लिए जिन जिन वस्तुओं की जरूरत होगी वे हमें जरूर ही विदेशों से मंगानी होगी और भी जो थोड़े बड़े की जरूरत से ज्यादा है उनको हम विदेशों में भी भेजेंगे। भारत विजिता बल्कीन और दोन नाम ही गया है उनसे अधिक मिल और दोन अब जागे और क्या होगा। लेकिन परमात्मा को धन्यवाद है कि उसकी कृपा से अब "स्व-देशी" के द्वारा यह कमजोरी दूर हो रही है।

१०. सवाल—तिलक-स्वराज्य-फरक का कितना रुपया दर हफ्ता बनसू आ चुका है? और कितना अभी बादे पर है? उत्तर—कितनी रकम ऐसी है जो खुली, कालेनी, अस्तित्वों और के लिए ही लोगों में दी है, आम तौर पर मदद स्वरूप के काम के लिए नहीं है बम्बई के मिल-मालिकों ने कितना रुपया दिया है। इस आधा पर कि मिलवतों कपड़े का बहिष्कार होने पर लक्ष सुनना मात्र रहे।

अन्ततः—अन्त का हिसाब तो बा-जाता गया कि जायगा ही। बम्बई के मिल-मालिकों ने स्वयं कपड़ों में कोई ज्यादा रकम नहीं दी है। लगे अकेले मीठाना हाजी नूतन लोभानी साहब ने कपड़ों में एक अच्छी रकम दी और उनका इस कार्य में इतना-बड़ा हात देने का कारण नहीं है कि वे कार अवहोषा है। अधिकतर मिलमालिकों ने प्रायः कुछ नहीं दिया है।

यहाँ मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ। जब मैं बरौशाल में था तब यह सुना था कि अब सुरेन्द्र राम बरौशाल आये थे, उनका अपमान किया गया। मुझे यह सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ। अवहोषा की भाँती का भी, कर दुःखन का भी, अपमान नहीं कर सकते। किन्तु का अपमान करना भी तो एक प्रकारका हिंसा ही है। फिर मादुरेन्द्रनाथ बनर्जी का अपमान करना, अपने आप की मूल जाना है। आज अलेही उनसे हमारा मनोबल हो, परंतु उनकी पहली मुक्त का सिद्धांत का हमें भूल न जाना चाहिए। एक समय ऐसा था जब वे बंगाल के लिए सर्व-पुरुष नेता थे। वे हमारे हृदय के भावों को प्रकटित करते थे। क्या उम्मी का अब हमें अपमान करना चाहिए? जो जो नेता हमसे मतभेद रखते हैं वे निश्चय ही वेक के सतु सती हैं। हम सा तो उनके व्याख्यानों और गमनाओं में न जाय अपना जाकर भी हम उसका विरोध कर सकते हैं। परंतु हमें अपना विरोध भी बड़ी सम्मति के और आदर के साथ प्रकट करना चाहिए। और जब हम किसी भारी नेता का विरोध करना हो तब तो इस बात का भी भी अधिक रुकावट रखना चाहिए।

(बंग हिंदी)

मोहनराम करमचंद गोपी १



अहमदाबाद में डेढ़ी.

गत १८ सितम्बर को अली आगँगी की विलसती पर उस के प्रति अपना आदर-भाव दिखाने के लिए और साधारण की इस करतूत को बढ़ करने के लिए अहमदाबाद में बिकरावली करवों का एक भारी जल्लू मिलाया गया और उनकी डेढ़ी की गई। इस अवसर सनापति श्री. ब्रह्म माई पटेल ने अपने भाषण में अटक छाति और हिन्दू-मुसलमान में पूरी एकता रखने की आवश्यकता बनाते हुए कहा कि अब सरकार नेमत में आ गई है। अब जल ही कम सुनने वाली है और उनमें या तो हमारा दुर्जन होगा या हम सरकार का। अपने इस बात पर बहुत जोर दिया कि ३० सितम्बर तक अहमदाबाद में और सारे मुज-रान में एक भी आदमी बिलसती कपड़े पहना हुआ नजर न आवे।

आचार्यकता

हैं बोल ऐसे उस्तादी नवजुबकी की जो मद्रास में हिन्दी प्रचार और हिन्दी पढ़ाने का काम अती प्रकार कर सके। हिन्दी और बंगरेजीका अच्छा ज्ञान होता जरूरी है। मद्रिक शास्त्रा-मियों के प्राधान्य-पत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाना। प्राधान्य पत्र प्रवर्धनापत्रों के साथ १० सितम्बर से पहले सभी लिखे पते पर पहुंच जाना चाहिए। येन योमयातुसार—

प्रधान मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग,

प्राधकां की सूचना.

महीन के बीच में ही प्राधका का नाम देने करने के कठिनाई होने से अब जो मतिभार हमें लिखेंगे, उन्हें हम आगामी महीने की १ तारीख से जमा करेंगे। और तभी से पत्र भी भेजना शुरू करेंगे। यदि प्राधका मग पिछले आठ लिखा जाई तो उन्हें देकर आना प्रति जड़ के विभाव में टक के रिफ्ट भेज देना चाहिये।

नवस्थापक हिन्दी नवजीवन

अहमदाबाद

प्राधका होनेवालों के सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की फुटकर धिन्की एजंटों के द्वारा होनी है वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे वहाँ से अंक प्राप्त कर दिया करें। वहाँ प्राधका होकर बाकमाने से अंक मंगाने में उन्हें और हमें दोनों की अनुविधा होती है। पर उन दशा में यदि प्राधका की अंक मिलने में गड़बड़ हो तो हमको शिकायत में कृपा करके हम से न करें।

सूच्य मनी आर्डर द्वारा भेजिए। हमारे वहाँ बां. पी. का नियम नहीं है। एजन्सी के लिए नियम संग्रह।

नवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद.

बंबई निवासियों को सूचना.

"हिन्दी-नव जीवन" की फुटकर धिन्की बम्बई मगर में बन्द रहली गई है। इसलिये वहाँ वाली की ४) मनीआर्डर द्वारा भेज कर प्राधका होना चाहिए।

नवस्थापक,

"हिन्दीनवजीवन" अहमदाबाद.

शेकराल बेजाई बेकर द्वारा नवजीवन मुद्रालय, नवी ओड, पावकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय है जयनालाय बमज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—आश्विन ४० १४, सितम्बर १९७८,
शुक्रवार, तारीख ३० सितम्बर, १९२१ ई०

अंक ७

मौ० सहस्रमदजली की माताजी का संदेश

बेटा ! कमर हिम्मत से मजबूत बांध लो । तुम गमहा नहीं हो, खुदा तुम्हारे साथ है । मुसलमान का काम पहराने का नहीं है । इजरात इमाहीम के लिए ओ आग काफिरों ने जलाई थी खुराने उसे गुलजार कर दिया था, तो बेटा मन तयाराना ! मुसलमान का कदम आगे बढ़ना चाहिए । जो सच्ची तुम्हारे ऊपर हो, बरदान करना । इसलाम की विदमत मे अगर मे भा काम अर्क तो बहुत अच्छी बात है । महात्माजी को मेरा सलाम कहना और कहना काम की डील किसी तरह न हो । मैं बहुत खुश हूँ । मुझे कोई कृतज्ञ नहीं । मगर इसलाम की विदमत मे रहने को तय्यार हूँ । खुदा काम मे मदद करे ।

ऊँच परगाह कंद होने की मत करना । सब हिन्दू मुसलमान याद रखें कि कामेस का काम अब धर का मया सेर बलिक वेद सेर हो जाय । अमाह मे मुझे सब अदा किया है । जिस अमाह मे उन्हें पहिले आजाद दिशा था, वंदा अय भी आजाद करेगा । हमारे साथ तो यह सात वर्ष से हो रहा है । मुसलमानों और हिन्दुओं, मे जग दियारा गरी हो । गवर्नमेंट के हाथ मे किसी की जान नहीं है । गवर्नमेंट किसी को मार नहीं सकती, जखम खुदा का हुजूम न हो । मुशकी सिम्मा बराबर मजबूत नहीं । और काम को न छोड़ना । कहीं ऐसा न करना कि कामेस का काम छोड़ दो । मे तयार हो मन काम करने को—हर एक जलसे में जाने को, हर जगह चलने को । इसलाम के काम के लिए मेरा कदम पाँच न करना । यह नक बडे इन्तहाज का बक है । इसलाम की किस्ती ससु में बौका ला रही है । मे कहूँगे, मुसलमान डरने न । अब बक छुस्ती का नहीं है । हिन्दू और मुसलमान दोनों सामोरी और बाकून के साथ, अमन के साथ, कामेस का काम करें । इसलाम की कातिर खदेसी को कामयाब करो । मरने पर साथ कुछ नहीं जायगा । सिर्फ आमाह ही मरने पर साथ जाता है ।

टिप्पणियां

केमोटी ही अर्ककी ।

श्री लोधीजी ने जना से माँचे किसी अर्पण की है—

राष्ट्रीय महात्मा—समिति ने विदेशी कपडे के बहिष्कार का जो फरमान जारी किया है उसकी पूरा करने की बीयाद के अब बहुत ही शोके सैन बाकी रह गये हैं । अगर कामेस का हर एक कामेसकी, चाहे वह दुख ही वा खी, अपना सारा प्यान बहिष्कार की सक्त बयाने में ही समा दे तो अब भी बक है । अगर हर आदमी यह मजसूस करता हो कि खदेसी के बिना अर्थात् विदेशी कपडे के बहिष्कार और उसकी जगह पर आरक्षक तयाम कपडा करने के लिये सब-करनों पर हुज कर पैसा देने बिना

स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकना, और बिना स्वराज्य के न ही खिलाफत के और न ग.ज.व. के मामरे का निरास हो सकता है तो हम बहिष्कार को कामयाब बनाता और आवश्यकता का आयाज करना कोई कठिन काम नहीं है । हाँ, यह काम मे जानका हो कि कितने ही लोग अपने तयाम विदेशी कामेस का अमद आज ही सब खदेसी कपडे न प्राप्त कर सकेगे । जल्दी लोग इनमे मरीज हैं कि वे विदेशी कपडों को त्याग कर उनके बजाय कामेस खादी को न खरीद सकेंगे । उनके लिए मेरे पास एक ही सलाह है—वही को जैने मद्रास के सजुद-तट पर ही खी । यहाँ वे सारे खदेस या केमोटी कपडा ही अपना काम चला लें । हमारे देश को चाओहवा ही ऐसी है कि गरमी के दिनों में हमें तो खरीद का दृष्टान्त मे कपडा कपडा पहनने की जरूरत ही नहीं है । पोशाक के सम्बन्ध

में झूठी छप्पा की कोई जरूरत नहीं। हिन्दुस्तान में कभी इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि अपने सारे बदन को ढांक रखना ज़रूरी है, और वह भी हम न्याय से कि यह सभ्यता की कसौटी है।

मैंने अपनी जवाबदेही का खूब अच्छी तरह खयाल रखकर यह सगाह दी है। और मैं खुद भी इसका उदाहरण बनने का विचार करता हूँ। कम से कम ३३ अक्टूबर तक मैं अपनी टोपी और कुरता पहनना छोड़ दूंगा और सिर्फ अंगोछा या शॉर्ट्स पहन कर ही रहूंगा। कभी अकस्मात मुझे तो सड़क पर भी की रखा के लिए सिर्फ बदन की काम में लंगा। मेरे इस बयानपर का यह कारण है कि आमतक मैंने लोगों की कोई बात ऐसी नहीं बनाई है जिससे करने के लिए मैं खुद तैयार नहीं रहा हूँ। दूसरे, मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि स्वयं आगे बढ़कर उन लोगों का रास्ता सुगम कर दूँ जो कि विदेशी कपड़े के त्याग से होने वाले बेयान्तर से हिचकिचाते हैं। टोपी और कुरते के त्याग को मैं इसलिए भी आवश्यक मानता हूँ कि यह शोक-विमूह है। और मेरे गुजरान-प्राप्त में मेरा खिर और खुला बदन मातम का ही निशान माना जाता है। ज्यों ज्यों इस साल के प्रमाण होने के दिन नजदीक आ रहे हैं और ज्यों ज्यों मैं देखता हूँ कि अभी तक हम स्व-राज्य-हीन हो रहे हैं, ज्यों ज्यों यह खयाल कि हम शोक-मग्न हैं। मेरे विमान में अधिक हा अधिक प्रचल होना जाता है। यहाँ मैं बड़े काम काफ़ बनना देना चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों से यह उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि वे भी टोपी और कुरते का पहनना छोड़ दें-हाँ, जब उन्हें खुद अपने स्वीकृत कार्य के लिए ऐसा करना ज़रूरी साधन हो तब भी बात दूसरी है।

मेरा यह निश्चय मान है कि अगले काफ़ ताड़प में काम करने वाले लोग ही तो हर एक प्रांत और हर एक जिले में अपनी अकस्मात के साथक कपड़ा एक महीने में तैयार किया जा सकता है। और इसलिए मैं यह सगाह देना हूँ कि एक महीने तक 'स्वदेशी' के विना हमारे न्याय काय सुनवाई कर दिये जायें। मैं तो शराब की दुकानों का पहला उठा देने के लिए भी कटु-या-बह भरोता रह कर कि शराबखोर लोग आग-गुड़ि के इस नये तेज की पहचान जायेंगे। मैं हर एक अ-उपयोगी को सलाह देना हूँ कि आप लोग जेल जाने के अपने जीवन की एक मामूली घटना समझें और उसके विषय में जग मा आना-पाँटना न करें। अगर हम सिर्फ इतना ही भर करें कि हम अक्टूबर महीने में कपड़ा तैयार करने के लिए ठीक ठीक व्यवस्था कर दें और विदेशी कपड़ा बंद घर से इकट्ठा करा ले तथा रखा करने हुए न तो कोई सभा करें और न किसी तरह की उमेक-उमक का काम दें तो हम ऐसा शांत बाबु-मण्डल बनाकर रखेंगे कि जिनमें बिना खरबसा बा-अदब कानून की तोड़ने के लिए अगर उस वक़्त उसकी जरूरत साधन हुई तो—कदम बंद रहेंगे। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि अगर हम अपने चरित्र-बल का संगठन-क्षमता का और अनुकरणीय संगठन-शक्ति का जो कि पूर्ण स्वदेशी के लिए आवश्यक है, परिलक्ष्य देंगे तो हम बिना ही अधिक प्रवास के स्वराज्य प्राप्त कर देंगे।" (यंग इंडिया)

मुख पर मोटिस

(सदरात-सरकार की ओर से श्री गान्धीजी की अवधारण न जाने देने के सम्बन्ध में जो पत्र मिला था वनका जिक्र 'हिन्दी नवजीवन' के पिछले अंक में किया जा चुका है। इसी विषय पर श्री-गान्धीजी 'नवजीवन' में नीचे लिखे विचार प्रकट करते हैं—
७९-कन्याएँ)

"इस बात का जवाब देने अभी तक नहीं मिला है। क्या मेकता? मैं तो यह एक ही जवाब भेज सकता हूँ—'आपका खत मिला। मैं यहाँ पर बिना नहीं रह सकता। आपसे जो हो सके सो कीजिए'।"

लेकिन ऐसा जवाब मैं भेज किस तरह? देने खुद ही तो बा-अदब कानून तोड़ने की तजवीज की सुलतबी किया और दूसरी से भी करता है। अब, ऐसे बाबु-मण्डल में जब कि लोग बा-अदब कानून की तोड़ना और आम तौर पर कानून की तोड़ना इसके भेद को समझते नहीं हैं, मुझ जैसे आदमी से एक बारीकी बा-अदब कानून कैसे तोड़ा जा सकता है? इस खयाल से मैंने अपनी उसका जवाब दिया ही नहीं है। सब एलिय तो मुझे तो यह स्वराज्य प्राप्त करने का बीका पर बैठे मिल गया है, और हम तरह में उसे हाथ से छोड़ रहे हैं। पर यह हम आशा से कि मीयाब के जो बिन अर्थात् बाकी हैं उसमें लोग बा-अदब कानून तोड़ने के भय को समझ जायेंगे और हम निजब होकर बा-अदब कानून की तोड़ सकेने तथा सार्वजनिक-आम-स्वराज्य की प्राप्ति कर देंगे।

यह लेख मैं प्रिन्सपल्लो से लिख रहा हूँ। यहाँ मुझे एक और भी हुक्म मिला है। वह पुद्रकोडा नाम की देशी-रिमान्त की नाक से आया है। उस पर उम राज्य के किसी अंगरेज हाकिम की तबी है। मुझे उम राज्य की हद में से गुजरने हुए नौदाल को जाना था। मइज मेरे उसकी हद में से गुजरने भर से कहीं बड़ी की रिमाता पर मेरा अतर न हो जाय, इस दर से यहाँ के हाकिम मुझे लिखते हैं—'राजा साहब मे घुना है कि आप उनकी हद में होकर जाने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरहद पर तेनात किये हुए सिपाही आपको बापस लौटा देंगे।' इसका जवाब तो मैंने दे दिया है—'आपका खत मिला। हाँ, मुझे आपकी हद में होते हुए जाना तो था, पर आपका यह खत मिलने में अब मैं दूसरे रास्ते होकर बेटीनाप जाऊँगा।"

पर इन सबकी मैं तो शुभ निश्चय समझता हूँ। अगर इन जबरनो का उपयोग करना हमें आ जाय तो हम निरपय ही हसी बर्ष में स्वराज्य प्राप्त कर दें। इसका उपाय भी किताब आसान है। बस, पहले तो हम अपने काम में लगे रहें और पीछे जेल का स्वागत करें। जेल जाने का हवा अभी हम लोगों में नहीं आ पाया है। अभी हमने 'स्वदेशी' की माँझा की पहचान नहीं है, नरके के महत्व को जाना नहीं है। हमारे कितने कार्य-कलाँ अपना धर्म समझ कर अन्ध के साथ चरसा कात रहे हैं। कितनों ने अपने तमाम विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया है। और यह बात तो कोई अन्धा भी देख सकता है कि सरकार इस कपड़े के बहिष्कार को तो गभारा कर ही नहीं सकती। यह ऐसी अनेक तजवीजें काम में ला रही हैं जिससे हम ऐसे बहिष्कार से बाज आजायें।

सड़कों का रहस्य-कलेज छोड़ना, बकीलों का कवाकल छोड़ना, शराब-खोरो का शराब पीना छोड़ना, यह सब सरकार की खकता तो है, पर फिर भी वह इनकी गभारा करती है। लेकिन स्वदेशी की तो यह किसी तरह सावाग नहीं कर सकती। इस विदेशी कपड़े की के लिए तो यह सरकार यहाँ तजवीज साई है और इसी के लिए वह हिन्दुस्तान पर हुक्मन भी करती है। और उसका हम पर अगर कोई घडा से बड़ा टैक्स है तो बस नहीं विदेशी कपड़ा। यहाँ यह टैक्स देना हमने बन्द किया कि तुरन्त यह सरकार 'हाकिम' के बजाय 'डिपक' हुए बिना नहीं रहये की।

सितम्बर की बीगाह नजदीक आ रही है। वता नहीं कि धुसराल में बहिष्कार की नीति कहां तक पहुंची है। कितने बरके पकड़े

क्यों हैं ? मैं तो अकस्मिक के पहले गुजरात के इलाक़ में कर रहूँगा । लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैं गुजरात में पहुँचूँगा तब भाइयों और बहनों के बरतन पर और उनके बरतों में खाली ही खाली देखूँगा और हर एक घर में बरखा बल्ला हुआ मगर बाँधेगा ।

हिन्दुस्तान के छरौं पर अभी विस्फोट का बाप तो ज्यों का त्यों बना ही हुआ था और पंजाब का बाप अभी हाल में बही रहा है कि अब यह बलाकार का एक ताजा बाप और हो गया है । मुझे यकीन है कि अगर गुजरात नाहे तो इन बापों की सुला सफ़ा है । इसी बात की अपनी आँखों देखने के लिए मैंने, यह कहूँ तो अत्युक्ति न होगी कि, जेल में जाने का यह छुन अवसर हाथ से जाने दिया है । मैं जो इस समय सामोरा रह गया हूँ, उसका एक कारण यह भी है ।

मोती बमाम बकील

बाबू मोतीलाल पोष (दलकौं के सहायक अंगरेजों गेजाला अकबारी 'अधुन-माजार-पत्रिका' के सम्पादक) अब इतने बूढ़े और कमजोर हो गये हैं कि उनसे वादा-फिरा तक नहीं जाता । तो भी उनका दिल और त्याग अभी भी नौ-जवानों की तरह मरोताथा है । उन्होंने मौलाना महम्मद अली की और मुझे बुलाया था—बास कर यह कहने के लिए कि बकील लोग कांग्रेस के काम में शरीक कर लिये जायँ और उन्हें उनकी पहुँच की प्रयत्न—लोभन के अधिकारी नेता होने का स्थान—दे दिया जाय । मैं और मौलाना साहब दोनों ने उनसे कहा कि हाँ, हम तो यह जरूर ही चाहते हैं कि हमारे बकील-भाई कांग्रेस का काम करें । हमारा कहना तो सिर्फ़ यही है कि जिन बकीलों ने अपनी बकालत नहीं छोड़ी है वे कांग्रेस के नेता नहीं हो सकते, न होने चाहिए । इस पर मोती बाबू ने कहा कि आपने जो नमारों और बकीलों की एक ही पकड़े में बैठा दिया उससे कुछ बकील लोगों के दिल की बुरा माछन हुआ है । मुझे यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ । हाँ, उस टिप्पणी की बात मुझे याद तो पड़ती है; परन्तु वह किसी का दिल दुखाने की गरज से हरमिज गयी किसी गयी थी । बकीलों के बारे में मैं तो मैंने कितनी ही सम्म-सुस्त बातें अमकत कही हैं; परन्तु मैंने उन्हें किसी खास जाति के प्रति दुर्भाव रखने का सुझाव कभी नहीं समझा है । मुझे तो यकीन होता है कि जिस भाव से मैंने वे उद्गार प्रकट किये थे उसकी बकील साहबान ने कद की है । मैं तो मैं अपने जेबों में आज तौर पर किसी को बुझाने की गरज से कोई बात लिखने का सुझाव नहीं करता । लेकिन वह तो मैं निधन के साथ कहना हूँ कि वह टिप्पणी मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं लिखी थी । मैं खुद भी बकालत करता था । ऐसी हाजत में मैं अपने को इतना नहीं भूल का सकता कि स्वाम-स्थान सपने ही इस-पेशा लोगों का दिल दुखाने और न मैं कितने ही बकीलों के द्वारा-असे स्वयंसे करोजवाह मेहरान, रानडे, दीनबन्दी, तैलंग, मनमोहन बोष, कृष्ण स्वामी अमर आदि, और सर्वमान्य बकीलों की तो बात ही जाने दीजिए—अपनी मातृभूमि की की गई उपराल और लासानी सेवाओं की भूल का सकता हूँ । उस जमाने में जब कि किसी को बूँ तक करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इन लोगों ने लोगों की आवाज़ की ऊँचा उठाया और अपने मुल्ले की आवाज़ की रखा की । और अगर आज उनमें के बहुतेरे लोग ज़िन्दा थे तो तब भी जाने का रहे हैं तो उसका सबब यही है कि अब नेता बनने के लिए जो गुण दरकार हैं वे उनके भागदफ़ के रिश्तकाने गुणों के निम्न हैं । अब तो

नेताओं में साहस, सहनशीलता, निमेषता और इन सब से बहकर स्वाधे-न्याय—इन गुणों की अकूरत है । मनुष्य चाहे दया भूईं और गिरी हुई जाति का ही क्यों न हो, पर, अगर उसमें ये गुण अभी भाँति दिखाई देते हों तो वह जरूर ही देखा का अनुभा मनने के लायक है । इसके विपक्ष, कोई उम्मा से उम्मा बचा क्यों न हो, पर अगर उसमें ये बातें नहीं हैं तो वह सुंद की खाले बिना नहीं रह सकता ।

और मुझे सारे देखा भर में यह देख कर परम मनोप होता है कि जो बकील भाई अपने बकालत नहीं छोड़ मके हैं उन्होंने इस बात की मान ली है और वे बड़े सन्तोष के साथ देखा की मोटी-बूढ़ी सेवायें करने में लग गये हैं । अगर कौन में दूसरे लोग छोटे-बड़े काम करने वाले न हों तो फौज के अमर का काबिज किया हुआ मारा मुक्त दिन जायगा ।

लेकिन मोती बाबू ने कहा कि हमारे देश आन्दोलन में अ-सहनशीलता का बहुत बड़ा अंश चुपके चुपके छुन गया है । जिन बकीलों ने बकालत नहीं छोड़ी है, अ-महयोगी लोग उनको बे-इज्जती करने हैं । हाँ, मुझे अनेखा है कि यह इज्जत कुछ हद तक सब होगा । अ-महयोगीलता खुद ही हिंसा का एक मेह है और यह वास्तविक प्रथा मन्नाक मानना की बदनी के गान्धी में एक भारी भिन्न है । उदा-सा उदास त्याग कर दिया, या खाली के कपड़े पहन लिये और अ-सहयोगी बनकर लगे अपने की ओरों से श्रेष्ठ मानने की श्रंखल दिगाने । ऐसा करना इन आन्दोलन के लिए बड़े ही खतरा की बात है ! अ-सहयोगी अगर नभ नहीं है, तो उसके कोई बकल नही । आत्म-सन्तोष ने बहो किसी आदमी को पर दबाया कि बस, उसकी उन्मत्ति रुक जाती है और इसलिये वह आजादी के लिए अवसर्य हो जाता है । परन्तु जो मनुष्य नस होकर और धार्मिक आचना से थोड़ा-बहुत स्वाधे-न्याय करता है वह नुरन हो जाना जाता है कि भरे, यह त्याग तो क्या मैं स्वसव्य के बराबर है ! स्वाधे-न्याय के रास्ते बड़ा एक बार हम लग कि हमको अपनी स्वाधे-परमणता की नाप माछन होने लगती है, और हमें अधिक से अधिक त्याग करने की इच्छा होने लगती है—यदांतक कि पूर्ण आत्म-समर्पण किये बिना रहा ही नहीं जाना ।

और यह इत बात का ज्ञान कि हमने तो बहुत थोड़ा त्याग करने का प्रयत्न किया है और दर असल त्याग तो उससे ही कम किया है, हमको नभ और सहनशील बनाये बिना नहीं रह सकता । यह हमारी दूसरी से फनकर रहने की प्रवृत्ति और जरारी बात से होने वाले आत्म सन्तोष का ही फल है जो आज लुकाई लोग हमारे कामों में शरीक हो कर हमारा हाथ नहीं बड़ा रहे हैं । हमारे उन कार्य या मुख्य पिछान तो हमेशा यही होना चाहिए कि हम नभता के साथ समझ-बुझ कर और उनके दिल में हमदर्दी पैदा करके लोगों को अपनी तरफ़ करें । इसलिये हमें उन लोगों के गण्य जो हमारे कदम-ब-कदम न चलना चाहते हों, बड़े ही अदब, लिझान और पीरता के साथ पेशा आना चाहिए । जो लोग हमारे साथ के निराधार हैं उन्हें हमें देखाका दुखान तो हरमिज हरमिज न समझना चाहिए ।

अब वे बकील भाई तथा दूसरे लोग जो अ-सहयोग की मानने तो हैं परन्तु किसी कारण से अपने जिम्मे आने वाले कामों से अ-सहयोग नहीं कर रहे हैं, स्वदेशी के इस आन्दोलन में अनुयायी या सहायक बनकर काम कर सकते हैं । इसके लिए जितने न्याय्य काम करने वाले मिलें उतनों ही की जरूरत है । कोई सबब नहीं दिखाई देता कि बकील लोग क्यों खाली पवन कर जपकती तक

मेरे मन और ऐसा करने का विचार नहीं मैं जाके । बन्दी छोड़ देने परने करने लोगों को अपने पुरखत के समान-सुत न कहेगा, बाहर । मैंने तो चिन्तित हूँ एक ही बात को विचार ही है । पर और भी ऐसे तरह तरह के काम हैं जिन्हें बहादुरता में करने हुए पक्षीय शीघ्र स्वरूप प्राप्त करने के लिए, कर सकते हैं । ऐसी हालत में मैं सम्मोह काता हूँ कि कोई भी बहादुरता में लगे हुए बहादुर और सरकारी हथकड़ियों में बन्दे जाके विधायी, इस आन्दोलन में जिस किसी तरह का काम कर सकते हैं उसे करने से आज न आयेगी । हाँ, यह सब है कि सभी लोग नेता नहीं बन सकते परन्तु कार्य-वाहक तो सभी बन सकते हैं, और मुझे आशा है कि जो लोग अतृप्तोगी हैं वे ऐसे आन्दोलन के लिए तैयार-तैयार रहेंगे का शान्ता सुपम और शुद्ध बनाने देंगे ।

(धन शिवा)

धन्य परमेश्वरी !

मौलाना अबुलकलाम आजा की बेगम साहबा के औरन को देख कर मैं तो रोने लगे जाता हूँ । गल्ले में जब उनके पति, मौलाना साहब, निरस्तार हुए तब वे उनके मित्रों गये थी और जब जब कर लोरी तब मैंने उनसे पूछा कि आपके दिल का परदा तो नहीं न होती ? उन्होंने कहा ' नहीं, मुझे खरा भी परदा नहीं । पहले जाने जाते तो थे जो । यह तो एकका धर्म था । ' मैंने उनकी आवाज में भी बहराहट नहीं पाई । एक पक्ष से वे हमारे ही साथ घूम कर अपनी हिम्मत का परिचय दे रही हैं । आरंभ के जलपों में, और अन्त में भी जल्मे में वे चुकीं लोक कर, आना है और बीदे में परन्तु ऐसा भाषण करने की कि वह ठेठ हिन्दू का तह तक घेड़ जाता है । वे सब को अमनो-आर्त स्थान रखने, नरका कानन और जादी पहनने के लिए निराला करती हैं और समानों के लिए सुखलानों में बनना तो जाता है । कुछ भी महीने पहले तक उनके बनान-निगार को दुःखाने नहीं थी । उन्होंने कपड़े के बिना काम नहीं करना था । पर उनके ने मोटी खादी का हरा रंगा हुआ श्राव पहनती है । शिन्धु-विन्धु की बलिष्ठत सुखलमान-सिन्धु की अधिक करके परनान करने में । उनमें भी बेगम साहबा का बदन हलका नहीं । तो भी वे अपने धर्म के लिए, इस तरह, तस्फा कर रही हैं । तस्फा का मतलब है कि उनका दर्शन करने के लिए सब अर्ध अर्ध पर, सुखलमान बहनें भी आया करती हैं । मरार-मरार का मुसलमान बहनों का पोसाक मुझे बहुत ही खारा प्यार जाता है । जहाँ हिन्दू-बहनों के पोसाक में तो रंग-बिरंगे पाटा पाटा ही नहीं हैं, तहाँ सुखलमान-बहनों के पोसाक में तो सात सात नवैद परनान ही नजर आता है । यह दर्शन मुझे बहुत प्यार महसूस होता है । हिन्दू-बहनों की रंगकियों परनान समेत तो, मुझे बड़ी आदरणीय मासूम होती है ।

(नवजीवन)

सिन्धु और दमन

सिन्धु के मुँह एक गार निकल है । उसे यहाँ देना हूँ । यह अपनी कला की ही कहता है—

“ सिन्धु में सातों का और बह रहा है । लोग अपनी टेक पर बैठे हुए हैं । १. अथवा को दाह के श्रावका महाराज को एक साल की सजा दी गई । २. तारीख की कराची के मौलवी फतेह अली ३. सन्ध के लिए जेल गये । ४. सिन्धु के लिए अशुद्ध मर्याद की २ सज और “हिन्दू” के समादक महाराज विष्णु शर्मा की ३ साल की कैद की सजा हुई । इनके अलावा

सिन्धु और अन्धकार के जितने ही “निन्दक” भी जेल में गये हैं ।

इसके सिवा केर पाठ कुछ अन्धकारों की करतमें भी हैं जिनमें बल-प्रान्त के दमन की डरावनी हालत की तस्वीर लीकी गई है । इन अन्धकारों में मुझे तो बड़ी उम्मीद हो सकती है कि ज्यों ज्यों यह दमन बढ़ता जायगा त्यों ही त्यों इसी साक में स्वराज प्राप्त करने का लोगों का निश्चय भी बढ़ता जायगा । डरावनी भी कलानी बरतत इस अन्धकार को पूरा करने के लिए नहीं है जितनी कि अन्धकामनी और सख्त मिश्रित करने की है ।

(धन शिवा)

धन और पहरा

किसी अन्धकार में एक महाप्राण बने लोग से एकसे हैं कि “ आप पहरा देने का मेक अपने मेक के सिद्धान्त से किस प्रकार बैठ सकते हैं । क्या पहरा रखना हिंसा का या नैरा दया का एक मेर नहीं है ।

हाँ, बात तो ऐसी भी हो सकती है और मुझे यह केव के साथ कहना पड़ता है कि कहीं बार ऐसा हुआ भी है । किन्तु इसके विपरीत, यह धन का भी कार्य है और इसका भी मुझे अनुभव है । बहुत ही बहनें और बगान लड़के केवल मोहम्मत की बगह से ही आज पहरा देते हैं । कोई भी मुझ पर यह इत्फा नहीं लगाता कि मैं मारकाधियों से डेर रखता हूँ । और सेठ जमनालालजी पर तो कोई भूल कर भी यह आरोप नहीं कर सकता कि वे अपने बन्धुओं और व्यापारी भाइयों से डेर रखते हैं । पर फिर भी हम दोनों मारकाधियों व्यापारियों की विदेशी कारों की इच्छाओं पर पहरा रखने की उल्लेखना देते हैं । जब कोई लड़की अपने मेटके हुए पिता पर निगहानी करती है तो वह केवल प्रेमसे प्रेरित होकर ही ऐसा करती है । बात तो यह है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें हर तरह के लोग कर सकते हैं । और जब वे कार्य स्वयं शुरू नहीं होते हैं तब उनके करने वाले की नीयत को देखकर उनके अन्धका या दुरा मानना चाहिए । मेरी हालत भी इस बारे में इसीलिए बेवसी होगी है कि मैंने ऐसे लोगों को इस कार्य के लिए पुकारा है और उनके साथ काम कर रहा हूँ कि जो महज मोहम्मत की बगह से ही काम नहीं कर रहे हैं ।

(धन शिवा)

मुकदमा शुरू !

अली-साहबों का मुकदमा पिछले सोमवार की कारा में शुरू हो गया । शहर में सब सनसनी फैल रही है । सबको पर और अदालत में मोरे और कोसे सिपाहियों की खासी भीड़ रहती है । अदालत के पूछने पर सानों सुनिकियों ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया । डिस्ट्रिक्ट के आने पर अली-भाई अपनी जगह पर ही बैठे रहे, उठे नहीं । अली-साहबों की माता, बहनें और मौलाना महम्मदअली की बेगम साहबा कारा में पहुँच गई हैं । कारा की कांसेल और सिलाफत के कार्य-कर्ताओं ने अदालत का अधिकार कर दिया है ।

सिन्धु की प्रान्तिष्ठ समिति ने यह प्रस्ताव पास किया है कि सिन्धु में आगामी १ नवम्बर से बा-अन्ध कानून तोड़ना शुरू के लिए अधिक-कमिटी से प्रापना की जाए ।

भुगत इन्धुओं, पुकड़त, काँगरी से सुचित करते हैं कि स्वामी अहलान्दनी सन्धायित “अन्ध” का प्रकाशन आगामी १५ अक्तूबर तक बन्द रहेगा ।

हिन्दी नवजीवन

मुद्राकार, आश्विन व. १४, अं. १९३८.

राजभक्ति में दस्तन्दाजी

इस समय पहले बम्बई के साठ साहब ने लोगों की सेवापत्नी ही की कि अब हमको सम्मोहता के काम केना है और अब हम अधिक समय तक सित तर्ज के भाषण किये जा रहे हैं उन्हें गहरा नहीं कर सकते। अब अली-माहवों के सम्बन्ध में जो प्रेस नोट उन्हींने बाहर किया है उसमें उन्होंने अपनी सम्मोहता के मतलब को साफ किया है। अली-माहवों पर यह दुर्घटना कमाया जाने वाला है कि उन्होंने बीच के सिपाहियों की राजभक्ति को बिगाने का प्रयत्न किया है और राजदोही भाषण किये हैं। लेकिन कदावा प्रमाण कि, मुझे यह बताना तक नहीं होता था कि बम्बई के साठ साहब इस विषय में इतनी तुरी तरह से अ-ज्ञान होंगे। इससे यह साफ बाहर होता है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं रक्खा कि इन पिछले बारह महीनों में हिन्दुस्तान के अन्दर क्या क्या घटमां घड़े। साहब होता है, उन्हें यह पता तक नहीं है कि राष्ट्रीय महासभा ने तो पिछले साल सितम्बर में ही कौड़ी सिपाहियों की राजभक्ति में हाथ डाल दिया है और सेंट्रल खिलाफत कमिटी ने तो उससे भी पहले तथा बुर मने तो इस मुद्दे के पहले, इस विषय में अपनी भाषण उठाई है। क्योंकि यह सुनाने के श्रेय या मित्रा का धर्म तो मेरी हूँ कि हिन्दुस्तान को यह पूरा एक है कि यह सिपाहियों से तथा सरकार के हर एक नीबूर से, फिर यह चाहे किसी जगह पर क्यों न काम करता हो, यह कहें कि इस सरकार ने जो जो आयाचार किये हैं उनके पाप-भाग्यी दुश्म भी हो। कपारी में जो खिलाफत काफ़ेन्स हुई थी उसने तो सिर्फ़ कांग्रेस की इसी आवाज की प्रतिध्वनि, इसलाम की भाषा में, की थी। इस्लाम के सम्बन्ध में मुसलमानों के धर्म-द्वेष ही कुछ कहने के अधिकारी हैं। लेकिन हिन्दू-धर्म और राष्ट्रीय धर्म की तरफ से यह कहने में मुझे तनिक भी गंभीर नहीं होता कि जिस सरकार ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों के साथ ईमानदारी की है और जो पंजाब के अमावस्य अत्याचारों की अप-सिध्दियों है उसके यहां सिपाही बन कर अपना सुन्की नीक बन-कर नीकरी करना सहान. पाप है। यह बात मैं किसी ही जगह बुर सिपाहियों की मौजूदगी में यह सुना हूँ। और अगर आज तक मैंने हर एक सिपाही से अलग अलग यह बात नहीं कही है तो इसका सبब यह नहीं है कि हम ऐसा चाहते नहीं हैं, बल्कि यह है कि हममें उनको जीविका बनाने का सामर्थ्य अभी नहीं आया है। लेकिन मैं सिपाहियों से यह कहते कभी नहीं हिचका हूँ कि अगर हम कांग्रेस या खिलाफत के तरीके व रहते, खुद ही अपनी मुक़र का जवाब पैदा कर सकते हो, तो हम इतना इत्तीफा दे दो। और मैं बारा करता हूँ कि ज्योती बरखा हर एक घर में एक सत्कारी बन्दू हो आपना, और ज्योती हिन्दुस्तानी यह महसूस करने लगे कि मुझसे के द्वारा कोई भी आखरी किसी भी दिन अपनी मुक़र बलिबाज और इज्जत के साथ कर सकता है, योही है हरष-हिन्दुस्तानी सिपाही के सलम अलग यह कहते हुए कदा भी आभा-नीक न कर्मों कि दुश्म अपनी भीकरी जोड़

ही और मुझसे का काम करने लगी, फिर ऐसा कहने के लिए मुझे मोहों भी मार दी जाय तो परवा नहीं। क्योंकि, क्या हिन्दुस्तान की पराधीन रहने में इन सिपाहियों का उपयोग नहीं किया गया है। क्या आलिबाहाला बाग के बैंगुनाह लोगों के इत्याकाब के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया है। क्या पाँचपुर में उस लोकनाक राग में बेइसूर मर्दों, औरतों और बच्चों को कर के बाहर बिकाऊने में उनका उपयोग नहीं किया गया। क्या मेघापोटेरिया के मान-धनी अरबों की अपने अधीन करने के लिए इन सिपाहियों का उपयोग नहीं किया गया है। क्या मिर्चानियों की यह-दलित करने में इसका उपयोग नहीं किया गया। ऐसी हालत में कोई भी हिन्दुस्तानी जिसमें मनुष्यता का कुछ भी तेज है, और कोई भी मुसलमान जिसे अपने महजब का कुछ भी कम है, किस तरह बही काम महसूस किये बिना नहीं रह सकता जो कि अली-माहवों ने की है। इन चीज के सिपाहियों का उपयोग किसी शरीर की तरह, जिसका यहाँ धर्म है कि दीन-दुर्लभ लोगों की आजादी और इज्जत की रक्षा करे—करने के बजाय ज्यादातर अद्वैत जल्दियों की तरह ही किया गया है। साठ साहब ने हम लोगों को यह कह कर के तो, कि अगर गोरे सोल्जर और सिपाही न होते तो मलाबार में क्या ही जाना, इसारी अन्ध से अन्ध हल्लि का सहारा देना है। मैं साठ साहब को बतला देना चाहता हूँ कि मलाबार के हिन्दू अंग्रेजों की सन्धिने न होती तो ही मजमें रहते, हिन्दू और मुसलमान दोनोंने मिल कर मोपलाओं को खान्त कर दिया होता, अगर खिलाफत का सवाल दरपण न होता तो मुसलमान या कि मोपला-उपात निश्चुल हुआ ही न होता और, इससे भी गंभीर मुझे, अगर मान लें कि मुसलमान और मोपला आसल में मिल जाते तो हिन्दू-धर्म अपने अहिंसा के ही मित्राद्वारा का अवलम्बन कर के हरएक मुसलमान को अपना दोस्त बना लेना, या हिन्दुओं के सौरी की परीक्षा और आजमाया हो जानी। हिन्दू और मुसलमानों के मेरे को जेजना दे कर बम्बई के साठ साहब ने खुद अपना और अपने कार्य का (फिर वह चाहे जो हो) बड़ा गियाह कर लिया है और अपने उस नोट के द्वारा हिन्दुओं को यह अनुमान करने का मौका देकर के उनका बड़ा अपमान किया है कि हम तो बेकस और बेकम प्राणी हैं, हमने न तो अपने बाल-बच्चों को, न अपने देस की या अपने धर्म की रक्षा करने की बल है और न उनके लिए मर मिटने की ही ज़ुत हममें है। परन्तु अगर साठ साहब का यह ग्याल सही हो ना हिन्दू लोग जितना ही अपनी मर मिटें, इन्सायिन के लिए उसना ही बेहतर होगा। लेकिन इस जगह मैं आज माहब को यह बार दिलावा चाहता हूँ कि यह कहना कि आज अंगरेजी राज्य में हिन्दुस्तानी इतने पीछे-बोन हैं कि वे मुठेरी से—फिर वे चाहे मोपला मुसलमान हों और चाहे आर के कोंकोन्मल हिन्दू हों—अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अंगरेजों राज्य पर बने से बड़ा करके जगाना है।

हाँ, साठ साहब ने अली-माहवों के राजदोह का जो उल्लेख किया है वह उनके राजभक्ति में दस्तन्दाजी करने के उल्लेख से तो कम अक्षम्य है। क्योंकि वे यह बात अगर जानते होंगे कि राजदोह तो कांग्रेस का बिन्दु ही हो गया है। इन कानून-संस्थापित सरकार के प्रति असीधियता करने का तो धन ही प्रत्येक अ-सहकोषी ने धारण कर लिया है। अ-सहयोग आन्दो-खब तो एक धार्मिक और पूर्ण नैतिक आन्दोलन है और यह इस सरकार का उद्देश्य करने के उद्देश से ही, बहुत विचार के

उपान्त, उदास गया है। इसलिए वह कानून की रुढ़ि, ताक़ीरान हिन्दू की भाषा में, जरूर ही राजमोहातमक है। लेकिन यह आधिकार कोई नया नहीं है। जहाँ केसकोई इस बात की भावने थे। लाई रीविंग भी इसे जानने है। अब यह स्वाह में नहीं आ सकता कि बम्बई की सरकार इस बात को न जानती हो। यह बात आपस में तय हो चुकी थी कि जपनक यह आन्दोलन हिंसा का अवलम्बन न करेगा तबतक इसमें किसी तरह का मेलक न हुआ जायगा।

पर इसपर यह कहा जा सकता है कि सरकार की यह अवस्था है कि जब यह देखे कि अब तो यह आन्दोलन बाकई अपनी-तर्ज अवल-की हल्की की हो जावाहील करने लगा है तब वह अपनी नीति बदल दे। मैं उनके अधिकार की ना मजूर नहीं करना। मेरा नेतरान तो लाट साहब के उस नीट पर है। उसका मजबूत हम तरह से लिखा गया है कि जिम्मे अवज्ञान लोग यह स्वाह करे कि निपाहियों की राज भक्ति से हुदाना और राजमोहा करना मानों कोई नये ज़ुम् है जो अली-भाइयों ने इस बक लिगे हैं और मानों वह पहना ही मीका है जो लाट साहब का प्यान इन पर गया है।

जो हो: अब यह तो राफ़ हो जाहिर है कि कांमिस और खिलाफत के कार्य-कलाओं का क्या कर्मण्य है। हमें दसा की भीज नहीं मानना। हम सरकार से इसकी उम्मीद भी नहीं करते। हमने कभी यह प्रार्थना नहीं की कि जबतक हम अहिंसा का अवलम्बन कर रहे हैं तबतक हम जेल से मुक्त रहे और अगर हम राजमोहा के लिए भी जेल में जेज जेज गये तो अब किसी तरह की शिक्षावण न करेगे। इसलिए अब हमारा भाव्य-समान और हमारा मन यह चाहता है कि हम सामान, स्थिर और अहिंसा के पाबन्द रहे। हमें तो अपने उसी निश्चय माने पर चलना है। हमें उसी भाव का उच्चारण हजारों जगहों से करना चाहिए जो अली-भाइयों ने निपाहियों के सम्बन्ध में कही है। और हमें मुकमलतया परन्तु तराज के साथ इस सरकार के प्रति भ्रष्टीन का प्रचार करना चाहिए-तबतक बराबर करने रहना चाहिए जबतक कि सरकार हमें निरफ़्तार न करे। परन्तु यह काम हमें कोषित होकर, 'जिने की नेता' की रीति ने नहीं बल्कि अपना धर्म समझ कर करना चाहिए। हमें अली-भाइयों की तरह को पहनना चाहिए और 'म्हनेली' के सन्ध का प्रचार करना चाहिए, मुसलमानों को स्मर्तों और अंगोरा मखर के लिए, चन्दा जमा करना चाहिए। हमें स्वराज्य की प्राप्ति के लिए और खिलाफत और प्रजाय के अन्धधाराओं के निपटारे के लिए, अली-भाइयों की तरह, हिन्दू-मुसलमान की एकता के और अहिंसा के सन्ध का प्रचार करना चाहिए।

अब जौली का समय आ पहुँचा है। परन्तु, जिग रोगों में उनके पार कर जाने का सामर्थ्य है उसके लिए तो यह जगजा ही अवसर है। अगर खतरे को गानने देयते हुए भी एक जोर तो हम चरण की तरह मजबूत रहे और दूसरी तरफ़ अधिक आम-संघम रक्खा तो हम निश्चय ही इसी साल अपने मौजिने सकादू की पहुँच जायगे। (दंग इटिया) मोहनदास करमचन्द गांधी

बंबई निवासियों को सूचना.

"हिन्दी-मन जीवन" की फ़ुलर शिक्का बम्बई नगर में बन्द रक्की गई है। इसलिए वह जालों की च) मनीजाहिर द्वारा मेज कर साहक होना चाहिए।

बम्बईवाचक,

हिन्दी-मन जीवन, अहमदाबाद.

हिन्दू-मुसलमान-एकता

मेरे एक प्रिय मित्र लिखते हैं—

'इस समय हिन्दू और मुसलमान में एकता हो रही है। परन्तु मोरवाली के एलाय ने हिन्दुओं के दिलों में एक नया बहम पैदा कर दिया है। इस बात का क्या गरोसा है कि मुसलमान लोग हिन्दुओं के हिंसक-अनुरोधी हैं, जबरदस्ती ही, मुसलमान बनाये का प्रयत्न न करेंगे? खिलाफत के तो मानों हैं इसलाम के लिए आन्दोलन। और इसमें अगर फतेह हो गये तो फिर मुसलमानों का जोर और जोश खूब बढ़ जायगा। इससे वे अपने सबब को फैलाने का अर्थान हिन्दुओं को अपने सबब में मिलाने का उद्योग करेंगे। मोरवाली लोगों ने अहिंसा का रहस्य नहीं समझ पाया और इससे वे इतनी खल-खराबी कर बैठे। परन्तु हिन्दुओं को अपने धर्म में अट्ट करने, वे अहिंसा का क्या सम्बन्ध? धर्म की पुन में अगर वे धर्म-मट करने पर तुल जाय तो इसमें कीन अयम्मे की बात है?'

इस पत्र के लेखक हिन्दू हैं और मुसलमानों की एकता के कहर पक्षपाती हैं। फिर भी उनके दिल में संका पैदा होगई है। जब इस एकता को दहश के साथ मानने वाले एक सजबब के दिल में यह जंक हो गया है, तब जिन लोगों के दिल में हुंसेवा एक बना ही रहता है, उनका तो एहना ही बसा! इसलिए मैं यह मुनासिब मानसता हूँ कि ऐसी संकाओं का सम्भावन प्रकट रूप से किया जाय। अगर हम यह चाहते हो कि दिन-पर-दिन निबर होन जाय तो ऐसी परिस्थिति होना चाहिए जिसमें हम तमाम संकाओं का विचार जाहिरा तौर पर कर सकें। प्रत्येक संका को देख कर ऐसा ताक मानस होना है कि लेखक अहिंसा का अर्थ नहीं समझ पाये हैं। न तो उन्होंने इसलाम का अर्थ समझ पाया है और न हिन्दू-मुसलमान की एकता का हो।

जो अहिंसा को अपना धर्म मानते हैं वे जान सकते हैं कि उनके सामने बेर-भाब-बलार-नो उदर ही नहीं सकता। अगर मयाबार के हिन्दू अहिंसा का पालन करने वाले होते तो क्या मजाल थी कि कोर्ट मीपना उन पर जबरदस्ती कर सकता? यहाँ कोई यह कह सकता है कि मनी गंग अहिंसा के पाबन्द नहीं हो सकते। उनका कहना है तो ठीक, पर मैं कहना हूँ कि अगर कुछ मोचे हिन्दू की सचमुच अहिंसा का पाजन करे तो उनमें ही वे सुसंगों की रक्षा हो सकती है। अहिंसा का ऐसा प्रभाव है। इतपर अगर कोई यह कहे कि हिन्दू लोग तो अहिंसा के मानने वाले नहीं हैं, तो फिर पूर्वांक सवाल रही नहीं जाता। क्योंकि जो अहिंसा वादी नहीं हैं वे तो लडकर अपनी रक्षा कर सकते हैं—फिर चाहे वे अकेले हो, चाहे अनेकों ही। शाल-बल के द्वारा जिन जिन अर्थों की सिद्धि हो सकती है वे सब अहिंसा-बल से भी वाध्य हो सकते हैं। जो सक्षमता का उपयोग करने हैं वे भी तो खूद तमों कहाने हैं सब बसमान से संभाव्य करने हैं। पर अहिंसावादी तो बिना ही शालाज के खुद करता है। इसलिए उसके बल की तो सीमा ही नहीं है। जो लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये हैं उन्होंने बलात्कार की नयी सहम किया? यहाँ प्राय त्याग नहीं कर दासता? अथवा कबो न सकते हुए जाँज कर जीवित रहे का मर ही गये? अगर ज़िंसे जो उनको बनाया और उससे वे जीवित रहे तो उन्होंने अंग्रेजों का धर्म कबुल कर लिया। अगर मेरे बचाने से जिम्मा रहने तो वे मेरा धर्म कबुल करने। उनका तो कोई धर्म ही नहीं था। धर्म तो एक ज्योतिषत संग्रह है। मुख्य स्वर्ग ही उसकी रक्षा और स्वर्ग ही उनका नाम कर सकता है। जिसकी रक्षा केवल सख्ताय में हो सकती है वह धर्म नहीं; वह तो धर्म ही है।

इस्लाम धर्म यह आशा नहीं करता कि किसी की जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाय। यही नहीं बल्कि यह तो बलकार का विरोध भी करता है। और यह कहना तो फुल है कि इस्लाम में जबरदस्ती से काम लिया भी गया है। किसी धर्म के सभी अनुयायी उसका पूरा पूरा अनुसरण नहीं करते। क्या सो-झा के लिए मुसलमानों का बंध करने की आज्ञा हिन्दू-धर्म में है? नहीं। फिर भी हिन्दू उम्मात होकर मुसलमान का साथ बनाते हैं। क्या इस बात की हम नहीं जानते? अगर इस्लाम-धर्म में जबरदस्ती करने का विधान ही तो यह धर्म नहीं, बल्कि अधर्म माना जाय। मुझे तो यकीन है कि ऐसे बलकार की आज्ञा इस्लाम में हरजिज नहीं। अगर इसी तो तमाम मुसलमान खुदबखुदा यह बात कबूल करते। जबरदस्ती के बलर आजतक कोई मजहब दुनिया के परदे पर नहीं टिका। मुसलमानों के शासन-काल का जो इति-हास हम लोगों को पता-जाता है उसमें, मेरा मत है कि बहुत सी बातें बड़ाकर कही गई हैं। हां, खिलाफत की फतह से मुसलमानों का जोर ज़रूर ही बढ़ेगा, उनका पराक्रम भी बढ़ेगा, परन्तु इससे यदि हम यह मानें कि मुसलमान लोग उसका उपयोग छुड़ हिन्दुओं के ही खिलाफ करेंगे तो इसका अर्थ तो यह है कि गोया मुसलमानों के यहां शासन जमा। कोई खोज ही नहीं है, उनके गान नेकी के बदले सिर्फ बर्बादी ही है, अर्थात् उनके यहां धर्म ही नहीं है। मुझे तो अबक जो कुछ तजर्बेबा हुआ है वह (बिनाक इतके उल्टा है।) अथक मुसलमानों को सबाई और शासन का अनुभव मुझे हुआ है।

परन्तु हिन्दू और मुसलमानों का एकता का यह अर्थ हरजिज नहीं है कि किसी मुसलमान या किसी हिन्दू से कभी कोई गलती होही नहीं। गलती हो जाने पर भी जब हम अटल हों बने रहें तभी यह माना जायगा कि हां, एकता धर्म का शासन किया गया है।

पर अभी इस खवाल पर जरा और भी विचार करें। हां, हम सरकार ने हमारी सुविधा तो बेहद जबरदस्ती नहीं काटी है, परन्तु हमने तो हमारे आत्मा ही को पहरा रहने दिया है। सरकार के नयाकार के सुफावले में तो मुझे मोपलाओं का बला-त्कार न-कुछ मान्य होता है। सरकार के हाकिमों ने तो एक छिन भर में लोगों से खारी छीन ली और हिन्दू और मुसलमान दोनों को धर्म-हीन कर डाला। यह हिन्दू-मुसलमान का वैयक्तिक सने हरण किया है। आज तो सरकार के शास-बल के सामने मुंह उठाने का भी शक्ति हममें नहीं रह गई। गुगलों के जगते में हमारा ऐसी हीन स्थिति नहीं हुई थी। मोपलाओं के शास-बल का शासन शास्त्री के ही शरा करने की तजवीज तो मैं इसी बडी कर सकता हूँ। परन्तु मैं अपने ही शास-शास्त्र का इसी-बलव शासन बनाऊंगा। मुझे भी सरकार के शास-बल के सामने शास-प्रयोग करने की निशा का आधिकार न तो खुद ही कर सकता है और न अली-भाई ही जयनर कर तक है।

ना, ऐसी दशा में, हिन्दू और मुसलमानों की एकता का टिकना दोनों के शास्त्र की स्वीकार करने पर ही अवलम्बित है। और हर एक कीम के अनुयायी लोगों को यह बुझल करना होगा कि हमारे आगम के अंगरे महज शास्त्र के ही साथ अर्थात् पंच की ही मारकम फल होना चाहिए।

अब, अन्त में, ही हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बनाये गये हैं ये मुसलमान नहीं माने जा सकते और न वे अष्ट ही समझे जा सकते हैं। उन्हें हिन्दू मानने का पूरा पूरा अधिकार है। उन्हें किसी भी तरह के प्राधिकार का जबरन नहीं।

मुझे इसका और भी कह देना उचित है कि जिन जिन मुसलमानों ने मोपलाओं के अत्याचारों की बातें सुनी हैं उन्हें

बडा ही अफसोस हुआ है और अगर आज हम लोग यहां काने दिने जाते तो मोपला लोग खुद ब खुद आकर माफी के स्वा-स्वागत होते। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब स्वराज्य मिल जायगा तब वे लोग ज़रूर ही माफी मांगेंगे। वे तो सिर्फ एक बात जानते हैं-हमना। वे हमारे नादान भाई हैं। उन्हें सुधारने का प्रयत्न सरकार ने तो किया ही नहीं, पर हम लोगों ने भी नहीं किया। क्या इसमें मलावार के हिन्दुओं का कुछ दोष नहीं है?

(वक्तावली)

मोहनदास करमचन्द गांधी

कलकत्ते के कड़े अनुभव

पूर्व बंगाल की मुसाफिरी का कुछ हाल मैं पहले ही लिख चुका हूँ। वहां यद्यपि हमारे आदिमियों की भीड़ होती थी तो भी उससे मैं परेशान नहीं होता था। लेकिन कलकत्ते में तो मैं सोलहों आने तक गया हूँ। एक तो आधी आधी रात तक सोने की नहीं मिलता और दूसरे जयपोष की आवाज पर आवाज। ये बातें अब मुझे नागवार मान्य होती हैं। दिन भर 'मैं योष' की मुनते मुनते मैं थक जाता हूँ। कान ठीके गबारा नहीं कर सकते। फिर, इसमें कुछ मनलभ भी नजर नहीं आता। इससे मुझे यह दुःस्वप्न मान्य होता है। इस तरह की आवाजों से लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचना, यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब लोगों को ज्ञान नहीं था, जब कि वे सोलते हुए भी एबते थे, तब तो ज़रूर इस जय जयकार से उनके दिलों में जोश उमड़ता होगा। इस बात का अनुभव मुझे बंगाल में मिल चुका है। वहां नक़्दों आदमी सिर्फ इसीलिए मुझे घेर कर बैठ जाते थे कि उन्हें स्थूली मिले। इस कारण, यद्यपि उनका प्रेम मुझे ईरान भी कर देता था, लेकिन फिर भी मैं उठे गबारा कर जाता था। यहां भी प्रेम तो बैसा ही है। इस जय-जयकार से तो अन्ध मोद फुट होता है। हममें न लोगों का फायदा है और न मेरा।

मह तो मेने अपने मनलभ की नजर से जयपोष भी जानें का। लेकिन चण-नर्ष (गैर छ्मा) भी उनमाही दुपदाई है। किनहीं ही बार मुझे थोड़ा लग जाती है, और कभी कभी तो मैं गिरते गिरते भी बच जाता हूँ। समाजों में जाते हुए मेरा कड़वा कांफना है। लेकिन जयपोष में न मुझे खतरा भी नजर आता है। क्योंकि जब लोग प्रेमोमय होकर बग़ार बिखलते रहते हैं तब वे अपने कान से तो किसी दूसरी बात को सुन नहीं सकते, और न आँखों से कुछ देखने ही समता है। जब मान लीजिए कि ऐसे मौकों पर किसी ने देमा-फगाद खड़ा कर दिया और दो तीन लाठियों भी चाल पड़ी। मैं खड़ा हुआ वह सब बेग रहा है और हाथों के नवा मुंह के बल मारदाद रोकने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन नक़्दारे में तुरी की आवाज सुनना कौन है? मांगलो कि इसी बीच मार-पीट बड गई और दलचम्पी होकर लूट की नवा बड गली। ये सब बातें सिता किसी के इरदि के ही सबनी हैं। जयजय में भी, सारी तो खवाल है कि ऐसा ही हुआ है। मैं यह नहीं मानता कि किसी ने पहले से ही उम बेकुराद बैंक मनेजर के लुट करने का इरादा किया होगा। बल्कि उस समय लोगों के लुट में जोन की उम-डते हुए देखकर, ही न हो, किमी ईरान ने अपना मनलभ बना लिया।

इसीलिए मैं समझा हूँ कि, इस खामोशी का उठार में जय-पोष की जरा भी बहरन नहीं है। और अगर है भी तो वह

मुनासिब इन से और ज़रूरत के हक पर, और बहुत ही कम तादाद में।

माहम होगा है कि कमरुल्ले में स्वयं-सेवकों की सभा के नियम पालने की ताकत नहीं हो गई। क्योंकि मैंने देखा कि अगर लोगों को शुरू से ही हिदायतें मिल जाय तो वे उसके अनुसार चल सकते हैं। गया फाउंडेशन कर चिल्लने से ही प्रेम दिखाते हैं सकता हो, तो बात नहीं है, बल्कि गुप्त रहना भी कुछ प्रेम-अदब-का चिह्न है। यह बात अगर लोगों को समझाई जाय तो ज़रूर ही वे इसका मर्म समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने तो एक सभाओं में ऐसा कर ही देखा है। कई जगह भीड़ को पार करने हुए मेरे पैर कुचल गये और अवशेष से मैं हारन में हुआ। एक जगह तो मुझे अपने स्थान तक पहुँचने में २० मिनट लग गये।

इन दोनों जगहों में मेरे भाषण का चौधवाँ हिस्सा तो केवल सभा में गुप्त रहने-शांति बनाये रखने-और नेताओं के लिए रास्ता देने के उपदेश में ही ले लिया; लेकिन दोनों ही जगह हुआक नतीजा यह निकला कि लौटते वक हमें रास्ता मिल गया। और भी मैं यथा और, जबतक हम वहाँ से चले न गये तबतक लोग अपनी जगह से उठे तक नहीं। इस तरह जहाँ भीड़ को पार करने में मुझे बीच मिनट लगते थे, वहाँ लौटने में, सिर्फ एक मिनट ही लगा।

इन बातों में मैं यह देखता हूँ कि अगर लोगों को शुरू से ही ठीक तौर पर समझा दिया जाय तो ज़रूर ही वे उसे मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। मुझे यह विश्वास है कि आम तौर पर लोग शान्तिके पाठको-अमल के सबको-समझते हैं और उसके अमल में लगे का दुरादा भी रहते हैं।

अब मैं अपने ऊपर वाले उदाहरण की उलटी स्थिति का अनुमान करता हूँ। मान लीजिए कि सभा में सब लोग गुप्त चाप बैठे हैं, तबका ध्यान सुन्य नेता की तरफ है। ऐसी सभा में अगर कुछ लोगों में कहीं लड़ाई-झगडा खड़ा हो जाय, और फिर भी अगर सब लोग गुप्त-चाप ही बैठे रहें तो नतीजा यह होगा कि मुख्य नेता की आज्ञा जैसे दमर्गों को सब पकड़ना है, कहे ही उन लड़ने वालों की भी सुनाई देती और उन्हें शान्त कर देगी। अगर ऐसा न हो पाया तो भी कम से कम हमारा अनजान में तो झगडा बड़ ही नहीं संकेता और शांति-अंग का दोषमः हमारे लिए न आने पावेगा।

और मैं ऐसा ही होता है। सब सिपाही अपनी अपनी जगह की समझे रहते हैं। बिना हुकम के वे अपनी जगह पर से जरा भी आगे पीछे नहीं हट सकते। दूसरे किसी काम में पड़ ही नहीं सकते। हम भी तो स्वराज्य की एक शांतिमय सेना ही हैं। हमें भी अपने अपने स्थानों पर रह कर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनका विचार करना हमारा काम नहीं। हम यह जानते हैं कि उन बात का प्रत्यक्ष उग विभाग के कार्यकर्ता कर लेंगे। शांति का सेना में तो अद्वारित की सेना में भी अधिक संयम की और अधिक व्यवस्था की ज़रूरत है, अथवा होनी चाहिए।

कलकत्ते में मेमका जिस तरह कडवा अनुभव हुआ उसी तरह अवलम का भी हुआ। मुझे समझ होता है कि ब्रितान्ता प्रस-प्रेस कलकत्ते में है उसका दूसरी जगह साम्य ही कहीं हो। जो अंग्रेजी अखबार असहयोग का विरोध करते हैं उनमें मुझे सिवा अहर के और कुछ भी नहीं दिखाई देता। असहयोगियों के चेहों की वे-मालुम और बाह्यता मुकाबिलों और उनके विषय में किहरी शिष्टकुल झड़ी अकवालों का तो पार ही गई। उसमें भी फिर कमिश्नर एमिन्हायस ठाकुर के चेहों और व्याख्यानों का

तो इसका कुछ सहरीका उपयोग किया जाता है कि, यह मेरी समझ तक में भी नहीं जाता कि, लोग ऐसा करने की दिव्यत किहरी करते होंगे। श्रुतनी ही बार ऐसी बातों की देखकर राज-राज्य की तस्वीर मेरी आंखों में बिंब जाती है। जहाँ साम्य का पसंखी समझने वंम पर की जाती हो वहाँ मककारी और जाह-अरेक का उपयोग और अचम्भे की बात है। सीताजी का हरण राजस के वेश में नहीं हो सकता था। यह तो साधु के वेश में ही हो सक्त। और जहाँ साधुता का इस तरह दुष्प्रयोग हो वहाँ माता होते वरा भी देर नहीं कमती। वहाँ सत्य के नाम पर झूठ की फैसले हुए में अंगरेजी अखबारों में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। असहयोगियों की इस तरह की झूठ से बचने का संकेत करने के लिए ही मैंने इस सहरीकी हवा का यह सारा हाक लिखा है। इसारा बस तो सत्य और शांति है, यह बात हमें हरमिज न भूलना चाहिए। वहाँ के राष्ट्रीय महाविद्यालय में बरलों की मुद्राक्ष की गई थी। वहाँ मैंने कोई १५ किस्म के नये बरले देखे। इनमें कई नई तरकीबों का तो पार ही नहीं। बहुत से नवयुवक अपनी शक्तियों का उम्मा प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु ही बरले बड़े सुन्दर थे; किन्तु ही छोटे छोटे ही थे। एक तो सतन छोटा था कि एक छोटी सी पेटी में ले जाया जा सकता था। और एक ऐसा था कि वह सड़क में भी ले जाया जा सकता था और उसमें बाजा बजने की भी तरकीब लगाई गई थी। परन्तु मुझे एक भी बरला ऐसा न दिखाई दिया जो अधिक मूल कालमें से पुराने बरले का मुकाबला कर सकता हो। हाँ, इन सब आदि-धकारों की देख कर मैंने यह नतीजा जहर निकाला कि जायकल बरला खूब लोकप्रिय हो गया है और अनेक कारीगरों की बुद्धि को उमने अपने सुचार के काम में लगा रक्खा है।

(नवजीवन)

अहमदाबाद और अहमदाबाद गांधी

प्राहक होनेवालों की सूचना

प्रिय स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की कुंकर किसी एजेंसी के द्वारा होती है वहाँ के विचारियों को चाहिए कि वे वहाँ से अंक प्राप्त कर लिया करें। वहाँ प्राहक होने वाले से अंक संग्राने में उन्हें और हमें दोनों की अहमिया होती है। पर उस दफा में यदि जगहों की अंक मिलने में पक्कड हो तो इसकी शिकायत वे कृपा करते हम से न करें।

मूल्य नली आरंभ द्वारा मैलिए। हमारे वहाँ की. वी. का निमम मही है। एगन्गी के लिए निमम संगणए।

अहमदाबाद-“हिन्दी नवजीवन”

अहमदाबाद.

प्राहकों की सूचना।

महीने के बीच में ही प्राहक का नाम हमें करने में कठिनाई होने के अब जो जगहों पर हमें मिले, उन्हें हम भाषायी महीने की। तारीख से जता करेंगे। और तभी से वज भी बेचना शुरू करेंगे। यदि प्राहक नग किन्हे यह सिना गाते तो उन्हें केडआली प्रति अंक के विज्ञाप के शक के टिकट भेज देना चाहिए।

अहमदाबाद हिन्दी नवजीवन

अहमदाबाद

अहमदाबाद केलाओं केर द्वारा नवजीवन सुरगल, जो पालकीर-वाक, अहमदाबाद में उल्लि और वहाँ के नवजीवन का प्रयोग के नवजीवन वक्तव्य और नवजीवन है

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अबमदाबाद—आश्विन शु० १, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख ७ सितम्बर, १९२१ ई०

अंक ८

पोषणा !

अम्बई-सरकार के ता० १५ सितम्बर, १९२१, के कम्प्यूनिक् में बनावे कारणों से अर्लीमाइया तथा दूसरे सज्जनों पर जो मुकर्रमा चलाया गया है उसे ध्यान में रखते हुए हम, नीचे सही करने वाले, अपनी व्यक्तिगत हैमियत में, यह प्रकट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का जन्म-सिद्ध अधिकार है कि वह इस विषय पर कि सरकार का नौकरा का उम्मीदवार होना, या उसकी नौकरी में रहना—कि वह चाहे सुन्की विभाग में हो चाहे कौनी विभाग में हो—उचित है या नहीं, पूरी स्वतन्त्रता के साथ अपनी राय प्रकट करे।

हम, नीचे सही करने वाले, बतौर अपनी राय के, यह भी जाहिर करते हैं कि इस सरकार-जामन-प्रणाली के मातहत मुलकी जगहों पर आंग स्वास कर के सैनिक की हैमियत में, किमी भी हिन्दुस्थानी का नौकरा करना उसके राष्ट्रीय गौरव के खिलाफ है, जो हिन्दुस्तान के आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक अवस्था का काफ़ीभूत है और जिसने अपनी सौज और पुलिस का उपयोग राष्ट्रीय उच्च आकांक्षियों के दमन करने में किया है, जैसा कि रॉलट-कानून-सम्बन्धी अम्बोडोलन के जमाने में, और जिसने अपने नैतिको का उपयोग अन्ध, भ्रमर तथा तुल्यस्थान जैसा और दूसरे भी ऐसे राष्ट्रों की स्वाधीनता को नष्ट अष्ट करने में किया है, जिनमें हिन्दुस्तान का किमी राश्ट्र शामिल नहीं पहुँचाई है।

हमारी यह भी राय है कि यह हरएक हिन्दुस्थानी सपाही और भुक्त नौकर का कर्तव्य है कि वह इस सरकार से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करे और अपनी जीविका के लिए कोई दूसरा जगह तलाश करे।

मोहनदास करमचन्द गांधी
मोतीलाल नेहरू
चिन्मयदाई जेठमदाई पटेल
काकरलाल मेल्हदाई बैकर
अमर सोबानी
एम० ए० अम्बारी
बी० एम्बारीवाकर
जितेन्द्रलाल बनर्जी
आजदा सोबानी
सादुल हसन
बी० पी० दास्ताने
बी० एम्ब० हुमना

अबुल कलाम आजाद
करोबिनी बाबू
बकसमदाई पटेल
बकाहलाल नेहरू
अमलालाल बकाज
बाबीकुम्भार
कोठा बेंकटपट्टा
मुसीर हुसैन किरवाई
हसरत मोहानी
बी० एम्ब० हुमने
अबुलद हानी मिर्दोब जग्रा
मि० ए० हानी बालमहम्मद जेठमदाई

अजमल सान
अज्जाल तयबजी
एम० आर० अयकर
महाधरदास देवपॉरे
माधवराव अमे
के० एम्ब० कन्वतुल गफूर
जी० हरि सर्वोभमराव
इमाममुन्दर चकवर्ती
महादेव हरिमदाई देसाई
अवराहमदास दौलतराम
मुहम्मद रामचन्द्र राम
अबुलक बारी

साजपत राम
नरसिंह चिन्तामण केलकर
इलाहेय विदयनाथ गोसके
लक्ष्मीदास रवजी तेरली
एम० ई० स्टोड्स
कृष्णाजी भी० कानुजणी
अम्बुसा माराभाई
राजेन्द्रप्रसाद
बरजोरीजी कामजी अम्बुसा
एम० आर० बीककर
बी० एम्ब० अजयराव
(और सदियों का गद्दी है)

धर्म या अधर्म ?

कभी कभी तो ऐसे लोग भी देख-संकेत सवाल पूछ बैठते हैं और अपने कड़वे अनुभव पेश करते हैं जो इस कुछ में हमारी कठोर चाहते हैं और जो अ-वैयर्थ्य के भी कामकाज हैं। ऐसे सवाल मुझे चौंका देते हैं; पर साथ ही साक्षरान भी कर देते हैं। अपने एक मित्र के ऐसे एक पत्र का सार बोध देता हूँ। उन्होंने यह पत्र बड़े प्रेम के साथ लिखा है। मैं ऐसा का हित चाहने वाला हूँ। धर्म उन्हें प्रिय है। उन्हें अनुभव के स्वभाव का विस्तृत अनुभव है। उनके पत्र का आभाव जितना मुझे बाद रह गया है, अपनी भाषा में देता हूँ—

“आपकी नीयत के प्रपञ्च में तो किसी की जरा भी शक नहीं। आपके साधन भी निर्दोष हैं। परन्तु विचारियों से जो आपने स्कूल-कालेज लुटवाये हैं वह काम क्या आपको ठीक-सराहनीय मान्य होता है। क्या इसका नतीजा सुरा नहीं होगा। मैं तो इसका उरा अवर हुआ आज ही देख रहा हूँ। आनारी का स्थान स्थान में उनका भी घर-बार की तरफ से उबर गया है और मां-बाप के प्रति छत्रों का आदर-भाव कम हो गया दिखाई देता है। अगर मर्यादा-धर्म का लोप होने हुए स्वराज्य प्राप्त हुआ तो वह किस काम का। मला घबोहो को चरखा काटना कहीं सोचा देता है? हाँ, बड़े ही जाने परने जो जी चाहें भी करते रहें। लड़के जब खुद मां-बाप के साथ गुस्ताखी से पेश आते हैं तब वे धर्म-मठ हुए बिना तो रही नहीं सकते।

हाँ, अ-वैयर्थ्यियों के प्रति अती दृष्टि आप का प्रयत्न तो नहीं हो रहा हो। क्या आपको यह विचार है कि जब लोग आपके ही जैसे हैं। मुझे तो यह दिखाई देता है कि इसमें बहुतेरे लोग डोंगी हैं, मतलब है और बनगो हैं। अगर भले भले आत्मीयों को खोकर आप उच्छेद्य लोगों को अपने साथ रख रहे हो तो क्या आप यह पदचर करंगे। मैं किंग तरह अपनी आँखों से आपको यह दिखा सकता हूँ कि दुनिया को तमाम मर्यादा नीचे दूर नहीं होती।

आपकी विजय-धामना से प्रेरित हो कर ही वह दावा की है और आपका समय दिया है।”

लेखक ने अपने पत्र में जिनका सरलता और सज्जना से काम लिया है उसे मैं यहाँ पूरी तरह प्रकट नहीं कर सका हूँ। उन्होंने महज प्रेम-भाव ही कर ही यह पत्र लिखा है। और ऐसे पत्र मुझे हमेशा इन पवीर-पत्र में टाल देने हैं कि कहीं मजबूत मर्यादा का लोप तो नहीं हो रहा हो।

सुमन है, कुछ लड़के गुस्ताख और लीनबोर हो गये हो। जब कि गीता के आधार पर गोले परसने से हैं तब भरे बच्चों का अनर्थ हो, तो कौन अवग्रहों का बात है? पर मुझे तो बकाई है कि स्कूल-कालेजों के बहिष्कार के इस आन्दोलन का फल, समझ रूप से, अच्छा ही हुआ है। सोलह साल से कम के लड़कों के लिए तो यह बात भी ही नहीं, और मेरी चारपाई है कि सोलह साल से ऊपर की उम्र के युवक में निर्णय-शक्ति प्राप्त हो जाती है।

एक और भी सवाल मेरे समाप में चढ़ मारा करता है। क्या आजकल मां-बाप यह समझते हैं कि हमारा धर्म क्या है। मला जहाँ मां-बाप खुद ही पतित होते हैं वहाँ लड़कों का धर्म क्या होगा। जहाँ खुद मां-बाप ही व्याधिवारी हो और दुर्बलता हो तो भला उनके जवान लड़के-लड़कियों को क्या करना चाहिए। गुस्ताख के लड़के-बाके अपना बर्तान क्या रखें।

ऐसे विषयों में मर्यादा-साधन-का एकान्वी अर्थ करने से सिवा विषम परिणाम के और क्या हाथ आ सकता है। प्रत्यक्ष मां-बाप की औकाद को चुन के पैरे पर अपना निर्बोध करना चाहिए या उसका स्वाग। साम लोपिए हिन्दू-मां-बाप अपना धर्म छोड़ दें तो क्या उनके लड़के-बाकों को भी अपना धर्म छोड़ देना चाहिए।

इस जगह मैं हमें विद प्रकर रामभक्ति को इस बांधना पड़ती है उन्नी प्रकार किन्तुषि की भी इद बांध देने पर ही काम चल सकता है।

जहाँ राजा स्वभितारी हो, जहाँ राजा प्रजा की पोषित करता हो, जहाँ वह प्रजा के धन-आल पर तरह तरह के भोग-विहल करता हो, रखा करने के गुण को छोड़ कर अलक्ष हो जाता हो, वहाँ रामभक्ति अगर पाप न माना जाय तो फिर पुण्य ही पाप हो जायगा। राजभक्ति तो रामभक्ति थी, राजच-अभक्ति तो किसी तरह नहीं हो सकती। हाँ, दशरथ बन जाने की जाता है और राम लुप्टी से जायें, यह तो सुलभत है, परन्तु हिन्दू-भक्तिपु अपनी गहरी है और प्रह्लाद उसपर बैठ जाय तो धर्म का लोप हो।

बाप के ऊप में तेजा तो चाहिए, पर इस न मरना चाहिए।

इस समाप में युवकों की स्वच्छन्दता का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। जिन युवकों को मर्यादा का ज्ञान है, जो युवकों की मरन कर मरने हैं किन्तु उन्हीं को यह कहा गया था कि इस ज्ञान के मिलने हुए भी तुम सरकारी स्कूल-कालेज छोड़ दो। ऐसे लड़के भी बहुत हैं जिन्होंने अपने मां-बाप को खुश रखने के लिए अपने को सरकारी मस्ती में रल छोड़ा है। अपने मां बाप को इच्छा की तोड़ कर निहलने-बाकों को संख्या तो कम ही है और उनमें भी उन लड़कों की तादाद तो और भी कम है जो मरदा छोड़कर स्वच्छन्दता हो गये हो।

अपने अंतरात्मा के नाम पर स्वच्छन्दता का उदाहरण करने वाले वर दुनिया में उ उर रहा हो करते हैं। ऐंगों के बदीलत धर्म इसे बिना नहीं रह सकता। परन्तु दुष्ट क्या हमें अन्तरात्मा का नाम देने हुए करना चाहिए। मुझे इस बात में जरा भी सम्येह नहीं है कि बालकों को चरखा माप कर भिन बनना की बरी भारी सेवा की है। इसे तो वे आन्दोलन मानना है। हमने तो बालकों के मन की ही रिखा देने में अथावार से काम लिया है। सारी के साधन-पाठन में ही हमारा बहुदना समय बला जाता है। उसके बांधन के बाध-विध साधनों की अवहेलना करके हमने बड़ा पाप किया है। रोज अब उन्नी हालत में सुखी होगा जब हम फिर से बही शिक्षा देने लगेंगे। औद्योगिक शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। और परकों के द्वारा वह शिक्षा देने से हमारे कर्तव्य कम बन जायेंगे।

इन विषय महावप की दुसरी वीका से चित चिन्तित हो जाता है। हाँ, इस धार्मिक युद्ध में अगर पाखण्ड अपनी जग जमा ले तो धर्म मुस्ता जाय और जनता की भी हाली हो। अगर ऐसा हो जाय तो फिर लोग या तो धर्म के नाम से कौसी बड़ आगे या धर्मोन्धता की भी धर्म मानकर बैठ रहेंगे।

हाँ, मैं यह अकर मानता हूँ कि इस आन्दोलन में बहुतेरे दोग-ढकोसे घुस गये होंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ पाखण्डों लोग अपना स्वाध साधने के लिए निकल पड़े हैं। पर फिर भी, मेरा यह विश्वास है कि इस आन्दोलन में पाखण्ड से प्रभाव पद प्रभव नहीं किया है। अगर पाखण्ड प्रभाव पद से ले

तो हमारे विरुद्ध बाध है जो अधिक बढ़ाव हो जाय। क्योंकि उसके हमारी योजना को गूँघन मिलेगा। जहाँ जरूर है वहाँ हमारे लिए सुवासक है। पाप की जोखिम उठाने से डरने बाधा पानी पुष्पाकार का बेल बनाकर रहता है और सूना पाप कमता है। अपनी मासिकता की छिपाये के लिए, अपना घेरा-घालने के लिए, लम्बा-बीना तिलक लगाता है और और मरता है। नहीं नहीं, पर पाप में और भी पाप की बुद्धि करता है। ऐसे लोग इस आन्दोलन में सबसे बड़ा कर सके इसके लिए एक पात्रर समुच्च

जितने अवसर कर सकता है, उतने में समझता है, किन्तु गये है और इच्छा के मेने अपनी आँखों से स्वतन्त्रता कायम रख छोटी है। जब मैं देखता कि अरे, अब तो बारी और दौंग ही दौंग है। तभी मैं इस आन्दोलन से जो छोड़कर भाग निकलूँगा, क्योंकि पाख-पानी समुच्च अ-सहयोगी नहीं होता और मैं तो अ-सहयोगियों का दास हूँ।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो ?

(अपनी गिरफ्तारी की अपवाह को सरगम देखकर भी-गांधीजी ने नीचे लिखे सन्देश अलबारे में छापाया है-उप सम्पादक)

“मेरी गिरफ्तारी की कई अपवाहों मेने मरदास में मनी। और मुझे मैं यह भी कहा गया कि उनमें बहुत कुछ मध्य है। मध्य में यह बात मेने और भी जोर के साथ मनी। अगर मैं अपवाहों कुछ सवाई रमनी हो तो, भली-भाँति की गिरफ्तारी के बाद यह मुझमें कारवाह करने के लिए, जेसक सरकार बवाई की पाय है। क्योंकि सरकार की टकरा झूरी या मध्यों हिंसा के वा उसकी उत्प्रेरणा के मुकाबले में नहीं बाँक विल अ-सहयोग के मूल सिद्धान्त पर काँम और विलाफत कमिटियों का मुख्य आधार है उसीके मुकाबले में है और वह सिद्धान्त नहीं है कि वतमान सरकार के प्रति अग्रणी उत्पन्न करना और हर तरह के लोगों से, जिनम मुझों काँकर और काँकी सिपाही भी शामिल है, सरकार के साथ अ-सहयोग करना। अब यह साफ ही जाँदिए है कि इस आन्दोलन की सफलता के मानी है वतमान शासन-प्रणाली का उन्मुखित हो जाना और ऐसी दशा में किनी भी मध्य अ-सहयोगी के लिए सरकार की किसी भी कारवाह पर जो वह इस आन्दोलन की कुचलने के लिए काम में लावे, वृत्त करना उत्पन्न नहीं है। और मैं तो सरकार के पास इसके सिवा दूसरी कोई युक्ति-संगत कारवाह नहीं देखना कि वह अगर अ-मह-योगियों की इच्छा के अनुसार परिचलन करना नहीं चाहती है, तो इस आन्दोलन के प्रवर्तन को ही गिरफ्तार करे।

अलीभाइयों की तथा दूसरे सज्जनों की गिरफ्तारी के बाद देख ने मीच-पूणे साँत गुल का परिचय देकर यह लिखा गया है कि उसने अहिंसा की आवश्यकता को अनुभव कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी अथवा किसी दूसरे कार्य-कर्मी की गिरफ्तारी पर भी चारों ओर ऐसी ही अहिंसा प्रति दिखाई देगी। लोग अपने मजबूत और मुक्त के खातिर साहस दिखाकर अहिंसा को और जेलखाने को गौरव-रूप समझे और पूर्ण शांति रखने रहने-यही नहीं बल्कि ‘हज्जतल’ तथा ऐसे ही दूसरे दिखावों से भी बाज रहेंगे। मेरी अथवा किसी दूसरे देश-सेवक की गिरफ्तारी पर अगर ‘हज्जतल’ की जायगी तो वे अहिंसा की मर्यादा को भंग करने वाली गमती जायगी, और इसलिए गिरफ्तार मुझ लोगों के प्रति उनके प्रेम और आदर का मानी जायगी।

उनके प्रति अपनी थडा-नवित दिखाने का तो केवल एक ही मार्ग है और वह यह कि काँग्रेस के निरचित स्वदेशी के कार्यक्रम को आर भी अधिक उम्माह के साथ पूरा करना और इस तरह स्वराज्य की भीष प्राप्त कर लेना। अगर मैं पकड़ गया तो उस हालत में मैं हराक पुरुष और स्त्री मे, जो स्वदेशी के संदेश के कायल तो हूँ, लेकिन शिथिलता या कमजोरी के कारण जिन्होंने अभी तक बिदेसी कपड़ों का त्याग नहीं किया है और वरना कालना और कपडा मुनना अक्षय्यार नहीं किया है, वह उम्मीद करता हूँ कि वे अपने मजाम बिदेसी कपड़ों को दूर कर देंगे और मृत कानने और करके पर कपडा मुनने लग जायेंगे। हिन्दुओं से मैं उम्मीद करूँगा कि वे किसी भी कारण से गिलाफत के आंदोलनमें होल न पड़ने देगे और माम माध के स्वराज्य के लिए नीदा न करेंगे, क्योंकि मेरे विचार में तो मुमकमानों का मित्रा के बिना स्वराज्य, अममभव है।

(शमरीजी से अनुवाहित)

मोहनदास करमचन्द गांधी

ग्राहक होनेवालों के सूचना

जिन स्थानों में “हिन्दी नवजीवन” की कुट्टर किसी एजेंटों के द्वारा होती है वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे वहाँ के अंक प्राप्त कर लिया करें। वहाँ ग्राहक होकर ग्राहकाने से अंक प्राप्त करने में उन्हें और हूँ दोनों की अनुविधा होती है। पर उस दशा में यदि ग्राहकों की अंक मिलने में मजबूर हो तो इसकी भिलायत से हज़ा करने हम से न करें।

मुच्च मनी आर्थर द्वारा जेविए। हमारे वहाँ बी. पी. का निम्न वहाँ है। एनबी के लिए विमल मंगाए।

नवजीवन-“हिन्दी नवजीवन”

अनन्यदायाय.

एजेंटों की जरूरत है

ऐसा के हम मकमल-काल में भी-गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का हर घर और गांव गांव के प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की हर मध्य और शहर में जरूरत है।

बंबई निवासियों को सूचना.

“हिन्दी-नवजीवन” की कुट्टर किसी बम्बई मध्य में बन्द रखी गई है। इसलिए वहाँ वालों की व) नवीभाईर द्वारा मेव कर ग्राहक होता चाहिए।

नवजीवन-क,

“हिन्दीनवजीवन” अनन्यदायाय.

नया निश्चय

अपनी जिन्दगी में अबतक जो जो कर-बहाल जैसे किये हैं वे शब्दात् प्रयोगों के आ जाने पर ही किये हैं। और वे सब जैसे-जैसे धोख-बिचार के बाद किये हैं कि उनके लिए मुझे क्षमाएँ ही कभी पड़ना पड़ेंगे। फिर वे परिचय में जैसे उठी हैं जब मैंने देखा कि वे अपने-अपने विचारों को काम चला ही नहीं सकता। ऐसा ही एक परिवर्तन जैसे अदरास में अपने दोषों को किता है।

अब वे पहले बहोसाल में यह अन्तर्गत मेरे दिमाग में आया। खुलना के अन्तर्गत-प्रीति छोड़ों के लिए जब मुझे कि प्रेम में यह कहा गया कि एक ओर तो यहाँ के लोग भुगों भर रहे हैं और मेरे बदन फिर रहे हैं और दूसरी ओर आग वे काजी की होशियाँ आकाश में, तब मैंने सोचा कि मैं भी अपना कुरता टोपी और धोती डगर कर डाक्टर राय के ब्याले कर दूँ और सिर्फ अंग्रेजी ही पढ़ना करूँ। लेकिन मैंने उनसे उतार को रोकना। क्योंकि उसमें अक्षरों की आरना थी। मैं यह जानना था कि इस ताने में कुछ भी जान नहीं है। खुलना की सहायता पहुँच ही रही थी और सिर्फ एक ही बगाली बमोदर उसका निवारण करने में समर्थ थे। मुझे बहाँ के लिए कुछ भी करने को उतार नहीं थी।

दूसरा मौका उन समय आया जब मेरे माया महम्मदजली, मेरे आँकों देखते, पकड़े गये। उनकी निरपराधी के जरा ही रेशे बाद में एक सप्ता में गया। उठी समय मैंने कुरता और टोपी उतार बालों का इरादा किया, परन्तु मैंने यह सोचकर कि इसमें दिखावा करने का दोष हो सकता है—उस समय भी अपने आँखों को रोक रक्खा।

तीसरा प्रयोग आया मद्रास की मुसाफिरों में! लोग मुझे कहने लगे कि हमारे पास तो काफी खाद्य हैं नहीं। और जो खाद्य कहीं मिलती भी है तो हमारे पास पैसा नहीं। “ममदुर बेचारे अपने विदेशी कपड़े जला जालें तो फिर खाद्य कहाँ से लावें?” यह बात मेरे दिल में बैठ गई। इन दलीलों में मुझे कुछ गार दिखाई दिया। “गरीब बेचारे क्या करें?” इस प्रश्न ने मुझे बेचैन कर दिया। अपना यह दर्द मैंने मौलाना आजाद सोबानी, भी- रावगोपालाचार्य, डाक्टर गान्धु इत्यादि से कह सुनाया और उन्हें जताया कि अब मुझे केवल अंग्रेजी पढ़न पर ही रहना चाहिए। मौलाना साहब ने मेरे दर्द को पहचाना। उन्हें मेरा यह खयाल बड़ा पगम्ब आया। पर दूसरे साया सोच में पड़ गये। उन्होंने समस्या नि मेरे इस प्रकार वस्तुस्थिति से लोग ब्यालक हो। उर्रे। कुछ लोग उनका समर्थ नहीं समझते और कुछ लोग मुझे शोषणा प्रतापों और उमकी नकल करना सब लोगों को आश्वस्त नहीं, तो कम्बे पाम कठिन जम्बर माहम होगा।

मैं बार विनों तक इस प्रश्न पर बराबर विचार करना रहा और दलीलों पर विचार छोड़ना रहा। डगर मैं अपने आपनों में कहने लगा कि “अब मुझे खादी न भिजोती हो तो खेती ही पढ़न कर रहो, पर खेती बड़ा तो बदन पर से विकल हो जाये।” परन्तु जब तक मैं सुद कुरता टोपी पढ़ना का तबतक किता बात का कुछ जोर नहीं पड़ता था।

फिर मद्रास में मैंने स्वदेशी का भी अभाव पाया। इससे भी मेरा भी ब्यालक हुआ। लोगों में प्रेम तो बन दिखाई दिया, पर वह मुझे कला-माहम हुआ।

अब फिर दिव में मुझमें डटा। फिर अपने साथियों से बचाई। उनके पास नई दलील तो थी ही नहीं। इसी बीच विचार

अब का कल्प-आलो में तेरे का। शितम्बर के अन्तर्गत में बहिष्कार पूरा होना चाहिए। यह कैसे हो! या मैं सबसे बिरा क्या संसार कर सकता हूँ।

इसी तरह विचार करते हुए हम २१ ता- की रात को मद्रास पहुँचे। जैसे निश्चय किया और यह तय किया कि कम से कम अन्तर्गत के अन्य तक तो डर, मैं सिर्फ अंग्रेजी अर-पढ़न कर ही रहूँगा। लखेरे मद्रास के लुकाई की ही खाना भी। बहो के सिर्फ अंग्रेजी पढ़न कर ही गया। आज ब्रह्म तीसरी रात है।

मौलाना साहब को तो यह बात इतनी पसन्द पड़ी है कि वह उन्होंने भी अपने पहनाव में उतना कर-बहाल कर डाला है जितना कि खरीजन के सुतामिक वे कर सकते थे। अब वे पकाने के बरते एक छोटी सी उठनी पहनते हैं और बदन में सिर्फ एक निमासलान। हाँ, ममाक के बक फिर पर टोपी, वे लेते हैं, क्योंकि उस समय फिर पर कोई काटा होना जरूरी है।

दुसरे साथी लोग शान्त हैं। मद्रास के सामान्य प्रेमी के लोग बातों संगी बसा कर देखते रहने हैं।

पर मुझे हिन्दुस्तान पामक कहे तो इससे क्या! जन्मा साथी लोग नकल न करें तो इससे क्या! यह कार्य इसलिए तो किया ही नहीं गया है कि साथी लोग नकल करें। इसके द्वारा तो जन-समाज की धीरज देखर रास्ता बनाना है और अपना रास्ता साफ करना है। जबकि वे खुर-अंग्रेजी न पढ़ते तबतक मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूँ कि मुझे अंग्रेजी ही पढ़ना पड़े तो पढ़ना नहीं। हिन्दुस्तान में जब कि लाखों आदमी मेरे बदन रहते हैं तब मेरी कौन क्या! आखिर सचा यहीना अंग्रेजी पर रह कर सजिवाही की कमी न कम-कमसे कम वह सन्तोष तो प्राप्त करें कि मुझसे जो कुछ हो सकता था उतना तो मैंने कर डाला।

यह सोच कर मैंने यह काम किया है। अब मेरे फिर का तो कोश उतर गया। यहाँ की खादीवा ऐसी है कि साल में आठ मास न डरते आदि का जकरत ही नहीं रहती। फिर मद्रास में तो साल भर में मररी बराब नाम के अके ही होनी हो। और मद्रास में जो लोग अने आदमी माने जाते हैं वे भी पानी के बिना दूसरा कपड़ा बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं।

भारत के करोड़ों किसानों का सोनाक तो बर अंग्रेजी या पोती ही है। मैं बारो और नहीं देखता हूँ कि एतने अधिक कपड़े वे लोग नहीं पहनते हैं।

इन सब का निबोध मैं बही भिनालना चाहता हूँ कि पाठक मेरे बन के वस्तुता को पहचानें। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे माया अथवा पाठक खुद भी अंग्रेजी भर पढ़न कर रहें। पर मैं यह जरूर चाहता हूँ कि वे विदेशी कपड़े के बहिष्कार का अर्थ अच्छी तरह समझें और बहिष्कार करने के लिए तत्ता खादी उत्पन्न करने के लिए उनसे जो कुछ हो सके उसे करने में कोई बात बाकी न उठा सकें और यह समझें कि इस स्वदेशी में ही हमारा स्वदेश है।

(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गांधी

आदमी की खूबना।

अहीन के बीच में ही आदक का नाम करने करने में कठिनाई होने से जब जो अनिमाहरे हने मिले, उन्हें इस आगामी महीने की १ तारीख से जमा करेंगे। और तभी से बन की येकना शुरू करेंगे। यदि आदक गार मिलने अह सिमा कोई भी उरें डेडलाना प्रति अह के विचार से आदक के रिफर्त में पैसा चाहिए।

नयनसायक “विदी नवजीवन”

अभ्यन्तर्गत

हिन्दी नवजीवन

संस्कार, सामाजिक सुधार, १९५८

हिन्दू-धर्म

यों तो मैंने कई दफा अपने को सनातनी हिन्दू कहा है, परन्तु इस बरतस की सुलाफिरी में, सुभा-सुभा के प्रश्न की चर्चा करते समय, मैंने पढ़ते से भी उधार-जोर और जाने के साथ कहा कि मैं सनातनी हिन्दू हूँ। परन्तु मैं देखता हूँ कि लोग हिन्दू-धर्म के नाम पर कितनी ही ऐसी बातें आम तौर पर करते हैं जिनका कायल मैं नहीं हूँ। अगर मैं सनातनी हिन्दू नहीं हूँ तो मैं नहीं मानता कि सनातनी हिन्दू-धर्म का अर्थ है और वह अविद्यावा से मुझे बिल्कुल ही नहीं है कि किसी महान् धर्म-मन की ओर मैं तुम्हें तुम्हें कोई सुधार या विचार दूँ।

अतएव यह मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं अपने सनातन हिन्दू-धर्म का मनसब एक बारगी साफ़ र समझा हूँ। "सनातन" शब्द का प्रयोग मैंने उसके स्वाभाविक अर्थ में ही किया है।

मैं नीचे लिखे कारणों से अपने को सनातनी हिन्दू कहता हूँ—

(१) मैं वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को और उन सब वस्तुओं को मानता हूँ जो हिन्दू धर्म के नाम से विख्यात हैं। इसलिए मैं अवतारों और पुनर्जन्म को भी मानता हूँ।

(२) मैं वर्णाश्रम-धर्म की मानता हूँ—परन्तु अपनी समझ के अनुसार ठीक वैदिक अर्थ में, आत्मिक के प्रवर्धन और अर्थपूर्ण अर्थ में नहीं।

(३) मैं यो-रक्षा को मानता हूँ, परन्तु वर्तमान प्रवर्धन अर्थ से बहुत ही व्यापक अर्थ में।

(४) मैं नृत्ति-पूजा में श्रद्धा नहीं करता।

आज इस बात पर ध्यान रखते कि मैंने वेदों अथवा किसी धर्म के सम्बन्ध में 'अपौरुषेय' शब्द का प्रयोग जान-बूझ कर नहीं किया है। क्योंकि मैं लिखे वेदों को ही अपौरुषेय नहीं मानता हूँ। मैं तो बादल, ध्वज और जेन्दा-अकस्मा की भी, वेदों की ही तरह, ईश्वरी प्रेरणा का फल मानता हूँ। हिन्दू धर्म प्रवर्धों पर जो मेरी अक्षा है उसके लिए यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि मैं उनके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक श्लोक को अ-पौरुषेय मानूँ। और न मैं इस बात का दावा ही रखता हूँ कि इन अच्युत धर्मों का बिल्कुल ज्ञान मुझे है। परन्तु हाँ, मैं उन धर्म-धर्मों को अपने आपसे आवश्यक उपदेष्टों को समझने के हान-का और उसको अनुभव करने का दावा कर रहा हूँ। मैं इस दावे को धारण के लिए तैयार नहीं हूँ जो तर्क और नीति के निष्कर्ष से, फिर वह चाहे किन्ना ही विद्वान्-पूर्ण क्यों न हो। और मैं इसके और के साथ आत्मिक के अर्थ-प्रकाशकों और शास्त्री-विचारों के इस दावे (अथवा मैं कोई ऐसा दावा नहीं करूँ) के विचारक अथवा आचार्य कहता हूँ कि हिन्दू धर्म-धर्मों का वास्तविक ज्ञान नहीं है जो हम बताते हैं। बल्कि, इसके विपरीत, वेदा ही यह विचार है, इन धर्मों का जो ज्ञान इस समय लोगों

को है, वह अत्यन्त अल्पविकृत दशा में है। मैं हिन्दू-धर्म के रूप में का सोझों अन्तः कायल हूँ कि जिसने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन नहीं किया और जिसने सम्पत्ति के अधिकार और उपाय का त्याग नहीं कर दिया है वह बहुत-बहुतों का धर्म नहीं समझ सकता। हाँ, मैं 'धर्म' की प्रमाणी की मानता हूँ, परन्तु इस वर्तमान रूप में तो लोगों लोगों को विना गुण के ही काम चलाना पड़ेगा; क्योंकि पूर्ण शुद्धता और पूर्ण विश्रुता का संयोग बहुत ही कम जगह पाया जाता है। परन्तु इससे किसी को यह समझकर निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे धर्म का साथ ज्ञान तो कभी होगा ही नहीं; क्योंकि हिन्दू-धर्म के मूलमूल सिद्धान्त तो, प्रत्येक महान् धर्म की तरह, अविद्या-वर्धन हैं और आत्मा की समझ में आ जाते हैं। प्रत्येक हिन्दू यह मानता है कि ईश्वर ही और वह अज्ञेय है। यह पुनर्जन्म और सुख की मानता है। परन्तु हिन्दू-धर्म में और दूसरे धर्मों में अगर कोई भिन्नता-वर्धन बात है तो वह हिन्दूधर्म की ओर-रक्षा है। वर्णाश्रम-व्यवस्था की इनकी भिन्नता-वर्धन नहीं है।

मेरी राय में तो वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य की प्रकृति के लिए स्वाभाविक है। हिन्दू-धर्म ने तो तर्क उसे एक साधन के रूप में परिणत कर दिया है। जन्म के साथ उसका सम्बन्ध अवश्य ही है। कोई मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना 'वर्ण' नहीं बदल सकता। अपने 'वर्ण' के अनुसार न चकना शीमन्त के नियम को न मानना है। हाँ, जो वे हजारों छोटी छोटी जातियाँ बन गई हैं, यह तो उस सिद्धान्त का अना-वश्यक और मनमाना व्यवहार करना है। तर्क-वार वर्ण ही सब तरह से काफी है।

मैं इस बात को नहीं मानता कि सहस्रों और अन्धबाहसे किसी मनुष्य का जन्म-ज्ञान धर्मों अवश्य ही ज्ञान जाता है। ये बार विचार मनुष्य के व्यवहार के सूचक हैं। ये सामाजिक व्यवहार को मर्यादा नहीं बाँधते या उपाय नियम नहीं बनाते। ये बार वर्ण तो कर्तव्य का निर्णय करते हैं, किसी को किसी तरह की विचारन का अधिकार नहीं देते। मेरी राय में तो यह बात हिन्दू-धर्म के सनातन तत्व के विपरीत है कि एक को तो प्रेरणा देती जाय और दूसरे को कमिट बनाया जाय। सब लोग ईश्वर की हम शक्ति को सेवा करने के लिए उपनम दुःख-प्राप्ति अपने ज्ञान के द्वारा, शक्ति अपने रक्षा-वार के द्वारा, वैश्य अपनी व्यापारिक योग्यता के द्वारा और शूद्र अपने शारीरिक परिश्रम के द्वारा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि, जैसे, कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम या अपनी तथा दूसरे की रक्षा के कर्तव्य से मुक्त हो। आत्मन कुल में जन्म होने के कारण वह ब्रह्मजन्तः शान्तीय है, आनुवंशिक रूपसे नया सिद्धा और अभ्यास के कारण वह दूसरों को हान-दान देने के लिए गव से अधिक पात्र है। फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी शूद्र को श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने से रोक सके। बात तर्क यह है कि वह अपने शारीरिक के द्वारा उन्कट सेवा कर सकेगा और उसे दूसरों के सेवा करने के विशेष गुणों को ईर्ष्या करने को जबरन नहीं। लेकिन जो ब्राह्मण अपने ज्ञान के अधिकार के कारण अपने उच्च और श्रेष्ठ होने का दावा करता है उसका फलन ही जाना है और वह मान-धर्म में हानहीन हो है। और यही बात दूसरे लोगों पर भी पतनी है जो अपने विशेष गुणों का चमक दिखाने हैं। वर्णाश्रम का अर्थ है-आत्म-संयम और कार्य-संयम का व्यवस्था तथा स्तर।

इस प्रकार मनुष्य सहस्रों और अन्तर्निर्वाह के वर्णाश्रम में बाधा नहीं होती तथापि हिन्दू-धर्म सहस्रों और एक वर्ण के साथ दूसरे वर्ण

के अन्तर्बिवाह की रीतने का प्रयत्न करता है। हिन्दु-धर्म आत्म-संयम की वरम सीमा तक पहुँच गया है। इस धर्म का मुख्याधार तो अहिंस्यत्व ही मोक्षिक बातों की निरापत्ति पर है, और उसका उद्देश्य है आत्म-स्वात्मन्य। हिन्दुओं के यहाँ तो उनके पुत्र के भी साथ भोजन करना उनके कर्तव्य का अंग नहीं है। और असुख ही जाति की कन्या से विवाह करने का निमित्त बनाकर तो हिन्दुलोक असाधारण आत्म-संयम का पावन करते हैं। हिन्दुधर्म विवाहित अवस्था को किसी भी दशा में सुखिन के लिए अपारम्पक नहीं बताता। 'जन्म' की तरह 'विवाह' भी आत्मा का गन्धर्वाण हो है। सुखिन का धर्म है-जन्म से, अन्त्येष्टि तक से भी, खुदकरा जाना। अन्त्येष्टि अन्तर्बिवाह का और सहभोज का विशेष आत्मा के पुन विकास के लिए परम आवश्यक है। परन्तु वह निरति या निरति 'धर्म' की कर्मशील नहीं है। प्राणन ये यदि ज्ञान के द्वारा सेवा करने के अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया है तो, वह अपने शूद्र-गर्भ के साथ भोजन-पात्र करने पर भी, प्राणन बना रह सकता है। अहिंस्यत्व के जो कुछ कर्तव्य, अपने यह नवीना मित्रता है कि भोजन-पात्र और विवाह के विषय में जो संयम रक्खा गया है उसका आधार श्रेष्ठता या कनिष्ठता के साथ पर नहीं है। जो हिन्दु अपने को श्रेष्ठ समझकर किसी दूसरे के साथ भोजन-पात्र करने से इनकार करता है वह अपने धर्मका आर्षे बिलकुल उल्टा दिखाता है।

यह दुर्भाग्य का बात है कि आज हिन्दु-धर्म अकेले चूल्ह-बोके में ही माना जाता है। मैंने एक बार एक सुलभमान भाई के यहाँ कुछ खाया। यह देखकर एक परमेश्वर हिन्दु हैरान हो गये। मैंने सुलभमान भाई के लिये 'बाले' में दूध उँटोला। उन्होंने देखकर बड़ा दुःख हुआ और जब उन्होंने देखा कि मैं सुलभमान की दी हुई डबल रोटी खाते लगा तथा तो उनके दुःख की सीमा नहीं हुई। अगर हिन्दु-धर्म केवल कन्या नामों और किये के साथ खाँड़े, दूध के परिधमसाय नियमों के सम्बन्ध में ही मन्तव्य करने लगे तो उसके प्राणों के छेकट में आ पड़ने का अन्धेखा है। हाँ, मादक पेय और पदार्थों का तथा हर तरह के साथ पदार्थों का विशेष करके मांस का सेवन न करने से निराला हिन्दु आत्मोन्नति में सहायता मिलती है, परन्तु केवल यही हमारा लक्ष्य किसी तरह नहीं। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो मांस भोजन करने हैं और सब लोगों के साथ खाते-पीते हैं, परन्तु ईश्वर से डरते हैं। ऐसे लोग उन मनुष्यों का अपेक्षा सुखिन के अधिक नजदीक हैं जो पारमिक दृष्टि से स्वयं-मांस आदि का तो सेवन नहीं कराना, परन्तु अपने दराक कर्तव्य के द्वारा ईश्वर का निरन्तर करना है।

मनाति हिन्दुधर्म का मन्थनी या प्राणन अंग है गोरक्षा। मेरी दृष्टि में तो गोरक्षा मनुष्य-जाति के विकास में एक अत्युत्तम चरित्र-गर्ण पदवी है। यह मनुष्य-जाति की उनकी स्वाभाविक भयानक के ऊपर ले जाना है। मुझे तो गाय मानो मनुष्य जाति से नीचे की मनुष्य गृष्टि नजर आती है। गाय के द्वारा मनुष्य प्रियमात्र के साथ अपने तालाबन के अनुभव का अधिकारी होता है। सुखें तो यह रहने दिखाने देना है कि गाय ही अकेली क्यों देवता माना गई है। हिन्दुस्तान में गाय से अधिक मनुष्यों का साथी दूसरा कोई नहीं। उनसे वह नगरी वस्तुओं हमें दी है। उसने हमें केवल दूध ही नहीं दिया है बल्कि हमारी जेती का भी सारा आधार उसी पर है। गाय तो एक मूर्तिमयी कल्याणकारी कविता है। इस नम प्राणी में करुणा ही कन्या दिखाई देती है। भारत के लाखों मनुष्यों की यह माला है। गोरक्षा का धर्म है ईश्वर की मनुष्य मूक गृष्टि की रक्षा। लेकिन प्राचीन ऋषिओं ने, फिर वे चाहे कोई हों, गाय से ही धी-गन्ध किया।

शक्ति की भाँति अंगी के प्राणियों की तरह दक्षित नहीं है। इसे किम उनकी अंगी में सबसे अधिक बल है। गोरक्षा संसार की हिन्दु-धर्म का बिधा हुआ प्रसाद है। और तबतक हिन्दुधर्म बना-बर जीवित रहेगा जबतक हिन्दु लोग गोरक्षा करने के लिए मजबूर हैं।

गोरक्षा करने का मार्ग है-उसके लिए स्वयं भर मिटना। हिन्दु-धर्म और अहिंसा यह आत्मा नहीं देते कि गोरक्षा के लिए किसी मनुष्य-प्राणी का बच करो। हिन्दुओं की तो तपस्या, आत्म शक्ति और स्वायत्त-गन्ध के द्वारा गोरक्षा करने का आर्षे बिधा गया है। आश्चर्य की इस गोरक्षा में सुलभमानों की साथ एक निरन्तरता का रूप धारण कर लिया है, हाँ कि गोरक्षा का मार्ग तो है सुलभमानों की प्रेम से अपने वशीभूत करना। एक, सुलभमान भिन्न, कुछ समय पहले, मुझे एक सुलभक मेरी भी। उसमें राखितर रुपये यह बताया गया था कि हम लोग गायके और उसकी तन्तान के साथ कुछ अमान्य व्यवहार करते हैं। हम किस बेरहमी के साथ खन उपकेतक उसे डुबते हैं-एक बूंद तक दूध उसके घन में नहीं डाल देते। किस तरह हम उसे भूखों मार कर सुखा देते हैं? उसके बागों के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं। किस तरह हम उसके हिस्से का दूध उसके पाले नहीं पड़ने देते। बँलों के साथ किम निद्रता से पेछा आते हैं। किस तरह हम उन्हें बचिया करते हैं। किस तरह हम उन्हें पीटते हैं और किसना तारा बोस उन पर लाते हैं? अगर हमें भी-उन्हेकी शांति होती तो वे उनके प्रति किये हमारे अपराधों का क्या हल मरह अपने मुँह से करते कि सारी दुनिया दहल उठती अपने चीगायों के प्रति अपने एक एक निद्र्यता-गर्ण कर्तव्य के द्वारा मानों हम ईश्वर का आर्षे हिन्दु-धर्म का त्याग कर रहे हैं। इस अभाग्य मान-धर्म में चीगायों की जिनगी पूरी दशा है उसनी में नहीं जानता, कि दुनिया के किसी दूसरे देश में होगी। हम धर्मियों की इसके लिए गोपी नहीं बल सकते। अपने इस अपराध के लिए हम दण्डना की दुहाई नहीं ले सकते। हमारे चीगायों की दुर्दशा का एक मात्र हल है हमारी अक्षम्य परमाही। हाँ, हमारे 'निजगोले' हैं। वे हमारे दया-भाव की गृष्टि का माधन भी है, परन्तु है वे उन दयालुका कर्तव्य के बेवर्ग प्रदर्शन ही। वे नम्रा-रूप दुग्ध-शाला और मदान्ध लाभदायक राष्ट्रीय संस्था होने के बजाय केवल अपाहिष्ठ और निर्धन गायों के एक संरक्ष-स्थान भर है।

हिन्दुओं की पहचान न तो उनके तिलकों से होगी, न उनके मण्डलों के छुट गंग से, न उनके तीर्थोत्सव से और न जाति बन्धन के नियमों के तथ्यन शिष्टाचार-गुण पावन से ही होगी। बल्कि उनकी पहचान तो उनके गोरक्षा के सामर्थ्य से होगी। हम गोरक्षा की अन्तना धर्म मानने का दावा तो बड़ा करते हैं, लेकिन वास्तव में तो हमने गाय की और उसकी संतति की अपना गुमान बना दिया है और मृष्ट भी गुलाम हो गये हैं।

अब यह बात समझ में आ जायगी कि मैं क्यों अपने को समानती हिन्दु समझता हूँ। गो के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसमें मैं किसी से हारने बाधा नहीं। मैंने शिलाकन के कार्य की जो ज्ञाना कार्य बनाया है उसका सबब यही है कि उसकी रक्षा के द्वारा मुझे गाय की पूरी तरह रक्षा होने की सम्भावना दिखाई देती है। मैं सुलभमान आदर्श से यह नहीं कहता कि मेरी दण्ड सेवा के बानिध से गाय की रक्षा करे। मैं तो उस सभी दक्षिमाय परमात्मा से ही प्रिय यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस कार्य में मैंने न्यायन समझा है उसके निमित्त की गई

मेरी सेवा मेरी इतनी प्रसन्नता का कारण है कि जिससे तु मुसल-
मनों के हृदयों को बरक दे, उन्हें अपने हिन्दू-भाइयों के
प्रति दया-भाव से परिपूर्ण कर दे और उनके द्वारा उस प्राणी की
रक्षा करा जिससे हिन्दू लोग अपने प्राणों को तरह
प्यारा मानते हैं।

हिन्दू-धर्म के प्रति मेरी जो भावना है उसका वर्णन मैं अपनी
धर्मपत्नी के प्रति मेरी भावना से बहुर नही कर सकता। वह
मेरे हृदय पर अितना अधिकार कर सकती है उतना तुमिषा की
कोई स्त्री नहीं कर सकती। इसका कारण यह नहीं कि वह
गिराण है। मैं कह सकता हूँ कि नितनै दाय मेने उसमें पागे
हैं उससे भी अधिक दाय उसमें होगे। लेकिन उसके हृदय में एक अदृष्ट
बर्षन की भावना है। इसी प्रकार हिन्दू-धर्म के लिए और उसके
विषय में उसके समाज होशों और कमियों के होते हुए भी, मेरे हृदय में
प्रेम की भावना है। गीता और तुलसीदास की रामायण के
संगीत से जो स्फूर्ति और उत्तेजना मुझे मिलती है वही और
किसी के नहीं मिलती। हिन्दू-धर्म में वही हो पाए ऐसे हैं जिनके
विषय में कहा जा सकता है कि मैंने देखे हैं। जब मैंने देखा
था कि अब मेरे अन्त की घड़ी आ पहुँची है, तब एक मास
गीता ही मेरी शान्ति का-सामग्री का-साधन था। आज्ञासमय बँध बँध
हिन्दू-धर्म-मेरिरी में जो प्राणान्तर हो रहा है उसे मैं जानता
हूँ, लेकिन उनकी इन अर्थमयी मुद्रियों के होने हुए भी अंग
प्रेम उन पर है। उनके अन्दर मुझे एक ऐसी दिल्बम्बी होती है जो
और कहीं नहीं मिलती। मेरे शुरू से अखीर तक स्यामक है। लेकिन
यह मेरे उपरुक्ता मुख में यह नहीं कहती कि हिन्दू-धर्म
की किसी भी आवश्यक बात को रद्द कर दो। मैं ऊपर कही चुका
हूँ कि मैं मूर्ति-पूजा से अधिकार नहीं रखता। हाँ, किसी मूर्ति को
देख कर मेरे हृदय में ती किसी प्रकार की आदर की भावना जाग्रत
नहीं होती। लेकिन मेरा खयाल है कि मूर्ति-पूजा मानवी म्वाभाव का एक
अंग है। हमें स्थूल उपकरण का सहारा लेना पड़ता है। गिरजा में यिन
जितना एकत्र हो जाता है उनका दूसरी जगह क्यों नहीं होता।
क्या वह मूर्ति-पूजा ही का एक भेद नहीं है। प्रतीमाओं से पूजा-
आराधना में सहायता मिलती है। कोई हिन्दू प्रतीमा को
ही स्वयं ईश्वर नहीं मानता। मैं मूर्ति-पूजा को पाप
नहीं समझता।

अगर भी बानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म
संकुचित धर्म नहीं है। उसमें संसार के समस्त प्राणियों की
पूजा के लिए गुहायत है। यह कोई भिन्नगरी-किसी धर्म-मन
का प्रचार करने वाला-धर्म नहीं है। हाँ, इसमें कितनी ही
भिन्न २ जातियों का समावेश हुआ है, परन्तु उनकी वह तदुपना
विकासक्रम और अत्यन्त सूक्ष्म है। हिन्दू-धर्म तो हर एक मनुष्य से
बढ़ कहता है कि तुम अपने विश्वास या 'धर्म' के अनुसार
ईश्वर का भजन-पूजन करो और, इस प्रकार वह दूसरे समस्त
धर्मों के साथ-मेल-जोल से रहता है।

हिन्दू-धर्म के सम्बन्ध में मेरा यह मत है। और इसीलिए
सुआहृत के विषय में मेरा मत अनुसृत नहीं रहा है। मैं
हरे सदा से एक अनावश्यक बात मानता आ रहा हूँ। हाँ, यह
सच है कि वह प्रथा हमारे यहां परम्परा से नहीं आ रही है।
और दूसरी भी ऐसी कितनी ही प्रथाएँ आज तक प्रचलित हैं।
बड़ी परम की बात होगी अगर मैं यह खयाल करने उठा। एक
लक्षकों की कस्तुर, विष्णु-पूजा के लिए समर्पित कर देना
हिन्दू-धर्म का एक अंग है। परन्तु मैं तो खेला हूँ कि
विश्वस्तार के विषये ही-बागों के हिन्दू-प्राणी में यह बात प्रच-

लित है। काली को बहरे का बलिदान करना विश्वस्तार धर्म-धर्म
मानता है और इसे मैं हिन्दू-धर्म का अंग नहीं मानता। हिन्दू-धर्म
तो कहीं सुग्री के विकास का फल है। 'हिन्दू-धर्म' नाम तो
हिन्दुस्तान के रहने वाले लोगों के धर्म का विशिष्टीय द्वारा रखता
हुआ नाम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि किसी जमाने में
धर्म के नाम पर जीवों का बलिदान हुआ करता था। पर वह
धर्म नहीं है और हिन्दू-धर्म तो और भी नहीं है। और इसी
तरह मुझे तो यह भी जान पड़ता है कि जब हमारे पूर्वजों ने
गो-रक्षा की एक अदृष्ट मिश्रण बना लिया तब और लोगों ने गो-
मांस खाना नहीं छोड़ा उनके साथ वृत्रशर कर्तन बंद कर दिया
गया। यह प्रगटा खर ही बड़ा होगा। जो लोग उस नियम का
न मानते थे, न केवल उन्हीं का बहिष्कार दिया गया, बल्कि उनके पाप
का फल उनका संगानको भी मोचना पड़ा। दूसरा यह कम जोकि बहुत
करके अच्छे ही हेतु से शुरू हुआ था, जारी रहा और अंत की प्रथा
के रूप में रह हो गया-यहाँ तक कि हमारे धर्मियों में भी ऐसे
ऐसे स्त्रोको का प्रवेश हो गया जिनके बल पर यह प्रथा निश्चयावी
हो गई। पर वास्तव में यह गौरव नहीं था और रामायणीय
तो उगडे भी कम था। मेरा यह अनुमान चाहे ठीक हो या न
हो, अस्तुत्यता तर्क के और दिया, कल्या और प्रेम-भाव के विरुद्ध
तो अवश्य है। जो धर्म गो-प्राणी को म्वापना करता है वह भूल
कर भी मनुष्य-धर्मों के विरुद्ध-प्राणी और प्रतापुष बहिष्कार को
न तो आवश्यक मान सकता है और न उसे जारी हो रख सकता
है। और है तो अतृप्त जातियों को अपने से अलग रमने का
अपेक्षा अपने पारीर के दुकडे दुकडे कर दिये जाने से अधिक
संतुष्ट रहूँगा। अगर हिन्दू-लोग अपने उच्च और उदात्त धर्म को,
अस्तुत्यता के कणिक को कायम रखते हुए, निःस्त्रीय बनारंग नो
दे अवश्य हो। कमो न तो स्वतन्त्रता के योग्य होंगे
और न उसे प्राप्त हा। कम मकगं। और केकि मैं
हिन्दू-धर्म को अपने प्राण से ना अधिक प्यार करता हूँ, यह
कणिक मेरे लिए एक असह्य भार हो जाएगा। अपना जात के
धर्मोस मनुष्यों की बगरी के साथ रहने धर्मों का अधिकार
देने से इनकार करते हम ईश्वर से श्रुत न मों।

(वेग इतिव्या)

मोहनदास करमचन्द गान्धी

अला-भाइयों का सुकदमा दीता तिरुदे हुआ है और अनि-
दिन समय तक मुन्नाई रक्खा गया है।

२२

र अनुचर की सम्बन्ध में बांग्स फॉर्मडी की बैठक हुई थी।
उसमें कराची वाले प्रताप का समर्थन किया गया और तमाम
कॉमिश्नरिजों को उनका स्वीकृत प्रस्ताव पाम करने का
सलाह दी गई।

२३

आवश्यकता

हैं बोक ऐसे उम्मीदी नवयुवकों की जो मशाम में हिन्दी-
प्रचार और हिन्दी पत्रों का काम मनी प्रकार कर सके। हिन्दी
और अंगरेजीका अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। मीरुक्त पास प्रा-
चिरी के प्राप्ता-पत्रों पर अधिक ध्यान दिया जायत। प्राप्ता-
पत्र प्राप्तापत्रों के साथ २० मिमरमें से पहले नीचे लिखे पत्रे
पर पहुँच जाना चाहिए। येन प्रोग्रामानुसार—

प्रधान मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बृहत्,

ज्ञानकार बाहिर

फितने ही लोग बरसे के प्रभाव पर तरह तरह के आक्रमण करते हैं। परन्तु फिर भी मेरा तो वही विश्वास रह है कि जबतक यह सुन्दर कला हिन्दुस्तान में घर घर न फैल जायगी तबतक स्वराज्य मिलना गैर-मुमकिन है। इस बात की स्थापित करने के लिए जिन बख्शिशों की जरूरत है वे बहुत ही मामूली हैं हिन्दुस्तान तबतक बिना बड़ी रह सकता जबतक कि वह अपना पेट आप ही अपने कपड़ों में न हो जाय। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जबतक कि भारतवासी किसी दूसरे-अपने प्रधान धर्म के सिवा-भारत और उनके इस काम में सहायता देने वाले धर्मों को न अपना लें। परन्तु इसके लिए अगर हमारे पढ़नेवाले का तमाम काड़ा तिकि मिले तो ही-हिन्दुस्तान की जिलों में ही-तयार किया जाय तो भी उससे हमारा काम न चलेगा। पर अगर घर घर में बर्तों चलेने लग जाय तो ये बर्तों अपने घर घर में बट जाय और इस बर्तों बड़ी पंखीया कलें की भी जरूरत न रहे। और आज भारत अपनी जबरन मुस्लिम तमाम काड़ा धुनने की जुरत भी रखता है। हाँ, यह कहने की तो जरूरत ही नहीं है कि जब सरला कानने का रिवाज घर घर में हो जायगा तब सबको चुनौती और धुनिया फिर से अपने पुराने पेशे की अख्तियार कर लेगे।

यह तो आर्थिक दृष्टि से हाथ-काढ़े का महत्व हुआ।

यह चरमा हमारी माँ-बहनों की बैजजरी से बचावेगा।

और यह भारत के बीचों-बीच के रिवाज को भी, जो कि आज एक पेट घातने का पन्था हो रहा है, बच-मूल से मिटा देगा, जैसा कि हमने जम्ह मिट जाना चाहिए। यह हमारी उस काहिनी की भी बुर कर देगा जो हम पर जबरजस्ती बन्द गैर है। यह हमारे चित्त की स्थिरता प्राप्त करा देगा। और मैं तो पूरे यकीन के साथ इस बात को मानता हूँ कि जब हम करोड़ों की तादाद में हाथ-काढ़े की एक निम्न धार्मिक विधि बना लेगे तब यह हमारे दिलों में ईश्वर का भाव भी पैदा करने लगा न देगा।

भरला कानने का यह नैतिक फायदा है।

और जब कि बरसे का प्रभाव घर घर में हो जायगा और जब कि बिदेसी कपड़े की खिमतल एक खिन्दिगा जमाने की नीज हो जायगी तभी यह हमारा का अन्धक सुनिश्चता जायगा कि भारत स्वराज्य के लिए सशस्त्री से कोशिश कर रहा है, यह शासन और विचारमान है और इस आन्दोलन के धार्मिक और अधिस्वात्मक रूप का कायल है।

बाहरी लोगों को यह भ्रमना बड़ी हो रहा है कि बिदेसी करने का यहिस्कार करने और अपनी जबरन के साथ कपड़ा हाथ-बरतों के द्वारा तयार करने की कामक्षितता हम रखते हैं। पर जब यह बात प्रत्यक्ष निम्न हो जायगी तब भारत के भी मन-बज को कोई न रोक सकेगा और तभी, अगर जरूरत हुई तो, हिन्दुस्तान इस सरकार की जो हंसा हमें हुरगारा करती है, अपनी इच्छा के सामने सिर झुकाने पर मजबूर करने के लिए, भा-अवध कानून तोड़ने पर कमार कम सहेगा, उसके पकड़े नहीं।

यह राजनैतिक महत्व है।

इ.लीग मुझे यह देखकर बड़ा रंज हुआ कि सारे बंगाल घर में मुझे एक भी ऐसा सूत कानने का जानकार नहीं मिला जो अपना सब समय और ध्यान बरसे के मन्त्र का प्रचार करने, उनकी शिक्षा देने, उसका संगठन करने और उसके सम्बन्ध में लोगों की तरह तरह की सख्त देने के सिवा दूसरा कोई काम न करता हो। मुझे यह तो मालूम हुआ कि लोग सरला कानने के लिए तो तयार है, परन्तु ये यह नहीं जानते कि यह किया किन तरह जाय। और जो हाउस बंगाल की है वैसी ही आन्ध्र प्रदेस में भी प्रचलित है। हर एक श्रोतमें एक मधुना-कृत् बाला और कुछ विशेष

लोग होने चाहिए, किन्तु लोग सलाह-मसलत के लोभ और लोगों को रस्ता दिखाते रहे। और ऐसे जानकार का काम हमें मजबूर हो तो फितने ही अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को बुद्धि का भी उपयोग इस काम में हो सकता है। कलकत्ता के राष्ट्रीय महाविद्यालय की तुलना में पन्द्रह से भी ज्यादा नव-देवाइ बिये हुए-बसके थे। परन्तु उनकी उपयोगिता और अनु-पयोगिता के विषय में बड़ा निश्चय करके का सकता था मैंने अन्तर-हृदयक जगह नहीं तब के बरसे चउते हुए देखे। परन्तु एक भी जगह मुझे उनकी उपयोगिता की जांच होती हुई नहीं दिखाई दी। बंगाल में आज हजारों लोग बरसा कात रहे हैं। परन्तु उनके काम की जांच करने वाला आज कोई भी नहीं दिखाई देता। इसलिए मेरी तो तमाम महासभा-समितियों की यह सलाह है कि वे कम से कम छः ऐसे जानकार आदमी और औरों की काम पर नियुक्त कर दें जो इस काम का विश्लेषण से करने की क्षम रखते हों। उन्हें इस प्रकार से, सम्प्रदायवादी की ओर देखने की जरूरत नहीं है कि बड़ा से उन्हें मन्द के लिए कोई रहस्य मिले। बड़ा से जो कुछ हो सकता है वह उन बातें काग में लेकों के द्वारा ही हो रहा है जो कि 'प्रेम इंडिया' (और 'नव-जीवन') में हर इन्ते प्राकल्पित होन जाते हैं। और जो लोग इस बातों के अच्छे ज्ञान रखे होना चाहते हैं उन्हें मेरी यह सूचना है कि वे यान लगाकर उनका मनन करें। परन्तु हाँ, कोई यह उम्मीद न करे कि मद्रस लेकों पर पकड़ ही हम अच्छे जानकार हो जायेंगे। एक मात्र अभ्यास ही के द्वारा वे शिक्षण कर सकते हैं। सबों लोग तो बरसा इसलिये कांतें कि यह उनकी रोजी का एक बर्तों है और आज लोग उसे एक धार्मिक विधि बनाकर कातेने, तथा कुछ लोगों को इन विचारों का शतक-विश्रामक करार प्राप्त कर देनेकी उद्ये से मूल बनाया होगा। जो लोग इस उद्ये को निम्न करना चाहें उन्हें आरंभ में कम से कम आठ घण्टा रोज तो जरूर ही मूल कानना चाहिए। और उन्हीं उन्हीं वे मूल कातेने जायें रोजी रोजी इस बात पर भी ध्यान देने जायें कि उनके कते मूल में भी कुछ तबकी होती जा रही है या नहीं। उन्हें रोज यह देखना चाहिए कि हम हर रोज किनना मूल कात सकते हैं और उसमें हमें टोक टोक किनना समय लगता है। साथही उन्हें यह पुनकने तथा कपड़ा धुनने की भी क्रिया सीखना चाहिए। उन्हें कपड़ा की निम्न निम्न बातों की भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उन्हें बरसों की खुदी खुदी किस्में भी मालूम होना चाहिए और उनकी साधारण टूट-फूट की मरम्मत करने की काम-क्षितता भी उन्हें हासिल कर केना चाहिए।

जबतक इन सब मिलजुल कर सहकारिता के, अकलबेदी के, और एक तरीके और तरीकों के साथ अपना सम्बन्ध कर लेने नमक स्वराज्य प्राप्त करना हमारे लिए कठिन होगा। सरला के मानी हैं-जातीय जीवन के दूसरे बड़े विषय (आर्थिक) में असहयोग करना।

आज हम बहिष्कार कर रहे हैं इसका अर्थ यह है कि हम बरसे के सूतसे हाथ-बरतों के द्वारा अपना कपड़ा बनाने के लिए तयार हैं। परन्तु अगर हम रूकन-बाल में हुरक आदमी सूत नहीं कातेगा और हुरक प्रान्त अपने लिए आवश्यक कपड़ा कानने की व्यवस्था न करने लगेगा तो हम बिदेसी के बहिष्कार को पोंषक न कर सकेगे। और अगर प्रदेस प्रान्तों कुछ विशेषज्ञ हो तो ऐसा होना का मुमकिन है।

(प्रेम इंडिया)

मौलाना अबुलक़ासम खान

संस्कृतका वेदाभ्यास वैदिक प्रथा नवजीवन सम्बन्धित नहीं है। नवकीर्तन, नवमहाप्रथा में बुद्धिमान लोग ही हिन्दी भाषा में पार्थिव के नवजातक रचाए हुए उदात्त हैं।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—आश्विन शु० १३, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख १३ अक्टूबर, १९२१ ई०

अंक ९

टिप्पणियाँ

युष्माकिनी स्वप्न

इन दिनों तरह-तरह के विद्वत्मानों में जिनको यादा करने का मोभाग्य भूजे प्राप्त हुआ है उसका नाम ही हिन्दी को हुआ है। मुगल कला को, विद्वत्मान को पूर्ण परिकमा हो था। और लोग कर मुझे तो वह यादा मोचकाम को ही ही मान्य है। पंचम से करावी से लेकर पूर्व में विद्वत् तत्क और उत्तर में रावन्पिछी से लेकर दक्षिण में तुर्कीमान तक मेने यादा को। उम अन्तर में मुझे लोगों से जो कुछ कहना-सुनना था, सब कह-सुन चुका। अब कोई भी नई बात कहने लायक नहीं रह गई। मैंने यह भी बना दिया है कि निम्नलिखित को, पंचम के इन्साफ को और स्वराज्य को सारे बना दिया है। अब तो हिन्दी लोगों का काम बाकी रहा है। वे स्वयंसे को अपनावे और स्वराज्य के। स्वराज्य के बिना स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। हाँ, अब कहीं से भी, बाहर जाने के लिए, मेरे पास निम्नलिखित न आने चाहिए। अब तो मेरे लिए यही ठीक है कि मैं इन बाकी तीन सहीनों में एक ही जगह बैठकर लोग-बिनाम, जिम्मे और संकल्पे रह सकूँ।

इन तीन सहीनों में काम बहुत कुछ काम कर सकूँ है। अगर लोग अपना मुँह बन्द कर दें और किसी काम ही काम करने दें तो अबसुब अपना उर्दूया सफ़र कर सकते हैं। स्वराज्य बनने बनाने से नहीं, केवल काम करने से ही मिलेगा।

(नवजीवन)

शांति ही प्रकृति है

देश के मौन को कौन पहुँच सकता है! और, फिर, उसकी प्रकृति को भी कौन पा सकता है! वह तो अंगरही केने की भी छुल्लत नहीं चाहता, और न मीढ़ ही केता है। हमारे सो जाने और भी वह तो जलता ही रहता है। काम के आगे वह खाना पोना भी छोड़ देता है। अन्तः यह भी कैसे वह सकते हैं कि वह बैठा रहता है! उसकी प्रकृति ही तो सीमा ही कहाँ है! इसे न आराम मिलेगा है, न करकार ही है। ऐसा अनाभी यह है। फिर भी, हमसे भूल तो होती ही नहीं। वह तो ऐसा स्वराज्य-बादी है कि भूल करने की क्षमता ही हमसे बाध-बुध कर

छोड़ दो है। पार इतने ही अब भी लकीरों से तो बात की बात में स्वराज्य के नहीं है। जिनसे रहने हुए भी यह अर्थिक में अधिक काम करता है। इसका इन सबके कर्तों न के कि शांति में ही अर्थिक में अधिक लाभ है। सरकार जो भी आवे गो सोच से करे, वा बचन हो, बसा कर—उम तो बन आना कर्तव्य ही करने न आवे। वही है शांति का विवेक-पूर्वक पाठन और विवेक-पूर्वक मन। (नवजीवन)

शांति का अर्थ

उम निम्न शांति का मतलब जगत् नर, मृत्ता नदी और कमजोरी भी नहीं। पर तो नर चेतना, जल और कान्तिमान है। जो जगत् काया को पार बना कर मृत्ता है वह एक ही जगह बैठे हुए सारे मेताम को दबावा करता है। पारम को कौन मार सकता है। पारम का बाह्य बहना चर कर उलटिए, पर वह कभी आका न मंगेगा। फिर उतने पर भी नर बनाता जा सकता। तो जगत् में मोहोने लगे ही गये बर्तनों: उन्हीं उन्हीं मांगों ने लगे; वह पर बनाने में उन्माद करेगा। जिन मनुज ने जगत् अरार ही दा प्रदात पदम बना लिया है, उनका इस दुनिया में कौन पराम कर सकता है। मनुज में पारम ही है। दागी की मितम हाता है। मनुज क्या है, चेतनामय पारम है। दबीले हमारे बाध हमें यह मिला देते हैं कि जिनमें पूरी तरह अन्तः प्रेममय कर लिया है वह, उसी को पूरी निश्चय है। आर्य शांति का अर्थ है केह-दमन। हमने आने की अपनी काया का, शरीर-भुज का, गुलाब बना लिया है। दबीलिए हम सरकार का भी गुलाब होना पड़ा है। अब अगर हम अपनी काया को जीत के तो इस गुलामी के फेर से छूट जायें। स्वतन्त्र हम जिनका ही अधिक शरीर के मोह का त्याग करेंगे उसका ही अधिक स्वतन्त्रता को प्राप्त करेंगे।

सरकार हमें क्या दबावेगी? अगर हम उसकी गरज ही न रखें तो वह क्या कर सकती है! अगर हम उसके हथियारों को, उसकी तबकीर की हरे शांति की और गुल की जलता ही न रखें, तो गुलामी से आज ही मुक्त हो सकते हैं।

(नवजीवन)

अमकी शांति

परम ही, हरएक आदमी एवं घर से शांति नहीं प्राप्त कर सकता; प्रत्येक मनुज अपनी काया को पारम की तरह नहीं बना

नकली। इसलिए हम समाज में रह कर कुछ कुछ शान्ति का संग्रह करने हुए थोड़ा-बहुत सुख प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष वेद-धर्म का मार्ग हमने 'स्वदेशी' के द्वारा खोज निकाला है। अब, ऐसा कोई कारण नहीं जिससे छोटे-बड़े सब भोग दाना भी ब्रह्म न कर सकें। कुछ समय तक कालमा और बुनगा, यह लोगों के लिए किसी तरह आश्चर्य नहीं हो सकता। इसीलिए बरसा हिन्दू और मुसलमान का भिन्नता का बिम्ब है: यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें यह बोध होता है और यह सिद्ध होता है कि हम मद्रासी, कान्सी, बंगासी, मराठी, पंजाबी, सिंधी सब भाई एक हैं। इस बात का ज्ञान रखते हुए भी जो बरसा तो नहीं कालमा पर स्वराज्य मांगने के लिए हाथ पसारता है वह भिखारी है और उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं। भिखारी को तो स्वराज्य मिल ही नहीं सकता। अतएव जो लोग स्वराज्य चाहते हैं उन्हें चाहिए कि नुपचाप ज्ञान-पूर्वक हमेशा धैर्य का नाम लेते हुए अपने सुलभ के साक्षर मूर्खमय मृत करें। जब प्रत्येक हिन्दुस्तानी अपने ही घर के कने मृत के परकाश बुनने लगेंगे, जैसा कि अपने ही घर का पका हुआ खाना वह खाता है, अथवा अपने पड़ोसी से मुनका कर पढ़ेगा, हमरा कोई कष्ट न पड़ेगा उसी दिन स्वराज्य निश्चय है, उसके पहले हमसिंह नहीं।

औसत कह सकता है कि यह बात एक आलसका भाव शक्ति से आर्थक है। नाला, इससे भी अधिक आलस शक्ति को ही मकनी है। हमने आश हो कर खुद ही उसे कठिन बना लिया है और तकलीफ उठाने हैं, अकाल में पीड़ित होने हैं, गुनाहान में दुःखी होने हैं और हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं।

(नवजीवन)

अकाल की दवा

मदरास के दण-मंडल की मकन में सुने ऐसे कई मनुष्य माले जिससे यह बात गमिष्ठ होती है कि बरसा पानना अकाल के न अपने देने का मथा उससे लोगों का गुना करने का सभसे अग्रज जगदी है। इन जिलों के कुछ हिस्सों में इन दिनों जंगल का कहत है। एक कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि एक औरत ने तो, अपनी और अपने बाल-बच्चों का गुजर न कर सकने के कारण, अपने लटकी-बच्चों को हवा दिया और खुद भी हथकर मर गई। और यह सुमतिन नहीं कि सैकड़ों और हजारों लोगों को गुजर केवल दान और थोड़े पाने बलाई जाय। फिर जो लोग धर्म की रीत पर पेट पालते हैं वे अपने आप-सम्मान से हाथ भी बैठते हैं। यह बात नहीं है कि जहाँ जहाँ अकाल है वहाँ अनाज नहीं मिलता है। पर बात यह है कि लोगों के पान न तो काम है और न अपना। हाँ, सरकार की नफ्त से अकाल मीकिनी की सहायता के लिए पथर तोड़ने और दान का काम जारी है। पर हम पर एक निज ने कहा कि सरकार की जान-भुम कर अच्छी सड़के खुदवाता पड़ता है तब जाकर कहीं उन अकाल-पीडित पुत्रों और स्त्रियों के लिए कुछ काम निकला। सड़कें जोड़ें खुदवाए गई हैं बाहे न हो, पर यह तो निश्चय है कि सरकार के पास अकाल से बचाने का एक ही काम है और वह है-सरकारी की सम्मान करना। सुने यह भी मान्य हुआ है कि वह असल मजदूरी जो एक औरत के पन्थे पड़ती है बार-पान पड़े हैं और मर्द को-द्वय पड़े से ज्यादा नहीं मिलते। इसके खिलाफ मेने कहा कि पंचम (मदरास की एक अद्वैत जाति) लोगों की औरतों को काम-कसिती मीन ज्ञाना मीन मजदूरी देती है, जिस पर वे

६ घंटा रोज करके घर सुत कानती हैं। और पंचम औरतों को जो काम दिया जाता है वही इन हजारों अकाल-पीडित औरतों और मर्दों को भी दिया जा सकता है। इन जिलों में मर्दों को भी तीन आना रोज मजदूरी मिलना मानी एक बड़ी भारी वियासत है। परन्तु बरसे के द्वारा इतनी सुविधाएँ हो सकती हैं जितनी और किसी धर्म में नहीं हो सकती। क्योंकि बरसा का माने में लोकता और बुनकना ये दो क्रियाएँ उसके पहले की और बुनता उसके पीछे की, शामिल रहती है। दण-मंडल में बुनने स्थिति में भी अधिक कठिनाई नहीं पेश आ सकती। और अगर कपड़े की तमाम पैदायश की तजवीज वहाँ का जा करे तो हजारों लोगों को घर बैठे मुसलमान और काम-धंधा मिल सकता है।

इस एक काम करने वाले ने कुछ दिनों से यह बात कुचल की है कि हाँ, हम नौच तथा अकाल-पीडित लोग, दोनों, इस बातको समझने लगे हैं कि बरसे के फलतः हमें लाभ है, और लोगों के दिलों में आशा का संगार होने लगा है तथा कार्य-कर्ताओं ने जगह-जगह बरसा कातने और कपड़ा बुनने की तज-वीज भी छुड़ कर दी है। सुने ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हम तो आपको इस बात पर हमने थे कि बरसा अकाल न पड़ने देने का सर्वोत्तम साधन है, पर जब उन्हें अमली तौर पर उम्मा तजवीज हुआ तब उनकी मर्दाई से समझ गए।

मे जानता है कि अभी तो यह विचार का भी-गणेश ही है। पर जब यह सम्पूर्ण हो जायगा तब किन्हीं भी मर्दों या औरतों को जिसके हाथ काम करने लायक है, न तो किन्हीं के द्वारा भी काम मांगने की और न दूसरों मर्दों की जरूरत होगी। आज हमसमते हैं कि अकाल के दिनों में हजारों लोग जो काम करने के लायक हैं धर्म की गेटी पर बँधे हैं। उन्हें कोई उपयोगी काम नहीं। वे अथ पेट साकर ही रह जाते हैं। यह उदय हमें किताबों का दिखानेवाला और नीचा गिराने वाला है। (यंग इंडिया)

बन, एक ही आन्दोलन

इंग्लैण्ड में इष्टक कामें और खिलाफत के कार्यकर्ताओं का यह सुचिंत करना है कि आप अपने अपने जिलों में बस, बरसा कानने और कपड़ों पर काटा बुनवाने का ही मजबूती में लग जायें नो अटका हो। दूसरे मसाम-कामों को छोड़ दें। जिसतक हमारे यहाँ एक भी इश-कहा आदमी बिना काम के और बिना स्थाने-दान के बना रहे तबतक अगर हम पेट-भर खाने नहीं और आराम से बैठें रहें तो हमारे लिए यह बड़े धर्म का बात होगा। मैं भवभाव लोगों से अनुरोध करता कि आप अपना रोचें बिचारे कर्मा दान न दें और खुश में खाना न खाएँ। अगर हम अपने-बर्षों को भिला देनेवाले और भिला धारणवाले इस दो भगो में बात देंगे तो आम्नाद मल्ल हमें शाप दिये बिना न रहेंगे। अगर हम चाहेंगे ही कि हमारे राष्ट्र में कुछ भी आम सम्मान रहे तो हमें अपना ही इस बात बार की तमी के लिए कुछ न कुछ तजवीज कर रखना चाहिए। अतएव जो लोग दीन-दुआओं की सहायता करना चाहते हैं वे उनके हाथों में बरसा दें और अपने मेष रखने वाली विधि रीति-धीकने की सुविधाएँ उनके लिए करें। (यंग इंडिया)

मन-प्रकाश

जब किसी भी आंदोलन में हिंसा का रसाव धार्मिक, भाव से कर दिया जाता है तब वह एक छुड़ से छुड़ दंग का आंदोलन हो जाता है। ऐसे आंदोलन को कुचलने का कुछ भी प्रयत्न करना लोकमत का हथकण्डा का प्रयत्न करता है। और ऐसा ही कर हम वर्तमान समय में भारत कर दिया है। इस विषय में सुने

अपने इस-सूख निश्चित मत क्यों न प्रकट करना चाहिए ? वे ये हैं-

- (१) किसी भी देशियत से, आज करके विराही की देशियत से, इस सरकार की सोकरी करना इरादा है।
- (२) सराफ और दूसरी वक्ताओं की भी राय इरादा है।
- (३) विदेशी कपड़े का पहनना इरादा है।
- (४) अनाज और रई का मर्दा करना और जुआ खेलना इरादा है।

हां, यह सरकार, जैसा कि आमकल अ-सहयोग आंदोलन के खिलाफ प्रचार-प्रारण कर रही है, अपनी मुलकी और फाँसी सौकरियों के लिए कामयाबी के साथ रणकट प्रान्त कर सकनी है, तरह तरह की तरकीबों लफार लोगों की सराफ पाने और विदेशी कपड़ा पहनने के लिए तथा अनाज और रई का मर्दा करने के लिए ललबा सकनी है। और इस तरह लजनक अपनी कुदमत फायदा रख सकनी है जवनक कि लोग जान-बूझ कर वा अज्ञान-बुझ उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन क्रिय दिन इसके विपरीत विचार लोगों के दिम में हो जायवा उसी दिन उसकी सारी इमारत बह जायगी। और जिस प्रकार मैं सराफ शोरी में और सवो-रिडे लोगों में अपने मतों का प्रचार करना है जिसके कि वे इन बुगो बाणों से बुर रहा करें, ठीक उसी तरह मैं विराहियों से भी उनके मुँह पर बह करने के हक का दावा करना है कि वेरे मन के अनुसार मुद्राश्रा अनुक करण्य है। देश के अन्दर जो कुछ हो रहा है उनके ज्ञात से हीन के लोग क्यों इतकम रखे जाने चाहिए ? क्या सरकार को इन बात का बर है कि अगर विराही मय मय बाण जान जायवे तो उसकी सौकरि छोड़ देंगे (जो सराफ 'सरकार' नाम के सराफ है उसे तो सैनिकों की पूरी तरह शोना देने और उनको राजनिक को कायम रखने के योग्य होना चाहिए। लेकिन, सारा, भारनवर में तो इर बात-शान्ति, राजनिक और गम्मानि, मरक-सज्जित है। निःसरज अगर कोई है तो वह मय, प्रजा। अनारव हमारा करण्य स्पष्ट है। हमे दावे के साथ जो राय हमारी हो और जिसे रखना हम मयम् करे उसे रखना और ललबलबाजा चाहिर करना चाहिए, जवतक कि उसके द्वारा प्रचरणः लपबा अग्रयजनः हमसे हिना न होती हो। फिर इसके लिए हमें सूची पर भी बजना पड़े तो परवा नहीं। यही अहिंसात्मक अ-सहयोग का मंगमा है। इसमें मैं लयन नर लहना होगा। मैं यहां मय लोगों को लागवा किमे वेना है कि "बीज की राजनिक में दलल देने के लिए" जो मुद्रदमा ललबा गया है यह "लोगों की विदेशी कपड़ों के प्रति अलि में दस्तनदजी करने के लिए" मुद्रदमे ललने का पूर्वनिर्देश है। फालीकट में जो मीसबाकी की लानों की वेगिणों और लुरे जायवे गये, वह किस बात का सूचक था ? बिजगा परम के मेकिफल लहल के विचारविनों के साथ जो अ-धर्म-मुद्र मुद्र किया गया है, वह बाबरी के साथ मुद्रलालक अ-धर्म-मुद्र नहीं तो और क्या है ? (येम इंडिया)

यह माध कर्णीय है ?
लेकिन अगर हमें सराज्य प्राप्त करना है तो बस यह ठीक इसी फिल की परीक्षा है, जिसमें हमें अमर्य ही पास होना होगा। अगर यह बात सच है कि हम सरकार का अस्तित्व अपने विशेष प्रकार के दिनों के ही ला है, जोकि अथिकांश प्रजा के दिन से विरोध रखते हैं, तो वह अमर्य ही जी-जान सड़ा कर भी अंजी नौष की पुला कजेरी और इसके लिए हमें इस पर लुमिज मोष व सिद्धमा चाहिए। लवमज लोक-मत को बदली के दमन के लिए उसका कोशिश करना कोई नया आधिकार नहीं है। इस लोग

तो पहले से ही सरकार के इन गुणों को महसूसते हैं, और आज जो इस उसकी वर्तमान प्रणाली को बह कर देना चाहते हैं उसका कारण यही है कि हमें उसके अस्तित्व के हेतु का ज्ञान है। इसके अस्तित्व का उद्देश है—हिन्दुस्तान के परत का तथा उसके कण्ठे माक का धीरे धीरे, परन्तु निश्चित रूप से, अग्रहण करना एवं हिन्दुस्तान को इतना कमजोर कर देना कि जिसने बह सदा के लिए-यहां से पन कमोत कर ले जाने वाले विदेशी लोगों का एक साधन मात्र बना रहे। दूसरे शब्दों में यह कहें कि हमारे ही घर में हमको कैद कर देना। और यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो तरीका अल्पवार प्रयोग गया है वह है इनाम और सजा-इनाम तो उन लोगों को जो इस प्रणाली की महामाद करते हैं, बिनाब और प्रसंगियों के रूप में, और सजा तथा अत्याचार उन लोगों को जो उस तरीके की सुधारना वा मिटाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में सरकार उन तमाम लोगों को भी अपनी लुचनी राय जाहिर करते हैं, और तमाम आन्दोलनों का जो उसके विशेष दिनों पर आधाण पहुंचाने हैं, मला पीटने का प्रयत्न प्राण-पण से किये बिना नहीं रहते हैं। इस इस अम में न रहे कि सरकार उदारता भाषण करके आहिरी दम तक बुर रही और जब हद हो गई तभी उसने अपना हाथ उठाया। परन्तु यह बात हमकी माननी होमां कि यह लमका एक इतनी ताकतवर और सामन-प्रचुर संस्था है कि दुनिया में कभी आज तक न देखा होनी। यह भीका ताकती रहनी है; यह अपने विराहियों को लेल खेलेने का मीका वेनी है, परन्तु उसीही उनमें संजोदगी का माध पास कि यह मुरन ही बार करनी है। जो डाक अपनी कुर की चीजों के मालिक को अपनी बाँधे बायम लेने का लवनक मीका केना है जबतक कि वह बरचों की तरह कोशिश करता है, परन्तु उसीही वह धेजोनी से वेना आता है और उसके माल की छिन ले जाने का अमदेसा हो जाता है योही वह उसका सिर धड से अलग कर देने के लिए। मीमार ररता है उसे उदम कीन कहेंगा। जो डाक इस प्रकार नीति-धर्म को एक और दल कर बरतना है उसे हमे लायाक समझने हैं और जब यह अपने बिलकुल निरीध होने का और अपने ऊपर अत्याचार होने का नौम करता है तब हम उसे पाखरी करेंगे।

अब हमारी दलना इसी बात में है कि हम इस सरकार के हाथ की कठपुतली न बन जायें। वह चाहे किनवा ही हमें जेल में धाँध दे, चाहे किनवा हो लमन या सारी लमयें करे, भी भी हमें न तो अपने होम-हवास लो बैठना चाहिए और न मारकाट वा लुर-ललवी पर ही मुद्र जाना चाहिए। हमें फाली पर ललका दिश जाय तो भी न लयमलना चाहिए। मैं अली-माहवी की और सगे आहवी की तरह बाहना है। पर अगर सरकारी न्यायधीश उन्हें फाली की सजा दे दे तो भी मैं सरका के पास उनके लिए बलकल करने इरमिज न जाऊंगा। उनको इस तरह की बीन को मैं बडी धान-धान की मरुत कहुंगा और इस बात का रक करेगा कि ऐसी लुकाकिमाली मुझे भी लसी हो। अगर उन्हें आ-जन्म काले पानी की बसा मेली तो मैं यह सोचना है कि मैं जितना जल्दी हो सके, मगरज स्थानि करके ही उन्हें वहां से लुका कर घर लाऊंगा।

इसकी बस एक ही दवा (और वह बहुत ही सराफ दवा है) जो हमारे दाघ में है-वह यही है कि सरकार को हम उसके जी-मर उसकी करामात और करुणें दिखाने में, और यह बिश्वास रख कर कि उनकी बुरी से बुरी करतुओं का फल देख के लिए अपने से अच्छ होगा, उनके दमन के बिना ही जरा भी

बाइबिल में 'होने' है तथा अपने विविध कार्यक्रम को पूरा करने में ही-जाय में लग जायें—इस बदल विचार से कि इस विचार ही हमारी भविष्य निधि होगी। वह कार्यक्रम क्या है? यह कि घर घर में और गांव गांव में बच्चों और करणों का प्रचार कर दिया जाय।

(यंग इंडिया)

जी घर घर

अमली सेन गुप्त एक कुल्लुत अंगरेज महिला है। उनका विवाह भीषुत सेन गुप्त से हुआ है। जब एक बार बंगाली राजपूत है। कुछ ही दिन हुए, आपकी सरकार में परिवर्तन कर दिया है। उनके पक्ष में जाने के बाद अमली सेन गुप्त बदगान के कपड़ा-बाजार में जाने लगीं और लोगों से कहने लगीं कि सिर्फ-बाद्री ही खरीदो, विदेशी कपड़े को न लुओ। एक स्त्री के लिए ऐसा काम करना एक भयंकर लुप था। बात, दफा १९४ के अनुसार उन्हें एक मोटिव मिला कि गुप्त ऐसा न करो। इंग्लिश की भाषा के अनुसार अमली आपने उन नीति से को आम लिया है। तुम्हें के लिए तो जाहो जो कहा जाय, लेकिन अमली सेन गुप्त पर तो यह छुड़ा कि ही नहीं जा सकता कि उनका द्वारा कुछ कलाह खड़ा करने का था या किसी को धमकाने-बुराने का था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य उनके बहो जाने भर ही से इतना प्रभाव पड़ता होगा कि विदेशी कपड़े की दुकानों पर बाह्य हुए खरीदार घबड़ा डोला होगा। और मस्विट्रेट के ब्याज में बही बात पूरी नजर आई होगी। उन अवस्था में यह हुक्म बहुत: स्वदेशी के कार्यक्रम की सहाई का ही हुक्म है। लेकिन यह देख कर मुझे बरा भी ताजुब नहीं होता; क्योंकि यह सचकार तो प्रभावान: विदेशी कपड़े के व्यापार की रक्षा के ही लिए बहो हुक्म करने की है। इसलिए विदेशी कपड़े के बहिष्कार के साथ ही साथ इसका भी अन्त निश्चिन्त है। 'ज्यों ज्यों वास्तविक स्वदेशी की उन्नति होती जायगी त्यों त्यों सरकार उन्नत हुए बिना रही नहीं सकती।

(यंग इंडिया)

गोहृदी से प्रतिष्ठापन

जो बात बढगाय में हुई है उसी को नकल गोहृदी में भी की गई है। बहो के कार्यक्रमों लोगों की शक्ति के साथ बंतावनी होते से कि पूजा के दिनों के लिए आप लोग विदेशी कपड़ा न खरीदें। पर वे ऐसा करने से रोक दिये गये हैं। हमका आभाव यह है—

“गोहृदी की म्युसियमिस्ट्री की हद के अन्दर रहने वाले नमाम लोगों को चाहिए कि वे माक की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों को न तो धमका कर, न दुहराम मचा का, न आवाजे फुस कर, न जबरदस्ती दिखा कर अयबोन करे, या उनसे छेड़ छेड़ करे और न आम सदकों पर, या, दुकानों और बाजार के आल-पाम ऊपर लिखे दरारे से जमा हों, नया ऐसा कोई काम न करें जिनमें कामन के अनुसार काम करने वाले लोगों को तकलीफ होने का या आम लोगों की शान्ति भंग होने का अन्वेषा हो।

अधुना बर्दाश्त जिनमें कि इस हुक्म का नकल भेजी है कहते हैं कि “यह भी शान्ति-पूर्वक होने वाले पहले की भी बन्द कर देने का ही उपाय है।” (यंग इंडिया)

इसका इसका

इसके सम्बन्ध में मैं कार्यक्रम-कर्ताओं का यह सलाह दूंगा कि जबतक अल्पतः आवश्यकता न मालूम हो वे कपड़े के पहरे से बच ही रहें; परन्तु जब ऐसी आवश्यकता आ ही पड़े तब, कार्य-

कारी बर्दाश्त में रहना ताक-बार ही किया है कि-अगर-भीसरी और बढगाय जैसे हुक्म निकलीं तो वे न जाने जायें और निभ-रना के साथ बेचक पड़ता जारी रखना जाय। इसके पहले जब जाना पड़े तो जारी। स्वदेशी तो हमारे आतीष जीवन की प्राप्ति पर नाप है। उनके लिए अगर हम जेठों को भर देते तो वे सच हो जायेंगे। (यंग इंडिया)

अलीभायों का साथी

अली-भाई जेल में बैठे बैठे भी करने का प्रयत्न किया करते हैं। उनका एक तार आका है, जिसमें वे कहते हैं कि हमने तथा हमारे कैदी-भाइयों ने चरवा मिल्न के लिए सरकार से कहा है, जिनसे कि हम लोग यहाँ फुरतत का बफा मूल कात कर लियाया करें। इस प्रकार सब लोग अगर निधन कर दें तो-अब ही स्वमज्ज्य जन्म आ जाय। अब देलना है कि सरकार की तरफ से हमका क्या जवाब मिलना है। (नवजायन)

एक डाक्टर का मसला

होस्ट (गुजरात) में एक डाक्टर है। वे तथा उनकी धर्मपत्नी रोज कम से कम तीन घण्टा चलना कामनी हैं। अभी चार ही महीने हुए हैं कि डाक्टर चलना कातना छोड़े हैं। दो ही महीने के सफर से वे ३० नम्बर का सूत कातने लगे। दो-महीने में उन्होंने इतना सूत काता कि जिससे उनके दो कुत्ते बन जायें और फिर भी कुछ बच रहे। वे खुद उन्हीं बने हुए पहनते हैं। उसका बचा हुआ टुकड़ा उन्होंने बने प्रेम के साथ मुठे दिया। इस टुकड़े को मैं अपने साथ रखना हूँ और जहाँ तहाँ बड़े हूँ के साथ बताना हूँ। उनकी धर्मपत्नी तो इससे भी महीन सूत कातती हैं। डाक्टर साहब अगर अपना प्रयत्न जारी ही रखें तो एक वर्ष में २५ बार महीन खादी के साबक सूत कात सकें। और इतना कपड़ा तो एक आदमी को एक साल में परकार ही नहीं होता। (नवजायन)

अबालता में हिदुस्तानी

डाक्टर किचल ने जो अबालन में अंगरेजी बोखना मंजूर नहीं किया, सके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ बोरे सीकों को छोड़ कर हमें निधयही अपनी मातृ-भाषा के द्वारा अवा-लता में बयान आदि देते रहना चाहिए। जब हमें अंगरेजी में बोखना पड़ता है या कुछ प्रतिपादन करना पड़ता है तब हमारे शब्द अन्धे आदमियों को भी आधुनिक होती हैं। और अगर नमाम लोग अपनी बोली के लिया दूसरी कोई बोली में बोला करें तो जन्म ही हमें अनुवादकों से लुई मिल जाय और सुमिकों को अपने प्रान्त का भाषा जानने पर मजबूर हो जाना पड़े। दुनिया के दूसरे लोगों मुक्त में गथावीधन उन लोगों को भाषा से बा-बाहक नहीं होते हैं जिनको उन्हें न्याय-दान करना पड़ता है।

(यंग इंडिया)

पत्रों के लिए सुविधाये

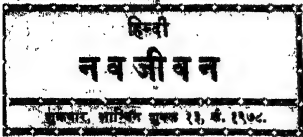
“हिन्दी नवजायन” की एजेंसों के मित्रों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिचित मित्रों में सुम्न दो मित्र इस प्रकार हैं—

(१) ४० से अधिक प्रतिभा संगे कार्य की डाक या रेल-खर्च न देना पड़ेगा।

(२) १०० से अधिक प्रतिभा संगे कार्य की डाक या रेल-खर्च न देना पड़ेगा।

अधिक ज्योत जानना ही तो पत्र-व्यवहार कीजिए।

अवस्थापक “हिन्दी नवजायन”



अली-भाइयों पर आरोप

अली-भाइयों का यह अहोभाग्य है कि उनके कितने ही पक्ष मित्र हैं। और यह भी उनका मौभाग्य है कि उनके कितने ही जबरदस्त गुफाजीन भी हैं। एक मित्र मुझे लिखते हैं कि आप अली-भाइयों पर इतने गुस्से हो सके हैं कि उनकी कोई भी बुरी बात आपकी नहीं दिखाई देती। हाँ, उनका कहना ठीक है। सन्नेह न रखना ही मित्रता की तात्त्विकता है। परन्तु जी अपने मित्रों की बुराइयों को नहीं जानता, यह कमिज होता है। हाँ, मैं अली-भाइयों की कमजोरियों को जानता हूँ। लेकिन मुझमें भी तो कमजोरियाँ भरी हुई हैं। यह देख कर उनकी दुर्बलताओं के प्रति मेरा हृदय कोमल हो जाता है। मेरा हृदय कहता है कि अमृतमय स्निग्ध स्पर्शों के साथ काम करने में मैंने अपना सीमावर्ध भाग है, अली-भाइें उन सबसे बड़कर और सबके अधिक बोर है। यह तो उनके सामान्य आरोप के विषय में गुहा।

अभंगन मानें

परन्तु उनपर एक खास दृष्टांत भी लगाया गया है। एक पत्रलेखक महाशय लिखते हैं—

“ मैं कुछ प्रश्न आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने उनपर सब कुछ गहरा विचार किया है। परन्तु फिर भी अ-सहयोग के सिद्धान्त से मैं उनका मेल न बैठता हूँ। क्या आप छपा करके बतावें कि मेरी यह उलझन दरअसल ठीक है या निकृष्ट विस्तार है। जब किसी अंगरेजी अदालत में किसी पर मुकदमा चलाया गया हो तो असहयोग-सिद्धान्त कहता है कि मुक्तित्रय को उस मुकदमे की कार्यवाही में किसी भी तरह की मदद न देना चाहिए। लेकिन क्या अली-भाइयों का अपना बयान अदालत में पेश करना अदालत को एक तरह की मदद देना नहीं है? यह सबकुरी बकील ने भी यह कह कर इस बात को साफ कर दिया है कि मुक्तिजों के बयानों ने मेरा काम बहुत-कुछ हलका कर दिया है।

हाँ, अली-भाइें खुद भी पहले ही से इस ऐतराज का अन्वेष्टा कर चुके थे, और इसलिए अपने बयान की शुद्धता में ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम अदालत की मदद देने की गलत से नहीं, बल्कि लोगों के हृदय से यह भयान कथुल हटाने के लिए यह बयान पेश करते हैं कि कीज में राजदरह और अंग्रेजों के अपराध करने का जो इस्तेमाल हम पर लगाया गया है वह कोई नया जुनै है जो हमने किया है। इस बयान के पेश करने में हमारा सम्बन्ध यह रहा है कि हम किसी नये जुनै के मुखरित नहीं हैं, बल्कि जो जुनै हम मुसल से अपना फर्ज समझ कर करने लाया रहे हैं वही इस बार भी किया है।

लेकिन ये यह कह देना चाहता है कि अली-भाइयों के इस बयान के मेरी बराबरी तक नहीं हुई है। जनता ने उनसे ऐसा ही बयान नहीं पाया था। और यह बात तो हम सब लोग जानते हैं—क्योंकि यह बीसों पचास बार बार लोगों को

बता दिया गया है—कि आप इस तरह की गुहारों या मित्राने के लिए कमर कब चुके हैं। इसलिए यह तो आपका फर्ज बनना ही है कि आप जहाँ जहाँ बतों इस तरह के प्रति अभीष्ट के बरतें बरें। अली-भाइें भी कई बार खुदसे से सुलभ आचरण में गहिर कर चुके हैं कि अंगरेजी कीज में नीकरी करना हुराम है। इस दृष्टांत में उन्हें ऐसा बयान पेश करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि क्षिप्त कहानी को हम अन्तर गुना करते हैं उनके देहरावे से कोई क्षम नहीं होता। अच्छा, अगर यह भी मान लें कि उसकी जरूरत थी तो उसकी क्षिप्त अवधारणा में ही शाबा कर देना काफी था, अदालत में पेश न करना था। निम्नलिखित अदालत को इसके अन्तर मिली है। मैंने काफी तौर पर यह दिखला कर माहित कर दिया है कि अली-भाइयों के बयान पेश करने में और अ-सहयोग के उल्ल में मेल नहीं बैठता।

दूसरी उलझन जो मुझे चकर में डाल रही है, यह है—अभी हमने बा-अदब कानून की गोपने के लिए काम आने नहीं बताया है। अनएव इसकी किलहाल तो तमान अंगरेजी अफसरों के हुक्मों की जरूर ही मानना चाहिए। खुद आपने भी उस हुक्म को नहीं तोड़ा है जो आपको मलाबार न जाने देने के संस्थ में भिजना था। ऐसी अवस्था में क्या मौलाना महम्मदअली को यह राजिज था कि कराची के मैजिस्ट्रेट के हुक्म की न मानते? और जब कि उनमें उन्हें बैठ जाने का कहा तब गुम्मा दिखाते? क्या यह मैजिस्ट्रेट के हुक्म का जाहिरा तौर पर भंग करना नहीं था? क्या मौलाना महम्मदअली के लिए मैजिस्ट्रेट से यह पृथ्ना अच्छा था कि “क्या आप खुदा की तरफोंम नहीं करते?” और जब उनसे बैठ जाने के लिए कहा गया तब बैठने से इनकार करना और यह कहना कि “देवों तो आप-क्या कर सकते हैं?”

मेरे हवाला में तो, बा-अदब कानून भंग शुरू कर देने पर भी, हम सबकी मनषा के ही साथ पेश आता चाहिए। अ-सह-योगी तो मनषा का धवतरा होना चाहिए। उसकी किसी भी तरह की मनषा की दालत में आप से बाहर न होना चाहिए और न किसी तरह का बल-प्रयोग ही करना चाहिए। गुम्मावी को उसे छूत न जाना चाहिए। अगर मेरे ये मौलाना क्षिप्त हो तो अली-भाइयों का यह काम किसी तरह गहिर के काबिल नहीं और खासा गुम्मावा में क्षिप्त हो सकता है। इस शब्द के प्रयोग के लिए सभा नाहता हूँ।

मेरी समझ में तो अगर अली-भाइें किसी भी तरह से अदालत को मदद पहुंचाने के या हाकिमों के साथ जहालत का बरताव करने के बजाय, अदालत में बुधबाध ही रहते तो यह उन जैसे नेता के लायक, बहुत ही वेदना और बहुत ही दूरदर्शी का काम होता।

मुझे उर है कि दश आक्षेपों यात से दायद आप नाराज हो जायें। अगर ऐसा हो तो मैं आपसे माफ़ी की दरम्भात करता हूँ। मुझसे तो यह बात कह बिना रहा ही नहीं गया। हाँ, मैं यह तो जानता हूँ कि आप किसी भी किसी तरह अली-भाइयों के इस काम का समर्थन करेंगे, परन्तु यह नहीं जानना कि “किस तरह।”

यह पत्र दिक मोल कर लिखा गया है। लेकिन इसमें पत्र लेखक का हेतु अच्छा हो है। लिखने की मित्रों ने मुझसे यही सवाल किया है। और मैंने अपने बय कर उनके सामान्य का प्रयत्न किया है। लेकिन इस प्रयोग पत्र पर सार्वजनिक रीति से विचार करने की जरूरत है। यह अक्षुण्ण में बयान पेश करना अमंगल है तो इसका

कारण है अखिल भारतीय महासभा समिति, जिससे कि बयान पेश करने की अनुमति दी है। हाँ, कोई चाहे तो समिति से इस बारे में मवाज कर सकता है; परन्तु यह अन्धी-माइनों पर भरोसा कि दोषारोपण नहीं कर सकता। और राष्ट्रीय महासभा-समिति के निर्णय का मूल है गैरी सख्त। और राज्य इसके लिए सर्व-साधारण के सामने मुझे ही कारण बताया जायिक है। बयान पेश करने से मुक्ति का अपना अभिप्राय स्पष्ट करने का अवसर मिलता है और अदालत में उनके पेश करने से वह हमेशा के लिए मिसल में शामिल रहता है। उसके सिवा मुझे इस बात पर विश्वास है कि भारतीयों इसी साल स्वराज्य प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। स्वराज्य की स्थापना होने के पहले मैं इराजों की ओर से जेल में शामिल होने की उम्मीद करता हूँ। और यदि भी आशा रखना है कि स्वराज्य-पार्लियामेंट उन तमाम अवधियों की कैदियों को छुड़ा कर ले आवेगी, जिन पर कोई नैतिक आधार साबित नहीं हुआ है। अन्तर्गत स्वराज्य के पक्ष में स्वाधीनता की ये बयान बड़ी कीमती इम्प्राइस हैं। फिर मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि शपराधी लोग अ-सहयोग से अनुचित लाभ न उठा सकें और बयान न पेश करके सर्व-साधारण का अपना निर्दोषता के अनुमान करने का मौका न दें। जो बयान मुन्सिफर हो, अपने विषय से बिजकुल संगत हो और जिसमें दलीलों का तो बिजकुल ही सहारा न दिया गया हो, बड़ी दम कमीटी पर पतन पड़ता है।

मीराना महम्मद खली का बयान इस श्रेणी में नहीं आ सकता। जे तो इस्लाम की लम्बी-चौड़ी और कठ-साव ध्यासा में लग गये। उन्होंने स्पष्टतः अपनी मर्याद के लिए अदालत का उपयोग नहीं किया; बल्कि अपने स्वीकृत कार्यों की दोहराव फैलाने के लिए किया है। लोगों ने उसके बयान को बड़े नाक के साथ पढ़ा है। उन्होंने उसे यदि निम्न के रूप में लिखा होता तो उसका अमर मारा जाता। इसलिए मैं न भी उन बयान की पुष्टि करने के लिए तैयार हूँ और न निषेध। हाँ, यह मुन्सिफर तो जरूर ही किया जा सकता था। लेकिन संक्षेप से काम लेना मीराना महम्मदखली के लिए जायिक है। मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने थोड़े-थोड़े व्याख्यान देने का वादा करके एक एक पक्षी तक खगाया है।

बुरा आगेप और भी भेज दें। बटने से इनकार करने के मामले में बा-अदब या बे-अदब कानून भंग करने का कोई गवाह नहीं था। वह तो फिर, रजि का मवाज था। यह सब हद मुझे तो पगन नहीं आया। हाँ, बेवक, उनमें कोई गुलामाफी भी बाज नहीं थी। वह फिर एक गैर-जुद्धी चुनौती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जगह-मंथी को बिजकुल तब रहना चाहिए और उन कैदियों का व्यवहार नम्रता की सीमा के बाहर था।

लेकिन फिर भी मैं उन कैदियों के व्यवहार की निन्दा करने में असमर्थ हूँ। उन्होंने इसके द्वारा एक प्रयोजन की पूर्ति की है और वह कोई बुरा प्रयोजन नहीं है। मैंने दवाव के आज हम बिजकुल दौल हो गये हैं। अदालतों के शासपास देखिए तो एक मामा भय और भीति का वायुमण्डल फैला रहता है। कानून और अदालतों के प्रति आदर एक चीज है और उनका पर दूसरी चीज है। मेरी राय में तो अर्वा नई और उनके साथी कैंडा धारत पर नुन गये थे। वे अदालत की और कैदखानों की दक्षत की झिटा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने समस्त-वृद्धक अदालत को हर तरफ खलकार। परन्तु मजिस्ट्रेट तक विनोदवास्था का सर्व समस्त जाता तो उन्हें उगने

मागूल के सुआधिक सीपी नरह पेश आते। अदालत अपनी धान के दम पर चलना चाहती थी। लेकिन अन्धी-माइनें तो उसे जरा भी नहीं रहने देना चाहते थे। हाँ, मैं इनकार नहीं कर सकता कि इसका दमने और खलकार रहना था। लेकिन मेरा तो यह विश्वास था कि अन्धी-माइनों ने अपनी इस सुनौती के द्वारा भी अपने स्वाधीन कार्य को सहायता दी की है। अगर वे नम्रता पालन कर जेते तो अपने काम का विनाश कर बैठते। उन्होंने जब बार भी अपनी सचाई और स्वाभाविकता सिद्ध कर दिखाई है। और यही मेरी दृष्टि में उनके चरित्र का आख्यत प्रिय और प्रमाण अह है। हमको यह रचना चाहिए कि हमको इन भाज की अदालतों की कैदखानों जरूर ही करनी है। क्योंकि वे हमारे मत में कैदखानों के ही लावक हैं। लेकिन एक ओर जहाँ हैं अन्धी-माइनों की ललकार का बुरा नहीं बना सकता तहाँ, दूसरी ओर, मैं उसे एक समुद्र के तीर पर भी पेश नहीं करता हूँ, जिसका अनुसरण सब लोग करें। जो ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे वे अ-सफल हुए। इनका न रहेगा, मुझे पाठकों को यह बता देना चाहिए, कि अन्धी-माइनों के दिल में मजिस्ट्रेट के प्रति दुर्भाव नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब मजिस्ट्रेट अदालत के बाहर हो तब उनसे वे उन्नी सिध्दता से पेश आते-जिसे जेते में गाय आते हैं।

आंखों दुखी बाज

नीचे एक पत्र दिया जाना है जिसमें उसके लेखक ने अपनी आंखों देना हाथ लिखा है। उनमें पाठक वहाँ की स्थिति का साधद और गन्धा आन्धरा पत्र मंकेगे। पत्र इस प्रकार है—

“अन्धकारों के द्वारा आपने इस मुकदमे की कार्रवाई पूरी ही होगी। लेकिन इस मामले की कार्रवाई की पुष्टिवा देखने वाले आदमी को तथ्य-पर उत्तक क्या अगर हुआ है, यह सिद्धता देना मैं जाना कर्तव्य समझता हूँ। आश में ही ‘वीर’ मुक्तिम का दुखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उन अन्धों मजिस्ट्रेट की पासा पड़ा था किसी ऐसे-वैसे से नहीं, मीराना महम्मद खली से। इस भय आदमी को उसके ‘वीर’ ही ‘डॉन-उप’ मिल गई।

मेरी जिन्दगी में यह दूसरा मौका है जो मैं किसी अदालत में किसी मुकदमे की पेशी देखने के लिए गया हूँ। पहली बार जो तजर्बिया हुआ और भी बाद-पर नो, हाँ, मीठी नहीं है; लेकिन इस दूसरी बार की उम्र में व्यापक करता हूँ कि आखिरी बार के पहले की—प्रायः कि आखिरी बार तो खली जाने वाली है—हालत बेम कर तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। जहाँ ‘कानून और व्यवस्था’ का शासन है उस देस की कायें रोहिण के राज्य की न्यायालय के नाम से विस्तृत होनेवाली वह अदालत, एक मादकपद से बन कर नहीं थी। नहीं जमान, मैं गन्तों कर रहा हूँ। नाद-पाना में तो नर अपना अपना काम हैमालदारी के साथ कर अपने दमकी की, जो अपने मन-बदलाव के लिए कृपा देकर वहाँ जाने हैं, खुश करने हैं; लेकिन अंगरेजी अदालत का ‘स्वाधीनता’ फिर वह चाहे गौरा हो या काता, प्रामाणिकता में कौनों बुर रहना है और मुझे विश्वास है कि न्याय भद्र भी उनके कोम में रहना ही नहीं।

मैं बकीर नहीं हूँ। हमने मैं कानूनी जेनायदियों को नहीं जान पाया; पर अगर सामान्य युधि से कानून का कुछ भी सम्बन्ध है तो मैं सातग के साथ कह सकता हूँ कि उस लकीर-का हाथ का सारा मवाज एक खाता प्रहसन था, जिसका सामी मैंने इच्छा पकड़े नहीं नहीं देता।

गवाहों के बयान और साक्षिों को साबित करने का तरीका बला मजदूर था। और मुकदमे के अन्त में सरकारी बकील ने जो भाषण किया उसकी तो जरा भी चुकाचीनी की आवश्यकता नहीं।

मैं खुद भी इस नतीजे पर आ पहुँचा हूँ कि इन अत्याचारों में बदलाव पेश करने की बेहज आवश्यकता में रंगता है। हाँ, अगर वह अपने देश-भाइयों के प्रति आधिकारी वर्गों के रूप में हो और उससे अपने सत्ता का कुछ प्रचार होता हो तो अल दौ।

विपरीत दृश्य

मुन्सिफ़र का एक पत्र वहाँ होता है। उसमें मेरा प्रतिपाद्य विषय और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा।

“गर् ३ अक्टूबर को वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के इजलास में एक राजनैतिक मुकदमा पेश हुआ। उसके निमित्त में मजिस्ट्रेट की महज बेजग करिवाहियों की तरफ़ आपका खयाल बिलम्बा चाहता हूँ।

जिला मजिस्ट्रेट, मिस्टर बोस के इजलास में, महात्मम महा-श्रीप्रसाद त्यागी पर दफा १९४ ए और १९४ ताजोरात हिन्दू को भरे मुकदमा चलाया गया। हेड कानिस्टबल मुहम्मद शार को की जिरह के बच मुन्सिफ़ के व्याख्यान के मुकामि नोट अमानत के सामने पेश जा रहे थे। उसपर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट के अंगरेजी तरलुमा मुल व्याख्या के नहीं मिलता है। दूसरे सरकारी बकील ने भी कहा कि हाँ, मासूम तो ऐसा दा होता है लेकिन मैं नहीं बना सकता कि ऐसा ‘क्यों’ है। जब गवाह की जिरह का मुख्य भाग लगभग हो चुका, अदालत ने मुन्सिफ़ में पूछा कि तुम जिरह करना चाहते हो। मुन्सिफ़ ने जवाब दिया ‘नहीं। आप चिन्तित इतना ही जिस लाक्षण कि अंगरेजी तरलुमा मुल व्याख्याओं से नहीं मिलता है, ऐसा कि सरकारी बकील ने अदालत के सामने साफ़ साफ़ कृपल किया है।’ यहाँ पर यह लिख देना मेरीमा न टाया कि मुन्सिफ़ का तय्यक में कोई बकील नहीं किया गया था और वह कानून का वाकफियन भी नहीं रखता। उसने महकम फाज के सिवा दूसरी जगह कहीं नीकरी नहीं की है और लाज्जे के निष-खिले में समुद्र-पार रहा था। मजिस्ट्रेट ने यह बात जिय लेने से इनकार किया और कहा ‘बया बेहूदा बात कहते हो।’ इस पर मुन्सिफ़ को गुला लगा और उसने उठकर कहा ‘मैं तो समझता हूँ, पार ही बेहूदा बात कह रहे हैं।’ जब मजिस्ट्रेट ने बलमतल्लिह आन्देजदत में ‘२०’ से, जो कि मुन्सिफ़ पर लगाया था कहा कि इसे एक मामला लगाया। विपरीत प्रिक्का और उसमें बारी ही जियच्छ के साथ मुन्सिफ़ की सर्वन के फिल्ले हिल्ले पर धीरे से एक थपड़ लगाई। यह देख कर मजिस्ट्रेट ने फिर उसे धीरों की थपड़ पर एक ज़ोर का तमाचा लगाया। कानि-स्टबिल मजबूर हुआ। उसने बैसा हाँ किया। मुन्सिफ़ ने इस नेकरी और सगरी को बुध्वाप वरदायत दिया। उसने न तो अपनी सगरी पेश की और न सरकारी गवाह से जिरह ही की।

मुझे इतना और कहना चाहिए कि ज्योहाँ जिला मजिस्ट्रेट अदालत में आये उन्होंने देखा कि मुन्सिफ़ अदालत के बाहर एक पैर पर बैठा हुआ है और एक कानेदार की हिरासत में है। जब मामला पेश हुआ, उन्होंने मजिस्ट्रेट को बुझाया कि क्यों तुमने उसका पैर पर बैठाया और अदालत में हथकड़ी मेल कर क्यों पेश किया? कोई आधी ही सिमट के बार उन्होंने हुक्म दिया कि इसके हथकड़ी खल हो। यह फिर अपने हाथों को बाँध पर रख कर खड़ा है। मजिस्ट्रेट की इस हद दबे की हकरी है वहाँ के लोगों ने बरी खूबसूती की। कोई हकदार भाव-

विषों की सभा हुई। प्रियुत सिवद हसन बेराना, श्री. ए. एन. एल. बी., बकील ने समापति का पद ग्रहण किया था। उसमें प्रसंगिकित प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव के अनुसार जगत जगह गार भी भेजे गये हैं, परन्तु यहाँन वहाँ कर सकते कि वे पहुँचने गये हैं या नहीं। इसलिए पत्राचार भी यह समाचार भेजा गया है। अन्वयार्थ में भी मारद्वारा खबर भेजी गई है।

मुन्सिफ़र की इस आम सभा के प्रस्तावों में मुन्सिफ़ का उसके आत्मसर्वम, बीरता, और विरक्ति पर बधाया दी गई है। लेकिन मुझे इस बात पर बरा सन्देह है कि इन विशेषों का उपयोग समुचित रूप से हुआ है या नहीं। मुन्सिफ़ ने जगह प्रतीकार में एक भी सन्देह क्यों नहीं किया? ऐसे मजिस्ट्रेट नाम वारी व्यक्ति के इजलास में अपना मुकदमा चलाने से इनकार क्यों नहीं कर दिया? मजिस्ट्रेट ने तो बिजुल गार, गार जूम किया है और इसी तरह उस अनिच्छक कानिस्टबिल में भी गुनोह किया है। क्या मुन्सिफ़ ने प्रेम और नयन के कारण अपना सुद बन्ध कर लिया था? इ अथवा किसी जियच्छ के निम्न स्तब्धता या निष्कियता का उपयोग, उहाँ के गीर पर, हुरियन न होना चाहिए। क्या अलीभाइयों का बरगाव आँख मारना और कुरती नहीं था? जहाँ बुल-बुल, के जेगा भाका पेश आता हो बरा गायब का अपना बल हो। उनको रखा का मायन हो सकता है। और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अब अली-भाइयों ने अदालत को ललकारा है, तब अपने देश-भाइयों को राजनैतिक निष्कलता ही उनके मरेनर रती है।

(१० टिकिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

दिप्पणिया

(२)

मोता में खरब

फरवरी थी रवीन्द्रनाथ टागोर ने, एक पामिक विषय समझ कर खरला कालने के विषय में, जो आज़े (मारने ररुप में) किये हैं उनके उत्तर देने का प्रयत्न भेने ‘येस टिकिया’ में किया है। मैंने उसमें अपना पूरा नयन मे काय किया है और वह कनिष्क के तथा उनके सद्य विद्या रखनेवाले लोगों के समाधान करने के हेतु में लिम्बा है। पाठकों को यह जान कर कुनसल होगा कि भेने इस मन की जोगता में भयवहीता में गति मिली है। इस विषय में सम्मान रमेयविले भागद्वारा के कुछ भाग (अथवा ३ से) यहाँ उद्धृत किये जाते हैं -

‘निश्चय इन कमों का कर्म ज्योही शकमनः।

॥-॥

यथार्थकर्ममोडन्यत्र लोकाऽप्ये कर्मवन्तः॥
नदुर्ध कर्म कीर्त्तव्य मुक्तव्यं समाकर ॥२॥
सद्व्यज्ञः प्रजाः पुत्राः पुत्र्याः पुत्र्याः प्रजापतिः॥
अनेम प्रसविष्ययमेव वीडिम्पिह कामपुत्रः ॥१०॥
देवानां भावयान्तु न देवा भारयन्तु न॥
परस्परं भावयन्तः धेयः परमावस्थम् ॥११॥
दुष्टान् भोगान् हि को देवा वायन्ते यथामर्तिना ।
तैर्देवास्तपदायिष्यो यो भुङ्गे। स्तेन एव यः ॥१२॥
यत्कलिप्रसिन्धः सुनोति सुतन्त्रं सर्वं किप्रियः॥
भुञ्जेन न नश्ये पाता ये पवनःप्रायश्चित्तमनः ॥१३॥
प्रतपन् नयन् नृमानं पदमिन्द्रायुधमनः॥
गयाद्वयति पश्यत्ये यः कर्मसमुत्तमः ॥१४॥
कर्म तपोद्वये विविध क्रियाफलसमुत्तमः॥

सम्पादनकर्ता अक्ष मिश्र वरिष्ठ प्रतिष्ठित ॥१५॥

एवं प्रकीर्तित चर्क मानुषवर्तनीयः ।

अधुना हिन्दुधर्मो बोधो पार्यं स जीवति ॥१६॥

यहाँ काम से अभिप्राय निरुद्ध है। धार्मिक धर्म से ही है और यह के रूप में किया जाने वाला कर्म तो एकमात्र नहीं हो सकता है जो सब लोगों के साथ के लिए सब लोगों के द्वारा किया जाय। और ऐसा कर्म-ऐसा वह जेका करके कालमा ही हो सकता है। यहाँ से यह स्थिति करना नहीं चाहता है कि भगवद्गीता के अन्तिमा ने करने की ही लक्ष्य कर के यह किया है। उन्होंने तो भगवद्गीता के एक मुख्यतः सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। और भारतवर्ष में वेद का उसका मान्य करने हुए तथा मान्य पर उसकी घटाते हुए मेरे ध्यान में तो योग्य से योग्य और अधिक से अधिक मान्य यह-रूप करी-कर्म के स्थान पर करने के सिद्धा और कुछ नहीं आता। कोई भी इससे अधिक उच्च और दशाधिक बात मेरे विषय में नहीं आ रही है कि हम सब प्रतिदिन एक षण्मात्र नहीं काम करें जो गरीब आत्मा की आवश्यक ही करना पड़ता है और इस तरह हम उनके साथ और फिर गरीब समुदाय जाति के साथ अपना दायित्व कर दें। मुझे ईश्वर की पूजा का इससे बड़ कर साधन सुझा ही नहीं सकता कि मैं उसके नाम पर गरीबों के लिए बेसी ही मिहमत किया कम, जैसी कि वे खुद करते हैं। करना प्रविष्टी की सम्पत्ति की अधिक सम-भाग में बाँटने का साधन है। (योग इंडिया)

हूख का कारण

एक महात्म्य पुरुष है कि "क्या यह सब बात नहीं है कि हिन्दु-राज्य का नाम हिन्दुओं के आर्युष कोटि के अन्तर्भाव के कारण ही हुआ है?" पर मेरा जवाब ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि सचमुच जब जब हिन्दुओं का ह्रास हुआ है, केवल आत्म-सन्तुष्टि-दुष्टों में नीतक आधार की कमी के कारण ही हुआ है। राष्ट्रपति लोग छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ मरे और उन्होंने हिन्दुत्वान की भी दिया। व्यक्तिगत वीरता तो उनमें बहुत थी। किन्तु सना आत्मबल उस समय उनमें बहुत कम था। राम अपने आत्मबल के द्वारा नहीं तो फिर किम बल से केवल चन्द्रों की तपस्या में जीते, और भगवन् क्यों हारा? तथा पाँचवें अपने उन आत्मबल के कारण नहीं जीते। हम अन्तर्म आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति का ओष नहीं समझते। आत्मबल के तानी छावों का जानना और उन्मत्त मान्यक दृष्टि से बहल करते रहना नहीं। यह तो हमारे ही मूर्खता की ओर अपार क्षति का बात है। आत्म प्राप्ति का प्राप्त करने के लिए निर्वन्ता रहने की बहुत जरूरत है। कायमा कर्मा नीति-धर्म नहीं हो सकता। (योग इंडिया)

मूल कारण

यही सत्य फिर पुनः है "क्या आपका यह ज्ञात नहीं है, कि इस विदेशी सरकार का जो आधिपत्य यहाँ हुआ उसका कारण है ऊँचा जातिपं के द्वारा गरीबों, कमजोरों और अल्प कहलमेवाले लोगों का दबाया जाना।"

हाँ, ऐसा ही, हमारे द्वारा अपने भाद्यों का दबाया जाना ही, इसका मूल कारण है। यह आत्मिक अवनति है। हमने जो अपनी ही प्राप्ति-विचारों को बड़ा है और धर्म के पवित्र नाम पर उनको धान्यकर कर नीचे गिराया है उसीका बहुत ठोस ईश्वरद्वय बहल यह विदेशी सरकार के आधिपत्य और आत्मिक लुप्त भयी जाए है। और इसीलिए हमें सुभाषण का निकाल देना स्वराज्य का प्राप्ति में एक अनिवार्य सार रखनी है। जब कि खुद हमी से दूसरों को प्रलय बना लक्या है तब हमें अपनी प्रजापति के लिए दूसरों के अगवने का

कोई खर्च नहीं है; जबतक कि हमें अपने ही पुत्रों की विना किसी लक्ष्य के लक्ष्य नहीं कर देते। अपने 'साथियों' की ओर से है एक-कम निरालवे की कोशिश करने के पहले खुद अपनी आँख में से सुभाषण की पान निकाल बाहर करना चाहिए। (योग इंडिया)

पत्र-मेवक महात्म्या

आर हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें; परन्तु यह सुभाषण जरूर होना चाहिए। अन्तर्भा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अब मैं मिलने की विचारित करने वाले सबकों को अपना ग्राहक सम्बर और पूरा पना—डाकालावा, जिका, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी विचारित दर करने में समर्थ न हो सकेंगे।

अनीआदरी के कृपण पर मैं अपना पूरा पना बिकसुल साफ साफ लिखने को ठान किया करें।

व्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

ग्राहक होनेवालों के सूचना

जिन हवालों में "हिन्दी नवजीवन" की कुछक बिंदी एजेंटों के द्वारा होती है वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे वही है अंक प्राप्त कर लिया करें। वहाँ ग्राहक होंकर, बन्धनमें से अंक संग्रह में उन्हें और हमें दोनों को अन्विष्टा होती है। पर उस हवा में यदि ग्राहकों को अंक मिलने में गड़बड़ हो तो इसकी विचारित से कृपा करेंगे हम से न करें।

सूचना जारी द्वारा सेलिग। हमारे यहाँ बी. पी. की निबन्ध नहीं है। एजन्सी के लिए निबन्ध संग्रह।

व्यवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

अहमदाबाद

ग्राहकों को सूचना

महीने के बीच में ही ग्राहक का नाम देने करने में कठिनाई होने से अब जो ग्राहक हैं हमें मिलेंगे, उन्हें हम आभाषा महीने की १ तारीख में जमा करेंगे। और गरी से एव भी भेजना शुरू करेंगे। यदि ग्राहक मग मिलने आइ लिया चाहें तो उसे डेर आना प्रति आइ के विचार में एक के टिकट भेज देना चाहिए।

व्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन" अहमदाबाद

वर्षी निवासियों को सूचना

"हिन्दी नवजीवन" की कुछक बिंदी बन्धनी वर में वन्धन रखी गई है। इसमें वहाँ वालों की ४) महीनेवाले द्वारा भेज कर ग्राहक होना चाहिए।

व्यवस्थापक,

"हिन्दी नवजीवन" अहमदाबाद

एजेंटों की जरूरत है

अब के इस संक्रमण-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का पर धर और मोष गाँव के प्रचार करने के लिए "हिन्दी नवजीवन" के एजेंटों की दर करने और सार में जरूरत है।

हजारक केवलारे वर द्वारा नवजीवन बन्धनी रखी है। पाठकी पाठ्य, अहमदाबाद में ही एक नई नई बन्धनी रखी है। बन्धनी के बन्धनक बनाए हुए बन्धनी है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कालिका नं० ५, सितम्बर १९३८,
शुक्रवार, तारीख २१ अक्टूबर, १९३८ ई०

अंक १०

टिप्पणियाँ

अकाशद

जब मुझने कोई कहता है कि लोग अब धर्मसे लगे हैं, कोई नई बात बताए, तब मैं हँसना ही जाता हूँ, तब मैं समझता हूँ, कि लोग स्वराज्य का रहस्य नहीं जानते, धर्मो-युद्ध का अर्थ नहीं समझते।

स्वराज्य अगर नियम बना होने वाला हो तो उसका उपाय भी नये हों। मैं तो स्वदेशी के बिना दूसरा उपाय नहीं ला सकता। और अगर हम स्वदेशी से थक गये हों तो हमें स्वराज्य से भी थक जाना होगा।

जो मनुष्य साँस लेते हुए धकता है वह मरने की तैयारी में है। समुद्रफल आधर्म्य की साँस बला करती है, नाभी अकर्म है, आत्म भी अपना काम करती है, पर इनकी सबर तक उसकी नहीं रहती। अकर्म की बातों को करने हुए वह कभी नहीं सकता। कवि कभी अपनी कवि के उपयोग से नहीं धकता, और जो थक जाता है वह कवि ही नहीं। जो सारंगी की पुन में अलग है वह कभी नहीं धकता। इसी प्रकार अगर हमपर स्वदेशी का बला रंग पड़ा होगा तो हम नहीं थक सकते, बल्कि हम देख सकते हैं कि जिसकी औडियाँ हम स्वदेशी की बंदे हैं उतनी ही स्वराज्य की बंदे हैं और जिस प्रकार हम स्वराज्य का रास्ता तय करते हुए कभी थक नहीं सकते उसी प्रकार स्वदेशी का मार्ग मान्यता करते हुए भी हम नहीं थक सकते। ज्यों ज्यों मनुष्य उसमें और गौरव हवा में आगे बढ़ता है त्यों त्यों वह अधिक सक्रियता होता जाता है, ऐसा ही अनुभव हमें भी होना चाहिए। ज्यों ज्यों स्वदेशी की सक्रियता अधिकतर तय करते हैं त्यों त्यों हमारा वह अधिक बढ़ता जाता है। एक साल के पहले जो लोग मरने का बड़ा उपाय करते थे, आज वे कहाँ हैं? अश्वत्थ प्रज्जलकण्ड राम हमारे एक महान् विद्याचार्य हैं। वे अश्वत्थ वृक्ष की बीज के हैं। सुमुख शाल्मली के परलैला हैं। स्वयं किलमीली कम्पनियों से सम्बन्ध रखते हैं। पर उन्हें भी झूठक-कलम पड़ा है कि बंधाव के साथे कार कटोव ली-पुष्पों का एक-मात्र आकार परमा ही है। ऐसी हल-चल से जो थक जाता है, वास्तव में वह उंचा रहस्य जानता ही नहीं है।

भया धका हुआ योद्धा क्या कर सकता है? जो योद्धा हमेशा अपनी लड़ाई ही गति को बदल सकता है उसकी हार हुए बिना नहीं रहने की। हम तो ऊपरीतर आगे ही बढ़ते गये हैं। धारा-बन्ध, सिपाय, बकील और विचारियों के किलों में से तो जो कुछ थोड़ा-बहुत हमारे हाथ लगा, उससे हमारा ज्ञान चल गया; परन्तु हम विदेशी कपड़े में तो हमारा रास्ता ही रोक रखा है। इस किले की हम जनक मिट्टी में नहीं मिला सकते सचतक हम स्वराज्य की आवा मीन हम मरने। उनके समूह नाश पर ही स्वराज्य सम्भव-नीय है। इसलिए, चाहे एक मास लगे या अनेक, विदेशी कपड़े का बंधन के टुकड़े किन्ते बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बातों में मैं ना उन ऊपर कर के भी पार हो सके हैं।

स्वराज्य तो भूमी वस्तु है जिसका अनुभव हमें अनुभव से ही हो सकता है। रोगी धा-मय दूर हुआ था नहीं, इसका अभिन्नम नियम तो स्वयं रोगी ही कर सकता है। जो रोगी बिछोने पर ही पड़ा रहता था, जो उठ-उठ ही नहीं सकता था, उसके चेहरे पर सुखी छिड़कने लगे, मरार बड़ जाय और बिना कह के कि दो, अब तो तुम खेले ही गये, तो भा रोगी इस बात को नहीं मान सकता। इस बात का साथ कि स्वराज्य मिला है या नहीं, ता प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपने विधि हो सकता है। इससे जो यह सिद्ध हो कि चरित्र से, धनकने से, कर्म से और नाहीं। ये लोगों का जो ऊब उठा है तो उसका अर्थ मैं यह करना हूँ कि लोगों को स्वराज्य की जगह ही नहीं है। जो रोज लंघन करता है अथवा चावल को छोड़ कर भूखी खाता है उसे हम कहते हैं कि यह तो आत्म-पान करना चाहता है। उसी प्रकार जो स्वदेशी का लंघन करता है उसके विषय में कहा जा सकता है कि इसे स्वराज्य की इच्छा नहीं है।

क्या कार्य-कलाओं में और उनके कटुमित्रों में पूरी तरह स्वदेशी का अंगीकार कर लिया है, जो वे अब उससे उकता उठे हैं? अबतक एक भी अन्तःहोगी स्वयं तथा उसके परिवार के लोग स्वदेशी-मय नहीं हो गये हैं तबतक उन्हें थक जाने का वा विराट होने का कोई कारण हो नहीं है। और जिस दिन तत्सम बन्ध-योगी अपना कर्तव्य समझ कर तत्पक्ष स्वदेशी हो जायेंगे उस दिन मुझे विश्वास है कि सारा हिन्दुस्तान स्वदेशी हो जायगा। आज की हमारी अकाशद तो बालकों की थक-पूर वैसी है। बालक

को जो सवाल कठिन मान्य होता है उसको वह सीधे देता है और कहता है—इसरा सवाल दीक्षिए। जो शिक्षक इस प्रकार बालक को बचने और हारने देता है वह उसका शत्रु है। बिना दुर्भा सवाल लगाने पर ही बालक का लुटकारा हो सकता है। बड़ी प्रशार स्वदेशी का जो यह हमने आशय किया है उसके पूर्ण करने पर ही काम चल सकता है। इसीसे यह प्रकाशित अपनी अंग्रेजी और अज्ञान के कारण है। हम स्वराज्य की कीमत जानते नहीं हैं और अगर जानते हैं तो उतनी देना नहीं चाहते। हमारा शिक्षाक-सम्बन्धी प्रेम समाने कारण और चन्दा देने की ही सीमा जाता है। अगर ऐसी ही स्थिति रहे तो स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए पहले हमको उद्योगी बनना होगा; समाजों का, कुलों का, व्याख्यानों का धौक हमें छोड़ना होगा; या यदि ऐसा मान्य होता हो कि अभी इन केन्द्र-समाजों को जरूरत है तो कुल करना होगा कि सभी स्वराज्य पर है।

(नवजीवन)

स्वदेशीयक नियम-पालन

एक मित्र ने मुझे कुछ सवाल पूछे। उत्तर-सहित उनको नीचे देता हूँ—

सवाल—क्या स्वराज्य में हमें कुछ कानूनों की जरूरत पड़ेगी। जवाब—हां, पड़ेगी तो।

ख—तब तो लोगों को वे कानून मानने में पड़ेंगे।

ज—जरूर ही, लेकिन उनका प्रयोजन है। अगर वे कानून-कायदे लोगों की सहाय से बनाये गये होंगे तो वे उन्हें खूबी से मानने लगेंगे। क्या इसमें आपको कोई अचरज मान्य पड़ता है?

स—जी हां, इसमें मुझे कुछ शक होता है।

मैंने पूछा—कितन तब।

ज—अपने अनुभव से।

मैं बैठा, और मैंने फिर पूछा—

स—इसे समझाओ। मैं मेरा उत्तरानमें पड़ गया हूँ।

ज—देखिए, नागपुर में २०,००० अनुभवों ने अ-सहयोग का प्रस्ताव पास किया था। जिन जिन लोगों ने उस प्रस्ताव को मंजूर किया, उनके लिए तो वह बन्धन-कारक था ही। लेकिन फिर भी क्या उन सब अधीन चीनों द्वारा अनुभवों ने उसका पालन किया है। नहीं हाज़िर रहने वाले बकीलों ने शकस्त छोड़ा है। वहां मौजूद रहने वाले विधायकों ने स्वीकृत या कालेज छोड़ दिया है। सचने स्वदेशी-मत का पालन किया है। समाने बरखा खरीदा है। इन बातों का भा जानें दीक्षिए। कार्य-कारिणी समिति ने जो जो प्रस्ताव पास किये हैं क्या उनका अमल सब जगह हुआ है। जैसा महासभा का हाल है वैसा ही छोटी छोटी संस्थाओं के लोगों का भी है। हमारी जिनकी संस्थाएँ हैं उनमें अपने ही बनाये हुए कायदों का पालन कितने लोग करते हैं। मुझे कार्यकारिणी जीवन का सामनेरा है और मैंने देखा है कि अपने ही बनाये हुए कायदों का पालन हम खुद बहुत आसानी करते हैं। अलबत्ता जबकि यह फुटेज नहीं छूट जाती तबक कभी हम स्वराज्य का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप यह नहीं मानते कि हमारी इस दुःख के समय बनाये हुए नियमों के पालन करने की शक्ति में ही स्वराज्य है। और आज अगर हममें यह शक्ति नहीं है, तो फिर स्वराज्य के मिल जाने पर भी वह हममें नहीं आ सकती। अर्थात् उस शक्ति के बिना स्वराज्य अव्यवहार है। फिर, अपने ही बनाये हुए कायदों का पालन करना तो नहीं ही आसान बात है। क्योंकि इसके लिए

हमें किसी इच्छा के जा कर करने की जरूरत नहीं रहनी। यह बात तो किसी इस हाथ उठाये, वालों पर ही चढ़ सकती है। और मैं भी सिर्फ हाथ उठाये वाले महासभावादी अ-सहयोगियों की ही बात कर रहा हूँ। और जब मैं उनकी स्थिति पर विचार करने लगना हूँ तब क्या हमें उठता हूँ और ही सात स्वराज्य प्राप्त करने की बात में मुझे चन्दे हो जाने लगता है।

इस जगह के प्रत्युत्तर में मैंने कहा—हां, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें सत्योचन है। इस सब अपने ही बनाये हुए नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते। फिर भी आपको यह तो कुल करना ही पड़ेगा कि बारह महीने पहले हम जितने कायदाएँ थे उतने आज नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि नागपुर के प्रस्ताव का लोगों ने अच्छी तरह अमल किया है। जिस बात में लोग उसका अमल नहीं करपाये उसके लिए वे अपनी कमजोरी कुल करते हैं और सबब बनने को कोशिश करते हैं।

इस तरह जगह केर मैंने प्रत्युत्तर का कुछ समाधान किया तो, लेकिन कुछ मेरा समाधान न हो सका। उनके सवालों में मुझे सं-भिरता दिखाई दी। मैं विचार में पड़ गया। उनसे तो मैंने कहीं कहा कि इस बारे में मैं "नवजीवन" में लिखूंगा, लेकिन उस मित्र के प्रश्नों का अगर वह टिप्पणी लिखते समय सुन पर बहुत ज्यादा हुआ है। यद्यपि मैं समझता हूँ कि मैंने लोगों की तरफ से जो बकायन की वह बाजिब थी, तो भी मुझे यह तो दि-खाई दे सकता है कि जिन नियमों और कायदों की खुद नहीं बनाये हैं उनकी अमल में जाने की शक्ति तो हममें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। "नहीं कम तब ही एक प्रथा" वाली कहावत के अनुसार हम सतोष नहीं मान सकते। हम तो स्वराज्य की कौटोटी पर कदम ठा रहे हैं, उसमें हम ही टब नहीं उतर रहे हैं। हमारे सोने में जरूरत से ज्यादा मिठाव है। सोने के कल को तो परखिया ही परख सकता है। और हमें तो उस कौटोटी पर स्वराज्य के लयक सिद्ध होना है। इसलिए जबकि हम अपने टब न उतरेंगे तबक हम स्वराज्य प्राप्त करने की शक्ति ही किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्युत्तरों की यह वही भी बाजिब है कि हम महासभा के सेबकों को तो बिना शिकस्त के ही पूरे ही टब उतरना चाहिए। यह बात तो स्वतःसिद्ध है कि हम कुछ कार्य-कारिणी समिति या प्रांतिक समिति के पास किये हुए प्रस्तावों का अमल नैय ना मकमल का तरह निश्चित होकर नहीं करते।

इस संपर्क का एक कारण भी है। यह वह कि आज तक हमने बिना विचारों हाथ उंचे किये हैं, वर का हमें अथवा सावक से हाथ उंचे उठाये हैं। लेकिन स्वतंत्रता वादने वालों की ऐसी बातें सोमों नहीं देती। ऐसा अनुभव तो अपने सापेक्ष प्रस्ताव के विचार, अकेला होने पर भी, हाथ उंचा उठाया है और स्वतंत्र-तब में दूसरे लोग उठे-पड़पाए हैं कर आरंभ की शक्ति से देखते हैं। हालाँकि हमें जो प्रस्ताव-अनुभव को कलके-फिरक बादे हम अपनी आत्मा मने ही उठाये, मने ही उस पर बाए सिवाह करें; और जब उसमें 'नवजीवन' दिखाई दे तभी उसे संभल करें। लेकिन एक बार स्वीकार कर लेने पर तो हमें कम-बकम और कदा से उस पर उड़ रहना ही चाहिए। इस तरह के आशयों अगर हमें ही है। हमारा एक ही सिद्धांत ही इस-कलके-ही-स्वराज्य स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। इस दिहाव से मैंने अपने दिग्गुह्यमान में तीन काव आधमियों की बकलत है। और वे ऐसे ही कि जो सदा-समा के ठहरावों का खुद पूरा तरह अमल करते। दूसरी से भी उनके पालन करने का प्रयत्न करें। हाँ, इस में भी के बाधों

हो तो बहुत मजे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरह कायला हूँ कि मैं तब तक तो किसी हास्य में नहीं हूँ।

हाँ, भावगत तो हम सरकार के ही बाधा रहते आये थे। हमारे प्रस्ताव उसके लिए होते थे, इसलिए उन प्रस्तावों के पास कर देने पर हमारे लिए करने का काम बहुत कम रह जाता था। लेकिन मजे बाहर महीनों में हमने एक ही उद्योग किया है, और यह वह कि हम इसी कुछ काम करें।

अब भी क्या बचा नहीं गया है। अगर इस सब मिश्रण करें और जो जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनका भयंकर करते चले जायें तो मैं मानता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ जायेंगे।

हमारा बहुत बड़ा काम तो विचार, कार्य-विधायी और उद्यम के अभाव के रह जाता है। भाष्य के जो बर्णन, कार्य-विधायी के बर्णन और विचारमय बनना तो हमारा एक आवश्यक कर्तव्य है। वे पुनः तो प्रत्येक स्वराज्य-वादी में होना ही चाहिए।

(नवजीवन)

छापी के बाधों

किसी खादी ही प्रधानतः छापी करने में तो-बसते-तहते तरकीबों के ही कदम बढ़ाया है। संभने की महासभा-समिति के सहाय्यता प्रीतुत समितिवा की खादी उस दिन कम्बई के कामा बाग में धीमारी दोनबाई पटक के बाध हुई। इन्डो-मुसलिम दोनों खादी के ही पोसाक में थे। उन्होंने काब काब छापी कराने वाले पुरोहित में भी खादी का काम पढ़ना था और मिहमानी से भी वह प्रार्थना की गई थी कि वे खादी के ही लिखाव में पधारें। इसलिए महासभा में काब कर खादी ही खादी दिखाई देती थी। इसी तरह और भी सब बातों में सादरी से काब लिया गया था। इन्डो के पिता में स्वराज्य फंड में ५०० रुपये। इस तरह स्वदेशी और सादरी का अनुकूलन सभी लोग कर तो लिखना अच्छा हो। मैं भाषा करना हूँ कि इन दम्यति की शीघ्रपुनःकामना और इसके हाथों बहुत बड़ी चेष्टा-सेवा होने की आभार, मेरी ही तरह, प्रत्येक पाठक के हृदय में उत्पन्न होगी।

(नवजीवन)

हथौकें के लिए सुविधायी

आधुनिक महासभा में किसी भी बातों में इतना ज़र-बदल होने वाला है कि अगर कोई उसका मतलब ठीक ठीक न समझे तो या तो लोगों के ना-बुझ होने की या बड़-बड़नामी होने की संभावना है। महासभा की सफलता का आधार जितना उसके कर्मचारियों पर और स्वयंसेवकों पर है उतना ही लोगों पर भी है। लोग अगर इतना काम की पसंद करें, सिधियों का पाठन करें तो काम ठीक तौर पर बन जायगा। पर अगर लोग ऐसा न करें तो फल अच्छा हो ही नहीं सकता। इस बात दूसरों की समस्या की हद बाध भी गई है। एक तो बड़ी बात जितने ही लोगों को पसंद नहीं हो रही है। फिर भी अगर लोग कुछ विचार करें तो इसकी आवश्यकता उन्हें तुरन्त ही महसूस हो सकती है। महासभा प्रजा का सर्वोपयोग करने वाली संस्था है। अब अगर केवल कार्य-प्रवर्धन की विधि की ही देखने के लिए हमारी आदमी इच्छा होना चाहें तो उनको व्यवस्था करना ही एक बड़े से बड़ा प्रश्न बन बैठे। इसलिए अब महासभा कार्य-समर्पण अथवा कार्य-विकास करनी हो तब उनके देखने की इच्छा अधिक लोगों की करनी ही न चाहिए।

इसका एक उपाय तो यह था कि हमने विकृत ही न किने जायें। परन्तु बड़ी हास्य तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी किसी के आगे की उन्नति करना आवश्यक है। इसलिए अधिक के अधिक तब-हजार-हजारों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव स्वागत-

समिति में किया। अब यह विचार सच रहा कि जिस तरह के हीन हमारे आदमी आ सकते हैं। इसलिए कोस की सड़ रफ़्फ़ी गई और स्वागत-समिति की यह अधिकार दिया गया कि कुछ प्रथम पंक्ति के लोगों की यह निमात्रित कर सके। इस प्रकार स्वागत-समिति ने भरकट हर तरह की सुविधा रखने का विचार किया है। जवला को उचित है कि वह इस मर्यादा को स्वीकार करे।

परन्तु जो बातें देखने-भाटने की हैं, उन्हें सब कोई देख-भाट सकते हैं। हर रोज़ चार आना देने वाला आदमी महासभा की हद में समाप्त दिव रह सकेगा। उसमें बड़े महासभा में होने वाला जल्ता, क्षति, व्यावधान, हाथि में तरीक हो सकेगा। फिर जितनी देर तक महासभा का काम चलता होगा उतने ही समय तक वह महासभा के भेद में न जा सकेगा। महासभा के प्रत्येक बच्चा का भाषण भी वह सुन सकेगा। सात-एक बार जाने में सबकी जिज्ञासा पुनः हो सकेगी। छुट्टे तो यह भाषा है कि इस बार कम से कम एक लाख आदमी महासभा के निमित्त एकत्र होंगे। और उनके संतोष के साथक उनकी क्षान्त-रुचि के लिए प्रबंध उनको यहाँ दिखाई देता।

(नवजीवन)

बम्बई क्या कर सकागी है ?

(“नवजीवन” में भी गांधीजी ने एक लेख लिखा है—
“सुंई है छुं दररो ?” उसमें आपने यह बताया है कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इन मास में बम्बई-निवासी क्या क्या काम कर सकते हैं। उसका अन्तिम अंश यहाँ दिया जाता है—
उप-समाप्तक)

“स्वराज्य की प्राप्ति और विकास की राह के लिए होने वाले युद्ध में थोड़े आरमियों से काम नहीं चलने का। उसके लिए तो हमें हजारों आरमियों की जरूरत है। अकेली बम्बई के ही द्वारा यदि हमें स्वराज्य प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करनी हो गीं हमें एक लाख योद्धाओं की जरूरत है। फिर उसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही क्यों न हों। मोहल नाम से के कर किसी भी उम्र के स्त्री-पुरुष काम दे सकते हैं। इतने योद्धाओं के आन-पान का प्रबंध कोई भी संस्था नहीं कर सकती। अगर महा-सभा यह कार्य अपने ऊपर ले तो हम हार जायेंगे। इतने आरमियों का खर्च की आदमी ॥) रोज के हियाब से लगभग तो ५० हजार रुपये होते हैं। अगर हमारा लड़ाई एक महीने तक चले तो १५ लाख रुपये तो सिर्फ इतने आरमियों के भोजन-वास में ही खर्च हो जायें। अगर उनके कुटुम्ब के भरण-पोषण का प्रबंध भी करना पड़े तो उनके खर्च का अनुमान करना ही कठिन है। तो भी कम से कम मेरी बताई रकम की तुलनी रकम तो यमस ही लीजिए।

इतना खर्च उतने के लिए हम तैयार नहीं, और कदाचित् इतने रुपये बम्बई के लिए कठिन न हों तो भी हमें लाभ नहीं होने का; उसका हार ही होगी। इस बात का कोई नियम न रहेगा कि आदमी कैसे होने चाहिए। हम भारतीय युद्ध के संघालन का भार उतने वाले के लोग नरिज में, नचाई में, धर-नीरान में, पहले-रजे के होने चाहिए। और इसकी कसौटी भी बरफ और हई की कियोगे हैं। जबतक योद्धाओं की संख्या में यह बात न आसिगी कि इनकने से या पुनने से हम अपना पेट पाल सकते हैं तबतक हम लाखों योद्धा प्राप्त कर ही नहीं सकते।

अब इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अगर बम्बई इस काम में सफल आगे होना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए—

(१) इस मास के अन्ततक युद्ध करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक भारतीय को धुनकने, मृत कानने और बुनने की शिक्षा की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। उसे आखिर एक बड़ा रोज मृत जरूर हो कल्पना चाहिए।

(२) इस महीने के अन्ततक बम्बई के बाजारों का, मन्दिरों का, मस्जिदों का नाशक-मरो का, दण्ड बसल जाना चाहिए और सब कारोबार बन्द होना चाहिए।

(३) बम्बई के स्त्री-पुरुषों की अपना पुरमन का समय धुनकने, मृत कानने या बुनने में लगाना चाहिए।

(४) बम्बई के हिन्दुस्तानियों के मन में अब भी मार-पीट पर कुछ विश्वास रह गया हो तो उसे छोड़ देना चाहिए।

(५) बम्बई के हिन्दू-मुसलमानों में अब भी कुछ अन्धबन हो, कुछ मेह हो तो वह निकल आना चाहिए।

इसका काम अगर इस मास के अन्त तक हो जाय तो नवम्बर में बम्बई बड़े पैमाने में कानून का शांति-पूर्वक अंग झुग कर सकती है।

सुबराज के बम्बई उल्टने की तारीख १० नवम्बर है। क्या उसके पहले बम्बई अपनी शक्ति का बलवत्ता दिखा सकेगा? बम्बई अब अगर सिद्धी आसान शर्तों का पालन कर दिखावेगी तभी यह युद्ध का आरम्भ कर सकता है; उसके पहले नहीं। जो प्रान्त ऐसा कर दिखावेगा वही मजिदय भोग शुरू कर सकता है।

सम्मान बुद्धि

उपाधियों की सूची रोज ब रोज बढ़ती ही जा रही है। एक ओर जहाँ हम सरकार के दिने एक दिवस के मितानों की लोड रहे हैं तहाँ दूसरी तरफ के शिवाज, और सचने पितावा, बाह रहे हैं। अभी हाल ही धीयुन मंगारवा राय देवपादे इस मन्मान के लिए मन्मत किये गये हैं। उनके तथा और दूसरे किये हैं। लोगों के जिन का मैं अनुमान कर सकता हूँ, नाम देव कर मुझे बर्कान होता है कि हाँ, मित्रय नजशोक आ रहा है। बम, हमें सिर्फ गांधियों की बोलार के सामने स्थिर रहना चाहिए। अगर हम सरकार के बारण्ड आते ही बिना धारोयुन, बिना भूमिभार और बिना कोष के सरकार के इनामे हो जाया करें तो हमें शोध सकयना मिलने का निषय हो सकता है, मेरे पास मित्रों के लगना रहे गये प्रश्न आ रहे हैं कि इस तरह अन्य तमाम नेता लोग पकड़ लिये जायें तो फिर क्या होगा! उनका यह सवाल करना चाहे स्वराज्य के लिए उनका अयोग्यता न प्रकट करना हो, पर उसके प्रति उनका अविश्वास अवश्य प्रकट करता है। अगर सब अनुभा लोग सर जायें तो क्या हो? हमारी स्वराज्य की योग्यता तभी दिखाई देगी जब हम खुद अपना कैद के कारण अपने नेताओं के हमारे पास न रहने पर भी बराबर काम करते रहें। नेताओं के जेल में रहने की स्थिति विषय ही एक बार का काम करेगी, जिससे हमारा कार्य अधिक तेजी और नियम-बद्धता के साथ होगा। एक दूसरे मित्र ने, जिन्हें कि अकबाद के अनुसार ५ ता० की मेरे न पकड़े जाने पर निरास होना पड़ा है, स्वयं अपने और अपने कार्य के विषय में बड़ा अवबल्ल विश्वास प्रकट किया है। हमें तो अब अपने ही पांव पर खड़ा होना चाहिए—जो भी बिना किसी सहाय, ठीक उठी तरह जिस तरह हम बिना किसी बनावटी इम्हाद के,

अपनी सांस लेते और छोड़ते हैं। अगर कर्मदन्त ऐसा ही पैदा है वही कि मेरी धारणा उसके विषय में है, तो धीयुन मंगारवा राय देवपादे की निरपत्तारी का और उनके जेल जाने का सब यह होना चाहिए कि विदेशी करवों का पूरा बहिष्कार हो जाय और बहुत ज्यादा कारी तैयार होने लगे। करनाटक तय्यक समुद्र नहीं हो सकता बलवत् कि वह सब अपने ही प्रबलियों के द्वारा अपने जेल गये हुए तथा और आगे जाने वाले देशमन्त्रियों की स्वातन्त्र्य न कर सके। (गंग इंडिया)

दूसरे नेता लोग

इस बात में प्रायः कुछ खन्धे नहीं हैं कि बम्बई-सरकार नेताओं की आजादी छीन लेने के अपने काम में एक रंग के साथ नियम है। क्योंकि पीर पुराब मही साह और पीर मुमरीद की निरपत्तार कर के उसने दो ऐसे मुसलमानों की निरपत्तार किया है जिनके प्रभाव से छोटे-बड़े सब लोगों की हिंसा-मृति की रोकने का काम किया जाता था। करनाटक में धीयुन देवपादे के मुकाबले में किसी का प्रभाव नहीं है और उसका भी उपयोग शांति रक्षा के लिए होता था। इस पर कोई यह बवाल कर सकता है कि बम्बई-सरकार की अब अपनी तरफ पर धारण जाने कमी और वह इस उपेक्षा की खामोशी की पूरा करने का उद्योग कर रही है। धारवाज के मामले का फैसला और सिन्ध और करनाटक की निरपत्तारियाँ इसी बात की विश्वासाली हैं कि बम्बई-सरकार लोगों की हिंसा के लिए निमन्त्रण ही दे रही है। लेकिन हमें यह उम्मीद करना चाहिए, कि वह बहुत देर के बात जगी है। माखम होता है कि देश अब इस बात की समझ गया है कि उसका दिन किस बात में है और अब वह सरकार के हाथ का खिलाता न बन जायगा। जहाँ हमने हिन्दू-मुसलमान की एकता दड की, जहाँ जनता ने अहिंसा के सिद्धांत की बुर सोच-बलबलकर बुद्धि पूर्वक अपना लिया और स्वदेशी का काम तरलीय के साथ होने लगा कि फिर सम्भवतः कोई इसकी इसी साल स्वराज्य प्राप्त करने में नहीं रोक सकता। (गंग इंडिया)

महासभा के दर्शकों की फीस

पहला दरजा ५०००; दूसरा दरजा १०००; तीसरा दरजा ५००; चौथा दरजा १००; पांचवां दरजा (खाम गुजराना में रहने वालों के लिए) ५०; गुजराना से बाहर रहने वालों के लिए २५।

किसी के किये भी ऊपर लिखे अनुसार ही फीस रक्कमों गई हैं किन्तु उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलबद्धा करने का विचार है।

दर्शकों के नाम दर्ज करना शुरू हो गया है। जिस क्रम से दरवासे मिलती जायगी उसी क्रम से दर्शकों के नाम दर्ज किये जायेंगे और उन्हीं क्रम से उनकी टिकट भी भेजे जायेंगे। नाम दर्ज किये हुए महासभों में अगर कोई महासभा टिकट न लेगे तो उनके बाद जिनका नाम दर्ज होगा उनकी को मौका दिया जायगा।

दर्शकों के टिकटों के दर नियत कर दिये गये हैं। इसलिए मुसलमान हैं कि बोले ही समय में सब टिकट-मिह जायें। इस लिए जिनकी अपनी नाम दर्ज करना हो वे धीरे धीरे फीस भरते भेज दें, जिससे वही उन्हें निरास न होगा रहे। फीस राष्ट्रीय महा-सभा—काम्यारिज, अहमदाबाद, से मिल सकेंगे। जिनमें मंगला हो उन्हीं ज्यादा के लिए टिकट भी भेजे देना चाहिए।

हिन्दी नवजीवन

सुबकार, कार्तिक वरी ६, ई. १९७८

कविबर की चौकी

मानि-सिकेतन के प्राण कविबर भी रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 'सोमदे हिन्दू' (एक प्रसिद्ध अंग्रेजी मासिक पत्र) में अत्युपयोग जोशपूर्ण पर एक सुन्दर लेख लिखा है। लेख क्या, यह तो छात्र-विद्यार्थी की एक मासिका ही है, जिसे केवल बेहो भ्रमिजन कर सकते हैं। वह लेख तो दुर्लभ का, मानसिक परलम्पना का अन्ध-अधुनिक का जो कुछ नाम रखता जाम उसका एक खासा प्रस्तावनाही प्रतिकार ही है। उस लेख के द्वारा उन्होंने हम तमाम छात्र-छात्राओं को आँटे तौर पर वाद विह्वली की है कि हमें किसी भी काम में अजीब न होना चाहिए, न हमें किसी भी बात में दूसरों पर अपनी सत्ता का जरा भी शीघ्र मोड़ना चाहिए, फिर हम चाहे किनने ही बड़े आदमी क्यों न हों। उनकी यह चेतावनी स्वागत करने योग्य है। कविबर हमें बड़ी सरपसी के साथ कहते हैं कि हमें उन सब बातों को मानने से इंकार करना चाहिए जो हमकी बुद्धि-संगत न मान्य होती हो तथा जिन्हें हमारा हृदय प्रहण न करता हो। अगर हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो हमें जो साथ मान्य हो उसी पर दृढ़ता से आकट होना चाहिए। फिर इसके लिए हमें कितना ही संकट क्यों न सहना पड़े। जिस युवावस्था की वह देखकर कि मेरे उपदेश की लोग प्रहण नहीं करते, सन्नाह होता ही उसे जंगल में कूच कर देना चाहिए। वहाँ वह 'याम धारणा करे, गह देखे, और मार्गवा करे।

हम आदमी इन बातों को हृदय से माने बिना नहीं रह सकते, और कविबर जो 'सत्य' और 'तर्क' की विभावना कर रहे हैं उसके लिए ये अपने तमाम देश-मांदर्यों के पथपाद के पात्र हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अपनी बुद्धि और विचारशक्ति दूसरे के द्वारा करते तो हमारी आसरी हासत पड़ती हासत से भी अधिक लाल हो जायगी। और अगर मुझे मान्य हुआ कि देना से मेरे कहे और किने का अनुकरण कितना विचार और आँखें मूंद कर लिया है तो मुझे बड़ा भारी दुःख होगा। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि संस्थापकों के कौनों के सामने आत्मसमर्पण करना उतना हासिकारक नहीं है जितना कि अंधे की तरह किसी के प्रेम के बग हो जाना। पशुकरण की धाक से जो गुमान बन जाता है उसके उद्धार की तो बहुत कुछ आशा रहती है परन्तु जिसे प्रेम ने अन्धा बना दिया है उसके सुटकार की कोई आशा नहीं। हाँ, दुर्लभ को उबल बनाने के लिए प्रेम आवश्यक है, परन्तु जब वह हमें पशुकरण अपने विश्वास के प्रतिकूल चलाता है तब वह लुपती हो जाता है। प्रेम का मह्य माने बिना उसका जप करने वाला मनुष्य नहीं, तोता है। इसलिए यह बड़ाही अच्छा हुआ कि कविबर ने उन सब लोगों को अपनी प्रतिकूल राई साहस के साथ प्रकट करना की सिकारि की है, जो इसी के मुकाम की कर बरने की चुकने में अपना बुरा प्रभाव है। साथ ही उनका यह विश्वास हमें सब लोगों की एक चेतावनी

का काम देना है, जो उन लोगों के प्रति अंधिरता, अतहन-हीलता विचाराते हैं या मुझे के वेक आते हैं जिनका मत हम से नहीं मिलता है। मैं तो कविबर की एक संज्ञा के तौर पर मानता हूँ जो हमें भयान्यता, दोषसूचता, अतिहिंसा, अहान और अकला तथा इसीकी जाति के दूसरे सन्तुओं के आक्रमण की सूचना देकर सावधान करते हैं।

परन्तु यद्यपि मैं कविबर की इन सब बातों से सहमत हूँ, जो उन्होंने अभावधानी से अपनी विचार-शक्ति का त्याग न करने के विषय में कही है तथापि हमसे यह हमसिद्ध न समझना चाहिए कि मैं इन बात का भी कायल हूँ कि देश में इस प्रकार का अंध अनुकरण बड़े पैमाने में हो रहा है। मैं बराबर जनता की तर्क-शक्ति की ही आराधना करता आ रहा हूँ। और मैं कविबर का विश्वास दिलाना हूँ कि देश को जो ऐसा विश्वास हो गया है कि बरसा हमारे लिए कामयुक्त है वह बड़े लोका-समाधान के बाद, जब अच्छी तरह लोच-विचार करने पर हुआ है। और मुझे इस बात का यकीन अभी नहीं होता कि भारत के शिक्षित समाज ने बरने के आधारभूत तत्व को अच्छी तरह समझ लिया है। कविबर अपने आश-वास के अहान को देख कर कहीं प्रम में न पड़ गये हो कि सभी दूर अन्धे हैं। अच्छा हो कि कविबर अधिक सहारे उतरे और वे देखें कि बरसा अन्ध-विश्वास के द्वारा नहीं, बल्कि तर्कसिद्ध आवश्यकता के बलित अपनाया गया है।

हाँ, बेधक मैं कविबर की और उसी तरह एक किंकर तक को कहता हूँ कि आप एक धार्मिक विधि समझकर बरसा जाना करें। जब देश में संघाम छिड़ जाता है तब कवि अपनी बोधा को अलग रख देते हैं, बकील अपनी कानून की किताबों को बांधकर रख देते हैं और विचारार्थ अपनी पाठ्य पुस्तकों की विश्रान्ति देते हैं। संघाम का अंत होने पर ही कवि की बोधा में से तबका मुर निकलेगा और जब लोगों को आपसमें लड़ने का समय मिलेगा तब बकील भी फिर अले ही अपनी कानून की किताबें खोलें। परन्तु जब कि नवान में आम लग जाती है, तब घरके सब लोग बाहर दौब आते हैं और हर आदमी घरा हाथ में नेकर बुझाने की कोशिश करता है। जब कि मेरे पाँते और सब लोग भूँकी मर रहे हो तब मेरे लिए केवल एक ही काम है कि मैं उन भूँकी के मोहन-वान का प्रबंध करूँ। मेरा दृढ़ विश्वास ही मुझा है कि इस भारत-रूपी घर में आम पचकर रही है, क्योंकि उसके मनुष्यत्व की होली हो चुकी है, और यह मारे मूष के मर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं जिससे पैसा पाकर वह अपना पेट भर सके। मुझना आज इसलिए भूँकी नहीं मर रहा है कि लोग काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि उनके पास कोई कामही नहीं है। दूध-मंडल में छातावर यह लौधा अकाल है। उसी को भी अकाल ने अपना घर ही बना लिया है। हमारे ये बड़े बड़े शहर ही मारा भारत नहीं है, भारत तो अपने साँदे खान लाम गाँवों में रहता है। और न शहर उन गाँवों पर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। वे अपनी धन-दी-कन कहीं दूसरे देशों से नहीं के आते। शहर के लोग तो बस यूँही, अमेरिका और जापान के बड़े बड़े व्यापारियों के और कामयियों के दलाल और कमिशन एजन्ट हैं। और पिछले २०० साल से विदेशियों द्वारा जो भारत का बल चूसा जा रहा है उसमें इन शहरों की भी हाथ है। और मेरा तो यह अनुभव-पिद्ध विश्वास है कि भारत-बर्ष दिन कंगाल ही होता जा रहा है। उसके पैर तो प्रायः उठे ही पड़ गये हैं, और अगर 'य' भी इस म चेतने तो वह मर काकर मर पड़ेगा।

भाग्य जो लोग भूलों पर रहे हैं और वैकार है उनका पर-
 धेयर तो योग्य काम और सबसे मिलने, वास्तविकता ही है।
 परन्तु हम ने मनुष्य की अपने पेट के लिए ज़रूरतों करने को पैदा
 किया है। और उसने यह दिया है कि जो अपने दिलों का काम
 किया बिना ही ओषध पाने हैं वे बीर हैं। ऐसी ही सारी कोई
 ८० भारतीय विषय होकर साथ भर में ६ माह में वे बीर का
 जीवन बिता रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारतवर्ष एक बड़ा-सा
 जेलखाना ही बन गया है तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है ?
 हिन्दुस्तान को अगर कोई हथौड़ा चरके की तरह खींच रही है
 तो यह है मृत्यु। चरमे की पुकार दूरी सब मुक्तों के मंजूर है।
 क्योंकि यह प्रेमकी पुकार है। और प्रेम ही स्वराज्य है। अगर
 भारतवर्ष सारीरिक परिश्रम से मुक्ति का विकास करता है तो
 चरके पर किया हुआ कविवर का आशेष सत्य सिद्ध हो नकेगा।
 इनको भारत के उन लालों, करोड़ों आदमियों की हालत पर
 अवश्य विचार करना चाहिए जिसका जीवन पशु से भी गया बीता
 हो गया है, जो बिल्कुल मरणोन्मुख हो रहे हैं। यह चरका ही
 उन छावनों देश-भाइयों और बहनों के लिए एक मात्र संजीवनी
 रहा है। हाँ, इससे यह सवाल किया जा सकता है कि जितने
 अपना पेट पालने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है
 यह क्यों चरका करते ? उसका जवाब यह है कि वे जो
 कुछ का रहे हैं वह उनका नहीं है। वे अपने देश-भाइयों को
 खूद कर अपना पेट भर रहे हैं। गरीबों को लिए, आपके पास
 की एक एक पाई कहां से आनी है। नव भाषकों मेरे कथन की
 यथार्थता का अनुभव हो जायगा अगर हमारे देशके लाखों करोड़ों
 भाई अपनी बेबसी की बेकारी को दूर करके अपना समय किसी
 काम में बिताता न सौते तो उनके लिए स्वायत्तका कोई अर्थ
 नहीं है। इसे स्वायत्त की प्राप्ति 'बोहे ही समय के अन्ध हो
 सकता है, और उनका एक मात्र साधन चरमे का पुनर्जीवन
 ही है।

हो, मैं जरूर उम्मीद चाहता हूँ, स्वयं-निर्णय का भी भूमा हूँ,
 और स्वायत्तता भी मुझे अत्यंत प्रिय है; परन्तु वह मर मैं भावना
 के लिए चाहता हूँ। इस विषय में मुझे समझ है कि कौलार
 का जमाना चक्रमक के जमाने से आरम्भ विकास में बह कर है।
 मैं तो इस विषय में नश्चय हूँ। हमें अपनी बुद्धि और मर
 शक्तियों का उपयोग केवल असौभाग्य के लिए ही करना है। मैं
 यह कल्पना बिना कटिनाई के कर सकता हूँ कि आधुनिक सभ
 प्रजाओं से सुसज्जित हो कर मनुष्य किसी लोकोपयोगी आविष्कार
 को कर सकता है। परन्तु यह कल्पना करने में तो मुझे और भी
 कम कटिनाई है कि एक आदर्श जितने हाथ में चक्रमक और
 लोहेका टुकड़ा है जिसका उपयोग वह अपने रास्तेपर रोमनी करने
 के लिए अपना अपनी लोचदार बंदूक के लिए करता हो, जित
 नये नये मोर्चों से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है और इस दुःखमय
 संसार को शांति और सुख के सन्देश मुना रहा है। चरका कानने
 की हिमायत करना मानों परिश्रम के गौरव को मान्य करना है।

मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि हमने चरके को क्या नो
 दिया, अपना बाँसा फेंककर गंवा दिया है। इसीसे क्षय क्षय पर
 शपथों से हमला कर रहा है। और जहाँ हमने चरके को अपने
 घर में फिर से स्थान दिया कि हम ग़ारोरो ने हमारा झुठका
 हो जायगा। फितनी ही कामें सब देश में सब लोगों की करनी
 पड़ती है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें सबको कहीं कहीं करना चाहिए।
 चरका एक ठोड़ी बहुत है जिसे सब लोगों को भरत में इस संक-
 लभ समय में तो हर हालत में करना चाहिए और देश के बहु-
 संख्यावादी लोगों की सदा की कमानें-बदना चाहिए।

विदेशों चरके के हमारे सौद ने ही चरके को उल्टे सिंहासन
 से गिरा दिया। इसीलिए मैं विदेशों चरके के उपयोग को पाप
 समझता हूँ। हाँ, यह मुझे स्वीकार है कि मैं जर्म-साल की
 नीतिवाक से इसका नहीं मानता। जिस चरकाक से किसी व्यक्ति
 या देश की नैतिक उन्नति पर बाधात पहुंचता हो वह नीति-
 सिद्ध, अतएव पाप, है। इसी प्रकार जो अर्थवाक एक राज्य को इसकी
 राष्ट्र की अपना राय-बनाने की अनुमति देता हो वह भी
 अनैतिक है। मजहरो का सत्य सत्य कर सभी मनुष्यें बेरोजगार और
 उनका उपयोग करना पाप है। अमेरिका से गेहूँ लंगर का
 और अपने देश के अनाज के व्यापारियों को प्राधिकार के अनाज
 में भूखों मरने देना पाप है। इसी प्रकार वह वाक्यें हुए कि
 अगर मैं यहीं का हुआ हुआ कपड़ा पहनूंगा तो मेरा भी काम
 सिक्केवा और मेरे उन भाइयों को भी अब और बर्ष हीनी मिलेगा,
 'वहाँ के लुकाहों का हुआ हुआ कपड़ा ओष कर अगर मैं बिलायत
 की नई केसन के कपड़े खरीदूँ और पहनूँ तो मैं पाप ही का मारी
 हुगा। और अपने इस पाप का हान होते ही मुझे चाहिए कि मैं
 किसी कपड़ों को उड़ी घसस आग बताऊँ और अपने को छुब
 कर लं और अपने देश-भाइयों के हाथ की ही तुनी हुई मेरी
 कादी पहन कर तुम और बन्दोब माऊँ। और जब मुझे मासूम
 हो कि मेरे भाई बहन चरका कातना और बुझना भूख जानेपर फिर
 सत शुरू नहीं करते, तब मुझे चाहिए कि खुर मैं ही चरका कातना
 शुरू कर नूँ और उसकी लोक-प्रिय बनाऊँ।

कविवर का यह मन है कि जिन कपड़ों को जलाने के लिए मैं
 बह रहा हूँ वे उनके नहीं, गरीबों के हैं। इस पर मैं कविवर को
 यह सूचना करने की प्रस्ताव करता हूँ कि वे खुर उन्नीके होने
 चाहिए और हैं। अगर ये कपड़े गरीबों के और बकाहीन लोगों
 के होते तो उन्होंने कर्मों के गरीबों को दे दिये होते। मैं तो
 अपने विदेशी कपड़ों को जला कर अपनी शर्म को जलाता हूँ।
 मेरे भूके मेरों को जिन कपड़ों को जबरन नहीं है वे उन्हें दे
 कर उनका अपमान में किम तरह करे ? हाँ, जिस काम का
 उन्हें सम्म जबरन है वह उन्हें नूँ। मैं उनके महत्वाच बनने का
 पाप कैसे करे ? बल्कि उसीही मुझे मासूम हो कि मैंने उन्हें
 रंगारंग पानी में महायाना दी है क्योंकि मैं उन्हें जेबा स्थान में और
 न तो उन्हें अपनी गूठन और न पड़े-पुटने चिपके ही हूँ, बल्कि
 अपने अच्छे से अच्छे गौरव में से खाना बिलाऊँ और अपने
 पहनने के अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाऊँ और खुद उनके काम में
 उनका साथी होऊँ।

अनहयोग और स्वदेशी में कविवर की संकुचित दृष्टि की हू
 आती है। पर बात ऐसी नहीं है। मैंने संकोचक अनैतिक
 अनाज चक्रमक यह आवाज नहीं उठाई है कि असहयोग, अहिंसा
 और स्वदेशी का सम्वेध तो सारे संसार के लिए है। और ऐसी
 धारणा करने पर जो जिस भूमि में उसका जन्म हुआ है और
 वह न फूले-फले तो पांचप्रा मित्रा हो जाय। इस क्षय
 गो भाग के पास गुजराती, कोंकणी और अर्बुद रोमों के
 मित्रा संसार को देने के लिए और तूने क्या ? क्या हम अपने
 प्राचीन शास्त्र संसार के माल मेरे ? पर उनके तो अनेक संस्कृत
 कब-तुके है और यह धरदा-हीन मूर्ति-पूजक संसार उनकी और
 ओष उठा कर देना भी नहीं चाहता। इसका कारण यह है कि
 खुर-हम, उनके उत्तराधिकारी और रहक ही, उनके अनुयाय
 अपना जीवन नहीं बसा रहे हैं। इसलिये संसार की हक देने
 का अधिकार उनके पदके, हमारे पास कुछ लभ होना चाहिए। हमारा
 यह असहयोग न तो अंगरेजों के साथ है न किसी दूसरे के साथ है

हमारा असहयोग तो सिर्फ उस प्रथा के साथ-विरोध अंगरेजों ने
यह देश में प्रकटित किया है, और ईश्वर-बन्धु सन्तता के साथ
इस उद्यम से उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय लोग और उनके कारण
प्राप्ति के कारण, के साथ है। हमारा असहयोग हमारी हितों की
सम्पूर्ण रक्षा का प्रयत्न है। हमारे अन्तर्गत का अर्थ है-अंगरेज
साधारणतः उसकी शर्तों पर सहयोग करने से इनकार करता है। इस तो उन्हें
कहते हैं-“आओ, हम को अपने आपके सामने पेश करते हैं। उनपर हम
से सहयोग करी, हमसे हमारा, आपका और सारे संसार का भला
है।” हमें स्वातंत्र्य होने से तो निष्कण्टक इनकार ही करना
चाहिए। इसका हवा आदमी दूसरी को कैसे बचा सकता है।
दूसरी को बचाने के सोच होने के लिए पहले खुद हमकी अपने
बचाव की कोशिश करनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीयत्व स्वामी
नहीं, उन्नत नहीं, और न नाशकारक ही है। वह तो पीपल है,
आर्थिक है, अत्यन्त उन्नत है, अत्यन्त कल्याणकारी है। किन्तु मारा
बर्ष की दूसरी के लिए अपनी जान देने की उमंग रखने के
पक्षे यह जानना चाहिए कि खुद जीवित कैसे रहे। जो बड़ा
विषय होकर विश्व की सुंद में जा संस्तता है उसकी अपने इस
जबरदस्ती के आत्म-निराशा का पुनर्जी मिल सकता है?

कविवर भविष्य के लिए जीवन पारण कर रहे हैं, और हम लोगों से
भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। वह उनकी स्वाभाविक कान्य-
प्रतिभा के अनुकूल ही है। कविवर हमारी दृष्टि के सामने बड़े
छन्दर स्थित करा करते हैं कि प्रभात-काल में हमेशा पक्षीगण
आकाश में उड़ते उड़ते फिलोसोफ करते हुए ऐसा-स्वप्न कर रहे
हैं। परन्तु वे पक्षी तो अगले दिन अपना दामा पा चुके थे और
अगली रात को अपने पंखों को आराम दे चुके थे, इसमें उन्हें
नया क्या दोष लगा था और वे उड़ सके। परन्तु मैंने
ऐसे पक्षियों को भी देखने का दुःख भोगा है जिनके पर इतने
कमजोर थे कि वेभारे उन्हें फटफटा तक नहीं सकते थे। भारतीय
आकाश के नीचे रहनेवाला यह मनुष्य-प्राणी क्या और पिने का
तो बहुत स्वांग बनाता है और हमेशा उड़ते रहता अगले दिन से
भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। करोड़ों लोग तो हमेशा ही या
तो जाग्रत करते हैं या अचेत पड़े रहते हैं। इस दुःखस्य
सिद्धान्त का वर्णन असम्भव है। यह तो केवल अनुभव में ही जानी
जा सकती है। मैंने अनेक लोगों को भी कबीर के अजन मुनाकर शान्त न
मिला सका। दुःख से नष्टकृत भारत की करोड़ों शताब्दों तक एक ही
कष्टाकाश-भार समाने हुए हैं-शक्तिशून्य अंग। और वह उन्हें भेट
मार्ग किन्ना जा सकता। वह तो उन्हें खुद ही उपार्जन करना
चाहिए। और वे उसे प्राप्त करने कायक मजदूरी ही मांगते हैं।

निर्गत कुल कर्म त्वं कर्म व्यर्थो धर्मवान् ।
शरीरमात्रादपि यत् ते न प्रसिद्धोदकमयीः ॥
सहायार्थकर्मयोग्य लोकोऽयं कर्मभवनः ।
तदर्थं कर्म कीर्तय मुक्तमनः समाचर ॥
सहयज्ञः प्रजाः पुष्टौ पुरीषाश्च प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यन्ममैव बोद्धव्योदकमयुक् ॥
देवान्मातृपितृतेन ते देवा भाग्यवन्तः ॥
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमधापयथ ॥
इष्टान्भीष्महि यो देवा दारप्यते ब्रह्मसमिताः ।
तैदृशान्यद्विष्यो यो शुंके स्तेन एव सः ॥
भृगुशिखाभिः संतो मुनयस्तैः सर्वसिद्धिभेः ॥
शुंके ते स्वर्गं वाप्य वे परमेश्वरकामदाय ॥
अर्धोर्ध्वमिन् भूमिनि यन्मन्त्राव्युत्तमस्यः ।
सहस्रवर्षेः कर्मयोगः सः कलसद्वृक्षः ॥
सर्वं भवोद्धारः सिद्धिः सहायकमस्तुद्वयम् ॥

तत्प्राप्तयन्तैः भवो विप्रे ब्रह्मे प्रतिष्ठितम् ॥
एवं प्रसिद्धं बर्कं नास्तिर्यतैव यः ।
अथाविशिष्टाचारो नोर्ध्वं पार्थ स जीवति ॥

हम लोगों ने मेरे मन के अनुसार तो हिन्दुस्थान के लिए
अविचारपूर्वक यह के रूप में चरखा ही घिसा हुआ है। अगर हम
सिर्फ 'आत्म'की ही चिन्ता रखेंगे तो 'कल'की चिन्ता करने वाला
पसाला रहे है।
(रंग हकिम)

मोहनदास करमचन्द गांधी

मोक्ष-उद्धार का अर्थ

रकाटलेख से एक सज्जन सुखसे जवान-तनव करने हैं कि
असीतक आपने अपने सज्जन में मोक्ष-उद्धार के सम्बन्ध में
अपने विचार प्रकट किये नहीं किसे है। इस
का फल यह हुआ है कि इसमें मैं जो लोग भारतीय प्रश्नों के
मनन करने के प्रेमी हैं उनका यह खयाल होता बला है कि
हिन्दुस्थान में तो सुसलमानों की बाधाशालि कायम हो गई है।
हाँ, यह फटकार निरालु ही बेजा नहीं है; लेकिन मैंने अपनी
तरफ से अपना कर्म अदा करने में किसी तरह सुंद नहीं मोठा
है। मेरा तो इसमें कोई बारा ही नहीं रहा। मैंने खुद कालीकट
जाकर इस उपग्रह की असुखित की जायका बाहा था; और सुखे
विशाल था कि मैं उसमें अवश्य सफल होगा। लेकिन सरकार का
दृष्ट, फल और ही था। सुखे वह विशाल करते दुःख होता है
किन्तु वह मेरा विशाल है-कि वहाँ के अधिकारी इस उपग्रह का
अन करना नहीं चाहते। और यह तो उन्हें अदृश्य ही अभीष्ट
नहीं है कि उस उपग्रह का अन्त शान्ति के साथ करने का प्रय
अमहयोगियों की मिले। वे तो फिर एकबार वह दिखाने के लिए
वालायित हो रहे हैं कि केवल अंगरेजों की ही हिन्दुस्थान में
शान्ति कायम रख सकती है। इन दशा में मैं सरकार के इन
करमान की अवस्था करके कि आप सन्तान्तर न जाएँ, सरकार
से मुद्रेश न कर सका।

मैं वहाँ के शांति की निम्नान अपना स्वाल अन्ध ब्रताना
पमाइ करता हूँ। यह मानना तो मेरे स्वभाव के विरुद्ध है
कि मनुष्य-जति स्वतन्त्र मान है। किन्तु मोक्षकारी का
नीचता के तो इतने सबूत भरे आसाम है कि वह अपना मानव
गठने के लिए चाहे जो कर द्रष्टे में कमा न हितविकायवा।
मेरे न्यायान जाने के पहले, न्यायान के सिमानों पर किसे गये
आचार्यों का जो कथार्थ भेने मुनी थीं, उनपर सुखे विशाल
गड़ी होता था। मेरा यह कथन अजलः सत्य है। परन्तु जब
मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ की हालत जो मेरे मुनी
थी उससे तो अधिक खराब है। मैं इन बात की नहीं मानता
था कि जालियोंवाला बात का तरह के-मुनाह लोग कभी
बिना ही इदाराय दिने जायबुस कर कल्प किसे जाते होंगे। सुखे
वह विशाल ही नहीं होता था कि मनुष्य भी कहीं जरूरतनी पेड़
के बल पर रेंगावा जाता होगा। किन्तु जब मैं पंजाब पहुँचा
तब वहाँ की हालत देखकर भौचर रह गया कि ओफ! इनका तो
मैंने मुना भी नहीं था। और यह सब किशानों गवा करने के लिए शान्ति
और व्यवस्था के नाम पर गन्तु रह-असर एक बड़ी प्रतिष्ठा थी, देशमन
शान्तपुष्पाकी थी, उस परमात्मात्मक व्यवहार की जड़ सबूत करने के
लिए। हाँ, यह सब है कि मिहान के नाकानान दमंग छोटं छोटं,
लौह विरोध का सामना करने हुए भी, न्याय कर पाये थे; परन्तु

साक्षात् में वह एक अवस्था ही था और उसके कारण भी अवस्थात्मक ही थे। और इसीलिए मुझे साहस होता है कि यह मोपसा-उपात तो अपने-पारों के मोक्ष के कारण स्वातंत्र्य को आने वाली इस शासन-प्रणाली के लिए एक खास आर्थावर्ण्य है।

यह मोपसा-उपात हिन्दू और मुसलमानों की जांच के लिए एक कर्पाटो है। क्या इस आभात को खड़े हुए हिन्दुओं की मित्रता हो सकती है? और क्या मुसलमान लोग मोपसाओं की करतूतों को अपने दिल के भीतरी से भीतरी हिस्से में भी पसंद कर सकते हैं? केवल समय ही असली बात की बना सकता है। किसी न डांको जा सकने वाली बात की विषय हो कर तात्त्विक नीति से या जवानी झुल्लू करना हिन्दुओं की मित्रता का संकेत नहीं है। हिन्दुओं के दिल में यह साहस और विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसे भयान्त्रिता से उत्पन्न होने वाले उपातों को होते हुए भी अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मोपसाओं की इस उन्मत्तता पर कौरी जवानी मापसन्धी प्रकट करना ही मुसलमानों की मित्रता का संकेत नहीं है। मोपसाओं ने जो लोगों को जबरदस्ती धर्मग्रन्थ कर दिया है और लूट-मार की है उससे स्वभावतः ही मुसलमानों को खड़े आवां चाहिए, उनका खिर मोबा हो जाना चाहिए और उन्हें इस तरह पुरवाप और कायर बंग से काम करना चाहिए कि जिससे आन्दान उनके कदम से कदर लोग भी ऐसा न कर सकें। मेरा तो यह मन हुआ है कि मोपसाओं की उन्मत्तता पर हिन्दू-समाज शांत है और सुलेष्टन मुसलमानों की इस बात पर सच्चे दिल से अफसोस हुआ है कि मोपसाओं ने उनके धर्म की आजादी का उल्लंघन किया।

मोपसा-उपात से एक और शिक्षा मिलती है। वह यह कि प्रत्येक धर्मों को आम-रक्षा करने की शिक्षा मिलनी जानी चाहिए। इसके लिए हमारे शरीर की प्रतिक्रिया करने का शिक्षा देने के बजाय हमारे मन की ही अधिक विचार करने की जरूरत है। अवतक हमारे मन को अपने की दान समझने की ही शिक्षा मिलती रही है। बहादुरी शरीर को गुण नहीं है; वह भी आत्मा का गुण है। मैंने ऐसे कानों को देखा है, जो बड़े मोटे-ताजे थे और ऐसे अज्ञानी साहसी लोगों की भी देखा है, जिनका बदन भिन्न-दृष्टि बुझा-पना था। मैंने बड़े ऊमड़े पीरे, मोटे-नाज़ी और हई-कड़े अफाँका के लुख लोगों की एक संगरेज लडके के सामने कभी खड़ा जाते और जहाँ अपनी ओर गमने का मुँह देखा कि दुम दबाते हुए देखा है। मैंने एमिलो हाबडाउस नामकी एक कोशर-रामणी को देखा है जिसका धारीय लकने से बेकार हो गया था; लेकिन उसमें हृदय के का साहस था। उस अकाली कुलीन स्त्री में वीर कोशर-सेनानायको के और उसी तरह कोशर-स्त्रियों के सिरते हुए लोग को जन्तित रहता था। हमें अपने कमजोर से कमजोर आदमियों की भी जबर सफ़ाई का सामना करने और अपने पराक्रम का परिचय देने की शिक्षा मिलनी चाहिए। अधिक सिन्दरीय बात कौनसी थी?—नादान मोपसा आदमियों की धमकान्पा, या उन हिन्दू-आदमियों की कमरता, जिन्होंने बर्बर बनकर कान्पा पत्र लिखा, पुटिया कटवाली और प्रभाया पल्ल किया। कहीं बेरे कथन का उलटा अपन न लगा लीखिया। मैं तो हिन्दू और मुसलमान दोनों में यह शान्त साहस पैदा करना चाहता हूँ कि जिना हमारे की आनपर हाथ उठाये, लुट ही अपना जान देने के लिए तैयार रहें। लेकिन अगर किसी में इतना साहस नहीं है तो उस हासत में मैं यह चाहता हूँ कि सागर का तरह साहस से दुम दबा कर भागने की अपेक्षा, वह मरने और पारने की शिक्षा की प्राप्त करे। क्योंकि इस तरह

कायता शिक्षाविद्यालय आदमी, भागते पर भी, मानसिक शिक्षा करता है। उसके नाम जाने, का कारण नहीं है कि मारने का कर्म करते हुए अपने मरने का साहस नहीं था।

इस मोपसा-उपात से हमें एक और भी सबक मिलता है। हमें अपने देश की किसी भी जाति या समाज को गहरे अन्धकार में न रहने देनी है और न हम अपने को उसके पंजे में न फँसने देने की ही उम्मीद करें। हमारे अंगरेज 'भाब-विवादाधी' का तो मोपसा लोगों के सत्य नागरिक बनने में, सहिष्णुता धारण करने में और इस्लाम का रहस्य समझने में कोई हित नहीं था; परन्तु हमने भी अपने इन अज्ञान देश-भादवी की ओर हमें से ध्यान नहीं दिया। हमारे हृदय में अभी इतना प्रेम जागृत नहीं हुआ है कि जिससे हम कहीं भी किसी की दयालुता की आवश्यकता के विषय में अज्ञान, या जिना किसी अपराध के अन्त-कमनीन न देखें। अगर हम सचय पर ही न जगे तो हमें तमाम छोटी छोटी दबी हुई जातियों में ऐसा ही दुःखान्त नाटक दिखाई देगा। इस वर्तमान वायुति का अन्तर तमाम जातियों पर हो रहा है। अगर हम अपने किये का प्रायश्चित्त न करें और उनके साथ पूरा न्याय न करेंगे तो ये 'अछूत' और भीम बहरी कलमिवासी जातियाँ अपने प्रति किये हमारे अत्याचारों का गाथा सारे संसार की सुनावेगी।

(योग इंदिरा)

मोहम्मदाल कदमबन्द गांधी

पञ्च-प्रत्यक्ष महाशय

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुचारु-जट्टर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सज्जनों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, प्रांति—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत दूर करने में समय न हो सकेंगे।

सनीलाइंटों के कुरूप पर या अपना पूरा पता बिलकुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें।

स्वयंभाषक "हिन्दी नवजीवन"

एजेंटों के लिए सुविधाएँ

"हिन्दी नवजीवन" की एजेंटों के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित नियमों में मुख्य दो नियम इस प्रकार हैं—

(१) ५० से अधिक प्रतियाँ भंगाने वालों को बाक या रोक-रखाई न देना पड़ेगा।

(२) १०० से अधिक प्रतियाँ भंगाने वालों को सोल एजन्सी ही जा सकती है।

भाषक एमोरा जानना हो गो पत्र-स्वबहार काँजिए।

स्वयंभाषक "हिन्दी नवजीवन"

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्पन-काल में भी-माधोमी के राष्ट्रीय संकेतों का रर कर और मोक्ष मोक्ष के प्रसार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों का हर कदम और साहस में प्रकट है।

कमलाकर देवाजी देकर द्वारा नवजीवन प्रकाशन, कलकत्ता, बंगाली भाषा, अद्वयभाषा में प्रकाशित और हिन्दी भाषा में प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कार्तिक १० २२, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख २८ अक्टूबर, १९२१ ई०

अंक ११

दिप्यणिर्वा

हमारी परराज्य-नीति

महा-सभा की कार्य-कारिणी समिति ने अपनी परराज्य-नीति में सम्मन्ध रखने वाले प्रस्ताव का तो मसुदा तैयार किया है और जगह जगह सेना है उससे देश में कुछ कुछ हल गिरा सनसनी फैल रही है। कुछ लोग तो कार्य-कारिणी समिति को इस पर गम्भीरता के साथ बर्बा करते हुए देखकर दाँतो उंगली ब्याते हैं। इससे यह जाना जाता है कि उनकी राय में मारल अभी स्वराज्य के योग्य नहीं है। अबतक ये यह दिखलाने का प्रयत्न करना आ रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र हमेशा ही स्वराज्य के लिए योग्य रहता है, या इससे दूँग से यों कहें कि किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र की मुहाक़िमत या नियन्त्रण की जरूरत नहीं है। जब कि हम स्वराज्य स्थापित करने की तजवीज का प्रस्ताव कर रहे हैं तब जिसने हमारे लिए अपनी परराज्य-सम्बन्धी नीति का विचार और निर्णय करना अनिवार्य है। हाँ, निश्चय ही हम इस बात पर बाध्य हैं कि बाजाल्ना दुनिया का यह बतावे कि हम उसके साथ कैसा माता रखना चाहते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों से निर्भर हैं, या अपने को क्षमिकाली देखकर भी हम उनके खिलाफ कोई हिंसा नहीं करना चाहते हैं तो हमें यह बात जरूर उनके कान पर डालनी चाहिए। इसी तरह हम संसार को यह बताने के लिए भी बाध्य हैं कि हम अपने विप्राद्वियों की फौज और जैनोपोदेमियों के भेदने-जंग में जेजना चाहते हैं या नहीं। जिन जिन बानों का राष्ट्र से सम्बन्ध है उनके विषय में अपने विचारों को प्रकट करते हुए हमें किसी का डर रखने की क्या जरूरत है ?

सुविधावा से एक सचन ने प्रश्नों का एक खाली माता ही मुझे भेजा है, जिससे यह पता चलता है कि जन-समाज का चित्त कितना क्षुब्ध हो रहा है। वे पूछते हैं—

(१) भारत की परराज्य-नीति का संवाकन केवल भारत के ही हित को मँदेजर रख कर किया जाना या और किसी बात पर ध्यान रख कर ?

इसरी बानों की कथिना स्वभावतः ही भारत के हित पर प्रधान रूप से टिक रक्की जायगी।

(२) इंग्लैंड अपना दूसरे देशों के लिए लड़ाई लड़ने में क्या भारत के धन-जन का उपयोग होना चाहिए ?

हाँ, अगर भारतवर्ष दूसरे देशों के साथ इस तरह उनकी तरफ से लड़ाई लड़ने की शर्तें मुलभामे में कर के हो।

(३) क्या देश का कानून किसी भी जाति, भाषा या सम्प्रदाय-विशेष के विशेष हितों के अधीन माना जायगा ?

हरगिज नहीं। पर अगर आज हम एक आजाद कौम होते तो मुकम्मल को अपने धन-जन के द्वारा अपने बस भर सहायता पहुँचाने। इसी तरह देश का कानून ऐसा बनाया जा सकता है, जिसके अनुसार हमारे पड़ोसी मित्र-राष्ट्रों को सहायता दी जा सके।

(४) क्या किसी भी सरकार को किसी भी धर्म, जाति या धर्मों का रक्षा का साधन-स्वरूप होना चाहिए ?

स्वराज्य-संरक्षक का नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब वह भारत के प्रचलित धर्मों और उसमें बसने वाली जातियों की रक्षा करे।

(५) जब शास्त्र या धर्मग्रन्थ और देश की आवश्यकता में विशेष उत्पन्न हो तब निपटारा कैसे होगा ?

मवाल बेनुका है। किसी समाज की या उसके धर्म की जो आवश्यकता है वही देश की आवश्यकता होगी।

(६) क्या जमींदारों में और उनकी रैयत में कमी का ही सम्बन्ध रहना चाहिए ?

स्वराज्य में उनका सम्बन्ध ऐसा नहीं रह सकेगा; बल्कि उलटा वे अधिक मुन्ना होंगे और एक से दूसरे को अधिक लाभ पहुँचेंगा।

(७) क्या देश-भक्ति के लिए कोई शर्त होनी चाहिए, और अगर हाँ, तो कैसी ?

(८) देश-भक्ति सदा ही ईश्वर-भक्ति से गीन है।

(यंग इंडिया)

सजिस्ट्रेट ने माफ़ी मांगी

मुकन्दगहर के मजिस्ट्रेट को अग्रिम धीनुत स्वामी से माफ़ी मांगनी पड़ी। उनके माफ़ीनामे पर दिपणी करते हुए भी-मो-मो 'यंग इंडिया' में छिखते हैं—

“मजिस्ट्रेट के शपथ लगवाने की घटना से एक बड़े ही भाँके का सवाल पैदा होता है। क्या किसी भी सभ्य सरकार के मातहत ऐसा शपथ एक दिन भी मजिस्ट्रेट की जगह पर रह सकता था? क्या, मिसाल के तौर पर, इंग्लिस्तान के खाई नीफ मजिस्ट्रेट उस मुस्लिम पर हमला कर सकते जिसका मतलब उनके इजलास में दखल है, और फिर भी अपने उंचे पद पर कायम रह पाते? अगर भारत सरकार बाईसे-बे-कानून और बिजकुल बे-जबाबदेह सरकार न होती तो मजिस्ट्रेट को अपने घर बैठ जाना पड़ता और एक मामूली मुजरिम की तरह उसका बालबन किया गया होता। हुकूमते की पेसी के अपने ही इजलास में जारी रहते हुए किसी भ्राम्यापीठा का मुन्तिम पर हमला करना कोई ऐसा-बैसा हमला नहीं है जो बळी करवाई करके खतम किया जाय।

सबबोमियों के धोखा की भी कुछ हद होनी चाहिए। क्या मजिस्ट्रेट के राष्ट्र के प्रति किये हुए अपराध से भारतीय मजिस्ट्रेट के दिल पर कुछ भी असर नहीं होता? या क्या वे यह बवाल करते हैं कि मजिस्ट्रेट वे हमारे सहकमे का कोई तान्त्रिक नहीं, इस लिए हम जबाबदेह भी नहीं!

अ-सहयोगी का कर्तव्य तो सीधा-सादा है। सरकारी अधिकारी ऐसे जिनसे ही कानून और नीति के नियमों का भंग करें उनका ही अधिक हमको अपने कार्य में दृढ़ और निश्चयी होना चाहिए। हमारे दिल को तपनक तमकड़ी नहीं हो सकती जिनके वह शासन-प्रणाली ही जड़ से न उलट जाय जिनके बदौलत ऐसे पोर आत्मावाच हो सकते हैं।

सहियों का ताँता

कराची वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो घोषणा प्रकाशित की गई है उसपर सही के लिए ठेठ देशबन्धु दास से से कर कितने हाँ सज्जनों ने अपने नाम तराहना भेरे पास भेजे हैं। परन्तु अब मैं उनकी प्रकाशित करना अनावश्यक समझता हूँ। वह संयुक्त सरकार को यह दिसलाने के लिए प्रकाशित की गई थी कि सरकार की नीकती करना हमारा समझने वाले अकेले मुमकिन लगलोगी ही नहीं है, और अकेले अलो-अहं तथा उनके साथी मुस्लिम लोगों ने ही कराची का प्रस्ताव पसन्द नहीं किया है। अगर सरकार ने अनुग्रह करके घोषण-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों को विरस्तार किया और उन्हें कैदवाने की हवा खिलाई तो और लोग भी उसपर सहियों करने के लिए तैयार हैं।

(यंग इंडिया)

आगामी बैठक

अखिल भारतवर्षीय महाधना समिति को चौथी बैठक, नवम्बर के प्रथम सप्ताह में, देहली में होने वाली है। वह हमारे इसी साल में सिद्ध होने वाले उद्देश्यों के सम्बन्ध में हमारे भाग्य का फैसला करीब करीब कर देगी। हमकी ऐसा कार्य-क्रम खरबा होना किसे अगर हम स्वीकृत कर लें तो जान को जोखी में डाल कर भी हम पूरा करें। मैं वास्ता कर रहा हूँ कि प्रत्येक समाज अपने प्रान्त से प्रत्येक विषय की पूर्ण जानकारी लेकर आवेगा। मुझे यह भी आशा है कि प्रत्येक उत्कृष्ट कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने हिस्से के काम का पूरा पक्का ज़ोरा से कर आवेगा। प्रत्येक समाज के दिल में यह भावना जागृत रहे कि मैं जनता का और कामदार अपने मतदानियों का प्रतिनिधि हूँ—लोगों इस तरह का कि जिसका दावा हम नयी नीतियों के मेम्बर भी नहीं कर सकते। और अगर बुद्धि जनता के प्रतिनिधि की दृष्टिगत से इन भाँके दो महीनों में अपने राष्ट्रीय ध्येय की सिद्धि के लिए

कुछ कर दिखाता है तो अपनी जबाबदेही के भर्गे पर भी बिचार कर लें।

(यंग इंडिया)

दिवाली

दिवाली अब नवरोज आगई है। उसकी तैयारी कैसे की जाय, यह मैं पहले एक दो बार बतला चुका हूँ; लेकिन फिर भी आज उस पर कुछ लिखता हूँ। दिवाली के लिए हमें पवित्र बनना चाहिए। चरखे की पूजा ही लक्ष्मी-पूजा है, अर्थात् हर एक घर में अच्छे से नष्ठा चरखा साफ़ कर देना चाहिए। और उसमें से कुछ मूल तो हमें जरूर ही निकालना चाहिए। इसके लिए घर के सब आदमियों को मिलकर दिन भर चरखा साफ़ करना चाहिए। और उसमें से जो मूल निकले उधे हमें अपनी बहियों में देश के खाले बना करना चाहिए।

बच्चों को तो दिवाली पर कोई न कोई नई चीज अवश्य ही मिलनी चाहिए। इसलिए हाथ से कुछ सूत की खादी की बुनिया लड़कियों को हो जाय और खादी के सुन्दर बन्दे बालकों को दिये जायें। हाथ के मूल की रस्सियाँ बना कर वे बच्चों की रस्सा-खिवाई का खेल खेलने के लिए देनी चाहिए। ऐसी खादी का एक आप दादा तो जरूर ही बना देना चाहिए। लेकिन हाँ, खादी को जरूरत के मुताफिक ही खर्च करना चाहिए।

अगर बच्चे पढ़ाके मांगे तो उनसे कहना चाहिए कि पढ़ाके चलाने के दिन तो स्वराज्य मिलने पर और फाँकेली मिटने पर ही आ सकते हैं। जबतक ऐसा से फाँकेली मिट नहीं जाती तब तक तो हम पढ़ाके के लिए अपना पैसा खर्च ही नहीं सकते। लेकिन हमें अपने यहाँ जो मेलापन अवश्य दूर करना चाहिए। इसके लिए अवशक हमारे पास जिनमें भर परदेसी कपड़े पच रहे हैं उनका निकाल कर दिवाली के दिन उनकी एक खादी होला कर डालनी चाहिए, और इस तरह अपने मैल को जलना देख कर आनन्दित होना चाहिए।

लेकिन एक जैन-भाई लिखते हैं कि इस होली में बहुत से अजबगन्धु जल जाते हैं। इससे जो हिंसा हो रही है, वह देखी नहीं जा सकती। इससे तो अगर हम परदेसी कपड़ों की इफ़्तदा कर रकमें तो क्या बुरा! यह सवाल जैनों की हालत नजर से टांक ही उठा है। छोटे से छोटा जन्तु भी हमारा भाई है, और उस पर दया करना हमारा धर्म है। यह अगर दाकब है। लेकिन इतना ही कह कर हम बुरा नहीं बैठ सकते। इतना होने पर भी हम चूल्हा तो रखते ही हैं, और सुई भी जलाते हैं। जिस तरह नाश हिंसा का रूप है, उसी तरह उत्पत्ति भी हिंसा का रूप है। क्योंकि उत्पत्ति के सिवा नाश नहीं और नाश के सिवा उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें किने का फल तो सब की भोगना ही पड़ता है। अगर यह मूल कुचल कर लें कि परदेसी कपड़ों का व्यवहार त्याग्य है तो फिर उनके जलाने में तो बहुत ही थोड़ी हिंसा है और जब दो हिंसाओं में से किसी एक का पसंद करने का समय आता है, तब हमें थोड़ी से थोड़ी हिंसा कर के काम चलाना पड़ता है। अगर परदेसी कपड़े इकट्ठे कर के एक तरफ़ बाइल दिये जायें तो उनमें दोनक कम जायगी, और तब बड़ा नाश और उत्पत्ति की किया इतनी तेजी के साथ होने उमेगी कि होली से जितने जोखी का दावा होता है उसके बनिश्चय इसमें कई गुना ज्यादा नाश होगा। किसी आदमी को भूखी मरने देने की अपेक्षा उसका तुरन्त नाश कर देने में कम हिंसा होती है। इसीलिए मैंने यह बतकाया था कि हमारे समाज में रहने वाले मनुष्य का अनाज-पानी भेद कर देना

इसकी सहाई के नियम के विरुद्ध है। लेकिन इस विषय में मैं इसकी ज्यादा गहरी उल्लेख नहीं चाहता, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत लंबे पर किए कभी बड़ा कर की जा सकती। अभी तो मैं इसकी ही कहता हूँ कि इसके दृष्टि से परदेशी कपड़े उल्लेख देना कम से कम हिंसा है और यह हिन्दुत्वान के, अतएव संसार के, अके के लिए एक बहुत ही बुरी क्रिया है।

लेकिन विचारों के विनों से मुसलमान क्या करें? यह तो हिन्दुओं का लक्ष्य है। इसलिए मैं मुसलमानों से कह देना चाहता हूँ कि उन्हें भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। इस स्वीकार में जो धर्म-विधि है वह तो हिन्दुओं की ही रहेगी; लेकिन वह हिन्दुओं के उसका का दिन है, इसलिए इसमें मुसलमान भी शामिल हों और इसका उपयोग जितने परिमाण में सारे देश के लिए किया जाता है उतने ही अंश में न लिकें उन्हीं को बल्कि सभी जातियों की उसमें शामिल होना चाहिए। मुसलमानों नये साल के दिन का पारसी नये वर्ष के दिन अथवा ईसाई नये बरस के दिन हमें इन सब धर्मवालों के लिए शुभ कामना करनी चाहिए और उस समय वे लोग जो सार्वजनिक उत्सव करें उसमें भाग लेना चाहिए। एक दूसरे के मुल-तुल में शरीक होना तो हमारा काम ही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हिंदुओं की इस दिवाली के दिनों में सभी की भी मिलकर स्वदेशी की हर तरह से अपना लेंगी।

(नवजीवन)

आत्मरक्षा का प्रश्न

मुसलमानों के धोतुल त्यागी के साहसयुक्त और स्पष्ट लेखी बयान पर दिग्गो करते हुए श्री-गोपीजी 'मंग इंडिया' में लिखते हैं—

“मेरी राय में तो ‘जवानबन्दी’ से और ‘लामोशी’ का विज्ञापन पाने से हमारा काम नहीं चल सकता। जब भी-० त्यागी को अप्रध नगाई गई तभी उनका यह कर्तव्य था कि वे अदालत में उठने से इनकार कर दें। उन्हें उसी समय उस मजिस्ट्रेट कहलाने वाले शक के इजलास में भागला अभी बचाने से इनकार कर देना चाहिए था। उन्हें बेचइक वहां बैठ जाना चाहिए था और इस तरह बिलकाल चाहिए था कि वे अदालत की सत्ता को नहीं मानते। इसका फल सायद यह होता कि ज्यादा घण्ट पड़ते, ज्यादा सजा मिलती। परन्तु असहयोग का प्रयोग जब बदलाव के शक के तौर पर किया जाय तब उसका मर्म यही है कि अधिक कष्ट-सहन और जाती तुलना कबूल कर के अत्याचार के लिकार होने से बचाने की बचावा जाय। इस आन्दोलन में अचटक यह सामूहिक रहा है कि सरकार का बारड मिलने पर मुक्तिम अदालत में हाजिर हो; क्योंकि यह अनेका नहीं किया जाता था कि मजिस्ट्रेट लोग मुसलमानों के मजिस्ट्रेट की तरह वेष्टा आते। लेकिन इस मजिस्ट्रेट के असाधारण व्यवहार के लिए जहरत भी असाधारण उपाय की ही है।

अहिंसा-मत के मानी यह नहीं है कि हम अपने तेजोप्राप के काम में सहयोग करें। यह नहीं कहता कि वह पैर के बल देते, या साक रणवते हुए चले, या ‘द्विगुण जैक’ को सहाय करने जायें, या हथियारों के द्वारा पर कोई भी अपने को गिरानेवाला काम करें। बल्कि, इसके विपरीत, हमारा मत तो हमसे यही कहता है कि बाढ़ें हमें गोली की चर्चों न मार ही जाय पर हम हरजिम ऐसा न करें। अतएव आतिवांछा बाग के लोगों का यह कर्तव्य नहीं था कि जब गोळियां झांको जा रही थी तब वहां से भाग लके होते या झुंझ तक भैरते। अगर अहिंसा का पैगाम उन तक पहुंच गया होता तो कभी यह उन्माद की जा सकती कि जब उन

पर फायर शुरू हुआ तो वे अपनी छाती खुली कर के उसकी तरफ आगे बढ़ जाते और यह विचार करते हुए कि हमारा यह मौत देष्ट की आजादी के लिए है, अपने प्राण छुटी छुटी गवाते। अब-हिंसा तो अहिंसा की ताकत को कोई चीज नहीं समझती है और अपने पैरों के साथ उठी तरह पैर न आने के तथा अपनी टेक पर अपने रहने के निश्चय के द्वारा उसे बेकार कर देती है। हम जनरल डायर के पंजे में इसलिए फंस गये कि हमने उस समय ऐसा ही कर दिखाया जैसा कि वह हमसे करना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी गोळियों को देखकर हम रफू चकर हो जायें, वह चाहता था कि हम पैर के बल देने और जमीन पर गिर पड़ें। यह तो उस ‘दहशत’ के खेल का एक अंग था। जब हम हिंमत नाथ कर उनका मुकाबला करते हैं तब वह किसी भूत-प्रेत की तरह तुरन्त गायब हो जाता है। मुसलमान है कि सभी लोग इनमें साहम का परिचय न दे सकें। परन्तु यह तो मुझे निश्चय है कि अगर हममें से कुछ लोग भी इतना साहस न रखें कि बहान की तरह अलग लड़ें रहें, पर जरा भी हाथ न उठावें तो हमें इस साल स्वायत्त नहीं मिल सकता। जब अहिंसा की ताकत का नशा नहीं मिलता तब वह खूब उगी पर उल-पटती है—टीक उगी तरह जिस तरह कि अगर हवा में बड़ी ताकत और जोर के साथ हाथ घुमाया जाय तो खुद हाथ ही उखड़ जाता है।”

मद्रास के जनाब बाबूब हमन फिर से निफतार कर लिखे गये हैं।

अबो-भाइयों का मुकदमा करावी की दारा-अदालत में शुरू हो गया है।

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इन्में से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुवाक्य जरूर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सज्जनों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत हल करने में समर्थ न हो सकेंगे।

समीक्षाओं के कृतन भी अपना पूरा पता बिलकुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें।

जयवन्तापक “हिन्दी नवजीवन”

एजेंटों की जरूरत है

ऐसा के इस संकल्पन-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की हर करने और शहर में जरूरत है।

एजेंटों के लिये सुविधाएं

“हिन्दी नवजीवन” की एजेंसी के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तित नियमों में मुख्य दो नियम इस प्रकार हैं—

(१) ४० से अधिक प्रतियां मंगाने वालों को हाक या रेल-खर्चा न देना पड़ेगा।

(२) १०० से अधिक प्रतियां मंगाने वालों को मोल एजेंसी ही जा सकती है।

अधिक व्योरा जानना हो तो पत्र-व्यवहार कीजिए।

जयवन्तापक “हिन्दी नवजीवन”

आशावाद

आशावाद आतिश्रुत है। सिर्फ नास्तिक ही निराशावादी हो सकता है। आशावादी ईश्वर का हर मानता है, विनय-पूर्वक अपना अन्तर-नाद सुनाता है, उसके अनुसार चलता है और मानता है कि 'ईश्वर जो करता है वह अच्छे के ही लिए करता है।'

निराशावादी कहता है कि 'मैं करता हूँ,' अगर सफलता मिले तो अपने को क्या कर दूसरे सब लोगों के जैसे दीय मड़ता है, भ्रमवास कहता है कि 'किस पता, ईश्वर है या नहीं' और खुद अपने को अच्छा और दुनिया को बुरा मान कर कहता है कि मेरी किसीने कद नहीं की एवं अन्य को आत्मघात कर देता है; और यदि न करे तो भी मुझे की तरह जीवन बिताता है।

आशावादी प्रेम में मग्न रहता है। किसी को अपना दुस्मन नहीं मानता। इससे वह निरुद्ध हो कर जंगलों में और गांवों में घूम करता है। भयानक जानवरों तथा ऐसे जानवरों जैसे मनुष्यों से भी वह नहीं डरता; क्योंकि उसकी आत्मा को न तो खौफ कष्ट सकता है और न पापी का संशय हो सकता है। शरीर की तो वह चिन्ता ही नहीं करता। क्योंकि वह तो काया को कांच की बेलतब समझता है। वह जानता है कि एक न एक दिन तो वह फूटने ही वाली है। इसलिए वह उसकी रक्षा के विभिन्न सेवकों को पोषित नहीं करता; वह न किसी को धिक्की ही करता है, न किसी को ज्ञान पर ही हाथ उठाता है। वह ना अपने हृदय में बीणा का मधुर गान निरन्तर सुनता है और आनन्द-सागर में डूबा रहता है।

निराशावादी स्वयं रागद्वेष से भरपूर होता है। इसलिए वह हर एक को अपना दुस्मन मानता है और हर एक से डरता है। अन्तर-नाद तो उसके होता ही नहीं। वह तो मनु-मन्त्रियों की तरह इश्वर उभर भित्त-भिन्नाता हुआ बाहरी भोगों की भोग भोग कर दीय बहता है और रोज नया भोग खोजता है; और इस तरह भोग-रहित तथा अ-मित्र हो कर इस दुनिया से दूख कर देता है और उसके नाम की याद तक किसी को नहीं आती।

मेरे विचार तो ऐसे हैं। अतएव यह बात किसी को न मानना चाहिए कि मैंने किसीने वह कहा होगा—इस वर्ष स्वराज्य यदि न मिलेगा तो मैं आत्म-हत्या कर डालूंगा। विषय-संग से बचने के समय को छोड़ कर किसी भी मीके पर आत्म-हत्या करने की मैं महापाप और कायला मानता हूँ। और यदि भारत-वर्ष स्वराज्य न प्राप्त करे तो अन्त में क्यों आत्म-हत्या करने लगे? हिन्दुस्तान को गरज हो तो स्वराज्य के। स्वराज्य की कीमत हिन्दुस्तान को मान्य हो चुकी है, उसने स्वराज्य का स्वाद भी चख लिया है। जब, उसे गरज हां तो उसकी कीमत के और स्वराज्य के। दे या न दे, के या न के, इससे मुझे खुदकुशी करने की क्या जरूरत?

पर, हाँ, मैंने एक बात अपने मित्रों से जरूर कही है। मुझे वह पूछा गया था कि यदि जनवरी में स्वराज्य न मिला तो आप क्या करेंगे? मैंने उत्तर दिया—'हिन्दुस्तान पर मेरा बहुत बड़ा भरोसा है—इतना कि मैं तो ३१ दिसम्बर तक यह माने बिना नहीं रहूँ' कहता कि भारत हर हाल में स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। इस कारण मैं वह नहीं कह सकता कि जनवरी में मैं क्या करूँगा। मुझे यह अच्छा मायम होता है कि जनवरी में मैं

जनता से इस बात के कर किसी बात जगह में भी करे नहीं या जनता के स्वाज्य-संग के संयम में क्या-किसी हाथ-पड़ता। अगर इस वर्ष किसी तरह स्वराज्य न प्राप्त हो सका तो अपने वर्ष में जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी आत्मा को इतना कष्ट होने की सम्भावना है कि जिससे मेरा शरीर ही छूट जा सकता है—छूट जाय, यही मैं चाहूँगा।

हिन्दुस्तान के दुःखों-आर्थिक और नैतिक दोनों—की मैंने इतना अनुभव किया है कि उसकी लपटों से अगर मैं बचकर भूम नहीं हो गया हूँ तो उसका कारण केवल यही है कि मैं जनता की खिलाई आशा के बल पर ही रहा हूँ। मैं तो इसी आशा, और केवल आशा के ही अंदरे घुमा-फिरता हूँ कि आज हम आत्मघात होगे, आज हमारे कराँची भाई-बहनों की हथियों में कुछ मांस दिखाई देगा। मेरा लयाव है कि इस आशा की पूर्ण करने के लिए एक साल काफी है। दिसम्बर में एक वर्ष की बात को मानने वाला बनेका मैं ही था।

दिसम्बर में तो सब लोगों ने उस वचन की प्रशंसा कर दिया। अब अगर महात्मा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा न करे तो फिर मुझ जैसे की क्या हालत होगी? अगर महात्मा खिलाई निकाल दे तो मेरा भी खिलाई निकला कहा जा सकता है। महात्मा की आशा पर मैंने तो हुंदा कर दी है और अगर वह न सिकरे, तो फिर मैं तो वह चाहता हूँ कि स्वराज्य न मिलने से जो दुःख जनवरी की पहली तारीख को मुझे हो सकता है वही सबकी हो। सब लोगों को धन्य और अनाज के अभाव का दर्द जरूर ही होगा चाहिए।

इसपर एक मित्र ने मुझे पूछा—इसका अर्थ क्या कायला नहीं है? पर मुझे तो इसमें कायला नहीं दिखाई देती; बल्कि कष्टा प्रतिविम्बित दिखाई देती है। इसमें मुझे व्यवहार-रहित नजर आती है। जहाँ सेवा को कद नहीं वहाँ सेवा क्या करना? जिस जीवन से काम नहीं वहाँ जीवन किस काम का? जीर्ण और जरूर शरीर को वसन्त-मास की आरि मात्रा में खिलाकर आकृति-मान को जबरदस्ती रख छोड़ने की अपेक्षा अगर वह शरीर गंगाजल पर रहता हुआ क्षीण हो जाय तो इसमें क्या बुराई है? आनन्दक जहाँ तक मैं देखता हूँ तहाँ तक मेरे मुँह से इसी की बात ही नहीं निकलती—स्वयं की का पालन करो और स्वराज्य लो। इसके बिना मुझे दूसरा कुछ दिखाई ही न देता हो तो मेरा क्या बस?

अब हम आखिरी सीढ़ी तक आ पहुँचे हैं। वहाँ खूब अच्छी तरह पैर जमाये बिना—धाँक प्राप्त किये बिना आगे पैर ठठाना मानी पीछे हटना है। मुझे याद है कि जब मैं सिंहगढ़ के पहाड़ पर चढ़ रहा था तब एक सुकाम ऐसा आया कि जहाँ से मेरा कदम आगे बढ़ता ही नहीं था। वहाँ दम लेकर, जोर आने पर ही, मैं आगे बढ़ सका।

वही वधा हमारी है। स्वदेशी का पालन किये बिना हमें आगे बढ़ने के लिए बल प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतएव, मेरा जीवित रहता, मेरा समाज में रहना, स्वदेशी के ही ऊपर अवलम्बित है।

वह है मेरी चिन्ता—यह है मेरी आकांक्षी अनोढ़ा। कल की बात तो परमात्मा जानता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

हिन्दी न व जी व न

शुक्रवार, कार्तिक वद्य १२, सं. १९७८.

शाहजादे की इज्जत करो

पाठकी, इस लेख के माथ के पक्कर आधर्य न कोजिए। कल्पना कोजिए की पाठमात्रा इसका समग्र भाई है और किसी की जगह नर है, कर्म कोजिए की उसके निष्कर्षवर्ती भाव अपने नीच स्वार्थ की सिद्ध करने के लिए उसकी अपना आजीवा बना रहे हैं, और यह भी जान कोजिए कि वह मेरे निष्कर्षवर्ती लोगों के रूप में हैं, मेरी आजीवा यह तक अपनी तरह नहीं पहुँची है और वे पड़ोसी उसे मेरे साथ की ला रहे हैं, मुझे दया से क्या मैं इसी तरह के से उनकी अच्छी से अच्छी इज्जत नहीं कर सकता कि मैं स्वार्थ-तापन के निमित्त उनकी 'इज्जत' के लिए दिये जाने वाले तमाम जलसी के अपने को अवहट्टा रहूँ और अपनी तमाम बुद्धि किछ उमर कर उनको ऐसे बुरातों के से लोग किस्त तरह आपकी अपनी कड़-पुडली बना रहे हैं ? अपने पड़ोसियों के निम्नमे जाल में उन्हें न कंसने देने के लिए, अगर मैं अपनी आजीवा न उठाऊँ तो क्या मैं उनकी भुँद देनी कसने बाका न कदाकंथा ?

मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि युवराज का आगमन में आग्रह इसी जीवन से कराया जा रहा है कि दुनिया में कोहलत कैसे—“ भारत में अंगरेजों का राज्य तो ‘रामराज्य’ है।” जब कि आगमन में तीज अंतर्गतों फैल रहा है, जब कि अपनी पैदावार-साधन प्रणाली के प्रति भारत के जन-समाज की श्रम-रस में अप्रतिश्रुत जा रहे हैं, जब कि लुब्धता और दान-संग्रह में अकाल अपना अन्धकर सुन फैलाये हुए है, और जब कि मसारा में ससस्त्र युद्ध टन रहा है, तब अगर युवराज यहाँ केवल अपने अभीष्ट-प्रशस्त के लिए युवावृत्त जा रहे हों तो यह हमारा गहरा अपराध किसा जा रहा है। जब कि लावो जीव मुहुर से फाककर काट रहे हैं तब मरज तमाशों और जखों में लाशों का क्या नया फटना भारत का अपराध नहीं तो और क्या है ? वस्त्रों की धारा-बसा ने निपि युवराज के जखम के किण्ठ आठ ताम्र-रस्ये पर चढ़ा लगी है कि मरौरी दी है !

एक और तो घुबराव आ रहे हैं और दूसरी ओर हमन की भीषण गर्जना हो रही है। सिरम में ५६ के भी ज्यादा असहयोगी जेल में सड़ रहे हैं। कुछ बड़े के बड़े बहादुर सुसम्मान-भादपुर पर कारागी में सुसम्मान कर रहे हैं-हस्त बात पर कि वे कुछ बात करून की राये रखते हैं। बरगोप के सच से भारी वैरैट्रु धीवत सेन गुप्त और उनके १५ साथी साथी हास हो जेल के सिद्धान्त बनाने गये हैं। ऐसे ही 'जुन' के लिए एक सुसम्मान पीर और तीन दूसरे निरपराध कार्य-कर्ता पहले हो से जेल को हटा ला रहे हैं। कननाटक के फ़िलाने हो पेसा जेल में ठुंल सिये गये हैं और अब उन्हें को मुक्तिया पर भी सुसम्मान दारवे हैं-उसी अपराध पर-वही बात कहने पर, जिसे मैंने छुड़ हस्त पत्र (यंग इंडिया) में कई मर्तबा दोहराया है, जिसे कोबले के अध्यापयी फ़िल्ले साह पर से बरारव कर रहे हैं। इतरी तरह हस्त-ग्रान्त के भी कई अपुया कोषों की आजादी छान की गई है। वहाँ के अत्यन्त लोकप्रिय

और निस्वार्थ डाक्टर अश्रुत पराजये, जिन्हें वहाँ के लोग आम तौर पर बड़े ही आदर की दृष्टि से देखते हैं, एक मामूली मुजरिम की तरह सख्त कैद की सजा भोग रहे हैं।

अ-सहयोगी केरियों की वह मेरी नाम-माला इतने ही पर
 कतब नहीं हो जाता है। वे सजाने चाहे वास्तविक अश्वारथी की
 संज्ञा हो, चाहे बतानी खुद अभीष्ट का 'गुरुकार' हो, पर सुबुद्ध
 का आगमन तो कम से कम इद दर्ज का है-यौकाली है। नारत के
 लोग नहीं चाहते कि ऐसी परिस्थिति हो होने हुए सुबुद्ध भारत
 में पाँच रहने । इस बात में कोई सन्देह नहीं । फिर उन्होंने
 अपने दिल की बात बोल-बोल ही नहीं रदने ही है । उन्होंने
 साफ साफ आशिर कर दिया है कि जित दिन सुबुद्ध सम्मेलन
 उत्तरों दो दिन बन्द है न दृढता की जाय । ऐसी अवस्था में,
 ऐसा जोर का विरोध होने हुए भी, सुबुद्ध को यहाँ लाना कौमो
 पर साफ साफ बचाव जालना है ।

ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए ? युवराज का सम्मान करने के लिए जो जो तयारवां हों उन सबका पूरा बहिष्कार करने की व्यवस्था हमको करनी चाहिए । इस उद्देश्य के लिये जाने वाले दान-धर्म, रामराम आतिशायजी आदि के उत्सवों में हमें समझ कर हमें न जाना चाहिए । हमें न तो अपने घर पर रोशनी जाली चाहिए और न अपने बाल-बच्चों को ऐसे प्रेक्षकों के लिए ही भेजना चाहिए । ऐसा करने के लिए हमें छात्रों छात्रों के पुस्तकें छपा कर बांटनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस विषय में उनका कर्तव्य क्या है । और, अगर सम्झें उस दिन एक 'ऊजड़ शहर' नजर आवे तो वही युवराज का सच्चा सम्मान होगा ।

लेकिन हमें युवराज को और उनके व्यक्तिगत को अलगाव से मानना चाहिए। मुख्यतः की शक्तिगत से हमें युवराज के साथ को ही बेर-आव नहीं। साथ-से तो वहाँ के भाषी और हमसफर का कुछ भी हास न जानने होगे, और उसी तरह से इस बात को भी न जानने होगे कि पंजाब का पाव अभी बह रही रहा है और खिलाफत के मामले में हिन्दुस्तान के साथ की गई दमाजीयों इराफ हिन्दुस्तानी के दिल में अभी न कल स्पष्ट रही है तथा ऐसा कि सरकारने जहाँ की भी कदम किया है कि हमने कौमियों के नेम्बरों का चुनाव कराय नाम के हुजा है और वे किसी तरह उन कुछ सार आधमियों की प्रतिनिधि नहीं है जिनका नाम मतदाताओं को माफिकान से दही है। शाहजान के इसम को किसी तरह सत्य पड़ना या पड़नामे की कीगण करना न सिर्फ हमारा है-बे-रसी कि वे बेदरी ही होगी बलिक खुद हमारे जात साथ और शाहजाने दोनों के साथ दमाजीय होगी; क्योंकि हमने तो खुद साथ होकर हिला से संगना अलग करने का मत धारण किया है। शाहजाने को किसी तरह खतरा पड़ना या बे-आबक करना इस-सम और हिन्दुस्तान के साथ ऐसा खद करना है ऐसा कि किसी भी अंगरेज ने नहीं किया है। वे तो इससे अधिक बात जानते ही नहीं। और हम ऐसे अहम का उत्र नहीं कर सकते। हमने तो अपनी तरह से जान-बुझ कर खरा और लोगों के सामने प्रसिदा की है कि जिह सासन-प्रणावी की मरिदा उत्र करदे के लिए हम जो खम लड़ा रहे है उससे सम्बन्ध रखने वाले एक भी आदमी पर इस हाथ न उठावेगे। इस लिए हमें इतरह के खतरे से शाहजाने के इसम की रक्षा खुद अपने प्राणों की तरह करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमें बहुत सचने और साधनान रखना चाहिए।

हमारे इतना प्रयत्न करने पर भी, यह हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे निकल ही आवेंगे, जो किसी घर या भाषा या

अपनी हथौड़ी से उन तरह तरह के उत्सवों में शरीक होना चाहिये। जो वरधि इस मुस्ताक भोकराही के द्वारा हमारे पित्त की गहरा खन्याप पहुँचाना का रहा है तथापि हमका इस समय अधिक से अधिक संभव से काम करना चाहिए। जिस प्रकार हमें अपने विचारों के अनुसार काम करने का हक है, उसी प्रकार उन लोगों का भी है यही हमारी स्वतंत्रता की कसौटी है। एक ओर तो हमें बुद्धि के जलज से निकल आया रहा है, अपना यह विषय रिश्तकाना चाहिए कि उससे हमारा कोई सास्ता नहीं है और दूसरी ओर हम उन लोगों के साथ सहिष्णुता का परिचय दें जो इस विषयमें हमसे मत-भेद रखते हैं। तब हम अपने अंगी-कृत कार्य की प्रगति बहुत ही कामिल तौर पर कर सकेंगे।

(गंध हिन्दी)

मोहम्मदस करमचन्द गाँधी

अ-सहयोग का रहस्य

हमें कोई शक नहीं कि अ-सहयोग एक ऐसी ताकत है जिसके द्वारा लोक-मत विकसित और विभक्त होता जा रहा है। और उसीही उसका संपन्न हुआ कि उसके द्वारा बखली के साथ कदम बढ़ाया जा सके, बस त्योंही स्वातंत्र्य की मोहर समझिए। अर्थात् वायुमण्डल में लोकमत का संगठन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार वे लोग कि जिन्हें मोपकाओं ने जबरन कब्जा पड़ाया, मुसलमान नहीं माने जा सकते, उसी प्रकार जो लोग अपने को शीक से या दबाव से अ-सहयोगी कहते हैं, वे सचे अ-सहयोगी नहीं हैं। वे सहयोग नहीं, उल्टा बाधक हैं। अगर हम लोगों का जम्हू अपनी हथौड़ी के अनुसार चलाने लगे तो हमारा यह जुज्म होगा और वह नौकरशाही के अंगभूत सुडो अंगभूतों के जुज्म से भी निहायत खराब होगा। उनका भय तो एक सुडोमर लोगों का भय है, जो प्रतिकार का सामना करते हुए अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। पर हमारा भय तो बहु-संख्याक लोगों का भय होगा और इसलिए पहले से ज्यादा बढ़त और बाढ़ी ज्यादा ईश्वर-श्रद्धा होगा। अतएव हमें अपने अस्तित्व से हर किसके के जम और दबाव को बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर हम केवल सुडोमर ही हों, पर हों अ-सहयोग सिद्धांत के पक्ष के पार्षद, और दूसरे लोगों का मत हमारे मत के पक्ष में करते हुए हमें प्राण भी मर्ना पड़े तो उस हालत में सचमुच हम से अपने कार्य की रक्षा बन पड़ेगी और उनी समय हम उसके प्रतिनिधि कहे जा सकेंगे। तो भी अगर हम दबाव डाल कर लोगों को अपनी सेना में दाखिल करें तो ऐसा करना मानों अपने कार्य का भ्रष्ट करना और ईश्वर को न मानना है। और अगर उस समय हम शकल होते हुए दिखाई दिने तो यह शकलता अधिक बुरी भीति की स्थापना की ही सकलता है।

अगर हम अहिंसा दिलाकर दूसरों को अपना मत प्रकट करने से रोकें या दबावें तो भी हमारा काम निश्चय बिना न रहेगा। क्योंकि उस अवस्था में हम यह कभी न जान सकेंगे कि कौन ही हमारे साथ है और कौन खिलाफ है। इसलिए सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त यही है कि हम लोगों को अपनी राय आवाही के साथ, दिख कोल कर, प्रकट करने के लिए उत्साहित करें। हमें अपने वर्तमान 'अधीश्वरों' से अगर कोई बरा भी सबक सीखना है तो यह यही है। उनके ताजीरात हिन्दू में उन खबा-खत के लिए कड़ी से कड़ी सजाये रखी गई है जिन्हें वे पसन्द नहीं करते हैं। और उन्होंने हमारे कुछ बच्चे से बड़े शरीफ देता-माद्यों को महज इसलिए निपटारा किया है कि उन्होंने अपनी सभी राय प्रकट की है। हमारा यह अ-सहयोग उस शासन-प्रणाली

का कुलमूलक पक्ष प्रतिकार ही है। अतएव हम सच ही लगाई में जो कि हम मत-प्रकाशन की कैद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उस ही उद्योग को अपनी राय मानने पर मजबूर करने का अपराध न करें। इन विचारों के प्रकट करने का कारण यह है कि जब कोई समझ हमारे मत के प्रतिष्ठार अपनी राय प्रकट करते हैं तब उनका नाम प्रकाशित करने में कुछ बड़ा पसींसा होता है। मैं उन्हें इस क्षण से प्रकट नहीं करता हूँ कि इस से उस लोगों के मिन में कीच होगा जो उन मतों को नहीं चाहते हैं। इसकी इतना साहस और उदारता अबन रखनी चाहिए कि हम खुद अपने प्रति तथा अपने विषय में कड़ी गई तमाय गन्दी से गन्दी बातों को सुन और पच सकें। इससे हमें उनके विचारों की बखल का भीका मिलता है। मैं यहाँ एक सम्भव की चेष्टा हुई एक ऐसी ही संदर्भ प्रत्य-वास्तव उपस्थित करता हूँ। प्रश्न हमारे ब्रह्मसि आन्दोलन के सम्बन्ध में किने गये हैं और जन-समाज के सामने पेश किने जाने के योग्य हैं। ठीककर आरम्भ इस प्रकार किया है—आप इस बात की तसल्ली करने कि आपको मानने वाले और न मानने वाले दोनों राजनैतिक हालत के उद्देश के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। इस अवस्था में क्या आप नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दे कर उनको बुद्धि पर प्रकाश डालने की उम्मीद दिखायेंगे?

सवाल—क्या आप बाढ़ी महात्मा हैं ?

जवाब—मुझे तो नहीं मालूम होता कि मैं हूँ। हाँ, यह मैं जरूर जानता हूँ कि मैं ईश्वर की सृष्टि का एक विभव भाग हूँ।

सं०—अगर हाँ, तो क्या आप 'महात्मा' शब्द की परिभाषा बतायेंगे ?

ज०—किसी महात्मा से मेरा परिचय नहीं, अगर मैं उसका लक्षण नहीं बना सकता।

सं०—अब नहीं, तो क्या कभी आपने अपने अनुयायियों से कहा है कि 'मैं महात्मा नहीं हूँ' ?

ज०—जो ज्यों भी इसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ त्यों उन्हीं उसका प्रयोग अधिकाधिक ही किया जाता है।

सं०—क्या साधारण जनता आप के 'आत्म-बल' को प्राप्त कर सकती है ?

ज०—उसके पास तो यह पहले ही बहुतायत से है। एक दफा फरासीसी वैज्ञानिकों का एक दल ज्ञान की खोज में निकला और घूमता-फिरता भारत में पहुँचा। उन्होंने अपनी अनेका के अनुसार उसे विद्वत्पण्डितों में पाने का मगीरच प्रयत्न किया; पर फलकाम न हुए। पर उन्हें अनामक यह एक नीच जाति के शोषके में मिल गया।

सं०—आप कहते हैं कि यह 'बन्ध-साधनी' तो सत्यता के लिए एक बला हो गई है। तब फिर आप रेखापत्ती और धोतर में क्यों मग्न करते हैं ?

ज०—कुछ बातें ऐसी हैं जिनके कन्ने से, प्रयत्न करते हुए भी, एकबारगी नहीं छूट सकते। यह वार्षिक शरीर-सिद्धि का बाँचा-ही विषयों कि मैं बन्द कर दिया गया हूँ, मेरे जीवम के लिए एक बला है; परन्तु मैं उसकी खलन करने के लिए संकल हूँ, और उसका क्षतिकूल हो गया हूँ अर्थात् कि वे महात्मा मानते ही हैं—पर क्या ठीककर की हर क्षणिकत इस बात में शक है कि 'इस पिछले महाभारत में जो नर-संहार हुआ उसके लिए यह 'बन्ध-पुन' ही जवाब देह है।' विषाक मेव तथा अन्य दृष्टि दस्तुतों ने एक ईश्वर की हमारी प्रगति नहीं की है।

स०—क्या यह बात सच है कि पहले आप देवगढ़ी के रे रहते हैं मुसफिरी करते थे और अब आप स्पेशल ट्रेनों पर ट्रांस में दौड़ते हैं ?

ज०—अफसोस ! हम मद्रास की सखी सखी खबर मिल गई स्पेशल ट्रेनों के लिए तो यह मद्रासापन जवाबदेह है और केन्द्र का तब पहुँचने के इस अन्ध-धारा के लिए यह पापिब-कहेर !

स०—काठंड डालस्टाब को आप किस दृष्टि से देखते हैं ?

ज०—मैं उनको आत्मता भावर की दृष्टि से देखता हूँ। अपने जीवन की कितनी ही बातों के लिए मैं उनका लुगी हूँ।

स०—आप स्वराज्य की प्यास क्यों नहीं करते ? क्या आप यह नहीं समझते कि कम से कम अपने अनुयायियों के लिए तो आप इस शाब्द की व्याख्या करने के लिए बाध्य हैं ?

ज०—पहली बात तो यह कि यह शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरे, अगर प्रश्नकर्ता 'येय दीक्षा' की जाहज देखेंगे तो उन्हें उनको उसकी अमली परिभाषा मिल जाएगी। तथार्थ में वहाँ और भी व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। स्वराज्य का अर्थ है—मान प्रकट करने और कार्य करने की पूरी भावना-बलाएँ कि दूसरे के मत-प्रकाशन के और कार्य करने के अधिकार में दलान्ताजी न की जाय। इसलिए इसके वह माने हैं कि आत्मता और खर्च के तमाम ज्यों पर हिन्दुस्तान का पूरा कब्जा रहे और न दूसरे देश उसके काम में न वह उनके काम में दलान्ताजी कर सके।

स०—अब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तब आप क्या करेंगे ?

ज०—मैं तो बड़ी लम्बी-बीड़ी लुटो केना पसेह करूँगा, जो शायद सम्पत्ति भी हो।

स०—स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर मुसलमानों के राजनैतिक और धार्मिक हितों की हिफाजत किस तरह की जायगी ?

ज०—उनके लिए किसी तरह की हिफाजत की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि इराक हिन्दुस्तानी दूसरे हिन्दुस्तानी की तरह ही आबाद रहेगा और उस हालत में परस्पर सहिष्णुता, सम्मान और प्रेम होगा इसलिए परस्पर विश्वास भी होगा।

स०—क्या आप सचमुच यह मानते हैं कि ११ अक्टूबर १९११ ई० का इस साल के अंदर जो समय आप मुकदरे कर दें, उस दिन सरकार अपना बोरिया-बिस्तरा बंध कर हिन्दुस्तान के राजानो हो जायगी ?

ज०—उत्तरा तो एक प्रगाली है और मैं जरूर मानता हूँ कि अगर भारत के हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई और यहूदी आदि तो वह ११ अक्टूबर के पहले भी मदिवामेद हो सकती है। मैं तो अब भी यह आशा कर रहा हूँ कि वे इस वर्ष के समाप्त होने के पहले ही इसका नाव कर देंगे। लेकिन उस नई शासन-प्रणाली में किसी भी अंगरेज बच्चे को, जो हिन्दुस्तान में उसका बकादार लोकर बन कर रहना चाहिये, मुसल हिन्दुस्तान छोड़ने की जरूरत नहीं।

स०—क्या आप ऐसा खयाल नहीं करते कि सरकार इतनी कमजोर है कि वह आपके आन्दोलन को नहीं रोक सकती ?

ज०—हाँ, मैं जरूर ही ऐसा मानता हूँ और वह ही दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है।

स०—अगर खुद आपके लक्ष्य पर (ईश्वर न करे) राजरोह का लुटो, पर खुद का भाग्यका बकाया जाय, तो क्या आप उस को मिला ही चकाने के रहते-रहे ?

ज०—हाँ, बाकई मुझे शरीर है, कि ऐसा करने का साहस मुझमें है। अपने अन्तर में मैं तिन तिनों की ऐसी लड़ाई

देने की कमीरता मैंने की है। और इसके पहले ही मैंने आप्र खिंचे के अपने एक प्रिय मित्र की सलाह दी है कि आप अपने दीवानी मुकदमे में हारजित सकाराई न दें-किर आपकी बाई लक्ष्मी कीमती बाबहार पर पानी क्यों न फिर जाय। यह दीवानी दावा उन पर महज राजनैतिक मस्तर के कारण हावर किया गया है।

स०—अगर कोई लक्ष्य (मिताळ के तौर पर) आपके लक्ष्य के कुछ रुपये कोना देकर छीन ले और रद्द-बकर हो जाय तो वह क्या करेगा ?

ज०—मेरा लक्ष्य, अगर एक अच्छा अ-सहयोगी है, तो निश्चय ही रुपये उस बोर के पास रहने देगा। मैं महीने पहले सीकाना चौकतअके के १००) किसी तुरा लिये। वे छुरा बाजे लक्ष्य को जानते भी थे। पर उन्होंने उसका खयाल ही छोड़ दिया।

स०—आपके सत्याग्रह का पंजाब पर क्या असर हुआ ?

ज०—सर माइकेल ओशावर ने सत्याग्रह के लक्ष्य को पंजाब में नहीं पहुँचने दिया। इसके कुछ पंजाबी लोग उत्तेजित हो गये; और कुछ जमीन अपने को काबू में न रख सके। सर माइकेल ओशावर तो उनके भी ज्यादा अटक उठे। और अपने सहायक के द्वारा वे-गुनाह लोगों को कटवा डाला। लेकिन सत्याग्रह तो एक बड़ी ताकतवर पुनर्जीवन देने वाली पीढ़िह रहा है और अब पंजाब में बड़ी सर्वांगता दिखाई देती है जो भारत के दूसरे प्रांतों में है और वहाँ के लोगों के तेज मिजाज होते हुए भी वह ऐसा आतसेयम विश्वास रहा है, जो दूसरे प्रांतों के लिए एक करने योग्य है।

स०—क्या आप बाकई मानते हैं कि वह अ-सहयोगी धार्मिक-यव बना रहसकता है ?

ज०—जहर ! सिन्ध, करनाटक और पूर्व-बंगाल में, गिरफ्तारियों के समय और बाढ़ लोगों ने जो आध्वेयजल संयम दिखाया है वह इस बात का सबूत है।

स०—हिन्दुओं की जरूरत मुसलमान बना लेने और उनके पुरो में लुट-खसोट घसाने का क्या प्रभाव हिन्दू-मुसलमान की एकता पर पड़ा है ?

ज०—इसके हिन्दुओं के धैर्य को गहरा पका पहुँचा है; परन्तु उन्होंने उसे सहन कर लिया है। उनके पीछे का ज्यों का ज्यों बना रहना साबित करता है कि इस एकता का आधार ज्ञान है। मोपलाओं की इस परामर्शता को कोई मुसलमान अच्छा नहीं कहता।

स०—मलाबार में जो यह हिन्दू-मुसलमान एकता में बिगाड़ हुआ उसका वास्तविक कारण क्या है ?

ज०—जहाँ उत्पत्त हुआ है वहाँ एकता का भंग नहीं हुआ। मोपलाओं ने आजतक कभी हिन्दुओं को अपना भाई न समझा होगा। उत्पत्त के कारण वही है जो १९११ में पंजाब में थे। मलाबार में भी अभी हाल में अ-सहयोग का सन्देश मिलकृत अनिश्चित रूप से पहुँच पाया था कि हाकिमों ने उसकी यति बन्द कर दी। मोपला लोग मलाबार के हिन्दुओं के साथ कभी खान तौरपर मेल-जोल के नहीं रहे। वे पहले ही उन्हें लुट-खसोट चुके हैं। इसलिये के सम्बन्ध में उनकी कल्पना बड़ी अपरिपक्व है। सरकार ने उन्हें मिलकृत अनिश्चित के रक्सा और न मुसलमानों ने और न हिन्दुओं ने उनकी हाकत पर ध्यान दिया। वे जंगली और बहादुर परन्तु अज्ञान हैं। इससे उन्होंने सिलाफत के ध्येय को समझने में मसती कर दी और जंगलीपन एवं बेहदनी का यह धर्म-निषेध काम कर बैठे। मोपलाओं के इस वर्तमान व्यवहार को देख कर इस्लाम या भारत के ऐसे मुसलमानों की पहचान करना अनुचित है।

सं—क्या आप बता सकते हैं कि आपने जो शिक्षाफलत की ओर पंजाब के अत्याचारों की एक-सूत्र में बांध दिया इसका क्या कारण है ?

ज—शिक्षाफलत के अन्वय का जन्म पंजाब के अत्याचारों के पहले हुआ है और मेने उसे १९१८ में देहली की बुद्ध परिषद में अपनाया। (बड़े डाट के नाम सेरी खोजी-विडो देखिए) पंजाब के अन्वय की विविध स्वरूप मिलने के पहले ही १९१९ में देहली में अ-सहयोग का स्वाल उठा। जब यह साफ साफ पाया गया कि पंजाब के अत्याचारों के लिए भी शिक्षाफलत की ही तरह तेज इराज का जन्म है तब दोनों की जोड़ मिला दी गई।

सं—क्या आप बता सकते हैं कि जब कि दूसरे मुसलमानों देशों के मुसलमान उसकी विन्ता करते हुए नहीं दिखाई देते तब भारत के ही मुसलमान क्यों जोरा दिखाते हैं ?

ज—मैं यह बात नहीं जानता कि भारत के बाहर के मुसलमान शिक्षाफलत की विन्ता नहीं रखते; पर अगर वे नहीं करते हैं और भारतीय मुसलमान करते हैं तो मैं तो इसे हम बात का सबूत समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों में बाहरी मुसलमानों का अपेक्षा धार्मिक-वैतन्य का अधिक विकास हुआ है।

सं—जब कि मुकस्ताल के मुसलमानों के साथियों के तथ्यवाचों की रक्षा कीही नहीं तब भी क्या वे सलाफ माने जाने का हक रखते हैं ?

ज—इस सवाल का जवाब देना एक हिन्दू के लिए कठिन हो है। तथापि अगर मैं उत्तर देने की प्रवृत्ता कम तो तुम्हें मे शिक्षाफलत की रक्षा सेवकों बर्षों तक बड़ी दिवसों के साथ की है और इसीलिए उसपर उनका अधिकार है। मुसलमान ने चाहे गफलत की हो; पर तुम्हें मैं नहीं की। शिक्षाफलत-आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए नहीं है; बल्कि एक आध्यात्म के लिए है, जो कि धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक दोनों है। यदि तुम्हें उसकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर दुनिया के मुसलमान अपनेमन-मन वा सखिय सहाय्युक्ति के द्वारा तुम्हें के कथे से कथ्या नहीं निजाते हैं तो इससे दोनों की ऐसी हालि होगी का फिर उसका सुधार कभी न हो सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो यह सारे संसार के लिए एक घोर विपत्ति होगी। क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि इसलाम भी दुनिया में अपना वैसा ही स्थान रखता है जैसा कि ईसाई धर्म तथा दूसरे मजहब रखते हैं। शरता यही चाहनी है कि हम विपत्ति के मीके पर तुम्हें के पक्ष की पुष्टि की जाय।

सं—क्या अर्थ-शास्त्र का यह नियम कि मनुष्य को अच्छीम अच्छी और सस्ती से सस्ती बाँधी खरीदना चाहिए, मसत है ?

ज—आधुनिक अर्थ-शास्त्रियों का बनाया यह एक अधन्त निन्दुर सिद्धांत है। और न हम किसी ऐसे वादियात विचार से मानवी व्यवहार चलातेही हैं। अंगरेज लोग कोयले की खानों पर (मिलाव के तौर पर) इलाकी के सस्ते खोजों की छोट कर अधिक वैतन देकर अंगरेज की ही नीकर रखने हैं और यह ठीक भी है। इंग्लैंड में मजदूरी सस्ती करने की जराभी कोशिश करनेका परिणाम कांति ही होगा। किसी उपादा वैतन पाने वाले परन्तु बकादार नीकर की इसीलिए निष्काळ देना कि दूसरा उससे अच्छीऔर सस्ता नीकर मिलसकता है, मेरी नजर में तो पार है—फिर यह दूसरा नीकर चाहे उसना ही बकादार भी क्यों न हो। जो अर्थशास्त्र नीलि और मदाकार का तथा मनुष्य की भावुकता का ख्याल नहीं करता वह एक ऐसे मोम के पुलके की तरह है जो दिखाई तो सजीव-सा देगा है पर जितने जल का पता जोसों तक नहीं है। जब जब ऐसा आनमान का अवसर

आ उपस्थित होता है तब नये बनावे अर्थशास्त्र के नियम व्यवहार में तोड़ डाले जाते हैं और जो राष्ट्र वा व्यक्ति उन्हें अपने व्यवहार के मूलभूत सिद्धांत मानते हैं, उनका सर्वनाश बिना नहीं रहता। मुसलमान लोग अपनी धर्म-विधि के अनुसार पकाने खाने को ज्यादा कीमत दे कर छेदे हैं और हिन्दू लोग उस भोजन को पाने से इनकार कर देते हैं जो शुद्धता और पवित्रता के साथ म बनाया गया हो। दोनों के इस संघर्ष में कब्र कुछ उभरता और अछेत्ता है। ज्योंही हम इंग्लैंड और जापान का सस्ता कपड़ा खरीदने लगे, बस सौपट हो गये। अब हममें तभी जान आ सकती है जब हम खुद अपने ही पर्वसियों के द्वारा उनकी बाँपसियों में मयार हुए कपड़े को खरीदने की धार्मिक आवश्यकता का समझे और उसकी कद करें।

सं—क्या 'पहरा' रखना अहिंसात्मक है ?

ज—अहिंसात्मक अगर वह अवश्य ही सांख्यिक रहा है। पहरा रखने में हिंसा की ओर प्रवृत्ति हो जाना बहुत ही आसान बात तो है; परन्तु स्वयं-सेवकों ने सब दूर बहुत ही संयम से काम लिया है।

सं—जब कि देश में किन्ने ही काँग अर्थम रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं और इस चाहे के म्याल-मात्र से उनके बदन ठिठुरने लगने हैं, ऐसी दशा में भी जब आप कपड़ों की होखियाँ जकाते हैं तब क्या आप इसकी खरी (आध्यात्मिक अथवा जो कोई हो) समझाते हैं ?

ज—हां, समझता हूँ; यहाँ कि मैं जानता हूँ कि उनकी अर्थमता का कारण है—दुसरे भारतीयों के इस मूलभूत सिद्धांत का अक्षम्य अचहेलना कि "जिम प्रकार हम अपने ही घर का बनाया भोजन पाते हैं उसी प्रकार हमें हाथ का ही कता और बनाया कपड़ा भी पहनना चाहिए।" अगर मैं उन्हें अपने म्याग किये हुए विदेशी कपड़े से तो हमसे उनकी म्याथा की उन्न और भी बड़ जायगी। लेकिन इन होखियों से उपम होनेवाली गर्मी अगले जाड़े तक खदेरी और अगर ये होखियाँ बराबर तेज़ी के साथ होती ही रहें—यहाँ तक कि एक को बिदेशी कपड़े का दुकान जलने से बर्बाद न रहे, तो फिर वह गरमी विरस्थाधिनी हो जायगी और फिर आगे थाने बर्बाद हुएक जाड़े का मौसम हम देश को अधिक ही अहिंसात्मक-जीयमान देवेगा।

(योग देखा)

प्राहक होनेवालों के सूचना

जिन स्थानों में "हिन्दी नवजीवन" की पुस्तकें बिकी एगेंडों के द्वारा होती हैं वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे वहाँ से भंज प्राप्त कर लिया करें। वहाँ प्राहक होकर जाकाने से भंज मंगाने में उन्हें और हमें दोनों की अक्षमिया होती है। पर उस दशा में यदि प्राहकों को अधिक मिलने में गड़बड़ हो तो उसकी शिक्षाफलत से हजा करके हम से य करें।

सूच्य मनी आरंभ द्वारा कैलिए। हमारे यहाँ बी. बी. का नियम नहीं है। एमन्नी के लिए नियम मंगाने।

व्यवस्थापक—"हिन्दी नवजीवन"

जयनारायण

संस्कृत वेदनाई हैकर द्वारा नवजीवन प्रकाशन, नयी दिल्ली, पन्नीर बाक, बहनबनवादे में प्रिंट और यहाँ हिन्दी नवजीवन भाषा के व्यवस्थापक द्वारा प्रकाशित है।

हक जाते हैं। इनको टीका-टिप्पणियों को भी प्रकाशित करना नहीं चाहता। यहाँक कबज का बड़ बावण एक अनुभव साध है। दिन्नुस्मान में आठ लाखों बरतें बज रहे हैं। उनमें बहाल, डाक्टर और तबखानों लागे हैं जो मुझे मालूम है कि ऐसे लोग हमारा प्रयोग नहीं करते। उन लोगों का अनुभव का समूह कबज के अनुभव के विपरीत है। वस, दुलहा ही कह देना काफी है। उन्होंने अपने को बुद्धि का स्वामी नहीं पाया। डाक्टरों और वकीलों का सुधार भी ऐसा कहना है। बंगाल के एक प्रवचन उपन्यास लेखक मेरे पास आते हैं। उनका अनुभव बंगाल के ही लिए आये है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नियमित रूप से बरखा कातता हूँ और इससे मेरा उपन्यास पढ़ने को शांति का अधिक विधान हुआ है। इन पर बातों से जा कुछ सिद्ध हो सकता है उससे अधिक सिद्ध करना मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो यहाँ कहा जाना चाहता हूँ कि गुस्सा, मनुष्य का बुद्धि पर तरह के शारीरिक कार्य से अधिक तेज होता है और अगर वह काम कोशेषवासी हो तो पुमान् या होनी है। मेरे शारीरिक कार्यों में बरखा अप्रत्यक्ष, दुलहा और मनुष्य अनुरूप उनमें है। आगे दिन्नुस्मान का वर्तमान अवस्था में तो यह कथन के समान है।

(नवजीवन)

राष्ट्रीय पाठशालाओं की राष्ट्रीयता

इस अवसर पर एक राष्ट्रीय शालाओं की राष्ट्रीयता कि बात में है, किन्तु ही इस पक्ष पर मन्त्र न हूँ। गुवाज सुख के विषय है। उनमें से जानने योग्य प्रश्नों के उत्तर मैंने दिये जाते हैं—

म०—आ लड़के राष्ट्रीय शिक्षा-मान्दों से शिक्षा प्राप्त कर लेंगे उनमें अपने जीवन के लिए किसी व्यवसाय का मोड़ से ही मिलेगा।

ज०—हां, माउता ना चाहिए। जिस विद्या में हमारा भी भूतक नहीं मिलता वह विद्या ही नहीं है। भगवत्गीता नाम है जिस से विश्व-साहित्य, सामाजिक और आध्यात्मिक-मार्ग मिलता है। जिसे पढ़ने प्रारंभ हो मुक्ति नहीं मिले उसे अपने पक्षों को नहीं मिल सकता।

म०—राष्ट्रीय सक्ता से नोकर के लिए क्या स्थापना-ग्राम घम न होना चाहिए।

ज०—अवश्य होना चाहिए। मेरा ना यह विश्वास है कि जो स्वार्थ-व्यय न होना है वह राष्ट्रीयता का सबक नहीं हो सकता।

म०—इस भाषा के अपने जीवन के लिए क्या स्थापना-ग्राम घम न होना चाहिए।

ज०—यह नियम सर्वथा के लिए नहीं प्रकटित किया जा सकता। जब राष्ट्र का सर्वजन आत्मिक राशि से होता है तब जो लोग सामाजिकता के साथ जीवन जीवन प्रकट कर रहे हैं सब सेवा ही करते हैं।

म०—इस पर मानने है कि सरकार मरगों में दिये जाते हैं कि शांति के साथ में जग नही रहता। क्या इसका यह कार्य नहीं होना कि राष्ट्रीय पाठशालाओं में चारित्र्य की प्रशिक्षण प्रद मिलती चाहिए।

ज०—हां, शिक्षक यहाँ अव है। ज्ञान भी चारित्र्य के लिए दिया जाता चाहिए। ज्ञान मायम है, चारित्र्य साध है।

म०—तो फिर राष्ट्रीय शिक्षकों में सचरित्रता आवश्यक होना चाहिए।

ज०—अच्छा।

म०—इसलिए क्या महाराज करने वाला और बोडो पीने वाला शिक्षक स्थाप्य नहीं है।

ज०—हमें इन कीट पर तो पड़ने ही जाना चाहिए कि जिससे मरार पीने वाले शिक्षकों का त्याग कर सकें। बोडो के लिए ऐसा करने को हिम्मत मुझे नहीं होता। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि बोडो पीने वाला दूसरा तरह से शोचनीय हो सकता है। और वह भी नहीं मान है कि शोक पर नजर रखते हुए हम कभी प्रोत्साहन बोडोदार न हो जायें।

म०—लेट्टेक पाव होने ही थानार हा जाना फ़ौर बी. ए. होते ही बेशक हो जाना, यह हास्य क्या शोचनीय नहीं है।

ज०—तो मेरी बजती हो तो मैं गौरी बिगावियों का अक्षर ज्ञान बन्द हो कर जं।

म०—क्या राष्ट्रीय शिक्षा पीने वाले विवाहा का समस्त शक्ति को का खेका न होना चाहिए।

ज०—अच्छा होना चाहिए। तब-दुस्तर का ही मन दुस्तर और मन दुस्तर होने में ही आत्मा दुस्तर-यही चीषा नियम माहम होता है।

म०—क्या यह नियम न होना चाहिए कि जो वर्ग से कम उम्र के विद्यार्थी बिगावियों से राष्ट्रीय जालानों में भर्ती न किया जाय।

ज०—नहीं ना चाहिए। पाठशाला का विषयभ्याम विवाहित जीवन का विरोधी है।

म०—इस गौरी शिक्षा न हो जाना चाहिए कि बिश्व दूसरा प्रवाद न करे।

ज०—हां, गौरी शिक्षा को भी पसन्द नों करना है।

म०—राष्ट्रीय शासकों में वेद-द्वय को स्थान देना चाहिए।

ज०—रखना नहीं।

म०—अगर विद्या का बिना राष्ट्रीय शिक्षा का तरफ से यह बात ही हमें रोष किस्का है।

ज०—अगर तब तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का होना है, परन्तु अगरही शिक्षक का।

म०—इस पर शिक्षा-कर्म में मानने अधिक प्रता हो जाना है।

ज०—अच्छा ही मोर का आर्थिक भाषण होने में बहुत योग्य नहीं मालूम होता। किन्तु हिन्दुस्थानी, मुजगा, मराठी, बंगाली, इन जात भाषाओं के लोग, मेरा खयाल है, कम परिधम में पढ़ सकते हैं। परन्तु अगरही प्रीक, डिप्टि, जर्नल इत्यादि का मेल नहीं पड़ सकता।

म०—क्या शिक्षक का पद प्रधान का अवस्था बढ़ा नहीं है। यह स्पष्ट अगर हमारे पास ना शिक्षक को ही हजार न मिलना चाहिए।

ज०—यदि यह हो नौकर की नौ कामल होना है; पर शिक्षक का होना ही नहीं। अनुरूप शिक्षक तो हमेशा गरीब ही होना चाहिए। उन्हें तो योंकि कामें भर को ले कर पढ़ाना चाहिए। यद्यप्य तो अपनी कामना मांगता है पर शिक्षक यदि कामन मांगने लगे तो वह निष्काम्य हो जाय।

एक उगी सवाल एक दूसरे प्रश्नकार में किया है। उसका सम्बन्ध भी इसी विषय से है। इसलिए उसे भी यहाँ दिये देता हूँ—

म०—क्या शिक्षक को अपने पास पढ़ने वाले कन्या से विवाह करना चाहिए। विद्यार्थी को अपने साथ पढ़ने वाला लड़को के साथ शादी करना चाहिए।

ज०—मुझे तो दोनों निहायन बेज माहम होते हैं। मेरे पास पढ़ने वाली कन्या को शादी करने कन्या ही मरद होना

बाहिए। मेरे साथ रहने वाली बालिका की रक्षा मेरी बहन की तरह होना चाहिए। महाबाहियों में आदि-बहन का ही सम्मान होना है सकता है। दुसरा ही कह कर भी यहाँ तो हम तबाल का जवाब सत्य कर देना चाहता हूँ। विषय बड़ा है। इसलिए, उसकी संविस्तर चर्चा ठीक है। पहले तबाल के जवाब के विषय में तो मुझे जरा भी शंका नहीं। पर दूसरे प्रश्न में, जब कि आज हजारों बालक-बालिकाएँ एक वास्तव्य में शिक्षा पाते हैं, जरा कठिनाई नजर आती है। परन्तु मेरी स्थिति जितनी संतोषार्थ है उन सभी से इस विषय का पालन अनिवार्य रक्खा गया है और उसका फल भी अच्छा ही निकला है।

(नवजीवन)

एकता का रहस्य

["मादरें रिक्ख" के पिछले अंक की सम्पादकीय टिप्पणियों में उसके सम्पादक ने हिन्दू-मुसलमान-एकता की सिंघा-भाग बताया है। उसके उत्तर में श्री-मोर्गोजे ने "जंग इंडिया" में कोई उाई कात्म का एक लेख लिखा है। स्थानाभाव से उसके अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग का ही अनुवाद यहाँ दिया जाता है—उपनिषद्।

"मे यह दावे के साथ कहता हूँ कि हम दोनों का एक मात्र प्रधान लक्ष्य खिलाना ही है। खिलाना सम्भव नहीं। उसको हम लिए प्रधान मानते हैं कि बट उसका भवे है। और हम इसलिए उसको अपना प्रधान लक्ष्य मानते हैं कि मेरे विचारक के लिए, सर मिटो से मुसलमानों का धर्म से गाय का रस निधिन रूप से हो जायगी। और मोरजा गो मंग भवे ही रह्य। स्वराज्य भी हम दोनों की इच्छाएँ एकता प्रिय है कि स्वराज्य का द्वारा ही हम अपने अपने धर्म की रक्षा कर सकते। चायद यह भी अर्थ है उक्त न मालूम हो। परन्तु हमने कोई विचार ही बना नहीं है। मे गो मात के चर पर खिलाना का रखा करने की शक्ति को ही स्वराज्य माना जाता है। धर्म की तरह हमारा मित्रता की जग ही उक्त प्रेम है। और हम प्रेम के अधिकार के बल पर ही मे भयलकर्म में मित्रता करना चाहता हूँ। अगर हमों में से किसी एक और भी उन्नी का ग्यो शुद्ध प्रेम बना रहा तो हमारे नातीय जीवन में हिन्दू-मुसलमानों की एकता पथर की लकीर हो जायगी।

हा, दुर्भाग्यवश यह सत्य है कि अमीरक ऐसे कई हिन्दू और मुसलमान भाई हैं जो एक दूसरे के दर में विरिद्ध प्रभुता की एक आवश्यक वस्तु मान रहे हैं। और यह हमारे स्वराज्य-प्राप्ति के लिए एक बड़ा बाधा है। ऐसे ही लोग हैं। एक तो यह है कि हमें अना यह राह तोर पर नहीं दिखाई देने लग्य है कि हम की अतिथि में दिल खोलकर बुद्ध होने का सम्भावना उत्तम सुरी बात नहीं है जिनका कि गङ्गविदेशी प्रभुता है। और अगर हम दोनों को इसी लकीर में रोकने वाला यह अंगरेजी राज्य है तो जितना जल्दी हम आपस में लड़ने के लिए आनाह हो जाय उतना हो यह हमारे पक्ष, धर्म और देश का लिए अच्छा होगा। और अगर हम प्रसार लड़ने में हमें शारीरिक और मानसिक क्षान्ति मिलती हो तो उसके लिए लड़ना कोई नया व्यवहार न होगा। और अंगरेज ही २५ लाख तक आपस में लड़ने रहे, सब आकर कहीं वे वांति के साथ रहने लगे। इसी प्रकार फरासीसी भी अंगरेजों की तरह बेगुनाह से आपस में लड़, जैसे कि लोग आजकल चायद ही लड़ने हैं। और अमेरिका के लोग भी तो प्रजासत्ता स्थापन करने के पहले इसी प्रकार लड़े थे। इसलिए हमें भी अपने आपस की लड़ाई के रू से अपनी कायना का दामन एकदकर न बट रहना चाहिए।

हिन्दुओं और मुसलमानों की चरमा अपना धर्म छोड़ देने के लिए कहना मित्रायोगी है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करना युग है। किन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा कि यह मुखार अन्धका राजनीति का रीति के बाहर है। और कभी ऐसा हस्तान्तर हुआ भी तो फिर वह हिन्दू-मुसलमानों की एकता न होगी। और इस शायदोजन का प्रवेश भी यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए, मेक-मेक के साथ रहें। इसलिए मैं अक्षुभ्य अपने भावनों से कहता रहा हूँ कि मेरे और अर्वाभाद्यों के बीच की इस एकता की नयामात्र हिन्दू-मुसलमान-एकता का एक जिला जानना उदाहरण समझ सकते हैं। हम दोनों का अपने अपने धर्म पर रह पड़ा है। अर्वाभाद्यों के प्रति मेरे दिलमें अत्यन्त आदर और प्रेम है। उनके किसी लड़के के साथ भावों कन्ना का स्वाद कलन रहता और न वे ही अपनी लड़की की जानी मेरे लड़के के साथ कर धर्म-व्यवधि यह भी मान लिया जाय कि यह हिन्दू होने हुए मैं मेरा स्वागत बन जाय कि उसकी कन्या के पालनरूप करने का अधिकार भी प्राप्त कर ले। मे उनके गोवाहार में क्या अहित नही होता और वे भी मेरे इस धार्मिक दुराग्रह—घट मेरा यह संयम दुराग्रह सदाया जाय तो—आदर के साथ अपना जैन भी अपने सतना होने हुए भी मुझे कोई भेजे तीन शायदी नहीं किवाई डेने जिनका प्रत्य मेरे और अर्वाभाद्यों की तरफ एक हो गया हो। इसलिए मैं पाठकों की यह विचार दिखाना चाहता हूँ कि यह एकता किसी तरह मित्रता शाय नहीं है। यह तो ऐसी विस्थापिता मित्रता है जिनका चर एक दूसरे के विचारों और आदरों के प्रति सहिष्णुता और अर्थात् कामकाय वास्तव्य पर ही जारी हुई है। और मुझे यह उक्त बात भी नहीं है कि अगर अंगरेजों की 'स्वराज्य' हमपर मे उक्त जो मेरे अर्वाभाद्यों का उनके दास मेरी आशयों की बड़ा पर्याय है। यह मेरे धर्म पर लगी आक्रमण करने में मेरे इस अन्धक का पराजित होना है। स्वर्ग परमात्मा और उनका यह आदेशान कि जो लोग हम पर हमकद चलाते हैं उनका मैं जरूर रक्षा करूँगा, परन्तु मैं नहीं हूँ अर्वाभाद्यों का और उनका सौन्दर्य का मानना करूँगा। हा, मैं मानता हूँ कि स्वराज्य-प्राप्ति में मेरे अर्वाभाद्यों में मेरे भाई हैं। एक मुझ जैसे बारह आदमियों से भी बड़का है। उन विदेशी उदाहरण से मे इस मामला परीक्षा पर पहुंचा है। और मैंने कहा हूँ कि अगर हम अपने एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता अपना कर लें, और अपने अपनी, अलग-अलग स्वभावा का, स्वयंशान्तर भवभाव रहें तो भारत में हिन्दू-मुसलमान की एकता होना कुछ तो बलिन बात नहीं है।"

मुल्लाहों का स्वराज्य

एक विश्व विख्यात है कि जिन तरह हम बहीर, व्यापारी, विद्यार्थी आदि का स्वागत कर रहे हैं, उन प्रकार यदि मुल्लाहों की स्वागत करे तो क्या ठीक न होगा? उन विचार पर मैं बार बार इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मुल्लाहों में चरमकरी लोग नहीं हैं। हममें कोई शक नहीं कि अगर कारीगरों में और उद्योगों में उनसे लगे लोगों में देश-सेवा का प्रयत्न होता हो और, तो हम स्वदेशी का काम बहुत जल्दा पूरा कर लें। वेच में अपनी बुनने बाड़े—हिन्दू और मुसलमान—दोनों विदेशी का पोषण कर रहे हैं। वे लालों हथों के बिना सूत से कपड़ा बुनते हैं। कुछ लोग हमारा मित्रों के सूत का भी काम में लाते हैं। वे यदि फिर हाथ-काने सूत में ही काम लेते हय साथ और अपने अपने स्वर्ग जायें तो आज देश समक उत और लोग काम में लागें हयवा भर जाय।

मगर वहाँ से कुछ-कुछ और उग्र भाव और केवल हाथ का ही काम हुआ सूर्य दर्शन-वाक्य को तो कहीं मुरा कानने वाली की बोझा बोझा लाम हो; इतना ही नहीं-बल्कि उनके द्वारा लाकरी सिंगारे या बुनिया, लाकरी जोड़ने वाले, और इतनी माहो दे-वाली का बंधा जातिन हा जाय। इसी तो छह-बड़ही को रोना बड़ बाय। सम्पूर्ण स्वदेशी का अर्थ यह है कि देश में केवल सड़ करीब रुपये ही न आ जायें, यदि नये के द्वारा दूधरे करीबों रुपयों का उपयोग देश में फैले और देश को नष्ट हुई प्राचीन गुम्हार कलायें फिर से सकायें हों। आज तो इन केवल कलाओं में सड़ ही हो रहे हैं।

इस दृष्टि में यह बात तो हरकौट सत्य सचता है कि बुनने वाली को देश नफे कुछ कर जतना हो तब भी अपना पक्ष ही महत्व का काम है। उनको स्वदेश-कार्य में दूर कर देने का अर्थ है अर्थका उपयोग तो यह है कि हम सूर ही बुनने का काम करने लगे। इन बुनने वाले अर्थात् लुहारे भाइयों के पास अपनी मजदूरी के लिए जायें, यह एक बात है और उनकी के सले के लिए जायें, यह दूसरी बात है। उनका अल्ला तो हम उनके पैसों को खीस-कर, उसके तत्व और बिधा को समझ कर तथा यह बात लुहारी को समझा कर ही कर सकते हैं।

(नवजीवन)

आमिर बहा हुआ

बटगांव के नेता और ए. बी. रेड्डी के हस्ताक्षर-आन्दोलन के प्राम भी-० सेनगुप्त को उनके अग्रदत्त भावियों के साथ आमिर कैद की सजा दी गई। लेकिन यह बहुत दिनों के लिए नहीं। उन्हें और उनके साथियों की सिकं नील तान माद को समझ देर को सजा दी गई है। श्रीमती सेनगुप्त अपने पति के विराम में लिखती हैं कि इस बवाल से उन्हें बड़ा मुक्त होता था कि "मुझे सजा होगी"। जब मैं बटगांव गया था तब मुझे यह कहा गया था कि बटगांव के लोगों ने तो स्वराज्य प्राप्त: प्राप्त कर लिया है। यह 'प्रायः' सच बड़ा चोलादेह होता है। उनके एक भाई तो यह हो सकते हैं कि 'लभय पूर्ण' और दूसरा 'कमले कन' भी हो सकता है। फिर ना इन दोनों लोगों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु यह बटगांव क लवाछो सखमुच की पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ही मैं उन्हें अपना (पदने जोड़ना) तनाम दमन खुद ही अपने हाथों मृत कातकर अपने घर पर ही बुनना चाहिए और बिना दमन के ना मैं के दिल में उनको विश्वास का जरा भी मोह न रहने दूना चाहिए। वरदान बुनवान दिखाई दें और सकारा पाठालाये खास हो जायें। अगर मैं इतना कर सकूँ तो उन्हें 'मयेनय कावून-मे' शुरू करने का भी अवकाश न रहेगा। परन्तु लवाछो उन्हें इतना एकना और आत्म बल न हो तो भी मैंने अधिकतर नवना स्वराज्य बाह्य हो तो उसे भी योग रोह नहीं मन्ने: तबलिन उन अधिकतर लोगों को बड़े स्वराज्य प्राप्त करना हो तो उन्हें मयेनय कावून-मे के सारे कठिन तपस का अभिने स लोह मुर ही जाना होगा।

(नम इंदिया)

'पीपल्स केअर'

'पीपल्स केअर' का अर्थ है 'मेरा'। दो पारसो बहनें लिखती हैं कि प्रोफा. वुरास का नाम के सच 'मेला' लभय जाने-का है। कुछ लोग मानते हैं कि उनमें हम लोग सारी ही सहे हैं। वे कहते हैं कि 'श' पर जो ठाढ़ है कि साहसिक के सम्मान-महामन में हज लीक न हो; पर मनुन-सिपायिका के खड़े से आ आतिशबा, मेरे आदि तो उन्हें क्यों बच जायें? यह बलोक ठीक नहीं है। क्योंकि प्रार बच जाये

की ही हो तो साहसिक का भी सम्मान होने बाधा है वह दूसरी ही लक्ष्य से होगा। मरकर जो सचा खर्च करनी है वह ना इनाम हो है। हवायें पंखाल तो यह है कि जो लोगों का इतना उरको सहाइ से खर्च नहीं किया जाता है उसने किये जाने सके मेडों में जो हज सारांश नहीं हो सकते। अगर कोई छुटेरा अपने खर्च से हमें जोन दे तो क्या उनमें हने जाना चाहिए? इसी प्रकार साहसिक की इम्न और उसकी इम्न के लिए लगाने जाने वाले मेड, इन दो बांधों में मुझे तो फर्क नहीं दिखाई देना। यदि एक त्याग करने के लयक है, तो दोनों का ही त्याग करना चाहिए।

(नवजीवन)

राम और रहमान

एक उल्लेख भाई लिखते हैं कि "हो, स्वदेशी की बात तो ठीक है; परन्तु आज तो स्वयं ईश्वर के मनने लगे हैं। फिर आप ईश्वर का नाम पढ़ते क्यों नहीं रखते? सब लोगों को अपने खुदा, ईश्वर, राम अथवा ये जिस नाम में अपने परमात्मा को पहचानते हैं, उसका नाम अपने की सिफारिश आप क्यों नहीं करते?" हा, यह बात सच है, मैं ऐसा बात उनसे नहीं कहता हूँ। परन्तु मेरा यह कुछ विचार है कि केवल शायों के उदाहरण मात्र में स्वयं नहीं मिल सकता। सम्प्रसार करने के लिए लिखाकन हरकत है। इन उदाहरण विदेशी ब्रह्म पढ़ने के तपस, मेरा सवाल है कि, उन हिन्दुस्तानी में रहकर ईश्वर का या खुदा का नाम जपने के लायक नहीं हो सकते। अगर एक आदमी अपने के गले पर लपेटे हुए राम-नाम अपना देता वह राम को उल्लिख करता है। इसी प्रकार एक हिन्दुस्तानी के हाथ के कने सुन से बने कपड़े को छाँटकर सेहरी काय दूर से आने कपड़े मंगाना आने भाई के गले पर भावों द्वारा की करता है। चलावा दुपट्टा एक ऐसी शास्त्रिय विधि है कि अपने हाथ को सूर के भाव सिमाने हुए अपने एक हाथ ईश्वर के नाम से-साज ओज सकते हैं। ईश्वर-नकि भो, ब्रह्मण्य का तरह, स्वदेशी के साथ नहीं जोडी जा सकता। ईश्वरका नाम न केने बाल्य मनुष्य भी अगर स्वदेशी का पालन करे तो वह तो उसका फल पाता ही है: पर अगर नास्तिव भी स्वदेशी का पालन करे तो नर भी उसका उल्ला ही फल प्राप्त कर सकता है और उसे देश की भी बचा सकता है। शिव मनुष्य के मन में ईश्वर का नाम है, जिसके हृदय में ईश्वर निवास करता है वह ना जरूर ही स्वयं भी बहुत लाभ उठाता है भी देता की गी पहुंचता है। शयदा तो हमें ईश्वर की ओर से जानी बांधो शक्ति है: क्योंकि यह हमें ऊपर की ओर ले जा रही है। इस सिध की मूचना पर ना मैंने यह इतना भी लिखा है यह यह बलवाने के लिए लिखा है कि अगर हम ईश्वर की आराधना न करते हों तो हम अपने मुक्त की धर्म-मुक्त न कह सहेगे। हम लोग तो एक दूसरे के धर्म की रखा करने के हेतु से लड़ रहे हैं। हमें तो ईश्वर का नाम मूचना ही न चाहिए। उसकी स्तन तो हमारे हृदय में निध होती ही रहना चाहिए। हमारे हृदय में जितनी बार घटकन होती है उसी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका विनमन जरूर करना चाहिए। इसमें स्वदेशी अन्वय सहाय-गुप्त है; परन्तु दोनों बात एक नहीं है। स्वदेशी देश का धर्म है; ईश्वर स्तन बालसा का गुण है।

(नवजीवन)

अलाभियों को सजा !

काफी नाके मुकदमे में श्री संकाचार्य की छोड़ कर लेख ३: सज्जनों की दो दो बर्ष की सदन कैद की सजा दी गई।

प्रकाशन-तिथि में परिवर्तन

'मंग इमिया' और 'नवजीवन' दोनों का ताजा मसमूम उली सप्ताह में पाठकों को पहुँचा देने के उद्देश से अब "हिंदी नवजीवन" शुक्रवार के बजाय हर शनिवार को शायम का प्रकाशित हुआ करेगा।

इसी नियम के अनुसार अगला-लेखकों-अंक आगामी १३ नवम्बर, रविवार, सामग्राल को प्रकाशित होगा।

व्यवस्थापक "हिन्दी-नवजीवन"

हिन्दी

न व जी व न

शुक्रवार, कार्तिक सुदी ६, सं. १९७८

फिर गुस्सी हमला !

प्रायः ऐसा मान्य होता है कि कठ-गहन में, जतएव श्रमाल-विश्रम में, बंगला का परला नम्बर होने लागा है। चांदपुर के दिमाकाण की यादवार अमो ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब एक और बड़े ही मयूर आक्रमण का खबर चटगांव से आई है। उसकी कथा जिना काभेन कमिटी के मन्त्री बाबू प्रसन्न कुमार सेन के ही शब्दों में सुनिए—

“चटगांव जिला काभेन कमिटी के समापति भांगुन सेनगुम और मन्त्री शीरण मोहिमण्डलाम गया ह्वरे ११ सजन मत २ गुहरी की शिरफार हुए। उनका अश्रम यह था कि एक जगम में बिना आवाज के डिपे धामिक हुए। पुलिस कानून की शरा ३० क अनुसार श्वाभ्या हाकिमीय भवन के पहले ही एक नाटिय नारी कर दिया था। पूर्वीक तजनों का जलस में परीक होमा उम नाटिस का मंशा के खिलाफ माना गया। मुनिमों ने अपनी गुहरी नहीं दी। फजनः २० अक्टूबर की राएक की तीव तीव साग की सकन कैद की मजा हो गई। कस्बे में यह बाद फैल गई कि उन भद्र कैदियों की उली रात अजोपुर की सेरुल जेल की ले जाने वाले हैं। लोग ४ बजे के पहले से ही जेल के फाटक के पान जमा होने लगे। बिट, भजन-मण्डला, और शंकोरान-मण्डला की आवाकल हुई। शाम के बक सारे गांव में रोसानी की गई और आतिशबाजी छोड़ी गई। वे बातें लोगों ने बिना ही काभेन-कमिटी की सूचना के कीं। ८ बजने के कुछ ही देर बाद कैदी लोग जेल के टरावर पर लगे गये और स्टेशन पर जाने के लिए पुलिस की गाधियों पर सवार कराये गये। उनके पीछे पीछे बिट, भजन-मण्डला का जलस निकला। मशालें जल रही थीं। जलस शान्ति और नियम के साथ जा रहा था।

जलस ज्यों ही रोजे स्टेशन के नजदीक पहुँचा, कोई १०० गुस्सी की संगीवमण्ड एक ठोकी, एक छिपे स्थान से, बाहर निकली। कुछ लोगों ने, जिनका पता मजदूर नहीं लगा, रोयनो हुआ ही और गुस्सा लोग 'मारो, मारो', 'लगाओ, लगाओ', पुकारते हुए एक दम, बिना खबर किये, बिलडल बंगलियों की तरह, उन वेगुनाह और शानिभव लोगों पर दूट पड़े। उन्होंने बिदे देखा ३० और जिरर देखा उबर हाथ लाफ करना शुरू किया-बैचारे गाडीवान और उनके पीछे भी नहीं बचे। वे अपनी बंगीन लतक बराबर लोगों की ओकने रहे जबतक कि लोग स्टेशन से

बहुत दूर नहीं निकल गये, और एक कसब से सीटी की भाषाज भाँटे ही बन्द हो गये। पता लगा है कि कोई १०० आदमियों के बदन पर जगह जगह बाघ पहुंचे हैं, जिनमें से खून बहता था और कोई ३०० आदमियों की ऐसी कोटें पहुंची हैं जिससे बड़ा दर्द होता था। जिना मजिस्ट्रेट मि- स्टांग और एशियनस जिला मजिस्ट्रेट मि- बरोड उस जगह पर मौजूद थे। अमन सला का एक काव आदमी हमला करते हुए और जोर जोर से यह बियाते हुए कि 'मारो, मारो', देखा गया और जब यह बचाई खतम हो गई तब यह जिला मजिस्ट्रेट के साथ देखा गया। स्टेशन के बाहर इस हमले के बाद एक मोरपियन फौजी अफसर जो कि अनुमानः मोरलाओं का कमान्डर था गेटपुर्न में चुसा। पहले तो उसने यह दिखाया कि मारों कैदियों की रिजर्न गांधी की ओर जा रहा है; पर एकाएक बाई और धुमा और जो लोग गेटफार्म टिकट ले कर गये थे उन्हें धका देने लगा। गेटफार्म खाली कर देने के लिए न तो किसी तरह की हिदायत ही दी गई और न ऐसा कहा ही गया। हमें ऐसा शक होता है कि ऐसा करने का उद्देश यह था कि एक दूसरे हमले के लिए परिस्थिति उत्पन्न की जाय। परन्तु लोग शान्ति-पूर्वक बर्तों से दृढ़ गये, और जब गुस्से गेटफार्म पर लगे गये तब उन्हें बड़ा कोई न भिडा जिस पर वे हमला करते। पेछी सनसनी की हाकन में अगर लोग शान्त और न्यायोच न रहते तो ग्रेड फार्म के बाँवर और बाहर दोनों जगह कितनी ही जलें जाया गये होतीं। गौरला लोग तो बाबले होकर भौट में घुस पड़े थे। ऐसी दशा में उनके इशवार बन्द होले हुए भी उनके टुकड़े टुकड़े हो जाना एक आसान बात थी; परन्तु लोगों ने उनपर उठकर हमला नहीं किया। यह बात भी प्यान देने लायक है कि चांदपुर की गुस्साजन बजना २० जून १९७८ को हुई और दडीका ह्वराल संमरण २० अक्टूबर २१ को, उससे भी अधिक नोभम रूप में हुआ और नो भी ऐसे अवसर पर हुआ कि जितने लिए कोई भी उज्र नहीं हो सकता।

स्थानीय काभेन कमिटी, चटगांव अमोमिबेशन, और स्थानीय जिलाफन कमिटी को एक असाधारण आवश्यक बैठक ११ अक्टूबर को हुई और उसमें इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई। कमिटी की बैठक प्रतिदिन अजामोहन सेन हाक में हो रही है और गवाधियां लो जा रही हैं। फोटोग्राफर लोग अकर्मों लोगों की तस्वीरें खींचने के लिए तजवीज कर लिखे गये हैं। अगर आप कुवा कर के हमें यह बतायेंगे कि इस विषय के हमारे कार्यों को दूर करने के लिए हमें आगे क्या कारवाई करनी चाहिए, तो हम आपके कृतज्ञ होंगे।

स्वदेशी-आन्दोलन पहले से भी अधिक जोरोशोर के साथ बढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि श्रीप्रदी जो ५ फी-सदी बिदेसी कपडा चटगांव में दिखाई देता है वह भी तिरोहित हो जायगा।

अबतक काभेन-आन्दोलन के सम्बन्ध में ३० आदमियों को सजाये हो चुकी है और उनमें से २० अभीतक जेल में हैं। और ८ का मामला जेर तजवीज है।”

वे बातें इतनी सावधानी के साथ पेछ की गई हैं कि इनके विषय में अयुक्ति का संदेह करना कठिन है। परन्तु नदी के हाकिमी पर नौ जितनी अजहद संघर्षिनी का आरोपण करना कठिन है इतना कि प्रमथबाबू के बर्षन से अनुमान होता है। यह तो साफ प्रकट है कि लोग उस समय खूबी मना रहे थे। देशर की चमनवाद है, अब कैदखानों का दर हमारे सिद्धों से निकल गया है। इसलिए लोगों ने आपसे

बरो म रोशनी की और उन कैदीयों की पहुँचाने के लिए जज्ज निकाल कर स्टेशन पर गये। इसमें उनके दूंगे-कसाह का कोई हराहा नहीं हो सकता। लेकिन मजिस्ट्रेट के लिए तो इतना भी हर से ज्यादा था। उसने निस्सन्देह यह सोचा कि इस मुशियां मराने से मेरी दो सभाओं के प्रतिरोधक प्रभाव की प्रतिक्रिया हो रही है और आगे चल कर मुझे सारे चतर्गाव को एक जेलखाना बनाना पड़ेगा तब कहीं तमाम लोगों का समावेश उसमें हो सकेगा। इसलिए उसने गुरल्लों हमले से काम लिया। इसके सिवा दूसरी तरफ से (पूर्विक रिपोर्ट की सत्य मानते हुए) उन पञ्चान-पूर्ण व्यवहार की उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। जो उन निष्कल वे-गुणाह मुशियां मराने वालों के साथ किया गया। और यह भी स्पष्ट ही है कि अमन-सभा कहलाने वाली संस्था के लोग नैकपरायों के हाथ की कट पुठली हो रहे हैं। यह समय निस्सन्देह परीक्षा का समय है। लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या सहन करना होगा इनका हिसाब तो हमने इस रान्त पर कदम बढाने के पल्ले ही कर लिया है। अब हमें अवश्य सहन करना चाहिए। हमें अग्न-परीक्षा देनी होगी और उसमें से शुद्ध होकर निकलना होगा; तब हम अपने गलत्य स्वभाव पर पांव रखने पावेंगे। चतर्गाव के लोगों और नेताओंने ऐसे उद्देश और मंत्रोक्त के समय जो उदाहरण-मृत आत्मसमय और वांति धारण की उसके लिए वे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें इसके सिवा दूसरी कोई सलाह नहीं दे सकता कि हममें कितना सहज उपस्थित होने पर भी वे अपने सीधे रान्त पर आंग ही बढते रहें। हमारे पास तो अति-पूर्ण या केवल एक ही भावना है और वह यह कि ऐसे हर भाँक पर जांचकायि साहम और अधिकायिक आयमसमय दिवलावे-यहांतक कि आगिर की जांचिअपनी ही कीचिशों के बोझ से दमकर थक जायगा। चतर्गाव के असहयोगियों की अमन-सभा के या सरकार आदमियों पर बिगड न आना चाहिए। वे तो सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। असहयोगी का धर्म तो है न जो बदला लेना और न फिर ही छुटाना। उसे तो अपने चारों ओर तृकान के उठते हुए भी अचल सीधा सबा रहना चाहिए। अगर हम बढमायी हों तो आएर, सबाई के साथ गावें—

“जबतक तेरा वरह हम्म है मेरे सिर पर ते प्रभुवर !
निबय ही वह पार लगावेगा प्रति पल आगे रह कर !
कठिन, कंठिन, मग से, हर में, दुर्गम भिरि, दारुण मुख से—
बाह पकड़ कर ले जावेगा तिमिर रात्रि मे वह सूरज ने—
(गंग इंधिया) मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियां

न्याय का नाटक

(२)

['गंग इंधिया' में मौलाना महम्मद अली का कराचा जेल से भेजा हुआ एक पत्र प्रकाशित हुआ है। उसके पडने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कराची के नलिक्विना हाल में 'न्याय का नाटक' किस प्रकार हो रहा है। स्थानाभाव से पत्र 'अदालती कारवाई' से सम्बन्ध रखने वाला गंग ही यहाँ दिया जाता है—उप-सम्पादक ।]

“... जब मैं जेल के बाहर था तब मुझे इतना समय और शान्ति नहीं मिलनी थी कि मैं अपने भाषणों की रिपोर्टों की गलतियों को रोज दूरस्त करता रहना। किन्तु थूँकि अब मुझे जेल के जीवन में अधिक फुरसत मिलती है और थूँकि इस कैदी के जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को

अधिक शास्त्र और धीरबजाव बनने की आवश्यकता है, अब मैं इतना काजब नहीं रहा कि ऐसी गलतियों को बिना ही दुरुस्त किये छोड़ दिया कहूं, जैसा कि पहले था। किन्तु निबय ही यह कोई ऐसा कारण नहीं है कि बिनाये लोगों को नवल छपे हुए सन्दों पर ही पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब मैंने अदालत को कारवाई की बीधे दिन की अपूर्व, जादुमन्त और बिलकुल गलत-कड़मी फलाने वाली रिपोर्ट पढ़ी, तब तो मुझे ऐसा ही माखम होने लगा कि इससे कुछ लोगों के तो ग्यालत जकर हमारे निबयन उलटे हो जायेंगे। थोर इतलिए गंग खा मैंने तेरसी का 'बाम्ने कानिकल' की छापी उलट-पुलट बातों के निबयमें—जिसमें मेरे बयान की रिपोर्ट के दर्जनों पराम्राप और नायय नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे गप दिखे गये हैं,—लिखा था. उसमें मैंने उस परिस्थिति का भी कुछ जिक्र किया था जिसके कारण 'अदालत को जलकारने' की घटना हुई थी। किन्तु गबसुच हम 'सरारत पर तुझे' हुए नही थे। पहले गान दिन तक तो अदालत की कारवाई शान्ति के साथ चलती रही और सरकारी बकील हम पर जितना 'गकाई' देने का दाव उठा सकते हैं उससे अधिक अदालत भी 'लकड़ार' का इल्जाम हम पर नहीं लगा सकती थी। हाँ, बवेडा ता मौलाना हुयेन अहमद गलत के बयानसे ही शुरू हुआ। अदालत ने एक कानिज दुभाषिये की बुलासे से इनकार किया। और जब मजिस्ट्रेट यह गमन कर कि हमारे मुजिजम के लिये दुभाषिये की जरूरत न होगी, मामला आगे चलाते तबे तब पूर्विक पत्रों के कारण किचल ने उन्हें ही बालने का जामह किया। हमरे दिन ता अदालत का तमाम रंग ही बदल गया। यह बात किमं मालूम कि रात भर में इतना बडा जामा परिवर्तन हो गया होगा। 'गुलागरी' गो अदालत की ही थी। किचल का बयान ठीक उसी तर्ज का था जैसा कि मेरा था। परन्तु वह गद गद पर रोडा जामे लगा और मैजिस्ट्रेट भी उसे फिखना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने यह बिद पकडो कि अकराचार्य की गणि बयान जैसा हा ना सरे हुंकर ही देना होगा। अकराचार्यने धार्मिक कारण बनलाने हुए ऐसा कारण से इनकार किया। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तब मुझे मजिस्ट्रेट को दो बाने कहना पड़ी—पर उनमें कहीं 'मैध' का नामांगिशा नहो था।

मैंने उनसे यह पूछा कि क्या आप भी अकराचार्य जैसे धार्मिक पुत्र को भी जो कि तमाम दिग्गजों में एक अति उब पद पर नियत है, अदालत के सामने आना सिर छुटाने के लिए जिद कर सकते हैं, जब कि ऐसा करने में उन्हें अपने मत के अनुसार धार्मिक आशाओं का उद्देशन करना पडता हो। मजिस्ट्रेट साहब पासी हैं। इस जाति का मूल भारत के इतिहास में इस प्रकार सिक्का है कि वह इस देव में अपनी मादृभूमि का छोडकर इसी लिए नहीं आये थे कि उसे यह भीति दोनों खनी थी कि कहीं हमें अपने विश्वास के अनुसार ईश्वरय आशाओं का उद्देशन नकरना पडे। मैंने मजिस्ट्रेट से पूछा—मिथिअ अदालत की प्रतिष्ठा पर गो आप की रानी थड्डा है। क्या ईश्वर पर आरका कुछ भी विश्वास नहीं है। और पत्रों में इन गब बानों का क्या जिक्र नहीं। सिर्फ इतना ही कहा है कि महम्मदअलीने पूछा—'क्या आप खुदा की नदी मानते हैं?' मेरी इन बज बान का जवाब क्या होगा। एक जिन्दगी भर आवाज में यह हुआ कि 'बैठ जाओ।' मैंने उसे मानने से इनकार तो किया. किन्तु यह मैंने कनी नहीं कहा कि 'दिखें तो आप क्या कर सकते हैं।' मैंने तो यह कहा कि 'आप काहें तो बल प्रयोग कर के मुझे बैठा सकते हैं।'।

किन्तु ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा मुस्लिम को मजबूर किया जा सके। बेचारे छोटक ने भा मजिस्ट्रेट को समुद्र रखने की अपनी ओर में मरतक आयेत को। और अपना बयान देने समय बाब बाब में राकने से भी उनका समा किया: क्यों कि ऐसा करने से उनके बयान इन में बड़ा दिखने पेट आती थी। किन्तु मजिस्ट्रेट ने तो साब साब यही इगारा कर लिया था कि मेरे पिछले दिन जैसा एक भी बयान अब कहीं भी अदालत के दफ्तर में न दूँगे हाँ मैंने और न वह उन कोई में बिटे हुए राहयोगियों के और दूसरे आदिमियों के कान में पहुँचने पावे। जब मौकना हुसैन अन्दर माहब न अपना बयान शुरू किया तब न तो मजिस्ट्रेट ने न दूसरों के द्वारा (आ पहले ही इत्यादी कानून के जैसा का नुस्खा करने तबत्र अपना असमर्थता प्रकट कर चुका था) उरका नुस्खा देना किता और न खुद भी वह सतसने को काँसा था कि मागना माहब जने बयान में क्या कहने जा रहा है। और न कुछ लिखा ही। इतने ही पर वे नदी ठहरे। पहले तो उनका गिरफ्तारी कुछ कम गुस्ताखी नहीं थी; फिर उधर ही उन्होंने कुछ आमतारक बचनों की और जोड़ भिजा था। एहसास उन्होंने कहा—

“यह पर नमाम कृत पत्रने का प्रकान नहीं है”। मौकना निता नद्वेद काय के छात्रे बरा का भा यही हाकन को गई। माजिस्ट्रेट गाँव में मौन को और श्यामा कारिगरी का अपनी लफ्फागो करने के केमर बर रहा हुआ बयान। जिसके पूरा कर देने का नमन अब उनके अग्रुधर कान पर और उनके एक नाई हेड लुईफेड नेम दाम मरुद काने पर दिया था। थोड़ा लिये ही उनका उठने दोरा प्रकान के विपुर्द कर दिया। किन्तु वह ना तब गठने ही मरुदकाने काम का इरादा था। उनके दूसरे दिन तो जब कि मुकदमे का सबूत जमा भी न होने पायाथा कि माजिस्ट्रेट ने माकना बकाक को नम दाम मरुद काने पर कि दा गवाहों का नमरा को जाम, यह हुसैन ने दिया कि जब एगालुरग्याह कारिगरी बरामे में कुछ फनदा नहीं; गीरा अदालत में भी उनको लफ्फा होने से काम बर जायगा। मजिस्ट्रेट माहब ना इस प्रकार केमका पहले ही दे चुके। और मागल का को मुकदमे का कारिगरी लतन होने के पहले ही खुद उबुकीलियक कमिशनर माहब यह देख-माल करने के लिए आगे कि यह हाउ दोरान के काम के लिए टोक होगा या नहीं और सरकारी बकाल से उस मामले में बलपात भी कर गये!!!

मैंने अदालत से कहा कि ‘काँसी देने का तल्ला भी नगर कर रखने के लिए बरहे का बुझ लोएण ना’। इमलानी कानून का तो जहा बड़ा जरा भी नाम निकला कि मजिस्ट्रेट माहब बरदा कर कइ उन्हें कि “यह पर हमें फनदाओं से कोई वास्ता नहीं है”। दूसरा फनद शोक विगत उठा आर उमरे कड़ा कि आर हमसे ये मेमलकत का बाने बनी पूछ करने दें कि मुसल आब यह पूछना कि ‘मेम नकों के लिए इत्यादी के कानून का क्या अरदा है’। पर इतने का कुछ मतलब नहीं निकला। यह देखकर मौकना भा किट अजिफ पावर न रल एका समने कहा—“जिस्तुर में जाय यह पात नमना”।

यह, इतनी करिबसे आन होने पर मजिस्ट्रेट साहब भाकी उर आशम करने के लिए बाहर चले गये। और आर माता, पर जब वे माहब लीडे का सिगरेट ही नवे आदमी बनगये थे। साहब पर और मुच पर जब इतने मुकदमे बरदा मुच दूर पर तो वे लिए एक पर उर नारेदर दिए के बर बर गये थे। कह नहीं सकते कि यह बहुत बड़ा है किन्तु जलक

की (और साब ही मुस्लिमों की भी) ‘स्वामयिक’ स्थिति का हक तो अब दूरी पर से कम मरुने है कि आखरी दिन सरकारी बका बरदा जरा में मेरे नाम आये और कइने लगे क्या ‘आप कि बराय मजिस्ट्रेट प्रकान में बउ सकने है’ एक गवाह ने बेकफुड पठा बयान लिखा दिया है भा मे बाह्या हूँ कि वह किट चुकया जय” मैंने तुला में मरुद किया और कहा ‘टोक है, जैसा बर बाब ही’ और उर ही अ.व. ज. के सिस्टरेट ने कसम का कर यह कुछ किया कि मैं जो बयान लिख रहाथा वह मजिस्ट्रेट का ही मायम का था। तब मैंने हँवने हँसते मजिस्ट्रेट माहब मे बर कइ कि इस गवाह ने पहले झूठी कसम का कर कहा था कि मेरा मायम तो दूना था। अब माहब पर मायम बरदान का मे आना हक छोड़े दना हूँ। और इस बात के लिए मजिस्ट्रेट ने भी हँवने हँवने मेरे प्रति कुरहवा प्रकट को। बात यह है और उते हन सब लोग जानने ही है कि मजिस्ट्रेट साहब तो एक बाकाना-बालक पुत्रका था। उस माहब के लिये मैंने तो उन्हें कइ भी दिया था कि मुने यह देखकर बड़ा दुःख होरहा है कि मेरे ही एक देशादरे का उपाया एक दुलित काम के लिए किया जा रहा है: परन्तु मेरे यह कहने के दूसरे दिन तो वे ‘कासा बरे हुए’ आये थे। पोले से मुने माहब हुआ कि जित्त लगे में उन्होंने अपनी बकाशारी और ‘जा हुनगियो’ का मागरी को आला की थी उन्होंने भी इस बात पर कैद प्रकट किया कि मजिस्ट्रेट ने कानून और जज्जा कारिगरी को ताकने रख का ऐस ‘ऐतिहासिक मरुदकाने राजनैतिक मुकदमे को बिगाड डाला, क्यों कि वह उनका रायमे इन सुचारों के मुम में म्याय का एक आदम बनाया जाने बाका था। इसलिए तो इगाराबाय से राम अउरउन और एक आकन इस मामले को भरसक बनाने के लिए आगे कइ है और लोहरे के एक दुमगिषया भी आ रहा है। पर वह तबय मरुद ना एक खाया फाँवे था। अब तो वह किता उर मुच नम बरगा। हमें न ना गुस्ताखी करने का हक है और न हमें मागल ही कने दिखने डाना है। ताहम हन ऐसे गये जबरार ताननी के। गकने कि जबर कोई हाँक केजाय इर ही नउ बापे। और अहंसा भा मेम बकती बना देना नहीं चाहता। फामन के दिन हिया का बहुतनी मागों के लिए जबर देना होगा और बहुते मुचनवाती को आने उस रात लुल जायगी जब उनका हरनी के अनुसार हिया का रचना बरदा जायगी। पर उते साब ही अहंसा दो ना रुई बाती के लिए जबर देना होगा। और मे मागों देख रहा हूँ कि उमर आचार्य अरिना-देश के उन कइ माह उपासकों का जम हू करे का प्रयम कर रहे है, जो इत दिव्य नाम की ओड में कायरता को छिपाने का यत्न कर रहे हैं।

अन्य स्थान

जेठ में अत्र-त्याग करने में जेलवाली असहयोगी जा जल्दी कर डालते हैं उसने हाने वाले खतरे को चेतावनी मैं पूरी तरह से नहीं दे सकता। इस अत्र-त्याग का समर्थन हम यह कहकर तो कर ही नहीं सकते कि जेल को कटुशयल सिलियों को हडाने के लिए वह एक उपाय है। क्योंकि अगर जेल में वे सखियों न हों, जिनका सामना ऐसे अने साधारण जवान मे नही करना पडा हो, तो वह जेल ही क्या है। अब छोडवा तो सभी टोक कहा जा सकता है जब हमारे माय अमातुर व्यवहार किया जा रहा हो, अथवा हमारे मजबू के शिकार हने सामा सिलिया जा रहा हो, या ऐसा खाना हमें खिलाया जा रहा हो जो इत्यादि के लाने योग्य न हो। इन बातों सामने मे लबमी इकार कर सकते हैं जब हमारा खाना हमें आमतारक रोजीये दिया जा रहा हो। अथवा यों कट्ट कर जा जब उनके बराम करने से हम भूख के मुकाम फीरे हो एरुते हमें उन हमें खाना खाने से इंगर कर देना जमिये। (पंथ हिकिया)

श्री. त्यागी का समर्थन

पिछली २० अक्टूबर के 'संग हंडिया' में श्री. त्यागी के समर्थन में काफी के विख्यात बाबू भगवानदासजी की एक चित्रपूर्ण टिप्पणी प्रकाशित हुई है। उसमें बाबू साहब ने १३ अक्टूबर के 'संग हंडिया' में श्री. त्यागी महावीरप्रसाद त्यागी के अवाक्य के बर्ताव पर की गई सम्पूर्ण टिप्पणी को अधूरी खबरों के आधार पर लिखी गई बताते हुए श्री. त्यागी पर किये गये आरोपों का जवाब सिलसिलेवार दिया है। आप कहते हैं—

१—जब कि हुकूमत का और यह का इतनी बुरी तरह से और बेधरमी के साथ उपयोग किया जाता है, तब किन्हीं उसके "खिलाफ आवाज" उठाने से कुछ फल न निकलता। तथापि श्री. त्यागी ने उसका ठेका निषेध जरूर किया है जो अपने ढंग का गौरवपूर्ण और उस परिस्थिति में अनुसृत है।

२—श्री. त्यागी का यह प्रतीकार कि मैं अब न तो अवाक्य के और न हुकूमते की पैरवी करने वाले बकीलों के सबालों का जवाब दूंगा, केवल उस मैजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा चढ़ाने या इनकार कर देने के बलिष्ठ अधिक प्रभावशाली और अत्यन्त गौरवपूर्ण माहलम होता है।

३—बहुमत खबरें मिली हैं उनपर से यह कहा जा सकता है कि श्री. त्यागी ने प्रेम या नफ़ा के बलशरीर होकर मेहन नहीं धारण किया था। मेहन तो धारण किया भारत के उन अंगरेजों 'स्वायम्भन्दिरो' की विरुद्धरूपी हति के प्रति सच्चा उस मैजिस्ट्रेट के प्रति विरुद्धा प्रकट करने के लिए, जिसका भारी एक मुम्बिक की बलिष्ठत एक अग्रज का सा था और जो तांत्रिकता हिन्दू का दफा १०० और १५३ के अनुसार लाला खुर्द में खिले हो सकता है। इसमें शक नहीं कि यह विरुद्धाशुक्त मेहन ईसावीही के या हुक के उस प्रेमवश या नफ़ातयुक्त मेहन की बराबरी तो नहीं कर सकता; किन्तु यह अवश्ययोग के सिद्धान्त के खिलाफ भी नहीं माहलम होता; क्योंकि यह तो यही कहता है कि यह शासन-प्रग. ३३ जिन्दा अहिंसात्मक विरुद्धा बताया जा गेके उस सबके योग्य है।

४—श्री. त्यागी ने आंति को खिचने के लिए मेहन नहीं धारण किया था। इससे अधिक बुरी बात क्या हो सकती है!

यह सब है कि जब देशमें एक तरह सरकार की अयोग्यता के कारण स्थिति तथा सुधेपर मान्यताओं के द्वारा भाषण शय्याचार हो रहे हैं ऐसी हालत में श्री. त्यागी के बर्ताव जैसा खंडोनी बातार कम्पनी-बोर्ड कहल अशुचित तो है; तथापि "संग हंडिया" देशभर में बड़े आदर की दृष्टिसे देखा जाता है। ऐसी वतामें उस की सम्पूर्ण टिप्पणीमें मैं एक अतुल्ययोगी कार्यकर्ता के बर्तावपर कुछ विपरीत लिख जाय अथवा उसके विरुद्ध स्वीकार्य लज जाय तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।

इसलिए 'संग हंडिया' के संग्रहा महाशय से निवेदन है कि अब अधिक बातें माहलम हो गई हैं। अतएव मैं अपने मन पर फिर से विचार करने की हवा करते हैं।

इस पर श्री. गांधीजी नीचे लिखा टिप्पणी करते हैं—“पाठकों को याद होगा कि श्री. त्यागी का केवळ बयान देखते ही मैं. हं. के पाठकों का टिप्पणी में उनके साथ कुछ अन्याय हुआ हो तो उसका परिमाणन किया गया है। मैंने इस चेतावनी को इसलिए आवश्यक समझा कि मैं अपने अनुभव से यह जानता हूँ कि ऐसा भीन हमारी कमबोरी काफी परिणाम होता है। उभयवि से उसका पत्तर किसी एक ही शकल तक खतम नहीं हो जाता है। यह कमबोरी तो हमारे राष्ट्र अथवा दुर्गुण बन रही है। श्री. त्यागी के सामने का नाम तो यह दुर्गुण के एक तपकि उदाहरण के तौर पर आया है।

मैं पहले बता चुका हूँ कि गोपसालों के अन्धाकार तो दुरे हई हैं; किन्तु उनके अन्धाकारों के सामने दूसरों का आत्मसमर्पण कर देना इससे भी अधिक बुरा है। “हम तो जबरदस्ती मुसलमान बना दिखे गये” यह राना टोने के लिए भी मे जिंदा कभी रहे! हमारे धर्म की रक्षा खुद हमारे सिखा और कौन कर सकता है! हरएक इन्सान को, फिर वह ज्यों हो या पुत्र, अपना रक्षक स्वयं ही बनना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें धर्म दिया है उसीने हमें उसकी रक्षा करने की शक्ति भी दी है। हरएक इन्सान को मारने की शक्ति नहीं होती; लेकिन मरने की शक्ति तो सब अंग्रे, लंगडे, लूटे और गुंडे तक की अन्धश होती है। उस मैजिस्ट्रेट ने श्री. त्यागीपर जो कायर वार किया वह उनके पैरुष पर और अंतवध धर्म पर ही आधार था। इसलिए उनके चाहिए था कि मैं कैदबंदी, गुलाबी, लाठीचम आदि कदमों के बावजूद ऐसा कौसे करके जिससे उन्हें यह अधिक धन्य लमवाता और इस तरह बर्ता “एक शक्ति-मय हृदय खड़ा कर देते”। लला असहयोग तो यही होता। लेकिन मैं श्री. त्यागी अथवा किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं उगता। हमारा घोषण तो जान बूझकर गड़ ही कर दिया गया है और हमको निःशस्त्र करके केवल छापण जाने के योग्य बना दिया है। किन्तु अहिंसा के आधुनिक रूप के प्रणेता श्री. हैसियत से मुझे यह बड़ी चिंता रहती है कि कहीं यह कमबोरी हमारा आदर्श न बन जाय। और उससे मैं अपना रक्षा करना रहता हूँ। इसलिए मेरी तो गड़ इच्छा है कि मैं बहादुरी पर भी तब तक अन्धवाद नई जबतक कि हमें उसका पत्ता यकीन न हो जाय। किन्तु तो दो हमें उस प्रगति के लिए जरूर अन्धवाद देना चाहिए जिसके बलशरीर हम हुकूमत की दूरगत से उर कर पीछे हटना भूल गये। अन्धधर्मों तो दान और भीम दोनों के लिए एक अमोघ तन्त्र है। यदि हमें अपनी कमबोरी के साथ अपना न के समने फिर चुकाना पड़े; पर यदि ऐसा करते हए हम यह जानते हों कि यह अग्रमान हमें अपना ही कमबोरी के कारण सदन पड़ना है और इसलिए हम उत्तरोत्तर उन्नति करने की चेता करते रहें तो फिर मुझे इसक लिए भी शर्म न माहलम होगी।

बाबू भगवानदासजी यह जानने के लिए उत्सुक है कि भयसे गो बुल और क्या हो सकता है? मेरे प्यान में था “कायरता”।

गड़ बड़ा मोठें की बात है कि एक और तो बाबू भगवानदासजी श्री. त्यागी के केवळ बयान के मानके में, मेरी दूसरी टिप्पणी को न देखने के कारण, मेरे द्वारा जल्दी में दिखे गये था। त्यागी की कमबोरी के निषेध के खिलाफ उचित आवाज उठा रहे हैं और दूसरों और मौलाना महम्मदअली ने अपने बर्ताव के गुस्ताबी कहे जाने को खिलाफ (जैसा कि पाठक अन्वय पढ़ेंगे) आवाज उठाई है। इन बिरोधों को मैं अपने दोष की न खिचने की राष्ट्रीय इच्छा के बड़े भारी झुल सकुन समझता हूँ। मौलाना ताहम उस बातका श्रेय तक लेनेसे इनकार करते हैं, जो आधुन्य दृष्टिसे देखने पर, संस्कृति के विकास नजर आती हो और बाबू भगवानदासजी मुझे उस किता को आशियुक्त करने से रोक्ने हैं, जिसका समर्थन बोरोचित आहिंसा के सिद्धान्त से किया जा सकता हो। अब यह आशा और प्रार्थना करते हुए कि इसारा देह इतना शरवीर और साह ही राज्य और उच्च-हृदय बने जिससे यह उच्छटता की सीमा को हटिष जाय, हम इस विचार को खतम करते हैं।”

इकात्मक बेकायदाई केर द्वारा मनबोधन कुप्रमाण, पुरी लोक, पावदार लाला, महम्मदअली ने मुक्ति और बड़ी हिंदी नवनील न-निकल के समस्तप्रकाश प्रकाश द्वारा नवनील ४

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कार्तिक सु० ५, संवत् १९७८,
शुक्रवार, तारीख ४ नवम्बर, १९२१ ई०

अंक १२

विषयगणिकां

सेना में हड़त-बल

अली-महसूरी तथा उनके साथी मुक्तिर्षियों के मुकदमे दो बातों और कमरे के नेताओं की घोषणा सेनाओं के स्थानों में जा पहुँची हैं और सैनिक लोग यह बात जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हम मौकरी छोड़ दें तो पुनर्रचित जर्म से करें। उनकी तरफ से एक सत्रजन पूछते हैं कि स्वराज्य होवाने पर सैन. का क्या अवस्था होगी। पहले बात के लिए तो महात्मना की कार्यकर्तियों समितिने उन्हें रास्ता बता दिया है। हर एक कांजी सिपाही जुकाहे और पुनिया का काम आसानी से कर सकता है। जुगुनने के लिए कड़ों में ताकत होने की जरूरत है और यह सिपाहियों के पास हई है। कोई भी पुनिया या विचारक बन्दों में दो और तीन हारये के बांध में टोत्राना पैदा करता है। पंजाब के कितने ही जुकाहों ने-जुनने का काम करने वालीने-करवा छोड़ कर कियाने पर तलवारें बांध ली हैं। मैं तो इस हृदरे काम से पहले काम की निहायत अच्छा मानता हूँ। ऐसी हालत में जबकि यह बात कि 'कम और कितने विचारक आनी तलवार उठाये' सिपाहियों के नियम पर नहीं छोड़ी जातो तब मैं सिपाहियों के इस पक्षे को 'सम्मान्य' ऐसा नहीं कहता। सिपाहियों का उपयोग हमारी रक्षा के बजाय हमें पुनर्रचित बनाने में ही अधिक भिन्न गया है; परन्तु कड़ों का पुनर्रचित आन आने देत की आसानी दिमाने बाज और हड़तिए एड सवा सिपाही बन सकता है।

एक दिनने यह भी सुधी ठिवा है कि महात्मना के जताये कपडा जुनने और जुनकने के साथ साथ बेजो भी जोड़ देना चाहिए। परन्तु हम साजन के हाए कसरी काम नहीं के सकते। बेजो का काम आसानी से नहीं है। उसके लिए आरम्भ में जाको करने की जरूरत होती है। इसलिए हम बात में उचित काम नहीं कर सकते।

अब यह रक्षा कि स्वराज्य हो जाने पर क्या होगा। इसका जवाब तो भगवान है। स्वराज्य हो हाजा में जेतेड 'कियाये के उद्' नहीं होतें। 'केड उनको एड 'सप्टीन वेसा' बीगा; अगर उरका ना बरसान महज देज की रक्षा और बहरी हमनी है बरवान के ही कोरी के जुका। के केड के कानी के खपनी

आलाज उठा सकेंगे। और यह तो पक्की बात है कि वे पक्षिक में जुको, भरकी, जेने और पूर्व में बीनी और बरनी जेने कोनी को जान मानने के लिए, जिन्होंने हमारा उक्त विचार नहीं किया है, हरमिज नहीं जेने आन.

(वंग इंडिया)

खादी के खिलाफ

कराची से श्रीपुन चमैदास उवागम लिखते हैं कि वे कोचिंग केम्पनेल एंड कंपनी के यहाँ मुलाखिज या। परन्तु खादी दोषों पहनने की चीज करने के कारण में बरखात कर दिया गया है। मैं उन्हें इस बात के लिए बर्बाद देता हूँ कि उन्होंने बरखात होना कूट कर लिया; पर खादी दोषों नहीं छोड़ी। अगर हमारातेतिक अवस्थान व दुभा होता तो हरएक कारकुन, फिर वह कहीं का भी हो, इसी तरह एक के बाद एक खादी दोषों पहन पहन कर के आने की बरखात होने देता। इससे सचमुच कमानेवाँ पर अगर पक्का कि हाँ, लोगों का ऐसा करना अनिवार्य है और उनको समझ में आ जाता कि बेकारे गरीब खादी के पहनने के सामने ताल जोंवना बेवहूको ही है। इसमें कोई शक नहीं कि यह उद्धार नीहों में दहला केमाने और उन्हें हवावे रखने तथा पोष-ग्रीन बनाने के लिए छुड को गई है। हवर मरदास में केडा-वेसाप के उपरेस्टर इन्वेस्टरी को दहक में बरखा खादी नहीं करने देते हैं। इसका सवा कापरेस्टर साइर किड यह बताते हैं कि चरकों का महज जब राबोलेड एडि से हो गया है। इसी इकोक के अनुसार तो बरसान-निरेव पर ब्याख्यान भी नहीं जेने जेने जाने चाहिए; क्योंकि अ-वस्था-निरी को हाटि में तो बहो भी हाबोलेड महज रजता है। हवरती के खिलाफ जो यह विविध कर में रोमान उठाया गया है उचित यह मान्य होता है कि हवरती-प्रचार सरकार को अब बेहर मान्य होतें। मैं तो कहें कि सरकार भारत को 'कड़ा' हुनते हैं। ऊँच लोग आँकों नहीं देख सकते। क्या काम में लाते हैं। वे यदि सिके हवे लग जानें और उसमें सुधार करते हवरती के कार्यजन को सफ-उठे और लोगों के घर में करोड़ों रुपया बरतिग।

खरजा और मुक्ति

कवेरार ना रोमेटा

केडा है,
१। १

बक जाती है। इसकी टीका-टिप्पणियों की मैं प्रकाशित करना नहीं चाहता। क्योंकि कविपर का वह वाक्य एक अनुमान मात्र है। हिन्दुस्तान में आज लाखों बरतते बकर रहे हैं। उनमें बकील, डाक्टर और तत्वज्ञानों लोग भी हैं और मुझे माझम है कि ऐसे लोग समाज प्रार्थनों में हैं। इन लोगों के अनुभव का समूह कविपर के अनुमान के खिलाफ है। वय, इतना ही कह देना काफी है। उन्होंने बरतों की बुद्धि का विरोध नहीं पाया। डाक्टरों और बकीलों का अनुभव भी यही कहता है बंगाल के एक प्रख्यात उपन्यास के लक्ष मेरे पास लिफें अपना अनुभव बताना करने के ही लिए आये थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नियमित रूप से बरतना चाहता हूँ और इससे मेरी उपन्यास लिखने की शक्ति का अधिक विकास हुआ है। इन सब बातों से जो कुछ सिद्ध हो सकता है उससे अधिक सिद्ध करना मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं तो निरर्थक बताना चाहता हूँ कि बुद्धिमान् मनुष्य की बुद्धि हर तरह के शारीरिक कार्य से अधिक तेज होती है और अगर वह काम कीकोपयोगी हो तो पुनर्जीव भी होती है। ऐसे शारीरिक कार्यों में बरतना अच्छा, हलका और मजदुर अनर्थ उत्तम है। और हिन्दुस्तान की वर्तमान अवस्था में तो वह कल्पद्रुम के समान है।

(मञ्चजीवन)

राष्ट्रीय पाठशालाओं की राष्ट्रीयता

इस विषय पर कि राष्ट्रीय शाळाओं की राष्ट्रीयता किस बात में है, किन्तु ही दिन पहले एक सज्जन ने कुछ सवाल मुझसे किये थे। उनमें से जानने योग्य प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखे जाते हैं—

ज०—जो लक्षके राष्ट्रीय शिक्षा-मन्दिरो से शिक्षा प्राप्त कर चुकते उन्हें अपने जीवन के लिए किसी व्यवसाय की खोज से छुड़ी मिलेगी ?

ज०—हां, मिलना तो चाहिए। जिस विद्या से इतनी भी मुक्ति नहीं मिलनी वह विद्या ही नहीं है। विद्या उसीका नाम है जिस से विविध—आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक—मुक्ति मिलनी है। जिसे पहले प्रकार की मुक्ति नहीं मिली उसे दूसरे प्रकार की नहीं मिल सकती।

स०—राष्ट्रीय संस्था के नौकर के लिए क्या स्वार्थ-त्याग पन न होना चाहिए ?

ज०—अवश्य होना चाहिए। मेरा तो यह विश्वास है कि जो स्वार्थ-त्याग नहीं कर सकता वह राष्ट्र का सेवक नहीं हो सकता।

स०—क्या स्नातक को अपना जीवन दैव-सेवा के लिए समर्पित न करना चाहिए ?

ज०—यह विषय सर्वदा के लिए नहीं प्रचलित किया जा सकता।

अब राष्ट्र का संगठन धार्मिक रीति से होता है तब जो जो लोग धार्मिकता के साथ निरर्थक जीवन व्यतीत करते हैं वे सब सेवा के योग्य नहीं हैं।

सब कुछ ओर ध्यान देने पर ही कि सरकारी मद्रासों में विद्ये के अनेक चेतक नहीं रहता। क्या इसका यह कि मैं अपने अनुभव से यह मानाओं में बारिश को प्रदान करने परीक्षा, होता है। दुर्भाग्यवश यह खतम नहीं हो जाता।

अब तक खतम नहीं हो जाता। जान भी बारिश के लिए आकांक्षित बन रही है। प्रा०—किन्तिन्य साथ में।

मुक्ति के एक तबि उदाहरण—

स०—इसलिए क्या मद्रास करने बाळा और बीबी पीने बाळा शिक्षक स्वाध्य नहीं है ?

ज०—यह मैंने इस कंडा पर तो पूर्व ही जाना चाहिए कि जिसने शास्त्र पीने वाले शिक्षकों का स्वाग कर सके। बीबी के लिए ऐसा कहने की हिम्मत मुझे नहीं होती। मेरा अनुभव तो ऐसा है कि बीबी पीने बाळा दूसरी तरह से शोचमान हो सकता है। और वह जो अकरी बात है कि शीत पर नजर रखते हुए हम कहीं शोक-शून्य चौकोरार न हो जायें।

स०—मैट्रिक पास होने ही बीमार हो जला और बी. ए. होने ही बेहाल हो जाना, यह हाउस नया शोचनीय नहीं है ?

ज०—जो मेरे चकती हो तो मैं रोवी विद्यार्थियों का अक्षर ज्ञान बन्द ही कर दूँ।

स०—क्या राष्ट्रीय शिक्षा पीने वाले विद्यार्थी को समस्त शक्ति यों का विकास न होना चाहिए ?

ज०—अक्षर होना चाहिए। तन-दुर्लभ का हां मन दुर्लभ; और मन दुर्लभ होने से ही आत्मा दुर्लभ—यही तीया नियम माझम होता है।

स०—क्या यह विषय न होना चाहिए कि २१ वर्ष से कम उम्र के विवाहित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शाळाओं में भरती न किया जाय ?

ज०—होना तो चाहिए। पाठशाला का विद्याभ्यास विवाहित जीवन का विरोधी है।

स०—क्या ऐसी शिक्षा न दी जाना चाहिए कि विधुर दूसरा विवाह न करे ?

ज०—हां, ऐसी शिक्षा को मैं पसन्द तो करता हूँ।

स०—राष्ट्रीय शाळाओं में देह-वृद्ध को स्थान मिलना चाहिए ?

ज०—दुर्लभ नहीं।

स०—अब विद्यार्थी का चित राष्ट्रीय शिक्षा की तरफ से हट जाय तो इसमें दोष किसका है ?

ज०—भाम तौर पर तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का होता है; परन्तु उपरद्वार शिक्षक का।

स०—क्या इस शिक्षक-कर्म में भाषाओं अधिक नहीं हो जाती हैं ?

ज०—एक ही गीत को अधिक भाषाओं होने से बहुत बोल नहीं माझम होना। जैसे कि हिन्दुस्तानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन बार भाषाओं को लोग, मेरा खयाल है, कम परिभम में पठ सकते हैं। परन्तु अंगरेजी ग्रीक, लैटिन, अरबी इत्यादि का भेद नहीं बैठ सकता।

स०—क्या शिक्षक का पद प्रधान की अपेक्षा बड़ा नहीं है ? बड़े लाठ अगर हजार पावें तो शिक्षक को दो हजार न मिलना चाहिए ?

ज०—यह लाठ का नौकरी की तो कीमत होती है; पर शिक्षक की होनी ही नहीं। अतएव शिक्षक को हमेशा यरीच ही होना चाहिए। उन्हें तो सिके खाने भर का के कर पतना चाहिए। बख्तराय तो अपनी कीमत मांगता है; पर शिक्षक यदि कीमत मांगने लगे तो वह निश्चया हो जाय।

एक और सवाल एक दूसरे प्रश्नकार ने किया है। उसका सम्बन्ध भी इसी विषय के है। इसलिए उसे भी यही दिखे देता हूँ—

स०—क्या शिक्षक को अपने पास पढ़ने वाली कन्या से विवाह करना चाहिए ? विद्यार्थी को अपने साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ शादी करना चाहिए ?

ज०—मुझे तो दोनों निहायत बेजा मान्य होते हैं। मेरे पास एकदम बाणी कन्या की रक्षा मेरी कन्या की प्राण हीन

वाहिए। मेरे साथ वही जाती-वासीक की रक्षा मेरी बहन की तरह होना चाहिए। सम्मानियों में भाई-बहन का ही सम्बन्ध होना है सकता है। इतना ही कह कर मैं वहाँ तो इस सवाल का ब्यापक उत्तर कर देना चाहता हूँ। विषय बड़ा है। इसलिए उसकी सविस्तर बर्णना ठीक है। पहले सवाल के जवाब के विषय में तो सुने जरा भी शर्का नहीं। पर दूसरे प्रश्न में, जब कि आम हवाओं शोक-वाहिकायें एक पाठशाला में शिक्षा पाते हैं, जरा कठिनाई नजर आती है। परन्तु मेरी स्थापित चित्तवी संस्थाएँ हैं-उन सबमें इस विषय का प्राक्कन अनिवार्य रक्खा गया है और उसका फल भी अच्छा ही निकला है।

(नवमोऽध्यायः)

पुनरा का रहस्य

“‘मोहन हिन्दू’ के विपरीत अर्थ की सम्पादकीय विपणितों में इसके सम्पादक ने हिन्दू-मुसलिम-एकता की सिन्धा-भास बनाया है। उनके उत्तर में श्री-मोहनजी ने ‘मंग हंसिका’ में कोई डाढ़े काष्ठ का एक लेख लिखा है। स्वानामात्र से उसके अर्थात् महत्त्वपूर्ण भाग का ही अनुवाद यहाँ दिया जाता है—उपसर्गक।”

“मैं यह दावे के साथ कहना हूँ कि हम दोनों का एक मात्र प्रधान संघ्य विचारक ही है। मोहाना महम्मद अली उसको इस लिए प्रधान मानते हैं कि वह उनका धर्म है। और मैं इसलिए उसको अपना प्रधान संघ्य मानता हूँ कि मेरे विचारक के लिए सर मित्रने से मुसलमानों की छुरी से गाप की रक्षा निश्चित रूप से हो जायगी। और मोरला तो मेरा धर्म ही उल्टा। स्वराज्य भी हम दोनों की इच्छाएँ एक-सा प्रिय हैं कि स्वराज्य के द्वारा ही हम अपने अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे। सायद यह प्रेय अधिक उच्च न मान्य हो। परन्तु हममें कोई विचारक की बात नहीं है। मैं तो भारत के बल पर विचारक की रक्षा करने की राफि की ही स्वराज्य माना मानता हूँ। धर्म की तरह हमारे मित्रता की जड़ भी छुड़ गई है। और इन प्रेम के अधिकार के बल पर ही मैं मुसलमानों से मित्रता करना चाहता हूँ। अगर तो से के किसी एक और भी क्यों का यहाँ छुड़ प्रेम बना रहा तो हमारे जातीय जीवन में हिन्दू-मुसलमानों की एकता परवर की लछरी हो जायगी। * * *

हाँ, दुर्भाग्यवश यह सत्य है कि अभी तक ऐसे कई हिन्दू और मुसलमान भाई हैं जो एक दूसरे के दर से विदेशी प्रभुता की एक अवसरक बस्तु मान रहे हैं। और यह हमारे स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त के लिए कोई ऐसी बड़ी बाध नहीं है। सब तो यह है कि हमें अभी यह साफ तौर पर नहीं दिखाई देने लगा है कि इस की जालियों में दिल् कोलकर युद्ध होने की सम्भावना उत्तनी घुरी बात नहीं है जितनी कि यह विदेशी प्रभुता है। और अगर हम दोनों को ऐसी लकी ललाई से ठोके बाधा यह अंगरेजी राज्य है तो जितनी जल्दी हम आपस में लड़ने के लिए आजाद हो जाय उतनी ही यह हमारे पक्ष, धर्म और देश के लिए अच्छा होगा। और अगर इन प्रकार लड़ने में हमें शारीरिक और मानसिक क्षान्ति मिलेगी तो तो उनके लिए सज्जना कोई नया चमत्कार न होगा। छद्म अंगरेज ही २१ लाख तक आपस में लड़ने रहे, तब जाऊँ झड़ी ने शांति के साथ रहने लगे। इसी प्रकार कराची की अंगरेजों की तरह बेरहमी से आपस में लड़े, किंसे कि लोग आत्मक सायद ही करते हों। और अंगरेजों के लोग भी तो सम्मानता स्थापन करने के बड़े ही प्रयास करे थे। इसलिए हमें भी आपस की लड़ाई के दर से अपनी कायरा का पालन बरकरार न बैठ रहना चाहिए * * *

हिन्दुओं और मुसलमानों की अपना अपना धर्म छोड़ देने के लिए कहना निश्चयीही है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करना पुरा है। किन्तु मैं यह अवसर कहता कि वह सुधार अमली राजनसि की सीमा के बाहर है। आर कभी ऐसा कारण हुआ भी तो फिर यह हिन्दू-मुसलमानों की एकता न होगी। और इस आन्दोलन का उद्देश्य तो यह है कि हिन्दू और मुसलमान, दोनों अपने अपने धर्म पर कायम रहते हुए, मेक-जोस के साथ रहें। इसलिए मैं अक्षर अपने भाषणों में कहता रहा हूँ कि मेरे और अलीभाइयों के बीच की इस एकता को तामाकोग हिन्दू-मुसलिम-एकता का एक जोता जायता उदाहरण समझ सकते हैं। हम दोनों की अपने अपने धर्म पर दड अड्डा है। अलीभाइयों के प्रति मेरे दिलमें अत्यन्त आदर होते हुए भी मैं उनके किसी कदके के साथ अपनी कन्या का ब्याह कभी न करूँगा और मैं ही अपनी लकड़ी की छादी मेरे लठके के साथ कर देने-बहापि यह भी मान लिया जाय कि वह हिन्दू होते हुए भी ऐसा सुधारक बन जाय कि उनकी कन्या के पालनपोषण करने का अधिकार भी प्राप्त कर ले। मैं उनके माताश्वर में कभी शासिक नहीं होता और वे भी मेरे इस धार्मिक दुराग्रह की-यदि मेरा यह स्वर्ग दुराग्रह समझा जाय तो—भाइर के साथ अपना डेते हैं और इतना होते हुए भी सुखे कोई ऐसे तौन आदमी नहीं दिखाई देते जिनका हृदय मेरे और अलीभाइयों की तरह एक ही गया हो। इसलिए मैं पाठकों की यह विधास दिखाना चाहता हूँ कि यह एकता किसी तरह मिथ्या आर नहीं है। यह तो ऐसी विरह्या-विनी मित्रता है जिसकी जब एक दूसरे के विचारों और भावों के प्रति सहिष्णुता और अर्थात् कोमल आदरभाव पर ही जमी हुई है। और सुखे यह डर जरा भी नहीं है कि अगर अंगरेजों की ‘छत्रकावा’ हमपर से उठ गई तो अलीभाई या उनके दोस्त मेरी आजादी की धका पहुँचावेगा या मेरे धर्म पर कभी आक्रमण करेंगे। मेरे इस अवय का पहला आधार तो है स्वर्ग परमात्मा और उसका वह अवयदान कि जो दिलमें मेरा डर लकड़क बनना है उनकी मैं जकर रहा करता हूँ, और इसरा है अली भाइयों का और उनके दोस्तों का मनमोन बरताव। मैं, मैं जानता हूँ कि लीर-सामर्थ्य में अली-भाइयों में से कोई भी एक सुख जेते बारह आदमियों से भी बढकर है। इस विशेष उदाहरण से मैं इस सामान्य परिणाम पर पहुँचा हूँ और बता चुका हूँ कि अगर हम सिके एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता धारण कर लें, और स्वर्ग अपनी, अभाव मनुष्य-स्वभाव की, सत्यप्रति पर विश्वास रखें तो भारत में हिन्दू-मुसलमान की एकता होना कुछ भी कठिन बात नहीं है।”

जुहाही का प्रसन्न

एक मित्र लिखते हैं कि जिस तरह हम बकील, व्यापारी, विधायी आदि की ब्यामद कर चुके हैं उसी प्रकार यदि जुहाही की ब्यामद करें तो क्या ठीक न होगा। इस विषय पर मैं बार बार इसलिए नहीं लिखता हूँ कि जुहाही में पड़नेवाके कोम नहीं हैं। स्वर्ग कोई शक नहीं कि अगर कारागरो में और उनमें भी बुनने वाले जेलों में देश-सेवा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाय, तो हम स्वदेशी का काम बहुत जल्दी पूरा कर लें। देश में लक्षां बुनने वाले—हिन्दू और मुसलमान-केवल विदेशी का पोषण कर रहे हैं। वे लक्षां हजरो के विदेशी सूत से कपड़ा बुनते हैं। कुछ लोग हमारी मिनी के सूत की भी काम में लाते हैं। वे यदि सिके हाथ-कटे सूत से ही काम लेने लग जायें और उनमें सुधार करने जायें तो आज देश बचक उठे और लोगों के घर में करोड़ों रुपया अर जाय।

अगर लकड़ें छुकावा-योग जग जाये और केवल हाथ का ही कमा हुआ सुत इस्तेमाल करे तो करोड़ों रुप कापने वाली की थोड़ा थोड़ा काम हो; इतना ही नहीं-बल्कि उनके द्वारा लाखों सिद्धांश वा उपनिषा, लाखों कीकने बाके, और हजारों भागों देने-वालों का धन्य अभिषि हो जाय। हजारों छुआ-बढ़ने की रोजी बढ़ जाय। सम्पूर्ण स्वदेशी का अर्थ यह है कि देश में केवल साठ करोड़ रुपये ही न आ जाय, बल्कि उनके द्वारा दूसरे करोड़ों रुपयों का उपयोग देश में किये और देश की नई नई शक्तों द्वारा कमाने फिर से समीप हों। भाष्य तो हम केवल कमाई न बढ़ा ही रहे हैं।

हम यहां में यह बात तो हरकोई समझ सकता है कि बुनने वाली को इस तरह छुका कर जनता की सेवा में लगाना बड़े ही महत्व का काम है। उनको स्वदेशी-कार्य में शरीक करने का अच्छे से अच्छा उपाय तो यह है कि हम छद्म ही बुनने का काम करने लगे। हम बुनने वाले अर्थात् छुकाइ भाष्यों के पास अपनी तरफ के लिए कार्य, यह एक बात है और उन्हीं के भले के लिए कार्य, यह दूसरी बात है। उनका भला तो हम उनके पैसे की सौकर-कर, उसके साथ और बिना को समझ कर तथा यह बात जगजाहो को समझा कर ही कर सकते हैं।

(नवजीवन)

आखिर बड़ी हुआ

चटगांव के नेता और ए. बी. देवने के इतराज-आन्दोलन के प्रथम भी-सेनपुत को उनके अग्राहक साधियों के साथ आखिर कैद की सजा दी गई। लेकिन यह बहुत दिनों के लिए नहीं। उन्हें और उनके साथियों को विरक्त लोग तथा माह की सजा कैद की सजा दी गई है। श्रीमती सेनपुत अपने पति के विषय में लिखती हैं कि इस लड़ाई के उन्हें बड़ा दुःख होता था कि "मुझे सजा होगी"। जब मैं चटगांव गया था तब मुझे यह कहा गया था कि चटगांव के लोगों ने तो स्वातंत्र्य प्राप्त प्राप्त कर लिया है। यह 'प्रश्न' शब्द बड़ा चौंकाइ देता है। उसके एक मानी तो यह हो सकता है कि 'लगाव पूर्ण' और दूसरा 'कमरे कप' भी हो सकता है। फिर भी हम दोनों अर्थों में उलझा प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि चटगांव के लोगों की सन्तुष्ट ही पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करना हो तो उन्हें अपना (पहले आंखें) तयाम कपड़ा छद्म ही अपने हाथों से सूत काटकर अपने घर पर ही बुनना चाहिए और विदेशी कपड़ा बेचने वाली के दिवसे उनकी किसी का जरा भी मोह न रहने देना चाहिए। अदालतें बुनसान दिखाई दें और सरकारी पाठशाळा में छाड़ी हो जायें। अगर वे इतना कर सकें तो उन्हें 'सैन्य कानून-भंग' शुरू करने की भी शक्ति न रहेगी। परंतु साथ-उत्तम इतनी एकता और आत्म-सम न हो तो भी यदि अधिकतर जनता स्वातंत्र्य चाहती हो तो उन्हें कोई लोग रोक नहीं सकते। तबहीं उन अधिकतर लोगों की यदि स्वातंत्र्य प्राप्त करना हो तो उन्हें सैन्य कानून-भंग के हास्ते कठिन तराई की अभिने से होने हुए ही जाना होगा।

‘वीरकल केअर’

‘वीरकल केअर’ का अर्थ है ‘मेला’। वो पाली बड़ों लिखती हैं कि भीमार्ज पुत्रराज के जन्मन के समय ‘मेला’ लगाना जाने बाका है। कुछ लोग समझते हैं कि उत्तम हम लोग सरीक हो सकते हैं। वे कहते हैं कि ‘हां यह तो ठीक है कि साहसा के सम्मान-सन्मान में ही सरीक न हों; पर मुझे-विषादियों के कार्य से जो आतिशयशायी, मेले बाधि हो उनमें क्यों न जायें?’ यह वही ठीक नहीं है। क्यों कि अगर बात बने

की ही हो तो साहसा के का जो सम्मान होने वाला है यह हमारे ही कार्य से होय। सरकारी वरना कार्य करतो है यह तो हमारा ही है। हजारों बंधक तो यह है कि जो लोगों का हमना उनको सहाय से कार्य नहीं किया जाना है उससे किये जाने बाके मेले में भी हम सरीक नहीं हो सकते। अगर कोई छेदो अपने कार्य से हमें आज दे तो क्या उसमें हमें जाना चाहिए? इसी प्रकार साहसा के इन्त और उसको इन्त के लिए लगाने जाने बाके मेले, इन ही बागों में मुझे तो कर्क नहीं दिखाई देता। यदि ऐसा करने के कार्य है, तो दोनों का ही त्याग करना चाहिए।

(नवजीवन)

राम और रत्नमा

एक स्थल भाई लिखते हैं कि “हां, स्वदेशी की बात तो ठीक है; परन्तु आप तो स्वर्ण ईश्वर के मानने वाले हैं। फिर आप ईश्वर का नाम पहले क्यों नहीं रखते? सब लोगों की अपने छद्म, ईश्वर, राम अथवा वे जिस नाम से अपने परमात्मा की पहचानते हैं, उसका नाम करने की सकारित आप क्यों नहीं करते?” हां, यह बात सच है, मैं ऐसी बात उन्ते नहीं कहता हूं। परन्तु मेरा यह दुःख विधात है कि केवल शायों के उपासक मात्र से स्वर्ण नहीं पिक सकता। शायोहार करने के लिए लिखाकट दरकार है। इस अर्थक विदेशी बल पहनते हैं तबतक, मेरा जवाब है कि, हम हिन्दुस्तान में रहकर ईश्वर का या छद्म का नाम अपने के काम नहीं हो सकते। अगर एक आदमी दूसरे के गले पर छुरी फेरते हुए राम-नाम अपना है तो वह राम को कृपित करना है। इसी प्रकार एक हिन्दुस्तानी के हाथ के कटे सूत से बने कपड़े को जोड़कर किसी कोप हट से अपने कपड़े मंगाना अपने भाई के गले पर मालो लुटी ही फेरना है। जल्दा कातना एक ऐसी क्षातिम विधि है कि अपने हाथ की सूत के साथ बिकाते हुए अपने हृदय को हम ईश्वर के नाम के साथ जोड़ सकते हैं। ईश्वर-भक्ति भी, महाकर्म भी तब, स्वदेशी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। ईश्वरका नाम न केने वाला सन्तुष्ट भी अगर स्वदेशी का पालन करे तो वह तो उसका फल पाता ही है; पर अगर नास्तिक भी स्वदेशी का पालन करे तो वह भी उसका उतना ही फल प्राप्त कर सकता है और उसे देश की भी बड़ा सकता है। जिस मनुष्य के मन में ईश्वर का नाम है, जिसके हृदय में ईश्वर निवास करता है वह तो जल्द ही स्वर्ण भी बहुत काम उठाता है और देश की भी पहुँचता है। स्वदेशी तो हमें ईश्वर की ओर के जानी वाली शक्ति है; क्योंकि वह हमें ऊपर की ओर के जा रही है। इस निज की सूचना पर जो मैने यह लिखा है वह यह बातक के लिए लिखा है कि अगर हम ईश्वर की आराधना न करते हों तो हम अपने मुँह को धर्म-मुँह न कह लेंगे। हम लोग तो एक दूसरे के बर्ण की रखा करने के हैं तो सब रहते हैं। हमें तो ईश्वर का नाम पूरना ही न चाहिए। उसको रदन तो हमारे हृदय में निज होनी ही रहना चाहिए। हमारे हृदय में जिसनी बार बरकन होती है उसनी बार तो, अर्थात् विरमर, हमें उसका निम्न जरूर करना चाहिए। हमें स्वदेशी अर्थक सहामभूत है; परन्तु तोनी बात एक नही है। स्वदेशी वह का धर्म है; ईश्वर राजन आरमा का गुण है।

(नवजीवन)

अलाभाइयो को सजा!

कपासी गजे मुकदमे में श्री शंकराचार्य की जोड़ कर जेल क: सजनों की दो ही बर्ण की बल्कि कैद की सजा दी गई।

प्रकाशन-तिथि में परिवर्तन

'योग इमिया' और 'नवजीवन' दोनों का सामा मजदूर उद्यी सप्ताह में पाठकों को पहुंचा देने के उद्देश से अब "हिन्दी नवजीवन" शुक्रवार के बजाय हर रविवार को शाम को प्रकाशित हुआ करेगा।

इसी नियम के अनुसार अगला-तेरहवां-जंक आयामी १३ नवम्बर, रविवार, सामग्राल को प्रकाशित होगा।

परम्परागत "हिन्दी-नवजीवन"

हिन्दी

न व जी व न

शुक्रवार, साप्ताहिक सुदी ५, सं. १९७८

फिर गुराही हमला !

प्रायः ऐसा मान्य होता है कि कठ-तहन में, अतएव स्वराज्य-विषय में, बंगाल का परला नगर होने वाला है। बांधपुर के विद्यालय की आचार्य धर्मो उषा को खी बनी हुई है। अब एक और मैने ही भरद आक्रमण की खबर चटगांव से आई है। उसका क्या विधा कायेन कमिटी क मन्त्री बांध प्रसव कुमार वन के ही सन्तों में गुंजे—

“... चटगांव विधा कायेन कमिटी के समाविष्ट श्रीमन्त सेनगुप्त और मन्त्री भाबु मोहितचन्द्र बास तथा दूसरे ११ सभन गंग २ नु.३.६ का निराधार हुए। उनका अपराध यह था कि वे एक जगह में विना दूजान लिखे सामिल हुए। पुलिस कानून की धारा १० के अनुसार स्थानीय हाकिमोंने जल्ल के पक्षे ही एक माटिय जाग कर दिया था। पूर्वोक्त सबनों का मज्जुन में शरीरक होना उग मोटिय की मंशा के खिलाफ माना गया। सुप्रिमी ने गारो मफाई नहीं दी। कलतः २० अक्टूबर को दण्ड की ती गान गान का सभ कैद की सजा दी गई। करने में यह बाध फंज गई कि उन भद्र कैदियों को उद्यी रात अलापुर को सेट्रल जेल का ले जाने पाके हैं। लोग ४ बजे के पहले से ही जेल के पाठक के पाव जमा होने लगे। कैद, भजन-मण्डली, और संकीर्तन-मण्डली मो आवाज हुई। शाम के बज सारे गंग में रंघाची की गई और अलिखवाजी छोड़ी गई। वे बाँके लोगों ने विना ही कायेन-कमिटी की सूचना के ही ४ बजने के कुछ ही देर बाद वही लोग जेल के दरवाजे पर लामे गये और स्टेशन पर जाने के लिए पुलिस की गाड़ियों पर समार करायें गये। उनके पीछे पीछे कैद, भजन-मण्डली का जल्ल निकला। मध्याह्न तक रही थी। जल्ल शांति और नियम के साथ जा रहा था।

जबप उड़ी ही रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुँचा, कोई १०० गुराही की संगीनबन्द एक टोका, एक छिने स्थान से, बाहर निकली। कुछ लोगों ने, जिहा पा पा गाजनक नहीं लगा, रंघाची हुआ दी और गुराहा लोग 'मारो, मारो', 'लगाओ, लगाओ', पुकारते हुए एक दम, विना समर किये, बिलकुल जंगलियों की तरह, उन बैगुवाह और शांतिमय लोगों पर दृढ़ पड़े। उन्होंने छिने देखा बने और फिर देखा उधर हाथ लाक काना झुक किया-बेचारे गाड़ीवान और उनके पीछे भी नहीं बचे। वे अपनी संगीन सभनक बराबर लोगों की पीछे रहे जबतक कि लोग स्टेशन के

बहुत दूर नहीं निकल गये और एक जगह से लौटी की आवाज आते ही बन्द हो गये। पता लगा है कि कोई १०० आदमियों के बदन पर जगह जगह बांध पहुंचे हैं, जिनमें से खूब बहता था और कोई १०० आदमियों को ऐसी कोटें पहुंचाई हैं जिससे बचा नहीं होता था। जिला मजिस्ट्रेट मि० स्टुंग और पुलिसमल जिला मजिस्ट्रेट मि० बरोम उध जगह पर पहुँच रहे थे। भयन समी का एक लाख आदमी हमला करते हुए और और और दे यह निश्चित हुए कि 'मारो, मारो', देखा गया और जब यह बचाई लतम हो गई तब यह जिला मजिस्ट्रेट के साथ देखा गया। स्टेशन के बाहर इस इनके के बाढ़ एक बोरविमन फौजी अकसर जो कि अनुमानतः गौराबाओ का कमान्डर था डेटफार्म में जुटा। पहले तो उसने यह विचार कि मानों कैदियों की रिजर्व गांधी की ओर जा रहा है; पर एकाएक बाँके और दूसरा और जो लोग डेटफार्म टिकट के कर गये वे उन्हें पकड़ा देने लगा। डेटफार्म जाड़ी कर देने के लिए न तो किसी तरह की हिंसामत ही हो गई और न ऐसा कहा ही गया। इस ऐसा शक होता है कि ऐसा करने का उद्देश यह था कि एक छपरे हमले के लिए परिस्थिति उत्पन्न की जाय। परन्तु लोग शांति-पूर्णक बहा से हट गये, और जब गुराहे डेटफार्म पर लामे गये तब उन्हें बहा कोई न मिला जित पर वे हमला करते। ऐसी सनसनी की हावत में अगर लोग शांति और खामोशी न रहते तो डेट फार्म के भीतर और बाहर दोनों जगह कितनी ही जाने जाना गई होती। गौराबा लोग तो बावले होकर लौट में मुसफे थे। ऐसी दशा में उनके हथियार बन्द होते हुए भी उनके डुकले डुकले हो जाया एक भासन बाध थी; परन्तु लोगों ने उनपर उकड़ कर हमला नहीं किया। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि बांधपुर को दुःखान चटगा २० जून १९२१ को हुई और उड़ीका दूसरा मंदरक २० अक्टूबर २१ को, उससे भी अधिक बीमस कथ में हुआ और तो भी ऐसे अचानक पर हुआ कि जिसके लिए कोई भी उम्र नहीं हो सकता।

स्थानीय कायेन कमिटी, चटगांव अयोधियेशन, और स्थानीय खिलाफत कमिटी की एक असाधारण शास्यक बैठक २१ अक्टूबर को हुई और उसमें इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई। कमिटी की बैठक प्रतिनिध जमानोहन सेन हाक में हो रही है और गवाहियां जो जा रही हैं। फौटीमाफर लोग जकमी लोगों की तस्वीरें लीचने के लिए तयबीज कर लिखे गये हैं। अगर आप छुपा कर के हमें यह बतायेंगे कि इस विषय के हमारे कटो को दूर करने के लिए हमें अगे क्या कारवाई करनी चाहिए, तो हम आपका कृतज्ञ होंगे।

स्वदेशी-आन्दोलन पहले से भी अधिक मोरोमोर के साथ बढ़ाया जा रहा है। हम आशा करने हैं कि सौप्रही जो ५ फी-सदी विदेशी कपडा चटगांव में दिखाई देता है वह भी तिरिगि हो जायगा।

नरतक कायेन-आन्दोलन के सम्बन्ध में ३० आदमियों को चक्राये हो चुकी है और उनमें से २५ अशरीक जेल में हैं और एक मामला जेल तबजो है।”

वे बाँके इतनी सावधानी के साथ पैदा की गई हैं कि इनके विषय में अचुकि का संदेह करना कठिन है। परंतु बहा के हाकिमों पर जो इतनी जगहद संगीनता का आरोपन करना कठिन है जिनका कि प्रसवबाह के बर्षन के अनुमान होता है। यह तो साफ प्रकट है कि लोग उस खबब छुड़ी मना रहे थे। ईषर की धन्यवाद है, अब कैदवालों का दर हमारे दिलों से निकल गया है। इसलिये ए लोगों ने अकई

धरों व रोशनी की और उन कैदियों की पहुँचाने के लिए जड़त निकाल कर स्टेशन पर गये। इसमें उनके बड़े-कमारे का कोई इरादा नहीं हो सकता। केविल मजिस्ट्रेट के लिए तो इतना भी इरे से ज्यादा था। उसने निस्सन्देह यह सोचा कि इस सुविधा मनाये से मेरी ही सजाओं के प्रतिरोधक प्रभाव की प्रतिक्रिया हो रही है और आगे चल कर मुझे सारे बन्धनों को एक जेलखाना बनाना पड़ेगा तब कहीं तमाम लोगों का समावेश उठने हो सकेगा। इसलिए उसने पुरखी हमले के काम लिया। इसके लिए दूसरी तरह से (पूर्वक रिपोर्टों की सत्य मानते हुए) उस पञ्जुता-पूर्व स्वरूपकार की उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। जो उन विप्लव के-पुनः सुविधा मनाये जाओ के साथ किया गया। और यह भी स्पष्ट ही है कि अमन-समा कहलाने वाली संस्था के लिए निकरघाटी के हाथ की फट पुतली हो रहे हैं। वह समय निस्सन्देह परीक्षा का समय है। केविल इसके लिए हमें क्या क्या सहन करना होगा इसका हिसाब तो हमने इन रास्ते पर कदम बढ़ने के पहले ही कर लिया है। अब हमें अवश्य सहन करना चाहिए। और अति-परीक्षा देनी होगी और उसके से छुड़ होकर निकलना होगा; तब हम अपने गन्तव्य स्थान पर पाँच रखने पायेंगे। बन्धनों के लोगों और नेताओंने ऐसे उद्देश और संघर्ष के समय जो उदाहरण-भूत आत्मसंयम और शांति धारण की उसके लिए वे हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें इसके सिवा दूसरी कोई सलाह नहीं दे सकता कि इससे कठिन सख्त उपस्थित होने पर भी वे अपने सीधे रास्ते पर आगे ही बढ़ते रहें। हमारे पास तो क्षति-पूर्ति का केवल एक ही रास्ता है और वह यह कि ऐसे हर मौके पर अधिकारिक साहस और अधिकारिक आत्मसंयम दिखावें-यथाशक्त कि आखिर का जालिम अपनी ही कोशिशों के बोझ से दबकर चक जायगा। बन्धनों के अस्वस्थियों की अमन-समा के या सत्कारी आदमियों पर शिष्ट न जलना चाहिए। वे तो सिर्फ अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। असहयोगी का धर्म तो है न तो बदला लेना और न सिर ही छुड़ाना। उसे तो अपने चारों ओर नुकान के उठते हुए भी अच्छे सीधा बड़ा रहना चाहिए। अगर हम बचभागी हों तो आहिए, सबर्द के साथ गावें—

“जबतक सेरा बरह हस्त है मेरे सिर पर हे प्रभुवर।

निबन्ध भी बह पार लगायेगा प्रति पल आगे रह कर।

कठिन, कँटीले, मग से, हर से, दुर्गम सिरि, हाथ्य दुब से—

बाह पकड़ कर के जावेगा सिमिर रात्रि में वह सुख मे”

(गंग इंडिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

न्याय का नाटक

(२)

“ गंग इंडिया ” में मौलाना गहम्मद अली का कराची जेल से लेना हुआ एक पत्र प्रकाशित हुआ है। उसके पहले से यह स्पष्ट हो जाता है कि कराची के खलिफाइन हाउस में “ न्याय का नाटक ” किस प्रकार हो रहा है। स्थानान्तरण से पत्र का अदाकारी कार्रवाई से सम्बन्ध रखने वाला संशय भी यहाँ किया जाता है—उप-सम्पादक।]

“ * * * * * ” अब मैं जेल के बाहर था तब मुझे इतना समय और शान्ति नहीं मिलती थी कि मैं अपने भाषकों की रिपोर्टों की गलतियों को रोंग दुगुन करता रहता। किन्तु अब मुझे जेल के जीवन में अधिक फुरतल मिलती है और मैं इस तरीके की जीवन की तैयारी के लिए अनुभव को

अधिक शान्त और औरजान् बनने की आवश्यकता है, अफ मैं इतना आनन्द नहीं रहा कि ऐसी घलियों को जिना ही दुस्त किये छोड़ दिया करें, जैसा कि पहले था। किन्तु निबंध ही यह कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे लोगों को केवल उसे हुए सम्मों पर ही पूरा विश्वास रहना चाहिए। जब मैंने अदालत की कार्रवाई की बीस दिनों की अपूर्वी, नादुरस्त और निष्कल गलत-फहमी फैलाने वाली रिपोर्टें पढ़ी, तब तो मुझे ऐसा ही मान्य होने लगा कि इससे कुछ लोगों के तो क्यालात जरूर हवाई निश्चल उठते हो जायेंगे। और इसलिए जो सब मैंने देखी की “ बान्ने कानिफर ” की खरी उलट-पुलट बानों के विषयमें—जिसमें मेरे बयान की रिपोर्ट के दर्जनों पंरामाक और बायन बीस के ऊपर और ऊपर के बीस छप दिये गये हैं,—लिखा था उसमें मैंने उस परिस्थिति का भी कुछ जिक्र किया था जिसके कारण “ अदालत को सलकारने ” की चटना हुई थी। किन्तु सचमुच हमें “ छारत पर हुये ” हुए नहीं थे। पहले तीन दिन तक तो अदालत की कार्रवाई शांति के साथ चलती रही और सरकारी बकाल हम पर जितना “ लफाई ” देने का सोच लगा सकते हैं उससे अधिक अदालत की खरी उलट-पुलट का हल्ला हम पर नहीं लगा सकती थी। हाँ, बम्बेवा तो मौलाना हुसेन अहमद साहब के बयानसे ही छुड़ हुआ। अदालत ने एक कानिल दुयायिने की बुलाने से इनकार किया। और जब मजिस्ट्रेट यह समझ कर कि हमारे सुनिश्च के लिए दुयायिने की जरूरत न होगी, मामला आगे चलाने लगे तब पूर्वोक्त चटना के कारण किचल मे उठने ही सोचने का आग्रह किया। दूसरे दिन तो अदालत का तमाम रंग ही बदल गया। यह बात किसे मान्य कि रात भर मैं इतना बड़ा भारी परिश्रम हो गया होगा। “ गुलामाली ” तो अदालत की थी। किन्तु का बयान ठीक उठी नहीं जा था जैसा कि मेरा था। परन्तु वह पद पद पर रोका जाने लगा और मजिस्ट्रेट भी उठे लिखना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने यह विषय पकड़ी कि संकराचार्य को बलि बयान देना हो तो खदे होकर ही देना होगा। संकराचार्यने धार्मिक कारण बताते हुए ऐसा करने से इनकार किया। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तब मुझे मजिस्ट्रेट की दो बातें कहना पड़ीं—पर उनमें कहीं “ भाष ” का नहींमियाँ नहीं था।

मैंने—यन्तु यह पूछ कि क्या आर भी संकराचार्य जैसे धार्मिक पुरुष को भी जो कि तमाम दिग्गुओं में एक अति उच्च पद पर स्थित है, अदालत के सामने अपना सिर झुकाने के लिए विवद कर सकते हैं, जब कि ऐसा करने में उन्हें अपने मन के अनुसार धार्मिक आशाओं का उल्लंघन करना पड़ता हो? मजिस्ट्रेट साहब पारसी हैं। इस आति का मूल भारत के इतिहास में इस प्रकार मिलता है कि वह इस देश में अपनी मातृभूमि को छोड़कर इन्हीं लिए चली जाई थी कि उसे यह भीति होने लगी थी कि कहीं हमें अपने विश्वास के अनुसार ईश्वरीय आशाओं का उल्लंघन न करना पड़े। मैंने मजिस्ट्रेट से पूछा—किटिह अदालत की प्रतिष्ठा पर तो आप की इतनी अक्षा है। क्या ईश्वर पर आपका कुछ भी विश्वास नहीं है? और पत्तों में इन सब बातों का कहीं जिक्र नहीं। किट इतना ही क्या है कि महम्मदखलीने पूछा—“ क्या आप छपा को नहीं मानते ? ” मेरी इस मज बात का जवाब क्या किया : एक सिद्धांती यरी भाषा में यह हुआ कि “ देव जानी ”। मैंने उसे मानने से इनकार तो किया; किन्तु यह मैंने कभी नहीं कहा कि “ देव तो भाष क्या कर सकते हैं ”। मैंने तो यह कहा कि “ आप चाहें तो बल प्रयोग करने के मुझे डेरा सकते हैं। ”

श्री. त्यागी का समर्थन

मिस्त्री २० अक्टूबर के 'संग इंडिया' में श्री. त्यागी के समर्थन में काशी के विख्यात बानू भगवानदासजी की एक विद्वत्तापूर्ण टिप्पणी प्रकाशित हुई है। उसमें बानू साहब ने १३ अक्टूबर के 'संग इंडिया' में प्रोत्त महाशयप्रसाद त्यागी के असाफल्य के बर्ताव पर की गई सम्पादकीय टिप्पणी को अशुभ खबरों के आधार पर किसी गई बताते हुए श्री. त्यागी पर किये गये आक्षेपों का जवाब सिलसिलेवार दिया है। आप कहते हैं—

१—जब कि हुकुमत का और पर का हतोन्मुखी गल्ले से और बेकारियों के साथ उपयोग किया जाता है, तब सिर्फ उसके "खिलाफ आवाज" उठाने से कुछ फल न निकलता। तबपि श्री त्यागी ने उसका ठेकी नियम जल्द किया है जो अपने हंग का गौरवपूर्ण और उस परिस्थिति में अत्युत्तम है।

२—श्री. त्यागी का यह प्रतीकार कि मैं अब न तो अशक्त के और न सुकर्म की पैरवी करने वाले बकोलों के सलाहों का जबाब दूंगा, केवल उस मॅजिस्ट्रेट के सामने सुझावा बलाने से इनकार कर देने के बलिष्ठत आधिक प्रभावशाली और अत्यन्त गौरवपूर्ण माध्यम होता है।

३—महाशय कन्होरे मिस्त्री हैं उनपर से यह कहा जा सकता है कि श्री. त्यागी ने प्रेम या नम्रता के बर्ताव से होकर मौन नहीं धारण किया था। मौन तो धारण किया भारत के उन अंगरेजी 'स्वायत्तगिरी' की विरुद्ध प्रयोग होने के प्रति तथा उस मॅजिस्ट्रेट के प्रति विरुद्ध प्रकट करने के लिए, जिसका बर्ताव एक मुनिक की बलिष्ठत एक सगुण्डा का सा था और जो ताजोरात हिन्द की हवा १०० और १५२ के अनुसार खासा सुन में शामिल हो सकता है। इसने सब नहीं कि यह विरुद्ध प्रयोग मौन होना नहीं कि यह उस प्रेममय या नम्रतापूर्ण मौन की बाबुरी तो नहीं कर सकता; किन्तु यह असहयोग के विरुद्ध के खिलाफ भी नहीं माध्यम होता; क्योंकि यह तो यही कहता है कि यह शासन-प्रदाता जिस आदेशनामक विरुद्ध बनाया जा सके उस सबके योग्य है।

४—श्री. त्यागी ने मांति को छिपाने के लिए मौन नहीं धारण किया था। इससे अधिक बुरी बात क्या हो सकती है?

यह सब है कि जब देश में एक तरह सरकार की अयोग्यता के कारण दिग्भ्रं तथा पुच्छेपर मोलाओं के द्वारा भोग्य अत्याचार हो रहे हैं ऐसी हालत में श्री. त्यागी के बर्ताव जैसी छोटीसी बातपर कम्बो-बोडी बहल करना अनुचित तो है; तथापि "संग इंडिया" देशमन में बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी दशा में उस की सहायकीय टिप्पणियों में एक असहयोगी कार्यकारी के बर्तावपर कुछ विपरीत लिख जाय अथवा उतके विरुद्ध बोल जाय तो यह दुर्भाग्य की बात होगी।

इसलिए 'संग इंडिया' के संपादक महाशय से निवेदन है कि जब अधिक बर्ताव माध्यम हो गये हैं। तबपि वे अपने मत पर फिर से विचार करने की कृपा करें।

इस पर श्री. मांजीजी नीचे लिखी टिप्पणी करते हैं—“पाठकों को याद होगा कि श्री. त्यागी का ठेकी बयान देखते ही ये. ई. के गतां की टिप्पणी में उनके साथ कुछ अन्याय हुआ हो तो उसका परितोषन किया गया है। मैंने इस चेतावनी को इसलिए आवश्यक प्रस्ताव कि मैं अपने अनुभव से यह जानता हूँ कि ऐसा मौन हमारी कमजोरी का परिमाण होता है। दुर्भाग्य से उसका पक्षर किसी एक ही व्यक्ति तक खलम गयी हो जाता है। वह कमजोरी तो हमारे राष्ट्र अस्वास्त्थ्य बन रही है। श्री. त्यागी के मानके का नाम तो इस दृष्टि से कि वह सारे असाध्य के लिए कि अपना है।

मैं पहले बता चुका हूँ कि गोपलाजी के अत्याचार तो बुरे हैं ही; किन्तु उनके अत्याचारों के सामने हमारी का आत्मसमर्पण कर देना इससे भी अधिक बुरा है। “हम तो जबरदस्ती मुसलमान बना दिये गये” यह रोंगा रोंगे के लिए था वे जिंदा क्यों रहे! हमारे धर्म की रक्षा सुन हमारे सिद्धांत और कौन कर सकता है! हर एक इन्सान को, फिर वह स्त्री हो या पुरुष, अपना रहस्य स्वयं ही बनाया चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें धर्म दिया है उसीने हमें उसकी रक्षा करने की शक्ति भी दी है। हर एक इन्सान को मारने की शक्ति नहीं होती; लेकिन मरने की शक्ति तो सब भविष्य, धर्म, लड़के और गुंते तक की अवश्य होती है। उम मजिस्ट्रेट ने श्री. त्यागीपर जो कायर बारी किया वह उतके पैरपर पर भी मतएव धर्म पर ही आधारित था। इसलिए उनका चाहिए था कि वे बेअदबी, गुस्ताखी, पाबान्य यादि गल्लाने वाला ऐसा कोई कार्य करते जिससे उन्हें यह आधिकार पण्डित कमाया और इस तरह वहाँ एक शांति-याम दुःख खाकर देते। यहाँ असहयोग तो यही होता। लेकिन मैं श्री. त्यागी यावदा किरी दुर्भाग्य की दोष नहीं कमाता। हमारा पैर तो जान बूझकर नष्ट ही कर दिया गया है और हमको निःसम्ब करके केवल धारण जाने के योग्य बना दिया है। किन्तु अहिंसा के आधुनिक रूप के प्रयोग की हैसियत से मुझे यह बड़ा पिला रहती है कि कहीं यह कमजोरी हमारा आदर्श न बन जाय। और उनमें मैं अपने रक्षा करना रहना हूँ। इसलिए मेरी तो यह इच्छा है कि मैं बहादुरी पर मा तबतक धन्यवाद नहीं जबतक कि हमें उसका पका पत्रान न हो जाय। किन्तु यों तो मैं उस प्रगति के लिए जरूर धन्यवाद देता चाहिए जिसके बदीलत हम हुकुमत की बहलत से डर कर पीछे हटना शुरू गये। असहयोग तो दान और भीम दोनों के लिए एक अयोग्य साधन है। यदि हमें अपनी कमजोरी के कारण भारत के सामने फिर हथुका पड़ें; पर यदि ऐसा करने हुए हम यह जानते हों कि यह अपमान हमें अपनी ही कमजोरी के कारण सहना पड़ता है और इसलिए हम उत्तरोत्तर उन्नति करने की चेष्टा करने रहें तो फिर मुझे इसके लिए भी शरम न माध्यम होगी।

बानू भगवानदासजी यह जानने के लिए उम्मीद है कि अजब भी बुरा और क्या हो सकता है! मेरे ध्यान में श्री. 'कायरता'। यह बड़ी मोठी की बात है कि एक ओर तो बानू भगवान दासजी श्री. त्यागी के ठेकी बयान के मागले में, मेरी दूसरी टिप्पणी को न देखने के कारण, मेरे द्वारा जल्दी में किये गये श्री. त्यागी की कमजोरी के निषेध, के खिलाफ उचित धाराय उठा रहे हैं और दूसरी ओर मौननाम महम्मदजी ने अपने बर्ताव के पुस्तालों कहे जाने की निरुक्त (जैसा कि पाठक अनुभव करेंगे) आवाज उठाई है। इन विचारों को मैं अपने दोष की न चिपाने की राष्ट्रीय इच्छा के बड़े भारी उच्च समझता हूँ। मौलाना आदर उस बातका प्रेम तक लेनेसे इन्कार करते हैं जो अनुचित दृष्टिसे देखने पर, संस्कृति के विचारक नम्र जानी हो और बानू भगवानदासजी है कि क्या का सीधियुक्त करने से रोके हैं, खिलाफ समर्थन बारीकित आहिंसा के सिद्धान्त से किता जा सकता है। अब यह सारा और प्रार्थना करते हुए कि हमारा ऐसा हमारा शूरवीर और सारा ही सम्म और उच्च-हृदय भवे जिससे यह उच्छाता की शीमा की पहुँच जाय, हम इस विचार को खत्म करते हैं।”

टीकाका देनाई हैकर द्वारा नवीनपुत्र गुलाबन, एनी लीड, पन्नाकर बाबा, अहमदाबाद में इतिहास और बड़ी विन्नी लक्ष्मीनयन बकशीबन के सम्पादन में उक्त सारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—कार्तिक सु० १३, संवत् १९७८,
रविवाग, सार्यकाल, १३ नवम्बर, १९२१ ई०

अंक १३

युवराज के स्वागत का वहिष्कार

१७ नवम्बर का सारे भारत में हड़ताल

महा-सम्मेलन ने आज प्रकाशित की है कि आगामी १७ नवम्बर, गुजरात की श्रीमान् युवराज वन्धुई में उतरने वाले हैं, उन दिन सांठ देशभर में हड़ताल की जाय और युवराज के सम्मान में जटमंग रोजमिर्गों और आगिस्तवाजी में कोई भी स्वागतात्मा भारतवासी शक्ति न हो।

टिप्पणियां

घररों की उपयोगिता

देहली की अखिल भारतीय महासभा समिति के द्वारा स्वीकृत सविनय कानून-भंग के प्रस्ताव में स्वदेशी से सम्बन्ध रखनेवालों को शोरी रखनी गई है उनका पड़ा पड़ा विरोध वहीं किया गया था। वह इन दो जहरतों के विषय में था—एक तो यह कि सविनय प्रतिकार करनेवाला, उस प्रस्ताव की योजना के अनुसार, चरला कानून का ज्ञान रखने के लिए तथा सिर्फ हाथ-कटी और हाथ-धुनी खादी हो पहनने के लिए बाध्य है, और दूसरे यह कि जो जिसका या तहसील जनता के द्वारा सविनय कानून-भंग कराना चाहें उसे अपनी ज़रूरत नर का तमान मृत और काड़ा जहर तैयार करना चाहिए। इस विरोध से यह आन्दोलन हो गया कि लोग अभी तक घररों के महत्व को नहीं जान पावे। भारत-भूषि सं दृष्टता को देश निकाला देनेवाली अगर कोई वस्तु है तो वह वस्त्रा ही है। कंगाल लोग खुदी खुदी कट-छटन नहीं कर सकते। उन्हें सड़क का पीछाओं का इतना ज्ञान नहीं है कि जिससे वे स्वेच्छ-पूर्वक भूल-प्यास अथवा छूटने शारीरिक कष्टों को सहन करने के मुख की कदर कर सकें। उनका हाथ में तो स्वराज्य का इतना ही अर्थ हो सकता है कि वे बिना भीड़ मारे अपना पैर-पालने के लालच हो जायें। उनके हृदय में अपनी कामगार स्थिति के प्रति असंतोष की भावना तो जाग्रत करवा परंतु उसका कारण दूर करने के साधन उन्हें न देना, मालों विनोद, अ-तौजसी, हिंसाकारि और छेड़-भीरे को अपने घर

मिथित रूप से गुलामा है। और इनके लाल शिकार होगे कीन ! खुद वे ही बेकारे रोज-शक्ति। यम, अकेला घरराला ही उनके लिए अपनी आमदनी का दूतग सहायक साधन हो सकता है। उनमें के द्वारा बहुतों, और उनमें के जयें कुछ कम लोग, अपनी गुजर के लालच पूरी आसना कर गये हैं। लेकिन कपडा बुनाई का हुनर अभी हब नहीं गया है। कई लाख आदमी कपडा बुनने की बिचा जानते हैं। लेकिन मृत कातना तो, उसके सचे माली में, बहुत ही कम लोग जानते हैं। हां, यह सच है कि आज देशी लोग घरराला बुनाई में ही पर-अजेल में ही कतिन बड़े लाल सिर्फ कुछ ही हैं। चारों ओर पुकार मच रही है कि हाथ-कटा मृत अजय नहीं जाना—उससे माली अच्छी नहीं बनती। जिरा प्रकार अथकी रोटी, रोटी नहीं होती उसी प्रकार मद्रा, कमजोर धागा मृत नहीं हो सकता। देश में आज जो मृत कत रहा है उनमें गुजर को अभी बहुत ज़रूरत है और इसके लिए अभी हजारों आदमियों को मृत कातना अच्छी तरह जानने की ज़रूरत है, जिससे वे अपने अपने जिलों में ऊंचे किल्ले का मृत निकलवा सकें। अतएव जो लोग स्वराज्य की स्थापना के लिए सविनय कानून-भंग करें उन्हें अवश्य ही मृत कातना जानना चाहिए। गार कीलिए, उनसे यह नहीं कहा गया है कि आप रोज मृत कातना करें। हां, अगर वे ऐसा करें तो 'अधिक' एवाधिक फलम्' परंतु उन्हें मृत तो—अच्छा बटदार मृत भी—कातना ज़रूर जानना चाहिए। विरोध के होते हुए भी उस तरफ़ीम का एक बहुत बड़े बहु-मत के द्वारा मार्गदर्श हो जाना मेरी हाट में तो एक मंगल खड्डन ही है। अस्वीकृति के पक्ष में एक यह वकील पेश की गई थी कि पिछले आई बरखा कालने को एक हीन काम समझते हैं और कपडा बुनने की नीची निगाह से देखते हैं। मुझे ज़रूर यह आभा है कि यह स्थाल उस साथी बहादुर जाति के स्थाल को प्रदर्शन नहीं करता है। जो जाति या समाज एक देसमानदारी को रोबी देने वाले पेशे को तिरस्कार की दृष्टि में देखती है, वह एक ऐसी जाति है जो पनन को और अपना कदम बढ़ा रही है। यदि अबकत सिर्फ औरते ही मृत कातती रहें हैं तो इसका सबब यह है कि उन्हें कुरस्त अधिक खतरी थी, यह नहीं कि वह एक नीचा कार्य है। इसी जो यह स्थिति होता है कि जो घरर

तलवार घुमाता है वह बरखा क्यों घुमावेगा, सी वह तो सैनिक के व्यवसाय का तोबा-मरोठा हुआ अर्थ है। जिस तरह सरकार की नौकरी करने वाले सैनिकों से देश की सेवा नहीं होती उसी प्रकार जो तलवार के बल पर अपनी रोजी कमाता है उससे भी अपनी जाति की सेवा नहीं होती। तलवार बांधना तो एक अस्वाभाविक व्यवसाय है और सभ्य जाति केवल असाधारण अवसरों पर सिर्फ अपनी रक्षा भर के लिए उसका अवलम्बन करती है। दूसरों को जान मार कर उस पर पेट पालने की अपेक्षा बरखा कात कर पेट भरने में हर हालत में ज्यादा माया देखी है। औरंगजेब दोस्ती बनाता था। क्या वह कम बहादुर था? सिक्ख भाइयों का ज़िम्मे मीरता की हम कदर करते हैं वह दूसरों की 'मार डालने की ताकत' नहीं है। स्वामी सरदार लखनसिंह की आगे की संतान एक 'बीर' के नाम से सम्बोधन करेगा; क्योंकि उन्हें मरने का हमें सालस था। ननखाना साहब के महन्त को भावी पीढ़ों 'खुती' के नाम से पुकारेगी। अतएव मुझे आशा है कि कोई भी सज्जन बरखे की कल्पित हीमता पर हसर रलकर इस सुन्दर जीवन-दायिनी मृत-कातने की कला को सीखने से मुँह नहीं मोड़ेगा।

(यंग इंडिया)

तहसील का आरम्भ

जस आलेख के जो कि इस जकरत के ऊपर किया गया है कि हरएक सत्याग्रही तहसील था जिनके को अपना कपड़ा खुद ही तैयार करना चाहिए, तसखुष की बनिस्वत कुछ और कारण थे, और अगर हमारा उद्देश्य उस जकरत से यह हो कि हरएक तहसील को सार्वजनिक कानून-अंग में शामिल होना चाहिए तो उस जकरत की पूर्ति होना असम्भव होगा। किन्तु यह उम्मीद जो अभी भी नहीं करना कि हम बाकी के बोझ से महोदय के एक जिक्रा या तहसील समितय कानून-अंग छुट कराने के लिए तैयार, और अतएव अपनी जकरतें खुद ही पूरा करने के लायक, हो सकेंगी। बस, कुछ इन्दी-मिनी थोड़ी ही तहसीलें ही तैयार हो जायें, तो काफी है। किन्तु अगर कुछ तहसीलें भी पूरी तरह से स्वायत्त बनकर स्वराज्य के लिए तैयार न हो सकी तो दरा गाल में स्वराज्य का नामा असम्भव ही समझना चाहिए। जो तहसील अपना अन्न खुद ही पैदा करती है, अपना मृत खुद ही कानगी है, अपना कपड़ा खुद ही बुनती है, और अपनी स्वाधीनता के लिए मुसीबतें उठाने के लिए भी तैयार है, यही वास्तव में हम साल में स्वायत्त स्थापन करने के लिए तैयार है। और अगर एक तहसील ने भी अपने ध्येय को सिद्ध कर लिया तो वह एक प्रदर्श की तरह नमाम सकारण को अपनी रोजी से जगमगा देगा। मैं तो सफलता-पूर्वक समितय कानून-अंग को तब तक नासुमकिन ही समझता हूँ जबतक कि प्रायः पूर्ण आदर्श सौता का पालन करने हुए कोई ऐसा प्रयत्न नहीं कर लिया जाय जो दूसरे प्रांतों के लिए सत्य-दर्शन हो। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के कई भाग ऐसे हैं जहाँ उनका तथा छोटों के कपड़ों के मूनकी कलाई पूरा तरह बरखे पर ही हैना फिलहाल नासुमकिन है। किन्तु जब उन भागों में जहाँ कि फिलहाल यह काम हो सकता है पूर्ण तरह से संगठन हो जायगा तब उन दूसरे भागों की जबरन के विषय में कुछ रियायतें करने में कुछ कठिनाई न होगी।

(यंग इंडिया)

हिन्दुस्तानी

अखिल भारतवर्षीय महासभा समिति में हिन्दुस्तानी-अंगान् खाँ-साधारण की भाषा-बड़ी तेजी के साथ विचार-प्रकाशन का माध्यम होती जा रही है। उसीसे मैं ऐसे कई उदाहरण दे जा

अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं समझते और मद्रास-दलाके के कई सदस्य ऐसे हैं जो हिन्दुस्तानी नहीं समझ पाते। बंगाल के सदस्य कुछ कठिनाई के साथ हिन्दुस्तानी समझ सकते हैं। वे हिन्दी-भाषा में बोलने की आवश्यकता को मानते हैं भी और जब समिति की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में चल रही थी तब उन्होंने उसपर नाक-झोंक नहीं बखाई। किन्तु द्राविड-भाषाओं के लिए तो वह एक प्रकार का सन्मुख त्याग ही था। गत अधिवेशन में मद्रास के निम्न एक ही सदस्य उपस्थित थे और मद्रास से भी अधिक लोग नहीं आ सके। किन्तु अब सब द्राविड सदस्य उपस्थित हों तब तो सन्मुख बड़ों भारी कठिनाई होगी। परन्तु फिर भी उसे हल करने का इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही दिखाई नहीं देता कि द्राविड-भाषी जितनी जल्दी हो सके काफी हिन्दुस्तानी पढ़ें। जो लोग अंगरेजी नहीं जानते उनसे तो यह अपेक्षा की नहीं जा सकती कि वे अंगरेजी पढ़ लें, और अब तो सार्वजनिक संस्थाओं की नीति अधिकाधिक यही होनी चाहिए कि उनमें ऐसे ही सदस्य रहें जो अंगरेजी न जानते हों। इसलिए, हिन्दुस्तानी के माननात्मक अथवा राष्ट्रीय महन्त की बात तो जाने ही दीजिए, यह आवश्यकता तो दिन-ब-दिन अधिकाधिक ही मान्य होती जा रही है कि राष्ट्र के तमाम कार्यकर्ताओं की हिन्दुस्तानी पढ़ लेना चाहिए और राष्ट्र की तमाम कार्यवाही हिन्दी में ही होना चाहिए। किन्तु, यद्यपि, गत अधिवेशन में यह बात तब हुई थी तथापि द्राविड और बंगाली सदस्य यह मंजूर नहीं करते थे कि उसके अनुसार समिति कोई कड़ा नियम बना दे। हाँ, वे यह तो खुशी से मंजूर करते हैं कि जिसका जहाँ चाहे वह खुशी से हिन्दुस्तानी में बोले; परन्तु वे यह नहीं पसंद करते कि समिति ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करके लोगों की मजबूर करे। आगिर यह बात कार्य-कारिणी समिति पर छोड़ दी गई। किन्तु ऐसे दिशा भाव के होने हुए कार्य-कारिणी समिति के सामने यह बड़ी कठिन समस्या है कि वह एक ऐसी सूचना उपस्थान करें जिसे सब एकमत से मंजूर करले।

(यंग इंडिया)

कट-सहन किसलिए?

इन कैद की सजाओं का सबा मतलब समझने में कहीं गलती न होने पावे। यद्यपि हमसे सरकार सचमुच ही संत तो होनी है; यद्यपि इनकी प्राम करने में हमारा हेतु 'सरकार को दिक् करना' नहीं होना है। उनका स्वागत तो नियम-बद्धता तथा तपस्या के हेतु किया जाता है। कैद की सजाओं का आश्रित तो हम इसलिए करते हैं कि हम उस सरकार की अधात्मता में जेल से बाहर रहना नुरा मानते हैं, जिसे कि हम तमाम बुराईयों से भरी हुई मानते हैं। यद्यपि अब हमें कोई भी ऐसा उपाय करने में कसर न रखना चाहिए जिससे यह सरकार भी यह जान ले कि अब हम उसको अधोमत्ता में किसी प्रकार न रहेंगे। और आज्ञाकारी किसी भी सरकार से इतना खुला प्रतिकार-फिर वह चाहे कितना ही आदरसुख क्यों न हो-बराबर नहीं किया है। इसलिए वह तो मजमे कहा जा सकता है कि अगर हम अनीतक जेल की दीवारों के बाहर है तो उसका कारण हम खुद भा उतने ही हैं जितनी कि सरकार है। हम एक संस्था के सदस्य की हैसियत से इतनी सावधानी से काम करते जा रहे हैं कि अयोग्य उसके कई कानून हम अपनी खुशी से मान रहे हैं। मसलन मद्रास-सरकार की आज्ञा का संग करके कैद का स्वागत करने से मुझे कोई न रोक सकता था; किन्तु तब मैंने ही उसे टाला। इसी प्रकार सिपाहियों की जेलों में बनी इजाजत आकर कानून-अंग के लिए कैद होने से भी मुझे

अपनी सुरक्षा का समझौता के सिवा कोई नहीं कर सकता। मेरा तो यथार्थ में यह विश्वास है कि वे उन्हे राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं; न कि उस सरकार की, जिसे मैं जनता की प्रतिनिधि नहीं समझता। इसलिए इन दो बातोंमें एक एक सरकार की जेल से बाहर रहना दुःख-दायक है और दूसरी यह कि ऐसे कारणों से जो मिलकूट नैतिक नहीं हैं, बल्कि अधिकांशमें समसोपयोगी हैं कैद की आज-कसरत हालत, ऊपर ही ऊपर देखने से विरोध मान्य होता है। इस तरह हम कैद को इसलिए टालते हैं कि एक तो अभी पूर्ण बगानवत के लिए राष्ट्र तैयार नहीं हुआ और दूसरे यह कि बुद्धिपूर्वक आशावाक्य और अहिंसा इन दो बातों में केष में अभी एक जड़ नहीं जड़ता जो है। और तीसरी बात यह कि हमने अभी कोई ऐसा विधायक संगठन-कार्य नहीं किया जिससे लोगों के दिल में आत्म-विश्वास जाग्रत हो। इसलिए हम सचिनय कानून-भंग जो एक साहित्यिक बलवत्क जा पहुँचेंगे, अवलोक श्रुत नहीं कर रहे हैं। बल्कि महज हमारे कार्यक्रम के अनुसार काम करते हुए और मन-प्रकाशन तथा बगानवत से नीचे दूरने के कार्यान्वित पूरी स्वतंत्रता की रक्षा करने हुए कैद की मजबूतों ही खिल पाऊँ कर रहे हैं।

इसलिए यह साफ है कि एक दुष्ट सरकार की जेल से हमारा बाहर रहना तभी तक ठीक कहा जा सकता है जबतक उनके लिए वैधोद्देशी आशावाक्य कारण हो। और हमें पूरा स्वराज्य तो नर्मा मिलेगा जब या तो हम जेलों में बसे यार्थन या सरकार की अपनी धृष्टि के सामने झुकाने। फिर सरकार हमारे जेल आनेसे चाहे तीस बातों में चाहे प्रत्यक्ष होती हो। हमारे लिए तो आरक्षण और मुक्तिन स्थान बग एक ही है—जेल। और जब कि यह बात हमें मंजूर है तो फिर यदि हमारे कार्यक्रम का पालन करने हुए हमें जेल जाना पड़े तो हमें हमें प्रत्यक्ष ही होना चाहिए; क्योंकि कि हमने हम अधिक ही अधिक बलवान होते जा रहे हैं; हम अपने उचित कानून-पालन का काम न भरा कर रहे हैं। और यदि अपनी सच्ची शक्ति को प्रदर्शित करना उचित आन्दोलन हो तो हमें विश्वास होगा चाहिए कि हर एक मनुष्य का जेल जाना जनता की अधिकाधिक शक्ति सम्पन्न कर रहा है और स्वराज्य की नजदीक लाता जा रहा है।

(यंग इंडिया)

अहिंसा का व्यवहार

श्री० स्वामीविषयक मेरे उद्गारों को पढ़कर मोनिहारा से एक मन्त्रन लिखते हैं कि "आपकी टिप्पणियों को पढ़ कर मैं अत्यंतस में पड़ गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर ऐसा अवसर मेरे सामने उपस्थित हो जाय तो मुझे क्या करना चाहिए।" हाँ, मुझे स्वाकार है कि इनके लिए कोई सर्वोपरि नियम बना देना कठिन है। कायरता और क्षुद्रता, जेग और प्रेम, असत्य और सत्य ये सब शब्द के गुण हैं। मनुष्य को दिखाना आसान है; पर दूसरे के हृदय में रहने वाले सन्तुष्ट को परखना हमेशा ही कठिन होता है। सबसे मुश्किल मार्ग तो है यह मान लेना कि मनुष्य के वचन जैसा वह कहता है वैसे सत्य ही है। जबतक सबल कारण न हो तबतक किसी की भी बात पर शक न करें। श्री० स्वामी के सम्बन्ध में मुझे अत्यन्त लम्बे मिलो भी और दम्भी के आधार पर मैंने न्याय-अन्याय का अनुमान किया था। नीचे दी हुई मिलावट से यह जाना जा सकता है कि हमें खूब किस तरह बतलना चाहिए। प्रह्लाद को राम-नाम लेने की मनाई कर दो गई थी। जब मनाई नहीं की गई थी तब तो वह चुपचाप अपने रास्ते चला जाता था; पर जब मना किया गया तब उसने

उसका प्रतिहार किया और अत्यन्त कठोर सजा का आवाहन कर के हंसते हंसते उसे सहन किया। ऐतिहासिक पढ़ते तो अपने घर के एक कोने में पूजा-पाठ किया करता था। पर जब वह ऐसा करने से रुका गया तब उसने झट्ट अपने घर का दरवाजा खोल दिया और खुदासबुद्धि ठाकुरजी की पूजा करने लगा। यह साक्ष्य की मुक्तों में मेरी की तरह डकेल दिया गया। इजरात अभी अपने जालिम से भी ज्यादा खोराद है। जालिम ने उस पर थूक दिया, तब उन्होंने उसका हाथ चूम लिया; बहादुर लखी जानते थे कि अगर मैं जालिम के साथ हाथपाही करूँगा तो मेरा करना मानी कोष के वश हो जाना होगा। पर, हाँ, मैं यह जानता हूँ कि हम इन प्राचीन सत्य-सत्यों की धेमा में नहीं खड़े रह सकते। न वे हममें उन्हीं जैसा विपुल कार्य है, न उसकी परिपक्वता और न उनके जैसी सम्पत्ति, हट्ट ही हमारे हैं। हम भय और कोष की असौ मीत नहीं पाये हैं। हम तो अभी अहिंसा का रहस्य समझने और निर्भयता लीकने का यत्न कर रहे हैं। हमारी अहिंसा में तो अभी मिलावट है। हमारी अहिंसा अभी अधिकांश में दुर्बलता-मूलक और अल्पांश में सबलता-मूलक है। हमारे लिए तो सब से शिथिल मानें यही है कि अपने को बलवान बनाने के प्रयत्न में और अपने बलका शाखाकार करते हुए जितने संकट मढ़ने पड़ें उनसे नहीं। अनएव जब कोई मैजिस्ट्रेट मुझे थपड़ लगावे तब मुझे ऐसा बदनाम करना चाहिए जिससे मुझे दूसरा थपड़ मिले। हाँ, यह बात जहरी है कि पहले थपड़ के लिए मेरी तरफ से कोई मोका न देना चाहिए। मैं अगर बदहज्जी भी से पेश आया हूँ तो माफ़ी माँग लूँ, गुस्साखी की हो तो मजबूत पारण कर लूँ, जाहिल हूँ तो शांत हो जाऊँ। अज्ञान में तो मुझे बा-कायदा और मुनासिब तीर-तरीके से बतलना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि कभी तो मुनासिब तरीके से पेश आये और कभी ना-मुनासिब तरीके में। अवलोक मैं हमारा बल हमें तरीके अर्थ हो सकता है जो बुद्धिमान हो। अतएव अगर हम नरक जन्मी किताब सर करना हो तो अपने कामों में हमसे जो कुछ भूल हो वह अहिंसा की ही तरफ होना चाहिए।

(यंग इंडिया)

कुछ चमत्कार

मेरे कई मित्र आकर कालमें मुझसे कहते हैं कि सुबराज के भाने के समय हमें कुछ न कुछ ऐसी बात करना चाहिए जिसमें कुछ विशेषता हो, जो सबको बकित करे।

इनका मतलब यह नहीं कि वह सुबराज के दिल पर असर डालने के लिए किया जाय या लोगोंको दिखाने के लिए किया जाय। परन्तु मैं तो सुबराज के इस जबरन आगमन के अवसर का उपयोग हम सबको अधिष्ठित कार्यक्षेत्र बनाने के लिए करना चाहता हूँ, जितने उसका बड़ा उद्देश्य प्रभाव सुबराज के दिल पर तथा सारे यंगतर पर होगा। क्योंकि हम खुद अपने पर ही उसका असर उठाने। स्वराज्य का सत्य नजदीकी रास्ता तो है सामाजिक और वैयक्तिक आत्म-संस्कार, आत्मोन्नति और स्वावलम्बन। मुझे यह कल्पना सनसुन बना 'मारी मानस औरी है कि सुबराज के जाने के पहले हम सब जेलों की भर दें। परंतु मुझे उसके लिए जोरी शोर से स्वदेशी के प्रचार के सिवा दूसरा मार्गही नहीं दिखाई देता। निःसंदेह उस दिशा में हमारी प्रवृत्ति तो खूब हमारे हैं, परंतु उसमें कांति करने वाली अवकाश मित्रों के जैसी गति नहीं है। अब इस प्रकार पिछड़ी की बाल से हमारा काम नहीं चल सकता; बल्कि दिन पूरा और रात चौपुन प्रवृत्ति को परम आपसयुक्तता है। केवल स्वदेशी को अपना के स्वदेशी ही हमारा काम न बनेगा; हमारे यहाँ तो उसको बाद आजाया चाहिए। तब हम आपसी आप हमारीको तादात्म्य एक क्षण के साथ सचिनय कानून-भंग

की ओर आगे कदम बढ़ा रहे। आज पूरा आत्म-विश्वास न होने के कारण हमें एक एक रेशे सिन सिन कर रखना पड़ता है और यह ठीक भी है। हाँ, वैसाक अभी तो मुझे यह भी यकीन नहीं हुआ है कि हजारों लोग जेल जानेको तैयार हैं; या अहिंसा के संदेश को वे बहीन समझ गये हैं कि उक्ताने पर भी कभी हिंसा की तरफ न झुकें।

(यंग इंडिया)

खून-खराबी आवश्यक है ?

एक सज्जन लिखते हैं—“क्या आप अपने दिल के भीतरी से कीतरी तह में यह विश्वास नहीं करते हैं कि रवराज्य अन्न की बिना खून-खराबी किये कभी नहीं प्राप्त हो सकता। क्या यह अहिंसामय आंदोलन महज वर्तमान समय के लिए अनुकूल उपाय नहीं है, जिससे कि लोगों को आगे का मार्गदर्श और समझ को भी अवस्था के लिए एक, और तैयार, किया जा सके।” प्रश्न निश्चल जवाब है। इतने जाहिर होता है कि अब भी कुछ लोगों का विश्वास वर्तमान आंदोलन की सत्यता पर नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई सच नहीं है जो सुझे, अगर अहिंसा हिंसा की तैयारी के लिए है, तो ऐसा कहने से रोक सकता है। जबकि मैंने राज्य के कानूनों के खिलाफ कितने ही काम-गुनाह-किये हैं, तब मुझे ऐसा कहने के लिए हिचकिचाये का क्या जरूरत है कि वर्तमान आंदोलन तो हिंसामय कार्यों को प्रशंसा नहीं है। पर सच बात यह है कि अकेला मैं ही निःशस्त्र-अपराध-हीन-क्रांति को निष्कल सम्भवनीय ही मानता हूँ; बल्कि दूसरे कितने ही लोग इस बात को अच्छी तरह मानते हैं कि हिंसामय को आजाद करने के लिए “अहिंसा” आवश्यक है। अलीगढ़ निष्कल वही बात कहते हैं जो उनके दिल में होती है और जो उनके दिम में होती है वही ये कहते हैं। वे सरारबज के उपयोग को अर्थात् किसी किसी शाल में हिंसा की, सामान्य समझते हैं, लेकिन उनका यह विश्वास है कि हिंसामय को परिणाम के लिए अर्थात् बल के उपयोग को आवश्यक नहीं है। जब कि “तत्काल और नियम-बद्धता” हो जायगी तब हम, २० करोड़ लोग, ५ लाख अमरीकी के प्रति हिंसाकाण्ड भयानक अपने योग्य से मोचा और नामधारा काम समझेंगे। आज हमारे अन्ध शर्मांतक जो बेकार जोष की भाषना जापन रह रही है, उनका कारण है भोले और बहसत के मौकों पर एंडेरा विचार, बिना की गान और मनोवायं का कबाब। और मैंने जो यह कह दिया है कि जब हिंसा भारत का धर्म हो जायगा तब मैं हिमालय को गोद में गण न ले लगा, उनका कारण यही है कि मैं “अहिंसा” का पूर्ण तरह कायल हूँ और मानता हूँ कि “हिंसा” भारत के लिए नाशकारी है।

(यंग इंडिया)

मेरी गिरफ्तारी का असर

एक महाशय पढ़ते हैं कि “क्या आप यह नहीं मानते कि सरकार आपके गिरफ्तार करने के हमारे जैतिक विजय के कारण नहीं हिचकिचाती है, बल्कि इसलिए कि उसे यह डर है कि शायद आपके गिरफ्तारी से देश-भर में जन-समूह उत्तेजित हो जाए और खून-खराबी कर पड़े। और क्या आपकी यह धारणा नहीं है कि अगर आप जेल में बन्द कर दिये गये तो यह आन्दोलन रस्तातल को बला जायगा या तबस-तबस हो जायगा।”

सरकार के दिल का हाल जानना तो कठिन है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि उनके निश्चय है। मेरा अनुमान तो यह है कि सरकार इस आंदोलन के नैतिक बल को अनुभव करती है।

और हिंसा के उद्रेक से भी डरती है। यह हमारे लिए कोई नेकनामी की बात नहीं है जो सरकार को अब भी हिंसा के उमाड से डरना पड़ता है। अगर हम यह यकीन करा दें कि वाहे किन्हीं ही उत्तेजना और जोश का मोहा क्यों न हो, हम कभी हिंसा का आशय न लेंगे, तो उम्मी क्षण स्वराज्य हमारे लिए तैयार है। हाँ, इस मार्ग में वैसाक हम बहुत-कुछ भंजित तब तक चुके हैं, और दूसरे सेग यह विश्वास खट होता जाता है कि हम इसी साल में स्वराज्य का स्थापना कर लेंगे। मेरी गिरफ्तारी के बाद यदि आन्दोलन को गम्भार भाँसा पड़ गये या वह नाउ-अन्न हो गया तो मुझे अग्नय निराशा और क्लेश होगा। परन्तु, इसके खिलाफ, मेरी तो यह धारणा है कि मेरी गिरफ्तार से तमाम काहिलों पर हो जायगी और हमारा जेलमे लेज के साथ आगे उठेगा।

(यंग इंडिया)

इस प्रकार गणपति यमिनि में पूर्ण मंत्रिय रहा है तथापि इसके यह समझना गलत होगा कि उसमें बाधा या विरोध था तो नहीं। महाराष्ट्र-दल एक कार्यक्षम और युद्धाभ्यासी दल है। उसने इस कार्यक्षम को हार्दिक विश्वास की अपेक्षा महात्मन के और बहुमूल को मानने के नियम के प्रति अपनी भाँक के कारण ही स्वीकार किया है। इस कार्यक्षम में उसकी पूर्ण विश्वास नहीं है; ताँसा आत्मदास के तौर पर उसने इसे अपनाया है। इनको दलकी बाधाओं उपागुत कर के वह अपना मौजूदगी का अनुभव कराता है। परन्तु उनकी देशभक्ति इसकी जापन है कि वह इस बाधाओं को कार्यक्षम को सोमा तक नहीं पहुँचने देना। श्रीगुत अम्बेकर अपनी दिग्दृष्टिने वाली कठोर वक्तुता द्वारा उनका विश्वासबद्धा करके दे, श्रीगुत शब्द अपने शान्त तर्क-वाद के द्वारा उसकी गुटि करके हैं। और श्रीगुत जयराज्य मेलाता जो इन दल में बने भाँको गुप है। वे अपनी विचार-पद्धता सोम वास्तव जगामों के विकासके लिए समर्था हावने मनेमें उपयोग करने हैं। यद्यपि उनकी बाधा पर संजीवनी के साथ विचार नहीं करती और वे तो आपका वनाजो है कि उगमे कभी अंधता नहीं रातने हैं। उनकी बात पर शब राम हंस पड़ने दे और खुद वे भी उसमें गये दिल से शामिल हो जाते हैं। उनकी बात नहीं खलम हो जाती है। कार्यक्षम के समय यह प्रश्न उग्य कि कार्यक्षमिणी समिति के कोई गम्भय नैयार न हो तो दूसरे किसको स्थापति बनना जाय। तब आगने मृदु अपने को ही ममापति बनाने का प्राप्ताय उपस्थित किया। उनसे जग्या [मल्लिका उठा। कार्यक्षमिणी समिति के नामास सदस्यों को माननीय मानते हैं; और उनके मान की माप यह है कि उनकी राय में वे कौन उन अधिकारों को भी अनुमति रोति से निरन्तर अपनी तरफ खींचते हैं, जो उन्हें नहीं है। परन्तु इससे गलत यह दृष्टाल कदापि न करे कि वे सब माने किसी धुरे भाग से की गई हैं। मैंने किसी सभा-समाज में लोगों को इसकी अच्छी तरह पेश आने हुए और आनन्दविन्द करके हुए नहीं देना, और मैं महाराष्ट्र-दल को एक ऐसी प्राप्ति मानता हूँ जिसका गने प्रत्येक राज्य को होना चाहिए। मैंने जो इस दल का खेब किया है वह मेरी इस बात को मजबूत करने के लिए किया है कि महात्मन-यमिनि ने ऐसे ऐसे सज्जन हैं जो अपने हाराओं को अच्छी तरह से जानते हैं और जिन्होंने इस बात का रट संकल्प कर लिया है कि महात्मना को रवानगना प्राप्त कराने के काम में हम अपनी सेवाका का एक अच्छा संघर्ष संसार के सामने पेश करेंगे।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

हिन्दी न व जी व न

रविचार, कांतिक मुरी १४, सं. १९७८.

स्वराज्य की तैयारी

अगले कुछ सप्ताहों में, भारत के किसी न किसी भाग में, सविनय कानून-भंग का प्रत्यक्ष व्यवहार होता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तिगत और आंशिक गवर्नर कानून-भंग के उदाहरणों से तो देश परिचित हो चुका है। पूर्ण सविनय कानून-भंग को 'बग़ावत' कहना चाहिए; पर वट पेसी बग़ावत है जिसमें 'हिंसा' या सारकाट का भागोनिना तक नहीं है। पूर्ण वका गवर्नर कानून-भंग करनेवाला व्यक्ति राज्य की सत्ता की तिरफ़ उधेखा करता है। वह बागी होजाता है और राज्य के नमान नीति-विरोध कानूनों के अनादर करने का दावा करता है। इस तरह, उदाहरणार्थ, वह कर देने से इनकार कर देता है, वह अपने दैनिक व्यवहारों में कानून की सत्ता मानने से इनकार कर सकता है। वह मसालखन बेना-अनाधिकार प्रवेश के राज्य-नियम की अवज्ञा कर सकता है और गैलीनों से बातचीत करने के लिए फ़ौजी जैनों में जाने का दावा कर सकता है, 'पहला' रस्ते के विधि-गम्बन्धी बन्धनों को मानने से वह इनकार कर सकता है और मना किये गये मुकामों पर जाकर 'परा' रस सकता है। परन्तु इन सब बातों को करने हुए वह बल का प्रयोग कभी नहीं करता और जब उसके विरोधक बल का उपयोग करता है तब वह उसके विरोधक प्रतिकार नहीं करता। गवर्नर तो यह है कि वह स्वयं अपने विरोधक के दमने प्रयासों को निमित्त ही करता है। वह ऐसा इस्तेमाल और नहीं करता है जब वह 'दमना' के लिए मरता स्थापत्य, जिसमें उपयोग में बाध। कर रहा है, अब एक अवयव बाधा हो गया है। वह अपने दिव के नामने यह क्लेश पैदा करता है कि कोई राज्य तिरफ़ वहाँ तक व्यक्ति-विरोधक स्वतंत्रता की उजावत देना है जहाँ तक कि नगरिक उस के कानून-कार्यदा के जगह लर चुकाता है। 'राज्य के कानून को मानना' यह उस आजादी की कोमल देना है जो एक नगरिक को देनी है। अनपेक्षित किसी पूर्ण न अधिकार अन्याया राज्य के अधीन होना, स्वाधीनता के लिए अनिवार्य मूलक बनना करना है। इस प्रकार जो नगरिक किसी राज्य की दृष्टि अति को ममान जाया है वह उसकी कृपा पर सन्तुष्ट नहीं रहता और इसलिए उन लोगों का दृष्टि में जो उन्हीं मत-भेद रखते हैं, यह समाज के लिए एक व्याधि दिखाई देता है; परन्तु वह बिना नीति का उल्लंघन किये, राज्य को मजबूर करता है कि वह उसे निरफ़ार करे। इस दृष्टि से गवर्नर प्रतिकार एक आत्मा की गतना प्रकट करने का और एक दृष्ट राज्य के अस्तित्व के संलोक अपनी जंजी आवाज कागद नीरपर उठाने का बडा ही जोरदार साधन है। क्या संसार के सारे गुपारों का इतिहास ऐसा ही नहीं है? क्या उन गुपारों में, अपने साथ वालों के प्रसन्न हो जाने की, उन बेचारे स्थूल चिन्तों तक को नहीं छोट दिया है जिनका अन्तिम मुरी प्रयासों के साथ था?

जब कि लोगों का एक समुदाय उस राज्य से अपना सम्बन्ध छोड़ देता है जिसमें कि वे अबतक रहने आये हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे करीब करीब अपनी निजी सरकार स्थापित

करते हैं। मैंने "करीब करीब" शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जब राज्य को और से वे ऐसा करने के लिए रोके जाते हैं तब वे बल का प्रयोग करने की सीमा तक नहीं पहुँच जाते हैं।

हिन्दी व्यक्ति की तरह उसका 'काम' तो है। बैदवाने की कोटियों में मुँद जाना या राज्य की गोशियों का कर भर जाना, जबतक कि राज्य उसका पुत्रक अस्तित्व स्वीकार न कर के, या दूसरे शब्दों में, उसका इच्छा के आगे खिर न झुका दे। इसी प्रकार १९१४ में दक्षिण आफ्रिका में ? हजार हिन्दुस्तानियों ने, दाम्मवाले की सरकार का आवश्यक नोटिफ़ देने के बाद, ट्रांसवाल इम्पेचन एक्ट को भंग करने के लिए अमिवाल की सीमा की पार किया था और सरकार को उन्हें निरफ़ार करने पर बाध्य किया था। जब सरकार उनको सारकाट के लिए उठाइने में था। इतने में सफल न हो सकी तब उसने उनकी माँगें कुबूल कर लीं। इसलिए सविनय कानून-भंग करनेवालों का समुदाय एक ऐसी सेना है, जिसके लिए एक सैनिक का पूरी नियम-बद्धता आवश्यक है और जो सामूहिक सैनिक जीवन में पाई जानेवाली उपेक्षा से क्षुब्ध होने के कारण, उससे अधिक कठोर है। और वृत्ति इस सविनय प्रतिकार करने वाली सेना में बढना निकालने के विकास का अभाव है अथवा चाहिए, इसलिए उसे बाँट से थोड़े तिपाही भी बस होते हैं। हमें कोई शक नहीं कि तिरफ़ एक-अकेला ही—'पूरी' सविनय प्रतिकार करने वाला व्यक्ति अन्याय के मुकामके में न्याय की ओर से खुद कर के विजय प्राप्त करने के लिए काफी है।

इसलिए, वरणि, अखिल भारतीय महासभा समिति ने प्रत्येक प्रान्त की समिति को खुद उन्हीं की जिम्मेदारी पर सविनय कानून-भंग करने की सलाह दे दी है। तथापि, मैं आशा करता हूँ कि वे 'जवाबदेही' शब्द पर पूरा एसा रस्ते की और सामूहिक बान उमज कर गवर्नर कानून-भंग शुरू न करेंगी। हर एक धर्म का पावन अनुसंधान पूरी तरह होना चाहिए। हिन्दू-मुसलमान एकता, अहिंसा, स्वदेशी और बुआलन को बुर करने के उन्मा के माली यह है कि वे अभी हमारे राष्ट्रीय जीवन के अतिप्र अन्न नहीं हो पाये हैं। अगर अब भी किसी व्यक्ति-समुदाय के दिल में हिन्दू-मुसलमान एकता के विषय में कुछ भी लजका बाका रहा हो, अगर अब भी इससे शक बाकी हो कि हमारे इन तेहरे ध्येय का सिद्धि के लिए अहिंसा का आवश्यकता है, अगर अबतक उन्हेने स्वदेशी का पूर्ण पालन नहीं किया है, और अगर उन समुदाय के हिन्दू अब भी मुआलन के जहर को अपनाये हुए हैं तो वह व्यक्ति या व्यक्ति-समुदाय सविनय कानून-भंग के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बेशक यह बात बहुत अच्छी होगी कि जबतक उसका प्रयोग एक जगह हो रहा है तबतक वे गौर से देखते रहें और रास्ता देखें। अगर हम उन्ही सेना की उपमा को अपना मे कहें तो जो टुकड़ी रुकी रहती है, गौर और इन्तजार करती रहती है, वह भी लड़ाई में उसकी ही शक्ति सहयोग करती है जितना कि वह टुकड़ी जो वास्तव में मुठभेद कर रही है। जब कि एक जगह प्रयोग हो रहा है, तब उसके साथ ही व्यक्तिगत कानून-भंग करने का मौका उन्ही समय आ सकता है, जब कि सरकार स्वदेशी-प्रचार के पुष्पाप कार्य में भी बाधा डाले। इस तरह यदि किसी देशियार मुतकार को यह हृदय दृष्टिया जाय कि नरले के संगठन का या मुत कारना की शिक्षा देने का कार्य मत करो, तो ऐसी आशा का अनादर उसे नुस्त ही कर के जेल जाने की अवस्था उत्पन्न कर देनी चाहिए।

परंतु दूसरी अवस्थाओं में, जहाँ तक कि मैं मौजूदा हालत में सोच सकता हूँ, दूसरे प्रांतों के लिए वह सब से अच्छा होगा कि जबतक एक प्रांत सोच-समझ कर उसमें अक्सर हो रहा है और राज्य के भरपूर समायोजन-विषयक नियमों को विचार-पूर्वक तोड़ रहा है तो टोक टोक तमाम आक्रांताओं और हिंसात्मकों को मानते रहें और यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि उस समय अगर दूसरे किसी भी भाग में जरा भी हिंसा का उद्रेक हुआ-लोगों की तरफसे जरा भी खून-बराबी हुई-तो इससे उस प्रयोग की निरर्थक बड़ी ही हानि होगी और शायद वह बन्द भी हो जाय। प्रयोग-प्रांत के लोग चाहे जेल में जायें, उन पर गोलियाँ झाड़ो जायें, या हक़िमी पनारा तरह तरह से सताये जायें; पर ऐसी अवस्था में भी लोगों से बिजकुल अच्छा, शांत और स्थिर रहने की उम्मीद की जाती है। हम उनसे यह जम्ह उम्मीद करते हैं कि वे दूरगक़ ब्याल होने लायक अवसर पर ऐसा व्यवहार करेंगे जो देश के लिए अभिमान और गौरव का कारण हो।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी.

परीक्षा

गुजरात की परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे हैं। जब तो सिनरी के लिए महीने भी नहीं रहे, फिर दफ्तरों की बातें हैं। कुछही समय में दिनों की बात होने लगेगी और फिर घण्टों की गिनती होगी।

एक ओर तो गुजरात को महानभा का समारोह करना है। हमें यह देखना है कि इस अतिथि-सम्कार में, व्यवहार-उत्सवता में, उदारता में कम न निकले।

दूसरी ओर गुजरात में अवश्ययोग में जो पहले कदम बजाया है, उसकी शोभा देने की आवश्यकता है। गुजरात को कम से कम एक तहसील तो ऐसी तैयार करना चाहिए, जो गाँव की गोद में जाने के लिए तैयार हो और ऐसा सामर्थ्य भी रखती हो।

इसकी शर्तें मैं पहले ही लिख चुका हूँ। यह कहा जा सकता है कि महा समिति ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। वे गैर तो ऐसी हैं जो कार्य के रूप में परिणत हो जा सकती हैं। परंतु उन बातों का भी विचार हमें कर रखना चाहिए, जिनके विषय में अस्ताव तो नहीं हो सकता, परंतु जिनके वाग्वन्द रहें बिना उन शर्तों का पालन नहीं किया जा सकता। जो शास्त्र रखा-गमित के सिद्धांतों को बिना समझे ही रट लाता है वह अगर 'बार' की जगह 'बारहवाँ' कह दे तो कौन आश्चर्य की बात है! जिसने रटा तो हो 'टखलिय' परंतु कदा जाय 'क्यों कि' तो फिर उसकी क्या गन हो! जिन प्रकार हमकी रस्में ही पीस लुप्त जाती हैं उसी प्रकार वह शास्त्र भी जो बिना ही समझे गमिति की शर्तों के पालन करने का दावा करता है, दरबाजे में वापस कीड़े बिना नहीं रहने का। क्योंकि वह दरबाजे को नरक जाता तो है, पर उसके खोलने की तरकीब नहीं जानता।

यह लड़ाई तो धर्म की है। इसे चाहे व्यवहार्य कहिए, चाहे अ-व्यवहार्य, राजनैतिक कहिए, अवस्था गौणार्थिक, दसका कुछ भी नाम रख दीजिए, इसका मूल ही धर्म। धर्म के खातिर, धर्म के नाम पर, हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं। अली-आदमों ने बिजकुल गढ़ी बात कही है। उन्होंने कहा—“राज्य के शासन और ईश्वर के कानून, पीनल कौड और कुराने पाक में से किसी का चुनाव करना हो तो हम अपने ईश्वर को और हमारे पाक कुरान को ही पसंद करेंगे।” यह लड़ाई तो इस बात की है कि मुसलमान, हिन्दू, पारसी, ईसाई आदि सब अपने अपने धर्म को जानें और उसके

अनुसार चलें। सब धर्म के खातिर मरें। जो मरता है वह पार होता है जो मरता है वह मरता है। अगर दूसरी की हत्या करके कोई अपने धर्म का पालन कर सकता तो आज लाखों मादमियों की मुक्ति मिल गई होती।

इसलिए हमें तो सब संकट-समय में ईश्वर को ही याद करना है। जिसे इसना विश्वास नहीं है उसकी गति अंत की रहे बिना नहीं रह सकती। खोटा कपड़ा चाहे कितनी ही धुआँ में पर क्यों न चकर लगा आवे, उससे भला कहीं उसकी कीमत बढ़ सकती है? मरणा के गढ़ों से वह लीटे बिना रही नहीं सकता। और इस बीच वह जिन जिन की धुआँ में पर भटका है उन सबको भी उसके स्पर्श में धोती-बहुत छुन लग गई होगी। इसी प्रकार हममें जो लोग 'रंगे सितार' होगे वे जम्ह आखिरी मंजिल से पीछे हटे बिना रही नहीं सकते।

जिसको इच्छा हो वह मैदान में आवे। जिनसे हो सके वही इसमें कूदें। मैं निमन्त्रण सबको देता हूँ। परंतु जो भूले हो वही बाकी पर बैठें। अगर दूसरे लोग बैठ जायें तो पछतावेंगे। जिसे भूल नहीं है, उसे बड़िया बड़िया खाने भी अच्छे नहीं लगते। जो भूला है उसे खली-सूखी धनके की रोटी भी मीठी लगती है। इसी प्रकार जो लोग अ-सहयोग का अर्थ समझ चुके हैं, जो धर्म का मर्म जान चुके हैं वही इसमें टिक सकेंगे। जो समझ चुका है उसके लिए सब बाधें आसान हैं। जो समझ नहीं पाया है उसके लिए सब बाधें कठिन हैं। अधिक के पास आईना किस काम का!

अक्सर कठिन है। बिना विचारे कदम उठा कर पीछे पछाने का भोका न आवे। अगर कोई भी नहसील तैयार न हो तो गुजरात भले ही हुंड़ी वापस कर दे। परंतु उस पर सही कर चुकने के बाद तो उसकी सिचारे बिना गुजर ही नहीं। अर्थात् गुजरात के लिए भोका है। पर पसंद कर लेने के बाद फिर पीठ न दिखानी होगी। अगर शेरों में आकर बीड़ा उठा ले और फिर कुछ न बन पड़े तो फिर जीत हुए खुद के समान हो जायेंगे। आज तो गुजरात को जरा भी धक्का देने का या संकोच का कारण नहीं है।

अब यह विचार करना चाहिए कि हमारी योग्यता किन किन बातों पर अवलम्बित है—

- (१) धार्मिक
- (२) स्वदेशी
- (३) हिन्दू-मुसलमान-एकता
- (४) दुश्मनाहत को दूर करने में सब बातों को आसान देना।

पर कानून का सविनय भंग? इसमें भी हम लोग अनजान नहीं हैं। जेल तो उसके साथ दृष्ट है। उसे भोग लेंगे। बड़े बड़े लोग गये हैं, देख आये हैं, तो फिर हम क्यों ऐसा न कर सकेंगे? अतएव यह तो कोई बड़ी बात नहीं।

पर—?

मंगल का ज़ारी हो जाय तो? गुरुओं की पीछ आये तो? गोरों सेना चढ़ आये तो? और फिर मंगीनें भोके, मोलियाँ झाड़े, पेट के बल रेंगावे तो? अरे, अके चली आये। जाने दो। वस्त्रों पेट के बल खलावे तो? मर मिटेंगे, पर पेट के बल न रेंगेंगे। मंगीनें भोक्कना हो तो भोक्क दे। माँत रेंग और हँसे न सही, संगीनों से ही सही। और अगर मोलियाँ भी दाँते-दूँत, हम कहीं पीठ दिखाने वाले हैं? अब तो दतना जोर का गया है कि गिरी-बंदे के गैल की तरह, छापी छुकी कर के मोलियों की छातियों पर होल डेगे। गुरुओं की अपना माई बना लेंगे;

और न हो तो, भाई के हाथों मरने जैसा कुछ दूसरा क्या होगा ? ऐसा कहते हुए तो जरूर बदन में खून दौड़ने लगता है। पर करते हुए ?

मुझे तो विश्वास है, कि इन्धु गुजरात उम्र बार कर दिखावेगा। परन्तु यह बात लिखते हुए कलम भारी पड़ जाती है। गुजरात ने बन्दूकों के घडाके किस दिन सुने ? गुजरात ने लहू की नदियाँ कब देखीं ? क्या गुजरात से यह इन्धु देखा जा सकता है कि पढाओं की तरह तज्जुबत बन्दूकें चल रही हैं और मिट्टी के घनों की तरह लोगों के फिर भयापड घूट रहे हैं ?

अगर गुजरात औरों के सिरों की फूटते हुए वेत संक तो वह 'गर्भी गुजरात' न रहे। अगर गुजरात अपने ही सिरों को इटते हुए देखे तो अमर-पद को प्राप्त करे। इसके लिए किस तात्पीय की जरूरत है ?

विश्वास की। यह विश्वास समिति के प्रस्तावों से नहीं मिल सकता। ईश्वर दीन-दुखियों का वादी है; ईश्वर हिम्मत का देने वाला है। "राम राखे तो कोई न चाखे।" यह वेद उसीका दिया हुआ है। यह खूबी से इसे ले जाय। देह को सुरक्षित रखने से कहीं वह चिरस्थायी हो सकता है ? रुपये की तरह देह का भी विनियोग अच्छे काम में ही करना उचित है। और देह अपन करने के लिए इस अव्याचार से मुक्त होने जैसा मु-अवसर दूसरा क्या होगा ? इस तरह जो मन्धे दिल से मानता है वह तो मुसकराते हुए छाती-सोख कर बेचटक और बे-चिक्क होकर गोस्त्रियों की मंद की तरह खेल जाता है।

इतना अत्यन्त विश्वास अगर हो नहीं गुजरात की किसी तहसील की इस रथ में सामने आना चाहिए।

सब लोगों की इतना विश्वास न भी हो तो हर्ज नहीं। कमसे कम कितने लोगों का होना चाहिए इन्धुका अन्दाज में बता चुका है। दूसरे लोगों को गोस्त्रियों का स्वाम्य करने की हिम्मत न हो तो भी हालि नहीं। पर उनमें इतनी हदना तो अवश्य होना चाहिए कि चाहे उनका सारा घर-बार क्यों न छूट गया जाय, पर वे हरगिज उस से मस न दें। भले ही घर-बार घूट लिये जायें, जीते रहने तो फिर उन्हीं जायेंगे और उनको लेने का प्रयत्न करते हुए ही मरेंगे। यही स्वरूप है।

अगर इतना बल किसी एक तहसील में भी न हो तो फिर हय स्वराज्य के बोध किस तरह हो सकते हैं ? परन्तु जिस दिन एक भी तहसील इस परीक्षा में पास हो जायगी वस, उसी दिन अवश्य स्वराज्य है। क्योंकि उसी दिन हिन्दुस्तान दिव्य सत्त्व के उपयोग करने में कुशल माना जायगा।

पर इससे यह न समझना चाहिए कि हममें बहुत बल आ गया है। यह तो आत्मा का स्वभाव ही है। बाँहर लोगों की क्षियों ने ऐसी बहोदुरी दिखाई है। लाखों अंगरेज गेरी बोरता का परिचय वे मुझे हैं, और तुर्क-मुसलमान तो आज भी उसको प्रकट कर रहे हैं।

परन्तु जेद है। वे मारते भी हैं और मरते भी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अमरता तो मरने में ही है। मारने का काम ओक कर मरने का ही काम सीखने में क्या कोई कठिनाई है ? मरना सीखने के लिए तो हिम्मत की जरूरत है। यहाँ विश्वास रखने वाले हैं वह निमिष मात्र में आ जायेंगे हैं। मरना सीखने के लिए धीरों की जरूरत है, बन्दूक बलाने के सहायों की जरूरत

है। ऐसे हजारों वकीलके जानने के बाद कहीं मरना सीखने की नीयत आती है और फिर भी अन्त की 'बूनी' लोगों में ही गिनती होती है।

पर कोई हिन्दु-भाई कहेंगे कि वे बातें तो क्षत्रियत्व की हैं। गुजरात से क्षत्रियत्व का क्या वास्ता ? हम तो एक व्यापार-मात्र करना जानते हैं। गुजरात वाले भले ही ऐसा हो, परन्तु हिन्दुत्व ऐसा नहीं। चारों वर्गों में चारों गुण अवश्य होना चाहिए। हाँ, यह सत्य है कि हरएक में अपना अपना गुण विशेष रूप से होता है; परन्तु अगर दूसरे गुण उसमें निष्कूल न हों तो वह नपुंसक है। जो माता अपने बच्चे के लिए अपना जाननी ही वह क्षत्रियाणी है, और जो पति अपनी पत्नी के लिए प्राण देता है वह भी क्षत्रिय है। परन्तु इन सबका कल्पव जगत् की रक्षा करना नहीं है; अतएव हम उन्हें क्षत्रिय के रूप में नहीं पहचानते हैं।

इस समय तो जगत् की-हिन्दुस्तान की-रक्षा करना हरएक का धर्म है; क्योंकि यह धर्म आज किसी का नहीं रहा है-नहीं दिखाई देता है।

यह तो हिन्दुओं की बात हुई। गुजरात के मुसलमान, पारसी, आदि क्या करें ? हिन्दुस्तान उनका भी है; गुजरात उनका भी है। उन्हें भी हिन्दुस्तान की मुसलमानी से खुशना है। और वे भी केवल मर कर ही खुश सकते हैं।

अतएव क्या हिन्दु, मुसलमान, पारसी, ईसाई और क्या यहूदी आदि, जो अपने की हिन्दुस्तानी मानते हैं, उन सबको मरने का संज सीखना और उसकी साधना करना है। इस पाठ को तो केवल यही पढ़ सकता है और यही बतल सकता है जो एक मास ईश्वर में अरोसा रहता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

स्वराज्य पार्लियामेंट

गत ८ नवम्बर को देहली में वर्तमान अखिल भारत राष्ट्रीय महासभा समिति का आखिरी बार बैठक हुई। देहली के प्रसिद्ध हकीमजी अजमलखान का देन-रेम में सारा प्रबन्ध था। उनकी तबीयत अजीब है और आपका कुछ समय तक आराम करने की सख्त जरूरत है। लेकिन वे इस समय आराम करना नहीं चाहते। उनका विशाल भवन और डाक्टर अनन्यारी का मकान वासी धर्मलालों वही रही हैं, जहाँ महामनों के ठहरने का इन्तजाम किया गया है-फिर वे चाहे हिन्दु हो या मुसलमान। हिन्दुओं के धार्मिक धिचाराँ का पूरा खयाल रक्खा जाता है। जो लोग मुसलमान के घर में पायी तक नहीं पी सकते उनके लिए अलहदा स्थान तजवीज दिये गये हैं। यहाँ देहली में हिन्दु-मुसलमान-एकता का प्रत्यक्ष व्यवहार दिखाई देता है। यहाँ के हिन्दु हकीमजी को कामिल तैय्यर कृतज्ञता-पूर्वक अपना नेता मानते हैं और यहाँ तक कि अपने धार्मिक धिचाराँ को रखा भी उनके हाथों में सौंप देने से नहीं हिचकते।

अखिल भारतीय महासभा-समिति जनता की पाठिकायमैट है, जितको वह हर साल चुनता है। उसका मन्त्र और प्रातिनिधिक स्वरूप प्रतिष्ठित बढता आया है; और आज तो वह उन तमाम बालिंग लोगों का 'मुख' हो गई है, जो चाहे किसी मजहब के पाबन्द हों, या किसी दल से ताल्लुक रखते हों; पर सिर्फ़ १) देकर महासभा का प्येव स्वीकार करते हों और सिङ्गरेमें अपना नाम महासभा के रजिस्टर में दर्ज करा लिया हो। प्रातिनिधियों में तो दरअसल हिन्दु, मुसलमान, सिख और ईसाई लोग हैं और तो भी शायद प्रायः उनकी जन-संख्या के अनुसार ही हैं। पारसी और यहूदी लोग भी शामिल हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता। स्त्रो-प्रातिनिधियों की संख्या भी अच्छी है। 'पंचम' प्रातिनिधि भी है। अगर किसी

समाज के लोगों के प्रतिनिधि कम हों तो इसमें दोष उठाना ही है। तमाम प्रतिनिधि अवैतनिक हैं—वेतन नहीं केते—और अपने ही कार्य से अधिवेशनों में शरीक होते हैं और भोजन और स्थान का खर्च भी खुद ही बरदाश्त करते हैं। जो राष्ट्र समिति को नियंत्रित करता है उसके निवासी जो प्रतिनिधियों का स्वागत और सफाई करते हैं यह उनकी उदारता का अङ्ग है। वह विधि अच्छी है। परन्तु महासभा के नियम का अन्तर्गत उनके लिए यह कोई कैद नहीं है। अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि तीसरे दर्जे में सफर करते हैं और सामूची आराम पाकर समुद्र रहते हैं।

जनता की इस पार्लियामेंट का भवन या घर एक शास्त्रियाँ और सजावट का सामान था कुछ पौधे और मत्ता—पत्र। हाँ, कुर्तियों और मेजें लगाई थीं; पर मैं समझता हूँ, वह इसलिए कि जहाँ पेशाब या बड़ा भूल उठती थी; कुर्तियों और मेजों के द्वारा उससे बचाओ और सफाई की सम्भावना थी। सभापति की मेज पर पीला रंगा हुआ सादी का कपड़ा 'टैबुल-क्लप' का काम दे रहा था। प्रायः तब प्रतिनिधि—क्या स्त्री और क्या पुरुष—मोटों सादी के कपड़े पहने हुए थे; और कुछ हेमिने लोग, आजकल खिसे बेजवाबों की महीन सादी कहते हैं, उसके कपड़े पहने थे। पोंशाक लीथा—सादा और और हिन्दुस्तानी था। इन सब बातों का संवेक्षण करना भैने इसलिए की कि अखिल भारतीय महासभा, बहुतेरे लोगों को दृष्टि में, भावी स्वराज्य—पार्लियामेंट का समूचा है। वह हिन्दुस्तान की सभी हस्ततः के अङ्गुल ही है। यह भारतभूमि की दृष्टिता, साधनी और उसकी आवांहुवा की जल्मनी का बोधा—बहुत प्रमि-विश्व ही है।

अब, इसके साथ बड़ा शिमला और यहाँ नई देहला में जो झूठा खिलावा, शान और फज्जलखी होगी है, जरा उसका सुकावना कीजिए।

जैसा बाहर बैसा ही भीतर। राष्ट्र का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम बहुत ही व्यवस्थित और यथोचित गति से चारह घण्टों में किया गया। कोई भी ऐसी बात नहीं की गई या करने की गई जिसकी प्रायः पूर्ण छान-बीन न कर ली गई हो। कार्य-कारणी समिति और सभापति महाशय के मतभेद से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव पर जितना मुमकिन था, शान्ति के साथ वाद—विवाद किया गया। महासभा—समिति ने, अपने अधिकारों की रक्षा के विषय में सावधान होते हुए भी, कार्यकारणी समिति के निर्णय पर यह व्यवस्था दी कि शीघ्रता न्यायों के अर्थ करने का अधिकार सभापति की अपेक्षा समिति को ही है। तथापि उसने प्रस्ताव में ऐसी कोई भी बात नहीं रखने दी जिससे, विभाग लड़ने पर भी, वह सभापति महाशय के प्रति अ—विष्ट मान्य हो।

इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव था सन्धिय कानून—भंग के सम्बन्ध में, जो यहाँ दिया जाता है—

“चूँकि राष्ट्र के इस निश्चय का पूर्ण के लिए कि ‘इस साल के समाप्त होने के पहले स्वराज्य की स्थापना कर देंगे’ अब एक महीने से कुछ ही अधिक समय बाकी रहा है, और चूँकि यन्त्री—माशिनों की निरन्तरता और सजा दिये जाने के माँगों पर राष्ट्र ने पूर्ण अहिंसा का पालन करने उदाहरणभूत आत्मसंयम की अमना या परिचय दिया है, और अब राष्ट्र को यह वाञ्छनीय मान्य होता है कि वह अधिक कठोरता और स्वराज्य—प्राप्ति के योग्य नियम पालन को समता का परिचय दे, अतएव अखिल भारतीय महासभा—समिति प्रत्येक प्रान्त की यह अधिकार देती है कि वह अपनी शिष्टाद्वी

पर, उनके प्रान्त की महासभा समिति जिस हंग से उचित बतावे, सन्धिय कानून—भंग करे, जिसमें लगान न देना भी शामिल है। पर इसके लिए नीचे लिखी शर्तों का पालन करना आवश्यक है।—

(१) व्यक्तिगत कानून—भंग का अवस्था में, प्रत्येक व्यक्ति को बरखा कानून का शान होना चाहिए और कार्यक्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरे तौर पर कर चुकना चाहिए अर्थात् प्रत्येक मनुष्य ऐसा हो जिसने विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया हो और केवल हाथ का पुना कपड़ा पहनता हो, हिन्दू—मुसलमान की एकता का तथा भारत की विश्व मित्र महाबलम्बिनी जातियों की एकता का ‘अटल मित्रान्त’ की तरह मानना हो, रीताफल और पंजाब के अन्धधों की क्षतिपूर्ति और स्वराज्य—प्राप्ति के लिए अहिंसा को पूर्ण आवश्यक मानना हो और अगर वह हिन्दू है तो अपने निजी व्यवहार के द्वारा यह सिखलाना कि ‘छुआछूत’ राष्ट्रीयता के माये पर एक कलंक है।

(२) आम कानून—भंग का अवस्था में, एक जिला या तहसील राष्ट्र का एक ‘गटक’—प्रयोजन—समझा जाना चाहिए, वहाँ के अधिकांश निवासी पूर्ण स्वदेशी का पालन करने हो, उसी जिले या तहसील में हाथ के कने मूल से कर्गों पर बने कपड़े पहनने हों और अ—सहयोग की दूसरी तमाम शर्तों के मानने वाले हों।

इसके अन्तर्गत, कानून—भंग करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक चन्दे की रकम में निवेश करने की जाला न रमनी चाहिए। सजा पाने वाले व्यक्तियों के परिवार वालों से यह उम्मीद की जानी है कि वे बरखा कानून, धनकले, कपड़ा धुनने तथा दूसरे किसी जगह से अपना निर्वोह कर लेंगे।

अगर कोई आंगिक समिति यस्मात्प्राप्त करे या कार्यकारणी समिति को यह अधिकार है कि वह अगर अपना इमानमान कर ले या सन्धिय कानून—भंग को गिनी जाने की जगह लिए होला कर दे।”

जो तमाम कानून—भंग के लिए बहुत आनुर मे उठनेसे तस्सीमों का तांता बांध दिया। तस्सीमों की नाईद उठनेसे दवाई चतुराई के साथ की। उनमें आग्न इनमें सुलभित है कि वे उनके नमूना कहे जा सकते हैं। पूर्ण वाद—विवाद के बाद हरएक तस्सीम मंजूर हो गई। वाद—विवाद करने वालों में मोलाना हसन मोहानी मुख्य थे। वे कानून—भंग के लिए बहुत अर्पार थे। इससे वे उन कलौटियों का मर्म नहीं लेख सकते, जो भावी कानून—भंग करने वाले के लिए लगाई गई थी। निम्न प्रस्तावनिधियों के कहने से गिरके एक, और एक मात्र, बात और जोड़ दी गई। वे अपने विशेष अधिकारों के विषय में बहुत अर्पार थे। ऐसी अवस्था में अगर हिन्दू—मुसलमान—एकता का रक्षा की जाना है तो पंजाब में हिन्दू—मुसलमान—मिलक की एकता पर जबर ही जोर दिया जाना चाहिए। सब दूसरे लोगों को कहना लाजिम था कि फिर और दूसरी जातियों का भी नाम क्यों न लिखा जाय ? फल यह हुआ कि दूसरी तमाम विश्व मित्र धर्ममालाम्बिनी जातियों का एकता का भी उल्लेख किया गया। यह तस्सीम अच्छी है। क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि हिन्दू—मुसलमान एकता को दूसरापना बात नहीं है बल्कि जातियों की एकता का प्रत्यक्ष चिह्न है।

(शेष पृष्ठ १०० पर)

शेकराज केकादी बैर द्वारा नवजीवन द्वारा, स्त्री केका, पावकर बाक, महमदमार् में कुलित और बड़ी हिन्दी केकादिन

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—अगहन व. ५, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाल, २० नवम्बर, १९२१ ई०

अंक १४

श्री गांधीजी की प्रतिज्ञा

सविनय कानून—अंग मुत्तबो

गुजराज के स्वामन-बहिष्कार के अनवर पर बम्बई में लोगों की तरफ से गहरा उपद्रव और मारपीट हो जाने के कारण श्री गांधीजी ने प्रतिज्ञा की है कि जबतक बम्बई के हिन्दू-मुसलमान, पारसी ईसाई और यहूदियों के साथ तथा अगहूवीयों सहयोगियों के साथ मुल्ह न कर लेंगे, मैं कुछ न खाऊंगा और न पानी के सिवा कुछ पीऊंगा।

श्री गांधीजी ने यह भी घोषणा की है कि जबतक कानून न स्थापित होगा मैं हर सोमवार को २४ घण्टे तक उपवास करूंगा।

आपने यह भी प्रकट किया है कि ऐसी अशांति का उद्भव हो जाने का परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कानून का सविनय भंग नहीं शुरू किया जा सकता।

टिप्पणियां

मेरी मे-मेल घाने

एक सज्जन कुछ सुक्ति-संग्रह प्रश्न इस नोले अंग की करते हैं—

“जब कुछ लोग अपनी आशर्मा के लिए अन्याय से अपना कच्चा कर लेने वाले ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे तब आपने उनके उस ‘बल्ले’ का दवाने के लिए अंगरेजों की मदद दी थी। क्या विदेशी शासन के ऊपर की पैठ देने का प्रयत्न करना बलवा है? क्या जान कि आर्क बलवाई था? क्या जान बाथिगटन बार्मा था? क्या कि बेलदा भी ऐसे ही है? आप कहते कि कुछ लोगों ने मार-काट का अवलम्बन किया था। तब मैं पृथ्वा हूँ कि उनका उद्देश्य बुरा था या साधन? साधन बाहे अले ही बुरे रहे हों पर उद्देश्य तो हरमिम बुरा नहीं था। अतएव आप कुछ करके इस पहलू की समझाए। इस पिछले महा भारत में भी जहाँ कि जर्मन और आस्ट्रियन वीर संसार की संयुक्त शक्तियों से ऐसी वीरता के साथ लड़ रहे थे, आपने अंगरेजों के लिए रंगकट इकट्ठा किये। किसलिए? जिन राष्ट्रों ने भारत का कुछ भी अधिक नहीं किया था उनके साथ लड़ने के लिए। जब कभी वो जातियों में कुछ छिड़ता है तब, किसी के पक्ष में या विपक्ष में

निर्णय करने के पहले, दोनों दलों की बातें सुनना पड़ती है। इस पिछले संसाम में हमें सिर्फ एकतरफा जाने मान्य होता था और सी ओ उल राष्ट्र के द्वारा जो अपनी सबाई और इमानदारी के लिए हरमिम मशहूर नहीं है। आप हमेशा से ही सत्याग्रह और अहिंसा की तरफदारी करने आते हैं। तब आपने लोगों की ऐसे युद्ध में शामिल होने के लिए जिसकी सुराई और अकड़ाई का उन्हें पता भी नहीं था और ऐसी जाति को ऊपर उठाने के लिए जो कि साम्राज्यवादिना के कीबड में बुरी तरह लोट रही है, क्यों असाहित किया? आप कहते कि अंगरेजों कीकरजाती पर आपका भरोसा था। भला क्या ऐसे विदेशी लोगों पर कोई भरोसा रख सकता है जिनकी तमाम कलुषों उनके अभियन्तों के विरुद्ध इतनी साफ साफ हुई है? और आपके सरव उच्च गुण-संग्रह व्यक्ति से तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। अतएव आप कृपया इस दूसरी पहलू का भी उत्तर दायिएगा।

जब एक दूसरी बात पर आपका ध्यान दिजाना चाहना हूँ। आप अहिंसा के प्रतिपादक हैं। वर्तमान परिस्थिति में तो हमें कड़ाई के साथ अहिंसा का पालन करना चाहिए। पर जब दिवुस्तान आशर्मा हो जायगा, तब भी, किसी दूसरे राष्ट्र के हम पर कड़ाई करने पर भी, क्या हमें हथियार को दूर ही रखना होगा? जब कि देखते, तार और जगजों के द्वारा हमारे देश का पैदावर का दूसरे देशों की अधिकाधिक भेजा जाना बन्द हो जायगा तब भी क्या आप इन वस्तुओं का बहिष्कार ही करेंगे?”

मैंने अपनी अर्थाति के कई इन्जाम पढ़े और सुने हैं। परंतु मैं उनका जवाब नहीं देता; क्योंकि उनका अंतर अंकले मेरे सिवा किसी दूसरे पर नहीं होता। तथापि इन सज्जन ने जो प्रश्न किये हैं वे आमनीर पर मार्ग के और उत्तर दिये जाने के योग्य हैं। हां, ये मेरे लिए नये तो किसी भी तरह से नहीं हैं। परंतु मुझे बाद नदो पड़ता कि मैंने ‘नंग हंडिया’ में कभी उनका जवाब दिया है।

महायुद्ध में मैंने महायत्ना क्यों की?

सिर्फ कुछ जाति के बलने के समय ही मैंने अपनी सेवाएं आंख नहीं की, बल्कि उनके पहले, बीच-संसाम के समय भी, मैंने सेवा की है। और तब महायुद्ध के समय ही सिर्फ मैंने रंगकट भरती नहीं करीये, बल्कि १९१४ ईसवी में लंदन में एक एम्पुलन्ड कोर का भी संगठन किया था। इसलिए ऐसा कर के यदि मैंने पाप

किये हैं तो मेरे पाँों का क्या अब पूरा मत चुका है। सरकार की सहायता देने का कोई अवसर देने कमा नहीं गया। उन समाज कठिन प्रश्नों पर दो सवाल मेरे मन में उपस्थित हुआ करते थे। साम्राज्य के नागरिक की दृष्टिगत थे—क्यों कि मैं पहले अपने को इस स्वतन्त्रता का नागरिक मानता था—मेरा क्या कर्तव्य है, और अहिंसा—धर्म के कहर अनुगामी की दृष्टिगत से मेरा क्या कर्तव्य है ?

अब मैं समझ गया कि उस समय जो मैं अपने को इस साम्राज्य का नागरिक समझता था, वह मेरा गलती थी। किन्तु उन पाँों में से मेरा यह प्रश्न, विचार या कि यथापि मेरे दैवत में अभी कितनी ही बातों की सामिया हैं और उनका कुछ अनुभव उसे हो रहा है तथापि वह स्वतन्त्रता के मार्ग पर बराबर आगे बढ़ रहा है। और वह भी विश्वास था कि लोगों की दृष्टि से सरकार बिल्कुल ही दुरी नहीं है तथा अंगरेज शासन—कहाँ संकुचित दृष्टि और जड़ होने पर भी सचे है। मेरे विचार ऐसे थे। अतएव उस समय मैंने ऐसे ही काम किये जैसे कि एक सामान्य अंगरेज उस परिस्थिति में करता। उस समय मुझे इतना ज्ञान था कि मेरा प्राप्त न हो रहा था कि मैं स्वतन्त्रता के साथ किसी काम की करता। मुझे ब्रिटिश सभियों के निर्णयों पर विचार करने का अवकाश की तरह उनकी क्षमता करने का उस समय कोई प्रभाव नहीं था। मोअर—युद्ध, युद्ध बढने या गत महायुद्ध के समय मैंने ब्रिटिश सभियों की दुरी नहीं है। स्वतन्त्रता कमी नहीं लगता। मैंने यह कमी नहीं खयाल किया और न अब भी करता हूँ कि अंगरेज जैसा ही दूसरे मनुष्यों से काय तौर पर काय था बदल रहे हैं। मैं पहले भी मानता था और अब भी मानता हूँ कि वे उतने ही उच्च उद्देश्य तक चले हैं और उच्च कार्यों तक चले हैं और साथ ही उतनी ही गलतियों भी कर सकते हैं जितनी कि कोई भी अन्य मनुष्य—समूह। इसलिए मैं मानता था कि मैंने स्वानिक अथवा सामान्य आवश्यकता के समय इस साम्राज्य की अपनी छुट्टी सेवान्तरण कर के, एक मनुष्य और साम्राज्य के नागरिक की दृष्टिगत से अपने कर्तव्य का पावन कांकी तौर पर किया है। और ठीक इसी तरह मैं इराक सिव्वास्तानी से यह उम्मीद करूँगा कि स्वराज्य स्थापन होने पर वह भी इसी तरह देश के प्रति अपने कर्तव्य का पावन करे। अगर इराक खयाल होने कायक मेरे पर इसमें से इराक आदमी छुट्टी अपने लिए कानून बन जायगा और हमारी भाषी राष्ट्रीय संरक्षक के प्रत्येक कार्य के सोने का कटि में तैकिया तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा। मैं तो अधिकांश मामलों में अपना निर्णय राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के हवाके कर दूँगा—हां, उन प्रतिनिधियों के चुनाव में अवसरों में काय तौर पर सावधान रहूँगा। मैं समझता हूँ, दूसरे किसी तरह, कोई भी प्रजासत्ता सरकार एक दिन भी नहीं टिक सकती है।

पर अब तो मेरी दृष्टि में सारी स्थिति बदल गई है। मेरी ओंके हैं समझता हूँ, अब कुछ नहीं है। अनुभवों ने मुझे अधिक कोशिश करना दिया है। अब मैं वर्तमान शासन—प्रणाली को बिल्कुल दुरी समझता हूँ और मानता हूँ कि इसका मिटाने या सुधारने के लिए देश को काम तौर पर कोशिश करना का प्रकृत है। खुद उसमें इतनी राकत नहीं है कि वह स्वयं अपना सुधार कर के। हाँ, अब जो मैं यह उम्मीद मानता हूँ कि कानून ही अंगरेज पञ्चविकारी से आदमी हैं। परंतु इससे मुझे यह नहीं मिल सकती; क्योंकि मैं समझता हूँ कि वे भी मुझे ही भी हो गये हैं और अब मैं पडे हुए हूँ, क्या कि मैं था। इसलिए इस स्वतन्त्रता को अपना कदम मैं, या

अपने को इसका नागरिक, कदम में मुझे जरा भी अभिमान नहीं मानूँ होता। बल्कि, इसके विपरीत, मैं तो अच्छी तरह देख रहा हूँ कि मैं इस साम्राज्य में एक अछूत और बहिष्कृत आदमी हूँ। अतएव जिस तरह कि एक हिन्दू—समाज से बहिष्कृत किये गये मनुष्य का हिन्दू—धर्म या हिन्दू—समाज के मूलतः पुनर्संरक्षण या सर्वनाश के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना संबंध न्याय्य है उसी तरह मुझे भी इस साम्राज्य के मूलतः पुनःसंरक्षण या सर्वनाश के लिए परमात्मा से प्रार्थना किये बिना दूसरी गति नहीं है।

अब अहिंसा को लीजिए। यह भी मैं पेचीदा हूँ। अहिंसा का जो अर्थ मैं समझता हूँ वह तो मुझे प्रायः इन तमाम हलचलों से जिनमें आज मैं लिपटा हुआ हूँ, अलग ही रखने की प्रेरणा करता है। इधर मेरी आत्मा तबतक संतुष्ट नहीं होती जबतक कि मैं एक भी अत्याचार को या जरा भी दुःख को दूँ कि मेरे हाथों से याप खड़ा खड़ा देखता रहूँ। लेकिन मुझ जैसे एक दुर्बलचित्त अलक और दुर्लभ प्राणी के लिए इराक अन्याय को दूर करना या उन तमाम अत्याचारों के दोष से, जिन्हें मैं देखता हूँ, अपने को मुक्त रखना, मुश्किल नहीं है। मेरा आत्मभाव मुझे एक तरफ के जाता है और वेदभाव उसके दूसरी तरफ खींचता है। हाँ, इन दोनों शक्तियों के संयुक्त से मनुष्य आचार हो सकता है, परंतु वह स्वतन्त्रता धीरे धीरे और एक के बाद एक कट-कर साधनों द्वारा प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति की तरह अपने कर्मों को बन्द कर के मैं उस आकाशी की नहीं पा सकता; बल्कि वह तो सारासार—विचार के साथ कर्म करते हुए निरुत होते होते ही प्राप्त होगी। इस युद्ध का बड़ी निश्चित परिणाम है कि वेद—भाव निरंतर अब होता बला जाय, जिनसे आत्मा पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाय।

कुछ और बातें

फिर मैं एक मामूली नागरिक था। मैं अपने साधियों से अधिक समझदार नहीं था। मैं तो अहिंसा का मानने वाला था; पर दूसरे जरा भी उसके कायल नहीं थे। सरकार को मदद देना उनका कर्तव्य था। उसका पावन वे नहीं करते थे। क्योंकि वे कोष और प्रेय के भाव से प्रेरित थे। वे अपने अज्ञान और दुर्बलता के कारण सुंद मोह रहे थे। अतएव एक साधी के नाते यह मेरा कर्तव्य हुआ कि मैं उन्हें ठीक ठीक मार्ग बताऊँ। मैंने उनकी उनका कर्तव्य बताया, उन्हें अहिंसा का सिद्धान्त समझाया। उन्हें जो ठीक लगा बही उन्होंने किया। अहिंसा—शास्त्र के अनुसार मुझे अपने कार्य का जरा भी अकसास नहीं। क्योंकि स्वराज्य में भी मैं उन लोगों को जो अहिंसा बाधना और अपने देश को रक्षा करना चाहिये उन्हें ऐसा करने की सहाय देने में जरा भी न हिचकूँगा।

अखिर मैं क्या होगा ?

इससे एक दूसरा प्रश्न मेरे सामने उपस्थित होता है। मेरे स्वतन्त्रता स्वाज्य में तो साम्राज्य की कतई जबरन नहीं है। लेकिन मैं यह उम्मीद नहीं करता हूँ कि यह स्वज्य, इस वर्तमान प्रश्न का फल—स्वरूप, सीतलें आने सवा हो जायगा। इसका पहला कारण तो यह है कि यह आंदोलन इस ध्येय को अपना लक्ष्य बना कर नहीं किया जा रहा है और दूसरे, मैं अपने को इतना पड़ुका हुआ नहीं समझता कि राष्ट्र के सामने ऐसा बहिस्तर व्यवहारकम उपस्थित कर सकूँ जिसके अनुसार वह उसकी तैयारी कर सके। मैं खुद अभी इतना विकार—मस्त हूँ और मुझमें मनुष्य—स्वभाव की इतनी कमजोरियाँ हैं, जिससे मुझे ऐसी प्रेरणा का या सत्ता का अनुभव नहीं होता। मैं अपने लिए अगर किसी बात का दावा कर सकता हूँ तो कि मैं इसी बात का कि मैं

अपनी कमजोरियों को दूर करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ। सुखे विचारों है कि मैंने अपनी हिम्मतों को दमन करने और उनके साथ की शिथिल करने की क्षमता बहुत-कुछ प्राप्त कर ली है; परंतु अभी मैं इस बात को नहीं हारा हूँ कि कोई एक सुख से न बन पड़े—अर्थात् मैं हिम्मतों से प्रेरित न हो सकूँ। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रत्येक समुच्च लोगों संगठनमय अर्थव्यवस्था का प्रसाद कर सकता है, जिसमें वह अपने जंतु-करण में, दूसरी सब बातों को दूर कर के, केवल एक परामर्श का साक्षात्कार कर सकता है। और, सुखे मंजूर है, कि अभी वह दृश्य बहुत दूर है। अतएव मेरे लिए देश को पूर्ण अहिंसा के व्यवहार का अभी कोई मार्ग बनाना सम्भवनीय नहीं है।

देखे और ताकदर

जिस महान् विज्ञान का विवेचन मैंने ऊपर किया है उसके मुकाबले में यह देख और ताकदर का प्रयत्न बहुत ही न-कुछ है। मैं खुद अपने लिए इन सुविधा-साधनों से परहेज नहीं करता हूँ। मैं राई से भी जरूर इस उन्मीद नहीं करता हूँ कि वह इनका उपयोग छोड़ दे और न मैं स्वराज्य हो जाने पर भी उनके व्यवहार-रक्षण की अपेक्षा करता हूँ। लेकिन हाँ, स्वराज्यान्तर्गत राष्ट्र से मैं यह जरूर चाहता हूँ कि वह इन बात पर विचार न करे कि इन सुविधा-साधनों से अवसर ही हमारी नैतिक उन्नति की रुधि होनी है या वे हमारी नैतिक प्रगति के लिए अवरोध हैं। मैं गांधी को यह सलाह दूंगा कि वह इन साधनों का उपयोग कम मात्रा में करे और हिन्दुस्तान के सारे सात लाख गांवों में तार और रेल बिछा देने के लिए बेनरह साक्षरित न हों। राष्ट्र जब आजादी की दमक से दमकने लगेगा तब मात्र जायगा कि हमारे लाखों की उनका आवश्यकता हमारे अज्ञान-अंधकार को दूर करने के बलिष्ठत हमें गुलाम बनाने के लिए ही अंधक है। प्रगति कैसा है। वह फुटकरते हुए ही आ सकती है। आप उधे तार का रेल के द्वारा नहीं भेज सकते।

(यंग हंकिंग)

देशी रियासतें

महात्म-यमिलि ने महात्मना की परा-राज्य-सम्बन्धी नीति निरचित कर दी है। उसकी देखकर यह बात भी पेश हुई कि हमारी देशी-रियासत-सम्बन्धी नीति का भी निर्णय हो जाना चाहिए। यह स्वाभाविक ही था। जाग्रत की महात्मना में इस विषय की स्थूल रुचि-रेखा बनाई गई थी—अर्थात् यह बात नय पड़ी थी कि इन रियासतों के भीतरों मामलों में हस्तक्षेप न किया जाय। बेरोशाय सुद भी इससे ज्यादा बेहतर या ज्यादा स्पष्ट बात नहीं चाह सकते थे। और महात्मनितो तो सिद्ध उस प्रस्ताव की बहारा-दोहारा के अंदर ही अंदर अपनी नीति निरचित कर सकती है। महात्मना के कार्य-कलाओं ने ठीक ठीक उस प्रस्ताव के अनुसार कार्य किया है। वे अवहयान का संदेश देशी-राज्यों में नहीं दे गये। हाँ, उसके पिरस्वायों, आत्मशुद्धि करने वाले या आर्थिक भाग इसके मुस्तखन हैं; और वे बातें तो अ-सहयोग के बिना भी हितकर ही साबित होंगी। वे क्या हैं?—सरायखोरी सुझाना, स्वदेशी का इस्तेमाल करना, हिन्दू-मुसलमानों का एकता बढाना, अहिंसा का अवलम्बन करना और छुआछूत को देश निकाला देना। महात्मना तो इन राज्यों के प्रति अवगत कि वहां की प्रजा के साथ अच्छा सलूक हो रहा है, सम्भावना ही रह सकती है। और उनके साथ दुर्न्यय-हारा होने पर भी महात्मना जोक-मत के सिवा किसी दूसरे बल या दबाव का प्रयोग नहीं कर सकती, न करेगी। और, इसलिये, जब जब आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय दल के पत्र किसी राज्य की प्रजा के कुछ-दर

की पुकार पर कभी आलोचना करने में नहीं हिचकिचाते। एक मिलाक सीजिए। ठीक जयनामाओं और उनके कुछ साथी बीकानेर राज्य में गये थे। वहां वे महज स्वदेशी-प्रचार का उद्योग करना चाहते थे। पर राज्य की ओर से उनके साथ नादानी का और मनमाना बुरा बरताव किया गया। इस पर पत्रों में बड़ी गर्मगर्म टिप्पणियां हो रही हैं। यह ठीक ही है। जो राज्य प्रायसिक है वे महात्मना से इतररह के उरवाह का आशा रख सकते हैं और जो प्रतियायी हैं—पीठे इटले हैं—वे अपनी कार्य-प्रणालियों और कार्य-साधनों को कड़ी से कड़ी तुकाचीनी की। इसके सिवा महात्मना इन देशी-राज्यों की इस दुर्दशा हाकत में उनके साथ हनदरी रखने के सिवा और क्या कर सकती है? साम्राज्य-सक्ति ने अपनी आर्थिक छुट-सलोट को बाओं में उन्हीं अपनी मोहरे बना रखा है। समय समय पर जो मायावम और हाव-पंच भरा दबाव उन पर बांटा जाता है और उन्हीं सहना पड़ता है इसकी रोकने की बहुत ही कम छुट उनमें है। अतएव उन्हीं वह बागना चाहिए कि जन-सत्ता की बढती का अर्थ है मेरे बताने हुए इस दोन बनाने रखने वाले प्रभाव की कमी होना।

(यंग हंकिंग)

साथी चन्द्रशेखर है

एक संजन पड़ने है, 'जब आप कार्यक्रम के छोरे भागों की हाव में के छेने और स्वदेशी-हलचल की ओर आपका ध्यान कम हो जायगा, तब क्या खादी की बहर फिर कम न हो जायगी और लोग फिर बड़ी महीन मसलम पहनने न कम चावेंगे? जब विचारियों की दृष्टि-कांजों के उठा छेने की जांची खोजी थी तब सरकारी दृष्टियों और कांजों की बडा बडा पड़ना था। परन्तु पीठे से फिर छुंर के छुंर विचारों उन्हीं दृष्टि-कांजों में खुलने लग गये। इससे भी क्या पूर्णतः अनुभव नहीं लिखा जा सकता है।'

इन महात्मने मिलाक अच्छा नहीं हुई। खिला-संस्थाओं के बहिष्कार की हलचल से सरकारी मरदों और कांजों की हाव की भी धका पड़ना है उससे फिर उनका कंथा सिर हुना ही नहीं है। हाँ, जिन्होंने महज आवेश और जोश में आकर बहिष्कार किया था वे फिर अपने पहले रवानों पर पहुंच गये हैं। पर जो सर आधुनीय सुखों के अनुपात पर तो नजर बालिए, जो उन्होंने बंगाल के कांजों की हावि पर, किया है। इन पत्र-प्रेषक महात्मना की सायद यह खबर न होगी कि इस हलचल का अवर आभ भी काम कर रहा है। परन्तु खिला-संस्थाओं के स्वाय के आन्दोलन का सम्बन्ध तो अल्पसंख्याक लोगों से ही था और फिर वह आन्दोलन स्वायों में नहीं था। लेकिन स्वदेशी का सम्बन्ध तो प्रत्येक दशा-पुष्ट और काजक से है और यह है भी स्वायों। स्वायज प्राप्त होने पर स्वदेशी का त्याग नहीं हो सकता और स्वायज तो स्वदेशों के विना अवेनब है। फिर विदेशी महीन कपड़ों को फिर से चारण करना खबे का काम है। अतएव मैं कह सकता हूँ कि यद्यपि सुखे मंजूर है कि, कुछ लोग केवल दिखावे के लिए ही स्वदेशी कपडा इस्तेमाल करते हैं और अन्त में उनके फिलसफाने का दर है तो भी बहुत बडी संख्या तो पके तीर पर स्वदेशी को अपनाये ही रहेगी स्वदेशी केवल साधन ही नहीं है। यह तो साधन और साधन दोनों हैं।

(यंग हंकिंग)

गुजरात प्रसिक्त समिति ने बरकोली और आर्णद इन दो तहसीलों को सविनय कानून-अंग अर्थात् सविनय बन्दा करने की सत्ता दे दी है।

लोहे के चने

गुजरात का सविनय काउन्सिल-भंग के लिए सबसे पहले कदम बढाना लोहे के चने बढाने से भी कठिन है। परन्तु यदि एक भी तहसील इसमें से पार हो जाय तो स्वराज्य हस्तात्मकत्व है। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं। इसका ज्वर यह है कि एक तहसील में एक सत्याग्रही सेना तैयार हो जाय। मैं पहले कह चुका हूँ कि सत्याग्रही सेना में औरत मर्द, जवान बूढ़े, लड़े लंगड़े, दुर्बल सब, हिन्दू मुसलमान, पारसी ईसाई यहूदी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भंगों नमार, सब भरती हो सकते हैं। प्रह्लाद की तरह कोई बालक भी आजाय तो वह भी दाखिल हो सकता है। और माँ-बाप अपने लड़के-बालों को भी भरती करा सकते हैं। यह खासा पक्केले तेलही है: पर फिर भी वह सामने की सेना के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा काम कर सकता है और उसका ज्वर भी क्या होगा? इस सेना के सिपाहियों में एक गुण जरूर होना चाहिए—निर्भयता। उनमें मरने की शक्ति होना चाहिए अर्थात् उस सिपाही के पास आत्मिकता होनी चाहिए।

जिन बुद्धि गुणों की आवश्यकता है बताई है वह हमेशा के लिए नहीं दे। वे गुण तो तबि आज की परिस्थिति के ही लिए आवश्यक हैं।

परन्तु यद्यपि इस तरह लिये देना तो आसान है तथापि जबरन मनुष्य उसे समझ नहीं पाता तब तक वह कठिन माहम होता है। जो तहसील बोझ उठावे उनमें मद्रास परिवर्तन अवश्य ही हो जाना चाहिए। उस तहसील के सिपाही एक पल भी बै-काम न दें। इससे जब युद्ध शुरू होगा तब प्रत्येक सत्याग्रही या ग्रहिणी या तो जेल जाने के लिए किसी जगह सविनय भंग करते दिखाई देंगे या मृत कानून हुए, खादी चुनते हुए, या कई घुनकते और कागस लोडते हुए पाए जावेंगे। कोई किन भर भी बै-काम नहीं बैठ सकता। फिर चाहे वह धनी हो चाहे विचारो। सिपाहीगिरी में सपनता और निर्भयता का भेद नहीं होता। संसार जब बहाज में काम करने से तब ये भी औरों की तरह जमीन पर बैठते और निगा दूत के साथ पाँते तथा नोकरी मिली मोटी रोटी खाने थे। ऐसा ही होना चाहिए।

इसलिए जिन तहसीलों की तैयारी करनी हो उसे तथा जो तैयार हो गई हो उन्हें भी अपनी तहसील के भागों का एक एक पत्रक-नक्शा तैयार करना चाहिए। उसमें नीचे लिखा प्रकार हो:-

१ गांव का नाम

२ पड़ाव से उसका फासला

३ आबादी। उसमें स्त्री, पुरुष, गोलह वर्ष के अंदर के लड़के-लड़कियाँ, हिन्दू मुसलमान, पारसी, ईसाई, भंगी, चमार की तादाद बताई जाय

४ तादाद बरखा

५ तादाद करवा

६ तादाद तांत

७ कपास का संपद

८ मद्रास और तादाद हाजिरी

९ तादाद पुलिस

१० सरकारी हुकूमत के विषय

११ जेल में जाने के लिए तैयार लोगों की तादाद

१२ खराब की दुकानों की तादाद

१३ राहयोगी जोड़ों को तो उनकी तादाद

अगर हम एक सेना के रूप में बदल गये होंगे तो हर एक गांव में प्रजा का प्रतिनिधि और प्रजा-पंच होना चाहिए। हर बीच

आदमियों की एक टुकड़ी होना चाहिए और उनमें एक उसका मुखिया होना चाहिए। जहाँक हो सके, इसमें हिन्दू, मुसलमान अथवा दूसरे ऐसे दल न बन जाना चाहिए। कायदा तो वह है कि पड़ोसियों में ही ऐसी टुकड़ी बन जाय। जहाँ लोकमत संगठित हो चुका है वहाँ तो इसमें जरा भी कठिनाई न होनी चाहिए। ऐसा संगठन लोकमत की तैयारी का एक बड़ा लक्षण है।

यदि हर एक गांव में अच्छे काम करने वाले लोग हों तो यह काम बिना हिंसा के दो दिन में हो सकता है। हमारे यहाँ के गांवों का बस्ती बड़ी नहीं होगी। एक दिन सबेरे उनकी सभा करके यह काम पूरा किया जा सकता है। जिस तहसील में मुझे जाना होगा वहाँ मैं पूराच तमाम बातों की जानकारी मिलने की आशा रखूँगा।

ऐसे छोटे से काम का शीर्षक है "लोहे के चने" क्यों रक्खा? इसलिए कि हम सिपाहीगिरी भूल गये हैं। हम परमाण्व की भूल गये हैं। न जाति रं रहे, न देश के रहे। हमें अपने लिए भूली मरना है। हमें तो जनता के लिए मरना है। और जनता के लिए मरने के पहले जनता का तैयार हो जाना जरूरी है वना उसका तैयार करत हुए हमें मर मिटना होगा।

हाँ सच, हम उसमें की आदत भूल गये हैं; अथवा ऐसे-वैसे कामों में अपना समय बिता रहे हैं जिससे हमें लोक-मुख अथवा लोक-सेवाद का स्वाभाव नहीं होगा। कुटुम्ब के आरो हमारा नजर पहुँचती ही नहीं। हम सबका धर्म तो हमें यही शिक्षा देता है कि व्यक्ति कुटुम्ब के लिए, कुटुम्ब गांव के लिए, गांव तहसील के लिए, तहसील जिले के लिए, जिला प्रान्त के लिए, प्रान्त भारतवर्ष के लिए, और अंत को भारतवर्ष सारे जगत् के लिए मरने को तैयार हो जाय। इस स्वदेशात्मिकता के लिए मैं जी रहा हूँ, और उसको प्रकट करने के लिए मर मिटना मुझे जीवित रहने के बराबर ही प्रिय है। उसके बिना जीवित रहना गुन्य के ही समान है। संसार में अगर कोई मुख है तो वह है पर-दुःख के लिए दुखी होना और दूसरे की रक्षा के लिए स्वयं मर जाना। ऐसा करने वाले आसानी से मुख का उपयोग करते हैं। यह सब करने के लिए कोई भारी काम करना पड़े, तो बान नहीं। निरंकुश हृदय की बदल देने की जरूरत है। जरा विचार करने की जरूरत है। इसमें देर न होनी चाहिए। क्यों कि अपने पड़ोसी के लिए मरना तो आत्मा का सहज-स्वभाव ही है।

तैयार हुई तहसील अगर हम ताब की समझ गई हो तो जो काम लोहे के चने बढाने से भी कठिन माहम होता है वह मुख जेबे डूँ के लिए बनाये मुखायम चने बढाने से भी अधिक आसान माहम होगा।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

पत्र-पत्र सहायता

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुचारुप जकर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

लेखक मिलने की शिक्षावत करने वाले सभनों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिक्षावत दूर करने में समर्थ न हो सके।

सभीभाईयों के कृपण पर भी अपना पूरा पता थिककुल साफ साफ लिखने की कृपा किना करें

व्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

हिन्दी न व जी व न

रविचार, अग्रहण नं ५, सं. १९७८.

निरपराध बनाम अपराधी

जब आदमी खुद अपने बनाये हुए कानून का खुब ही जान-बूझकर भंग करता है तब वह कानूनभंग अपराध में शामिल होता है। क्योंकि वह अपने प्रति नहीं बल्कि किसी दूसरे के प्रति अपराध करता है, और न केवल इस लुम् में को सजा से ही बचना है—क्योंकि कानून—निर्मोता ने कोई दूसरा सजा देने वाला बनाया ही नहीं है—बल्कि उस कानून के पालन से होनेवाली अनुप-धाओं को भी टाळा है। जो बात व्यक्ति के विषय में चरिाई होती है वही संस्थाओं के विषय में भी होती है। हम देख रहे हैं कि आज इसी प्रकार वह सरकार अपने ही बनाये कानूनों का भंग भारतभर में कर रही है। ताजीरान हिन्दू और जात्या फौजदारी की धाराओं का मनमाना दुरुपयोग किया जा रहा है। और चूंकि अधिकारियों का भी हुई आह्वाओं के विषय में पूर्णतः करना असह्यमियों ने छोड़ दिया है, इसलिए अब लुडमशुद्धा बड़ी बुरी तरह से गैरकानूनी कार्रवायों में लगी है। हमने देखा है कि इस प्रकार की कार-वायों बृहदसागर, चतरगांव और तमाम गिंचग्राम में हुई हैं। और जैसी सिलसिलेवार तथा जानबूझकर बेजाइयों मद्रास-प्रदेश में की गई हैं ऐसी तो कहीं भी नहीं देखीं। जनाब वाङ्मयलन ने ठीक ठीक तौर से यह लिखा दिया है कि उनकी निपत्तारी और सजा बंधे लाट साइड की प्रतिष्ठा के भावों के निष्काप है। और सब पृष्ठों में वह केवल छाई रीति के अभिव्यक्त के भावों के ही निष्काप नहीं, बल्कि भूतपूर्व बंधे लाट के भी उस सूचना-प्रद के अक्षरशः निष्काप है जिसमें उन्होंने यह जाहिर किया है कि दमननीति का अपलम्बन सफल नहीं किया जायगा जबतक कि असहयोग शान्तिमय बना रहेगा। और जनाब वाङ्मयलन पर तो यह दोषारोपण की है जो नहीं कर सकता कि उनके उन तंजावर वाले भाषण में जो उन्होंने शासत्वात नुने हुए प्रतिनिधियों के सामने किया था, उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। और न कहीं तंजावर जिले भर में उनके उग भाषण से बल-बराबरी या जगडा-फनाद हुआ हा है। देश-भक्त के सम्पादक श्री० अय्यर के मामले में तो मजिस्ट्रेट ने प्रत्यक्ष कथुन किया है कि जिन लेखों पर दोषारोपण किया गया है उनमें हिंसा के भावों का नामानिधान तक नहीं। इतनाही नहीं, बरन् उनमें तो उलटा अहिंसा के विषय में उपदेश और अनुपेक्ष किया गया है। इसी प्रकार कोदम्बर के प्रधान वकील, श्री० रामलामी आर्यंगार, महज इसलिए पकड़े गये हैं कि उन्होंने "हिन्दू" में एक जोशीला पत्र छपाया था, यद्यपि उसमें जरा भी हिंसा के भाव नहीं थे। इसी तरह श्री० बदरामल और श्री० गोपालकृष्णया भी भाषण और लेखों के लिए निरपराध कर लिये गये हैं, यद्यपि उनके विषय में यह कहा जाता है कि ये हिंसा के भावों को तो उत्तेजित करते ही नहीं हैं; बल्कि उनका कहना है कि वे भी उनका प्रभाव ऐसा होता है कि लोग शांति धारण किये रहते हैं। ऐसी हालत में जब कि सरकार यह प्रकाश चारों ओर दमन करने पर तुल गई है, अगर कोई यह अनुमान करे कि सरकार लोगों को झगडा

कमाद करने के लिए उकसाना चाहती है, तो कौन आश्चर्य की बात है? इन एवोंक उदाहरणों में एक भी ऐसा नहीं है जहां किसी के उन लेख या भाषणों के कारण कहीं भी हिंसा का उद्रेक हुआ हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार खुद अपने ही बनाये कानूनों का भंग करने का मुनहवार हो रही है। और उन पीडित दुखी व्यक्तियों के पास सरकार के खिलाफ कौनसा कानूनी उपाय है? सचमुच जब किसी नाच उदेश की पूर्ति के लिए कोई सरकार अपने बनाये कानून का खुद ही व्यवहार करती है तब कानून में उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब सरकार कानून की अवहेलना करके संगठित रूप से मनमानी करने लगती है तब विशेषतः उन लोगों के लिए सविनय कानून भंग एक पवित्र कर्तव्य हो जाता है जिनका कि हाथ उस सरकार को या उसके कानून को बनाने में नहीं था। हां; एक दूसरा भी उपाय है और वह है—सत्याग्रह। और इन सविनय कानून-भंग को उसका पूरा, कारण और सविनय-रूपतात-हीन स्थान-पूर्वक समझिए। और यह भी अच्छा ही है कि हमने उदाहरणों संवम और नियम-बद्धता के द्वारा जो कि उन केवल अन्याय-युक्त ही नहीं बल्कि गैरकानूनी हुक्मों का भी पालन करने में दिखाई है ठीक वैसी ही परिस्थिति तैयार कर दी है जो सविनय कानून-भंग के लिए आवश्यक है। इसका कल यह हुआ है कि और तो इस सरकार की लुम् प्रशान्ति अहिंसा जाहिरा तौर पर दिखाई देने लग गई है और दूसरी ओर बलुवा आह्वापान करने हमने स्वयं अपने को सविनय कानूनभंग के लिए योग्य बना लिया है।

साथ ही यह भी उनकी ही अच्छी बात है कि अब भी सविनय कानून-भंग का क्षेत्र भरसक मर्यादित ही किया जा रहा है। हां, हमें मानना होगा कि जिस तरह कोई भ्रष्ट और प्रजा-निन्दित सरकार किसी सम्म-समुन्नत समाज में राज की तरह एक अस्वाभाविक वस्तु है उसी प्रकार कानून का सविनय भंग भी एक अस्वाभाविक स्थिति है। इसलिए जिग नामरि के राज्य के कानून का स्वेच्छापूर्वक पालन करने के विषय में पूरी पूरे तालम पाई है वही बिले प्रसंगों पर जल-पूझकर परंतु पितृ-पूर्वक कानून का भंग करके राजा प्राप्त करने का अधिकार। हां सकता है। इसलिए यदि हमें थोड़े से थोड़े समय में अधिक से अधिक काम करना हो तो जबतक एक परिमित क्षेत्र में भयंकर से भयंकर कानून-भंग चल रहा हो तबतक दूसरे भागों में कानून का पूरा पालन होना चाहिए, जिससे कि देश की स्वेच्छापूर्वक आह्वा पाठन की शक्ति और सविनय कानून-भंग की खूबों की जांच एक ही साथ हो जाय। इसलिए देश के किसी भी दूसरे भाग में अगर आवश्यक अधिकार और इजाजत मिले बिना कानून-भंग की थोटी भी मुक्तान होगी तो उससे हमारे कार्य की बड़ी हानि पहुंचेगी और सविनय कानून-भंग के विधातों के सम्बन्ध में हमारा अल्पम अविनय प्रकट होगा।

हमें यह जरूर 'शान में रहना चाहिए कि सरकार अपनी शान के इस भंग का जो कि ग्रीष्म ही शुरू किया जाने वाला है, दमन करने के लिए कठोर से कठोर उपायों का काम में लावेगी; क्योंकि उसका सारा अस्मिन्त उसीपर अवलम्बित है। निरी "आत्मरक्षा" की स्वाभाविक प्रेरणा ही उससे ऐसी दमन-नीति का अवलम्बन करावेगी जो उसके सिद्धान्त तक के लिए काम देगी और यदि उसने ऐसा किया तो सरकार का सर्वनाश निश्चित है। उम्मात या तो उसे देश के लोकमत के सामने तिर झुकाया होगा या विसर्जित हो जाना पड़ेगा। उक्तवाय जाने पर भी कहीं हिंसा का जरा उद्रेक हो जाय तो यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ऐसा

हो तो इसके हमारी अहिंसा की प्रविष्टि का तो धर्म निश्चित रूप से होगा ही; परंतु इस प्रकार एकबार तोच-व्यसक कर इराफ करके जातिम से लड़ाई ठान कर कठोर से कठोर हमन का आहुति करने के बाद, उससे उपेक्षित होकर उन्मत्त होजाना केवल अप्रयुक्त ही नहीं, बल्कि हमारी मेदानीकी भी बड़ा कगानेवाला है। शायद मैं निरपराध कर लिया जाऊँ और, साथ ही, इस धार्मिकमय बहने में भाग लेने वाले इसके हजारों भाई भी निरपराध किये जायें, जेलखानों में डाले जायें और उनको भीषण शतानांयें भी दी जायें, तथापि भारत के इन्से भागों की अपनी पिचार-वर्षिक न तो बैठना चाहिए। समय आते ही ये भी सविनय कानून-मंग शुरू करें और निरपराध, बेद, और गुणों का आहुति करें। हमें तो केवल निरपराध लोगों का ही बलिदान करना है। केवल ऐसे बलिदान ही परमात्मा के बड़ा मंत्र होगे।

इसलिए उस भारी जंग के पहले जो देश में सीमा ही छिड़ने वाला है इराफ व्यवस्थाओं से बार बार मेरा यही हार्दिक अनुरोध है कि वह देखती के प्रस्ताव की इराफ शर्त का असरता: पालन करके सविनय कानून-मंग करने की योग्यता प्राप्त करें और चारों ओर अहिंसा और शांति का वायुमंडल तैयार कर दें। हमें केवल इतने पर ही संतोष न मानना चाहिए कि हम व्यक्तिगत: शांति मंग न करेंगे। हम तो यह दावे के साथ कहते हैं कि बलशयोग तमाम हिन्दुस्तान में फैल गया है। और हम यह भी कहते हैं कि हमने भारत के उन निरंकुश लोगों के दिलवर भी इतना अधिकार कर लिया है कि उनको भी हम हिंसा से हटा सकते हैं। तो हमें अपनी बात सबों कर दिलाया चाहिए।

(बंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

कलम या तलवार ?

साहौर की माल रोड पर जान करेन्स (भारत के एक भूत एवं बड़े साठ) का एक पुतला है। पुतले की मूर्त बड़ी बुद्धोत्पी है और उसके हाथने हाथ में कलम और बायें में तलवार है। उसके नीचे लिखा है— "तुम कलम की हुकूमत चाहते हो या तलवार की ?" कलम-चौलस की दृष्टि से तो, कड़ते हैं, वह एक अच्छी चीज है। लेकिन उसकी देल देल कर साहौर के लोगों की तबीयत नजर दुक जाया करती है। अगर जबरदस्ती दी जाय तो न उन्हें कलम सरकार दे न तलवार।

पुतला म्युनिसिपल्टी की सन्धि है। वह १८८० ई० के आसपास खड़ा किया गया है। उस समय लोगों में स्वाभिमान का तेज उतना आमत नहीं था जितना कि आज है। तथापि, कुछे माहल हुआ है कि, उस समय भी कुछ नागरिकों ने इसके हाथने वाली गौरव-हानि को घुरी तरह से अनुभव किया था। अब, हाल ही में, साहौर की म्युनिसिपल्टी ने बहुमत से यह प्रस्ताव पास किया है कि फिलहाल, ता फैसला, वह पुतला उस जगह से उठाव कर टाउन हाल की इमारत में रखवा दिया जाय। जैसे कि सुन्दरे प्रस्ताव मेजे जा : है वह प्रस्ताव भी पात्रमाता सरकार के पास माहल के मुभाधिक मेजा गया। तीन-चार दिने के बाद म्युनिसिपल्टी की ओर से वहाँ एक इन्जिनियर मेजे ऐसे कि वह पुतला वहाँ से किछ तरह उठाया जा सकता है। इसपर, वहाँ के हिन्दी कमिश्नर ने, म्युनिसिपल्टी को नोटिस दिने निमा दी, एक पुलिस के दल को मेज दिया कि उस इन्जिनियर को और उसके आदमियों को वहाँ से हटा दो। और जब म्युनिसिपल्टी ने पूछा कि यह क्या दस्तमाजी क्यों और कैसे की गई, तब कमिश्नर ने यह हुक्म जारी किया:—

"इसी महीने की ८ ता० की साहौर म्युनिसिपल्टी के आम जम्मे में, करेन्स साहब के पुतले के मामले में, नीचे लिखा प्रस्ताव पास हुआ है—

(१) पुतला वहाँ से हटा दिया जाय,

(२) फिलहाल वह वहाँसे उठाकर टाउन हाल की इमारत में रखवा दिया जाय,

(३) एक उप-समिति नियुक्त की जाय, जो इस बात का फैसला करे कि आगे इस पुतले की क्या तजवीज की जाय।

इस मामले में अबतक जो कुछ पुराने कागजात मेरी नजर से गुजरे हैं उनका मुलाहिजा करने से फिलहाल मेरा यह खयाल हुआ है कि यह पुतला पंजाब सरकार की निमा मजदूरी अपनी मैजरा जगह से नहीं हटाया जा सकता।

दसरे, इस मसले पर समिति में जो तकरीर हुई हैं उसके लहजे की देखते हुए मैं यह खयाल करता हूँ कि, घुमकिन है, वहाँ से हटा दिने जाने के बाद, पुतले के साथ वा-अवद खलक न किया जाय और इसका नर्वाजा यह हो कि कितने ही साहौर के बासिंदगान को तबीयतों की रज पहुँचे।

इन वजुहस्त से, और इस मामले में सरकार के क्या क्या हकूक हैं, इसका फैसला सरकार की जातिम से सर्भातक और तजवीज होने के सबब से, इस प्रस्ताव के पहले दो हिस्सों को, जिनका ता क पुतले को तुरन्त ही हटा देने से है, मैं अमल में लाना मुम्भवो करता हूँ। "

इन्जिनियर वहाँ बाकायदा अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिए गये थे। उनको दृष्टाने के लिए पुलिस मेजकर हिन्दी कमिश्नर ने साफ नीर पर हमले का जुर्र किया है। कमिश्नर का यह हुक्म कलम के मानो का नमूना है। कमिश्नर को कलम में उतना अत्याचार करा हुआ है जितना कि हिन्दी कमिश्नर को तलवार में है। कमिश्नर को अशक्तता अन्वयमान नहीं है। पर उसके पास तलवार है। इसलिए उसने उनका प्रयोग कर डाला। म्युनिसिपल्टी को खुद अपनी जाँज को हटाने-धाने का अख्यार है वा नहीं, इसका फैसला करना तो काम अशक्तता का है। पर म्युनिसिपल्टी पर 'हुमबोल' की तोहमत लगाने का अत्याचार कमिश्नर को कहाँ से आ गया ? बात यह है कि कमिश्नर इस बात की गवारा नहीं कर सकता कि उस पुतले से जो मायना प्रदर्शित होती है वह उस बहिया मुकाम से लेय हो जाय। इसलिए उसने म्युनिसिपल्टी को कानून सिखाने में आगामीषा नहीं सोचा।

इस तरह म्युनिसिपल्टी के मामले की एक मामूली घटना, जो कि इस नवीं जाण्टि के अनुकूल ही है, अब बड़े से बड़े सार्वजनिक मामल की बात हो गई है। साहौर के नागरिकों और कर देनेवालों को अवश्य ही आम समायें कर कर के उन म्युनिसिपल्टी के सदस्यों की तरफदारी काजा चाहिए जिन्होंने उस प्रस्ताव को पास कराने में मदद दी है। और उन सदस्यों को भी चाहिए कि ये इस मामले में तुरन्त करम बढावें और अगर अबतक न दिया हो तो अब एक नोटिस सरकार की है कि अगर सरकार अपने पक्ष के समर्थन में कोई कारण न पेश करेगी तो म्युनिसिपल्टी को जबरन अपना कर्त्तव्य अदा करना होगा और उस पुतले को वहाँ से हटाना होगा।

कमिश्नर ने, अनजान में ही, साहौर के सत्याग्रहियों को यह बड़ा घुम अवसर दे दिया है, जिसमें ये साफ साफ और ओर के साथ सविनय कानून-मंग को आजमाइश कर सकें। अगर सरकार म्युनिसिपल्टी को कलमारे और अपने पक्ष-अल के द्वारा पुतले का न हटाने दे तो, सरकार को आवश्यक नोटिस

देकर, और सखामही उस पुतले की उखेड़ने के इरादे से उस मुकाम पर जाय और निरफ्तार हो जाय और अगर सरकार चाहे तो उनकी गोशियां साकर और-मति को प्राप्त हो जाय ।

केकिन इस आखिरी काम के लिए सिर्फ वही लोग आगे बढ़ें जिन्होंने इसकी तैयारी कर ली हो। यह काम उसी वक्त किया जा सकता है जब लाहौर लोग एक ही कर, एक आदमी की तरह, काम करने की तैयार हों। कुछ लोग, फर्म, कोजिए पांच, एक बार में बहा जा सकते हैं। उनमें से एक आदमी उनका मुखिया हो। वे न तो गुल-गगाडा करें, न कोई दबील करें; बल्कि सीधे बहा कर जाय और निरफ्तार हो जायें। क्योंकि उस समय उनका डेरा होगा पुतले की हड्डाना नहीं, बल्कि निरफ्तारी की निमन्त्रण देना। हां, अगर काफी पुरुष और स्त्री अपने की बहा बलि बढाने के लिए मुस्तैद हों तो उसका बखरी फल होगा उस पुतले का बहा से हट जाना। ऐसे कानून-भग्न में सफलता तभी मिल सकती है जब कि लोगों की हड्डाना शांति और अहिंसा की भावना का साम्राज्य हो। मैं यह सविनय कानून-भग्न की उम दवा बताता तो हूँ; पर साथ ही लाहौर के नागरिकों की यह भी चिन्ता देता हूँ कि बिना खूब सोच-समझे इस दवा का इस्तेमाल हरमिय न करें। लाहौर के जन-समूह का मुझे तो यह तजर्बिया हुआ है कि वह सोचने-विचारने की परवा नहीं करता। यह नियम-पालन तो जानता ही नहीं। स्वयंसेवकों को एक कामके के साथ काम करना चाहिए जिससे वे शांति का और नियमों का पालन करा सकें। पिछले ९ ता. को राष्ट्रीय-विशाल-मंडल की ओर से जो उपाधि-वितरण-समारम्भ हुआ था उसमें कितने ही लोग बिना ही टिकट और बिना ही इनामते के प्रेडला हाल में घुस गये थे। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। यह केवल बड़-तड़कीर्णी ही नहीं, बल्कि ऐसी अन्धता है जिसे उम्मे कहना चाहिए। क्योंकि वे ऐसी जगह घुस गये जहाँ वे जानते थे कि वहाँ बल की कोई बल-पूर्वक नहीं होकेगा। ऐसे तामस गतिनय कानून भंग के लायक नहीं। तबियत कानून-भंग में तो वह पहले से मान किया जाता है कि लोग उन तामस कानून-कायदों की जो नीति के विरुद्ध नहीं हैं, स्वेच्छापूर्वक ठीक ठीक मानते हैं। उस परधिया देने के जन्मे के व्यवस्थापकों के बनाये नियमों की तरह, सार्वजनिक संस्थाओं के कानून-कायदों का मानना, राज्य के कानूनों की स्वेच्छा-पूर्वक बिना दरेग मानने की पहली सीढ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। लोभिया-पूर्वक अवस्था करने के मानी तो हैं समाज को छिन्न-भिन्न कर देना। अतएव जो लोग सविनय कानून-भंग की आकांक्षा रखते हों उनका पहला काम यह है कि वे सार्वजनिक संस्थाओं के, यथा महामन्त्रालय, परिषदों तथा दूसरी सभा-समितियों के, कानून-कायदों की खुशी मानने की बिछा लीखें। इसी प्रकार वे राज्य के कानूनों की भी मानना सीखें-फिर बाह्य वे उन्हें पर्यट करके हों चाहे न करके हों। सविनय कानून-भंग की अवस्था वे-आहिनी और मनमाना की अवस्था नहीं है; बल्कि उस में कानून को जल्मे के प्रतिष्ठ और साथ ही आभरणय का अन्तर्भाव पहले ही से छुट्टा माना जाता है।

(येन इच्छिया)

मोहनदास कामचन्द गोधी

महासभा के संभर के शीतलों के बर्ष के नाम दर्ज करना बन्द कर दिया गया है। परंतु १००० टिकट बिकने तक जो अपने नामके साथ रुपये मेके दोगे उन्हें टिकट दे दिये जायेंगे। इसके लिए किसी तरह के कार्य भरणे की जरूरत नहीं है। १) और १) बाले टिकट २० दिसम्बर से मिल सकेंगे।

माली किसे कहते हैं ?

संयुक्त प्रान्त से एक महाशय लिखते हैं—

"आमकल बारी तरफ बड़ी बुलन्द आगर्षों में सरकार की मलामत करने की बाढ सी आ रही है। प्रायः सभी उसे मालियां देने में यत्नरुह हैं। उनकी मालियों का खजाना खुदता ही नहीं। जिसे देखिए वही उसे उधे, असम्भ, और क्या क्या नहीं, पताता है ऐसा माखम होता है कि मानीं हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि सरकार को मालियों देने में मैं दूसरे लोगों से आगे कित तरह बढ जाऊं। सब पछिए तो हर एक ब्याख्यान बद्बखानी और बद्बुआओं से भरा रहता है। एक भी भाषण ऐसा नहीं होता जिसमें ब्याख्यान अपने दिल का गुस्सा बर नही निकालता और सरकार की कानत-मलामत नहीं करता। और फिर भी, दिक्की यह कि, ऐसे ब्याख्यान बने जोशोंके और तभीयत फडका देनेवाले माने जाते हैं। जोधे में, यह बात हद है कि पुरुष यह है। ऐसा करने का मानीं रखा हो गद गया है।

मुझे तो ऐंही बाहियाल बात पर खिसे न करत होती है। मेरे खयाल में तो इस प्रकार गुस्सा दिखाना और गर्जन-सर्जन करना कमजोरी का ही चिह्न है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि उन ब्याख्यानवाजों के पास सभे काम करने की दृष्टि का कौनों पता नहीं है और इसलिए वे माली-मुफ्तों से भरे ब्याख्यान हाट हाट कर अपने भोताओं के सामने उस पर परवा नालना चाहते हैं। इस बारे में मेरी खुस्त राय तो यह है कि कोई भी गुस्साबारी बात, हांउतक कि सरकार के भी खिलाफ, न करी जाय। हां, यह सच है कि हमारा राज आज पीडित है और इस पर हमें कोष होता ठीक भी है। परन्तु क्या हमें मालीयतौज के अपना गुस्सा निकालना चाहिए? क्या इस रास्ते में हमें अपनी कार्यक्षमि खर्च करना उचित है? या, इसके खिलाफ, क्या हमें अपनी उस कार्य-शक्ति का, जो महज माली देने में खर्च होगी है, उपयोग सारयुक्त काम करने में करके उससे लाभ न उठाना चाहिए? निस्तम्बेह मालियों बकना कोई वास्तविक कार्य करना नहीं है, और न यह मान्युर्भूम की सेवा करना ही है।

मेरी दृष्टि में हिंसा केवल दूसरों पर प्रत्यक्ष हमला करना और उन्हें मार जानना ही नहीं है; बल्कि बुरी बात मुंह से निकालना भी हिंसा में दाखिल होता है। अगर यह ठीक है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप खुद जो इस सरकार को क्षीतानियत से भरी हुई "रासुनी" और "जंगली" उपाधि प्रदान किया करते हैं उसका समर्थन आप कित तरह से करेंगे। इस बात में रतीं भर शक नहीं है कि इन शब्दों का समावेश हिंसा में होता है; परन्तु आप तो उदरे आहिंसा के आस्थापनी। अतएव यह स्वप्न में भी खयाल नहीं हो सकता कि आप हिंसा-पूर्ण शब्दों का उपयोग करेंगे।

यह तो माली-माली की बात हुई। अब मैं दूसरे सवाल को पेश करता हूँ। आप हमेशा कहते हैं कि मैं और मेरे साथी लोग तो अमेजी सुत्कार के खिलाफ लड़ाई का साज-सामान तैयार कर रहे हैं, न कि अंगरेजों के खिलाफ। आप इस शायत-प्रयास के तो त्वरोपी हैं और इसे सुखास्ता या मिटाना चाहते हैं; परंतु खुद अंगरेजों के प्रति आप के दिल में किसी तरह का बुरा खयाल नहीं है। इससे यह साफ ही है कि यद्यपि आप इस शासन-पद्धति की तो यष्टिमागेट कर देना चाहते हैं, पर अंगरेजों को निकाल देना नहीं चाहते। अगर ऐसा ही है तो यह ऊंचा लिखात अना लम लोगों के भी इच्छा पर पूर्ण तरह अंकित नहीं हो गया है जो आपके खचे अनुयायी होने का दम भरते हैं। इसकी एक मिसाल कोजिए। आपका मैं ज्घो हाल ही में संयुक्त प्रान्त की जो

राजनैतिक परिषद हुई थी उसमें पण्डित जवाहरलाल नेहरू का भाग्य हुआ था। विदेशी कपड़े के बहिष्कार पर बोले हुए आपने कहा कि मैं उन लोगों में से हूँ जो सरकारी के साथ अंगरेजों की भारत से अगा देना चाहते हैं और इसके लिए अगर मुझे कोई भार हो तो वह है स्वदेशी। यह बात अजबारी में भी गायी हो चुकी है और, मैं समझता हूँ, आपकी नजर से भी गुजरती होगी। ऐसी हालत में क्या यह कहा जा सकता है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने आपके उस विज्ञापन का समर्थन किया है जिसके द्वारा हम मनुष्य और उसके कार्यों का मेद समझ आये, ताकि हम उसके कार्यों का तो विरह कर सकें परन्तु उस मनुष्य के प्रति किसी तरह का दुर्भाव न रखें! इस मामले में तो मैं और के साथ यह कह सकता हूँ कि नेहरूजी की बात किसी तरह से वाजिब नहीं कही जा सकती। तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप, आप उसे पसंद करते हैं या ना-पसंद।”

अगर असदयोगी लोग मालिखों का व्यवहार करते हैं तो वे निस्संदेह हिंसा करते हैं और अहिंसा के त्रत का भंग करते हैं। लेकिन मैं इस बात की नहीं मान सकता कि ‘हर एक भाव्य में महज बदजबानी और बदतुआये मरी रहती है।’ मैं केवल महात्माजी की वकील खिलाता हूँ कि व्याख्यानों में क्या सरकार की और क्या खुद हमारी दोनों को निन्दा की जाती है और उनमें निन्दा की अपेक्षा अहिंसा, हिन्दू-मुसलमान-एकता और स्वदेशी की दलीलें ही अधिक रहती हैं। और इन तीनों बातों को लोगों की ओर से जो इतना आश्चर्यजनक प्रत्युत्तर मिला है वह हमें इस कथन का शायद सपष्ट बख्शी समुत्त है। कि लोगों को यह इतनी प्रगति, बिना ही उन्हें बार बार कहे-सुने, नहीं हो गई है।

कल्पित आतिशयों कल्पे किते हैं? शायद का अर्थ है-अनुचित प्रयोग, कु-प्रयोग, गुरा प्रयोग। अतएव अगर हम वीरों की चोर और बदमाश को बर्मास कहें, तो यह गाली नहीं है। कालों का कोटो कहने से यह बुरा नहीं मानता। हाँ, यह जरूर है कि ऐसे विशिष्ट शब्द का प्रयोग उची नीयत से होना चाहिए और प्रयोग करनेवाले को उसे प्रमाणित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दशा में मैं इस हर जगह और हर मौके पर होने वाले शब्दों के प्रयोग को बुरा नहीं कह सकता और न ऐसे गुरे कहे जाने योग्य विशेषणों का प्रयोग हमेशा ही हिंसा का लक्षण हुआ करता है। मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनिन विदोषणों का प्रयोग भी हिंसा का लक्षण हो सकता है। पर कब? जब कि उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए उनका प्रयोग किया गया है, हिंसा की उमेजना देने के लिए उनका उपयोग किया गया हो। जब कि किसी व्यक्ति की शान्त-मनमान इतिहास का जगाई है कि वह अपनी बुरी आदत को छोड़ दे या धोना उसकी। सोचत छोड़ दें तो ऐसी भर्गना किएकुल जयजय है। हिन्दू-शास्त्र तो दुराचारियों के निन्दा-पत्रको से अरे पड़ है। उम्हरी तो उन्हे कीया तक है—आप तक दिव्य है। लक्ष्मीदान तो मूलभार दया के अवतार थे। उन्हेने अपनी रामायण में श्रीरामचन्द्र के शत्रुओं को हूँ हूँ कर बुरे विशेषण लगाये हैं। गद्दी धर्मों, उन पापाचारियों के जो नाम बुने गये हैं वे भी उनके गुणों के ही सूचक हैं। ईशामसीह उन लोगों पर बैठी कोपा का प्रहार करने में नहीं हिंसे के जिनको वे ‘दुष्ट’, भूतो, और मुरझारों की आँख, कहते थे। बुद्ध ने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो धर्म के नाम पर निरपराध बकरी का बलिदान करते थे। और न क्रुदान, न जेन्दा-अवस्था हो गये

प्रयोगों से बचे हुए हैं। हाँ, उन सब व्यक्तिओं और पैगम्बरों की कोई बर्दाश-नीयत उनके प्रयोग करने में नहीं थी। उन्हें तो जो लोग और जो चीज जैसी थी वेसा ही उनका वर्णन करना था और ऐसी भाषा का अवलम्बन करना था जिससे हम लोग अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। हाँ, इस बात में मैं लेखक से सहमत हूँ कि हम सरकार और लाल लोगों के वर्णन में भित्तिना ही अधिक कियावत से काम लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। अभी हमारे अन्दर इतने विकार और इतनी बुराई भरी हुई है कि जिससे हमारे सुँह से बराबर जो बुराई वाली बात निकला हो सकती है। इस सरकार का हम जो अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं वह यह है कि हम इसके अस्तित्व को अस्वीकार करते रहें और यह विश्वास करके कि इसका सम्पूर्ण अर्थ करने वाला और नीचा गिराने वाला है, जहाँतक हो सके हम इसे अपने जीवन से अलहदा रखते रहें।

मैं बार बार यह बात कहना आ रहा हूँ कि इस आन्दोलन का उद्देश्य अंगरेज लोगों को निकाल देना नहीं, बल्कि उस शासन-प्रणाली को सुधारना या मिटा देना है जो उन्होंने हम पर जबर-दस्ती ला दी है। मैंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू का यह व्याख्यान नहीं पढ़ा है, जिसका जिक्र पत्र-प्रेषक महाशय ने किया है। लेकिन मैं उनसे इतना अच्छी तरह परिचित हूँ कि जिससे मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता कि उन्होंने वैसी बात कही होगी, जिसकी तुलना उन पर लगाई गई है। मैं जानता हूँ कि वे मनमानी मौलिके खातिर उनका चला जाना नहीं चाहते और वे उन अंगरेज सज्जनों को सबसे पहले अपने आदिक मित्र का तरह गले लगावेंगे जो भारत के प्रेमी हैं और जो उसके सेवक बनकर वहाँ रहना चाहते हैं। और न स्वतन्त्र भारतवर्ष में भी हम इस बात का प्यान तक करेंगे कि जो अंगरेज सज्जन हमारे (भाषी आशात्मिक) राज्य से तय हुई चीने के अन्तर्गत हमारे यहाँ रहना चाहेंगे वे न रहने दिये जायें।

(यंग इंडिया) मोहनदास करमचंद गांधी

महासभा-समाचार

महासभा के मंडप का तैयारी हो रही है। प्रतिनिधियों और दर्शकों के रहने के लिए भी ‘खादो नगर’ बनाया जा रहा है। वहाँ पाना, बिजली की रक्षा, डाक और तार घर का प्रबन्ध त्याग तौर पर रहेगा।

महासभा के मंडप के पास ही एक दूसरा मंडप बनाया जा रहा है जिसमें प्रायः सभी नामी नामी कांग्रेस-वक्ताओं के व्याख्यान होने और महामंडल के प्रस्तावों का विवरण सुनाया जायगा।

महासभा की बैठक १७, २० और २१ दिसम्बर की और विपक्षीयतायक समिति (महासभा-समिति) की बैठक २४, २५ दिसम्बर की होगी।

स्वदेशी-प्रदर्शनी भी होगी। उनको किस लिफें? रक्खी गई है।

मंगीत के जलमें भी भी व्यवस्था की गई है। भारत के तमाम नामी नामी गवैयों की निमंत्रण भेजे जा रहे हैं।

कावे-कारिणी समिति की बैठक आगामी २१ नवम्बर की सूरत में होने वाली है।

हरकाल केनामाई कैड द्वारा नवजीवन द्वारा एक, कृती कोक, पावकीर भाक, अहमदभाई में इतिहास और गद्दी कीकी कल्पित पत्रिका के कल्पित कल्पित कल्पित कल्पित

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—अगहन व. १३, संवत् १९७८,
रविवार, सार्यकाल, २७ नवम्बर, १९११ ई०

अंक १५

बम्बई में शान्ति

भा. गांधीजी ने उपवास छोड़ा

बम्बई के अहिंसकियों और सहयोगियों: हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों के नेताओं के साम्प्रतिक प्रयत्न से ८-११ गेज में पूरी शान्त हो गई। भा. गांधीजी ने उपवास उम जलिया ॥ तारम कर के मत गमलवार ॥ छोड़ा।

वे अच्छे हैं। आज सारे बम्बई से शांतिवादा जागे।

दिपणियां

मौलाना की कामा

मेरा इस महा-रीक्षा के दिनों में मुझे अपने माथ भा. शोकनशला को कमा बार बार और थप पन पर मादम हो रही है। मुसलमान-आइयों पर उनकी तरह मेरा क्या जमर पड़ सकता है। वह तो मुसलमान-भाई के ही जन्म पड़ सकता है। हाँ, ऐसे दिनों ही बहादुर और धीरक मुसलमान भाई हैं जिनसे मेरा परिचय है; परन्तु मौलाना शोकनशला जिस तरह मेरा मन का पहचानता है उस तरह हमारा कोई मुसलमान भाई मुझे शायद ही पहचानता हो। जब तो मैं देखता हूँ कि उनका काम भी मुझे सुद ही कड़े बार करना पड़ता है और वे सब बातें मुसलमान-आइयों को सुद मुझे ही कहना पड़ती हैं जिन्हें मैं काम तौर पर उनके लिए रख छोड़ता था। मैं देखता हूँ कि मेरे एक प्राचीन-पत्र का उलट-पुलट अर्थ पहले ही लमा लिया गया है। इस समय अगर मैं शोकनशला मेरे साथ होते तो अपने प्राचीन-पत्र में मुझे मुसलमानों के सम्बन्ध में धार तौर पर कुछ न लिखना पड़ता। वर, अगर १० ता. की वे बम्बई में होते तो शायद यह दंगा कतई न हुआ होता। जिनको ही बातें और हुरे हैं वे न हो पाती। अगर मिश्री छोटागो भी १० ता. की बम्बई होते, ना भी अहमद हाजी मजी भी रोग-व्याध पर न पड़े होते, तो भी बातें बहुत कुछ पलट जाती। पर बोली हुरे बायीं पर रोने की मुझे इच्छा नहीं। भा. शोकनशला का जिक्र मैंने यहां आने मुसलमान

बम्बई के उपद्रव के समय लोगों को मान्य करने के लिए भी गांधीजी ने सौव-बार प्राचीन-पत्र जंगों के नाम जवाफ प्रकाशित किए थे।

मित्रों को यह विश्वास दिवाने के लिए किया है कि गा. शोकनशला के दिवसे के काम का भी भार अपने सर पर लेने को मैं तैयार हूँ। पर उसके बदले में मैं उदमे सिर्फ यही चाहता हूँ कि वे मेरे कथन का अर्थ कुछ का कुछ न समझ लें। उनके दिनों का मैं अपने जिम्मे की हूँ भीज नमस्सता हूँ और जानबूझकर मुझसे उनका विश्वास-पात इस्तिज न हो सकेगा। इसी प्रकार लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जहाँ वे मुझे भूत करना हुआ है वहाँ वहाँ निःसंकोध मुझे अपना भूल बतायें। और मैं उन्हें शकन दिखाना हूँ कि अगर मुझे अपना भूल के विषय में संशेद न रहता तो मैं उसका स्वीकार करने में कभी पीछे हटनेवाला नहीं। पर मैं उन्हें सिर्फ इतना जताता हूँ कि मैं आम तौर पर जल्दी में अपना बिना काफा आचार के कोई बात नहीं करता हूँ। भनव अमर में अपनी भुजा को चट-पट कुल करने में जाना-बानी फर्क तो इस पर वे चकारें नहीं। मुझे तो इन विषय पर इनका जिया पड़ा है, इससे भी यही मूर्खता होता है कि अब भी दोनों जातियों को एक कुरे के विषय में बड़ी साधधानी के साथ खिलना पड़ना है। पर मैं तो बरक के पनम ताके ऊपर नालने को नसरन करने जना दुःखदर्शी परन्तु हमें नो बात किसी के बंसी ही प्रीति करना चाहिए और उहीमें से अच्छे से अच्छा नतीजा निकलता चाहिए।

(यां दुस्त्रिः)

अच्छा और बुरा

बम्बई के दंग के समय मेरे पास अच्छे और बुरे दोनों तरह के खलाते जाते थे—असहयोगी पायल हुए हैं! हिन्दू और मुसलमान पारसियों पर हमला कर रहे हैं। पारसी उन पर गोलेबां झाड़ रहे हैं! ईसाई सादों की टोरी और कपड़े पहनने वालों पर टूट पड़े हैं! हिन्दू और मुसलमान ईसाइयों पर आग ब कर रहे हैं। इन धरती के बीचबीच में यह खराबरा भी आती जाती भी कि पारसी दूसरे पारसियों के हाथों से हिन्दू और मुसलमानों की जानें बचा रहे हैं, ऊठ हैसाई भी हिन्दू-मुसलमानों को बचा रहे हैं, और हिन्दू-मुसलमान दोनों को आश्रय दे रहे हैं, बगडोगी अपनी जान तब तो जखों में गल कर गानिन को स्वागत के लिए प्रयाण कर रहे हैं। ऐसी ताम और परस्पर शीतोष भावनाओं की टकर में ऊबल जाने का दुःखी मुझे पहले

कमी नहीं किया था। और फिर भी ऐसी मातृक और निकट स्थिति में मिनी को देखना, उनकी मातृ के जबड़े में चलेना और साथ ही अपने को मातृ से बचाये रखना! फितबी दुःखान्वित स्थिति !

ऐसे कठिन अवसर पर, बस, उपवास ही मेरा बाहरी सहारा और हार्थिक प्रार्थना ही मेरा आन्तरिक बल हो गया था। १० ता. की तो माँगी मेरी सारी ताकत ही चली गई। मेरे हृदय में विचारों का तुलुह तुलुह हो रहा था। लोगों के मुखों पर मेरा निरस्यारी अस्तर न होने का क्या कारण हो सकता है ! मेरा कष्टिका का सामर्थ्य कहाँ चला गया ! मेरा कर्तव्य क्या है ! हृदयस्थ लोगों की मैं यह तो कह नहीं सकता था, और कही कैसे सकता हूँ, कि सरकार की मदद की ! हमारे यहाँ पंचायत भी नहीं, जो दस्ताक करे। ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जिसके पास मैं जाऊँ और कहाँ और जो बीच में पड़ कर तुलुह-शांति करा दे। तो क्या मैं ऐसी दुकड़ी खड़ा करूँ जो सारी-बस का मुकाबला सारी-बस से करके शान्ति रखा कर सके ? यह तो मुझसे होनी कठिन है ! तो अब, मैं उन लोगों को किस तरह आताश और डेहलत पहुँचाऊँ जिनकी उपस्थितियों में बेहोश कर जाता ? तब क्या मैं उस पारसियों या ईसायियों की कोषाभि में, जिनका उचित होना बेजा नहीं था, लड़ा रहकर भस्मीभूत हो जाऊँ ? पर इससे तो उल्टा लून की नदियाँ ही बह चलेगी। एक सिपाही की हस्तियत से तो मुझे एक भी अविचार्य संकट को पीठ दिखाना कठिन नहीं था; पान्थु दूसरी दृष्टि से मुझे लंचे की तरह हुर हो कर मर्दन कटा लेना भी ठीक नहीं था।

तो अब मुझे करना क्या चाहिए ! अखिर यह उपवास मेरी मदद के लिए देखा और इतने मेरी आत्मा की तसली दी। अगर मनुष्यों के हाथों कटकर सर जाना मेरे लिए उचित नहीं है तो अकतल मेरी अर्वा प्रभु के यहाँ मंजूर न हो तबतक अनुसम-मत लेकर मुझे ईश्वर से यह प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इस बोले की लेजा। मुझ जैसा दिवालिया दुसरा क्या कर सकता है ! मैं लोगों की निर्दोषता पर अंगार न कर सका। १० ता. की मैंने खुद अपने हाथ से उन्हें हंडी दी, वह नहीं लिचरी और उनके हाथों उसकी कुगत हुई। अब तो मुझे हर हालत में बोधी हुई साक्ष फिर से बैधाना पड़ेगी या उसके लिए कोशिश करते हुए मर भिटना होगा। अब तो मेरे लिए ईश्वर ही एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ मैं उसका काम चलाने के लिए हंडी लिखूँ। उसके दरबार में मैं किस तरह अपनी साक्ष जमाऊँ ? अन्ध की आवाज में कहा 'नम्र होकर, उसके सामने भूल में साक्षण दण्डवत् कर के, और जबतक तेरी अर्वा कुचल न हो तबतक उसका दिया अब काने से इनकार करके'। मुझे हजारों तरह से अपनी व्याकुलता उस पर प्रकट करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मन् अन्ध मैं तेरा काम करने के लक्षण न अश्रित हुआ हूँ तो मुझे बापस हुआ के और अपनी पोषिका और तेरी इच्छा के अनुसार नवे किर से मुझे बना। और इसीलिए मैंने अनाहार-मत लिया है। जब यह खबरें लुन लुन कर कि मेरे साथियों के चोटें लगी हैं या सदबन्धों के अकल आ रहे हैं, मेरा चित्त अस्थिर नहीं होता। मेरा तो एक मान सहारा मेरी निजी अर्द्धता ही है। अगर वह अगर नहीं कर सकता तो मुझे उसके लिए चिन्ता करना उचित नहीं। भारत के छोटे भागों में हजारों लोग मरते हैं। उनकी मृत्यु से मेरे हृदय की दुःख होता है; पर उनके लिए मैं मर नहीं जाता। उसी प्रकार इस जलज में भी अब कि मैं भी कुछ जानता हूँ।

सब कह चुका हूँ, तब फिर उसके लिए चिन्तित और व्याकुल होना अनावश्यक हो है। इस प्रकार यह उपवास मेरे लिए प्रावधिक, आत्मशुद्धि और भूल की दुस्ती सखंडक हो गया है। यह कार्यकर्ताओं को एक चेतावनी भी है कि इस संघाम में वे मेरे साथ लिखवाव न करें। इस मुझ में तिरफि नहीं लोग शामिल रहें जो खूबे दिख से अर्द्धता के कायल हों। ऐसे सचे और पके कार्यकर्ता अगर देने-मिने ही होंगे तो भी यह लड़ाई ने-कटके और बिना उलझने के चलाई जा सकेगी। पर कार्यकर्ता अगर नेक और सचे न हों, तो उनकी संख्या बहुत होने पर भी, उनसे इस आन्दोलन की शान्ति ही पहुँचेगी। और अन्त की यह उपवास शीघ्र शान्ति स्थापित कराने में भी सहायक सिद्ध होगा। पर यह अन्तिम बात तो गान है। इसका मुख्य हेतु तो है प्रायश्चित्त, आत्मशुद्धि और भूल-मुहारा। उस भजन-भयवारी के द्वारा मेरा संकट दूर करने के लिए भेजा हुई यह सम्पत्ति है।

कार्यकर्तागण सावधान !

उपवास छोड़ देने के सम्बन्ध में मुझसे अनेक तरह से अनुमन-विमन किया जा रहा था। किन्तु ही लोगों ने तो मेरे दुःख से तुझी होकर हुर भी उपवास करना आरम्भ कर दिया था। मैं ऐसे सब सज्जनों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि वे भूल कर रहे थे। मेरे लिए तो अनुसम-मत जरूरी था। मैं तो अपराधी था, दिवालिया था। मेरे लिए प्रायश्चित्त एक आवश्यक बात थी। छुट्टे लोगों का काम तो यह है कि वे स्थिति की समस्त, अपने अन्ध अगर हिंसाभाव का डेह मात्र भी बाकी रह गया हो तो उसे त्याग कर दें, कुसरो में अर्द्धता-मत जरूरी है। अगर वह अच्छी तरह नाद रखें कि हिंसा का लिख-मात्र भी उल्लेख हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला है। वे तो बस बरसे को अपनी निय बल्लु बना डें और अकेली हिंम्-मुसलमान को एकता ही नहीं; बल्कि तयाम आशियों में एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्न करें। हिंम्-मुसलमान एकता का अर्थ अगर इतना ही हो कि वे वनों आशियों अपने स्वार्थ के लिए ओटी आशियों के हितों पर टिठ न रखें तो ऐसी हिंम्-मुसलमान एकता एक दिन के लिए भी काम की नहीं। भारत-भूमि में पैदा हुए ईसाई और यहूदी बिदेशी नहीं हैं और पारसी तो बिदेशी ही ही कैसे सकते हैं ! हमें उनसे मित्रता करना, उनकी सेवा और सहायता करना एवं उनकी रक्षा करना आवश्यक है। इसी प्रकार असहयोगी कार्य कर्ताओं को सहयोगी लोगों के साथ भी मेल-जोल रखने की आवश्यकता है। वे बाहे अंगरेज ही बाहे हिन्दुस्तानी हों, हमें उनके लिए अपने सुंद से एक भी बुरी बात न लिखलना चाहिए। हमें तो अपने स्वीकृत कार्य की सचाई में और अपने कट-बल्लु की शक्ति में ही विश्वास रखना उचित है। कमसे कम हास के लिए तो हमने ईश्वर को साक्षी कर के दुनिया की यह आहिर किया है कि हम किसी भी अंगरेज बन्धे को किसी तरह से नुफसान न पहुँचावे, फिर बाहे उखने भले ही हमारे साथ कुछ भी क्यों न किया हो। इस प्रकार दुनिया के सामने ऐसी प्रतिष्ठा कर के अगर उसकी जीभ में हन किसी भी अंगरेज या हिन्दुस्तानी सहयोगी के बदन की एक मंजुली भी लगावे तो हम ईश्वर के दरबार में और दुनिया के सामने गुनहवार होंगे। (संघ हीन्धिया)

उपवास के बाद

यह दिव्यों में अपने उपवास छोड़ने के बाद लिख रहा हूँ। 'संग हीन्धिया' के बहुतेरे लेख उपवास-समय में ही लिखे गये हैं। उन दिनों जो विचार मेरे मनमें आये उनमें और आज जो विचार कर रहा हूँ उनमें मुझे कोई भेद नहीं मजर लाला। उपवास के पक्षों के भेद विचारों के हों मने हुए हैं।

यक परिवर्तन

सिर्फ एक बात में फेर-बदल हुआ है। परन्तु इसका कारण उपवास नहीं है। कतिब जो दरम मैने १० ता. गुरुवार को बम्बई में देखा, तथा छुटवार और सोमवार को जिन जिन दुर्गटनाओं का हाल सुना, उसके बहीनयन हुआ है। अब मैं यह देख सकता हूँ कि सविनय भंग के लिए हम अनौचित्य नहीं। ऐसी अवस्था में बारडोली में सविनय भंग करना अपनी भागी हार आना है। सविनय भंग का प्रयोगजन तो यह है कि हमें स्वराज्य मिले; हम विरामका का निपटारा कराएँ और पंजाब के मामलों में सरकार से माफी माँगाएँ। इन तीन में से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति वर्तमान अवस्था में कानून-भंग करने से, नहीं हो सकती। बम्बई और बारडोली-आणंद में हुता निकट सम्मन्ध है कि एक को दूसरे को मदद करने की शक्ति है और इसका है। अगर हम बारडोली और आणंद में तो सविनय भंग शुरू करें और अगर बम्बई जहाजक कर बैठे तो, जरा ही धीर करने से स्वातंत्र्य में आ सकता है कि, बम्बई से दूसरी मदद नहीं मिल सकती-बड़ी नहीं, बल्कि बम्बई हमारे संयोग को हाथि भी पहुँचा सकती है।

कानून के मनमाने भंग के मानी तो सरकार के साथ पूरे सहयोग के सिवा दूसरे कुछ नहीं हो सकते। क्या हम अनौचित्य नहीं समझे हैं कि यह सरकार महज हमारी कमजोरियों पर, कानून को मनमाने तौर पर भंग करने की हमारी लाज पर, हमारी मारकाट पर, अपना जीवन निर्वाह कर रही है? वकीलों के अ-सहयोग से सरकार जिनकी कमजोरियाँ हुई हैं उससे अधिक कमजोर वह हमारी शान्ति के बहीनयन हुई है। वकीलवर्ग के सहयोग से सरकार की विजय बल मिका है उससे अधिक बल उसे हमारे शान्ति-भंग से मिलता है। क्योंकि इनसे सरकार को अत्याचार करने, लोगों को मन-कमिन्न करने, अपनी सत्ता अधिक समर्थ करने का मौका मिलता है। अतएव एक जगह तो अविनय हो और दूसरी जगह विनय, ऐसा होना पड़ा कोई कर चुका। निकामने जैसा है, या कर फिर से मेल नहाने जैसा है। फूटे छोटे में बाँटे कितना ही पानी क्यों न डाला जाय, वह कभी ठहर ही नहीं सकता। उसी प्रकार विनय-रहित वायुमण्डल में चाहे कितना ही विनय का संचार करते रहिए, वह ध्वंस्त मये बिना नहीं रह सकता। पहले तो हमें सारे हिन्दुस्तान में विनयपूर्ण-बात-वायुमण्डल उत्पन्न करना चाहिए। यद्वाक्य से अपना दुर्योग से हम तो यह दावा करते हैं कि सारा हिन्दुस्तान हमारे साथ है-अ-सहयोगी है। हम यह दावा करते हैं कि महाउपमा के पत्रों में मैं दूँ छात्रों आदमों हमारे साथ हैं-पढ़ी बर्गों, दूसरे करोड़ों आदमियों पर हमारा हुनान प्रभाव है-मही है कि वे भी हमारे साथ ही हैं। ऐसा दावा किये बिना हमारी गति ही नहीं। अगर लोग हमारे साथ न हों तो फिर स्वायत्त मिलने के लिए बात किना नाय? अगर किन सरकार के साथ हों तो किनके लोगोंने पसंद किया कर सकते हैं? हमारी इस वर्तमान स्वराज्य की हलचल का, विरामका और पंजाब की हलचल का जापार ही इसी बात पर है कि हम लोगों के दुःख-दर्द को प्रकट कर रहे हैं और उन्हीं तापनोंका उपयोग कर रहे हैं किन्हीं लोगोंने पसंद किया है। इसका कार्य यह हुआ कि लोग शान्ति के साथ-विनय प्राप्त करना चाहते हैं।

अगर मेरी यह पूर्णका बात गलत हो तो मैंने-इसने-बकी गहरी भूल की है। अगर हम, शान्ति को सबेरे हिल से मानने और चाहते वाले, छुडीभर ही हों तोभी हमारे पास हज्जाम है। परन्तु उस अवस्था में हमारा संयोजन दूसरे प्रकार हो होगा चाहिए।

फिर कोई अ-सहयोगी चाहे जेल जाय, चाहे घर बाय, उसके पीछे कुछ के कुछ लोगों की जेल न जाना चाहिए। नहि सहयोगियों की तरह लोगों में हमारी भी प्रसिद्धा न होतो वो हम पैद भर कर सविनय भंग कर सकते। क्योंकि उस अवस्था में हमारे नाम पर कोई शान्ति भंग नहीं कर पाता।

जेल

गुजरात में हम जो कीडी की सविनय भंग करने के मतलबे बांध रहे थे, वह भंग सारे हिन्दुस्तान के सिर्फ बा। उस भंग के बल पर हम विरामका को नाकर पहुँचाने की और स्वायत्त प्राप्त करने की आशा रखते थे। अतएव सारे हिन्दुस्तान के लिए शान्ति-रक्षा की, उससे सहमत होने की, जरूरत है। पर स्वायत्त कर्तों और दुःखों के लिए हर आदमी सविनय भंग कर सकता है, जैसा कि आज पिरावा पिरावा में और मूखी पैदा में बज रहा है। उसके साथ हमारी हमदर्दी भी है, और हम छार होना देख ही नहीं। केकेन अशान्ति का अगर इतना मुता है कि अपने हम पिरावा पिरावा के नाम पर बम्बई में अशान्ति कर बैठे तो पिरावा पिरावा को अधिक जोग जोगना पड़े।

बड़ी आवश्यकता

इसलिए बड़ी से बड़ी आवश्यकता यह है कि हम हर जगह गुरत शान्ति फैला दें। अगर छुद हमारे मनमें भी कुछ शक बाकी रह गया हो तो उसे दूर कर दें। हमें उरबरी लोगों को अपने काम में लगे करना चाहिए। वे भी हमारे साथ हैं। इन उन्हें छोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार हम उनके अपनी भी नहीं हो सकते। अगर हम उनके बल होकर काम करें तो हिन्दुस्तान में स्वायत्त नहीं होगा, गुजरात का राज होगा। गुजराती का गम होने केना मामों उनकी और हमारी दोनों को भात है। परन्तु हमें यह जान लेना चाहिए कि गुजराती के राज को कोय भर देर भी नहीं सहन कर सकते। गुजराती के राज में रहने वाले जामिनाक के मारकाटके मुकामन के भय की अंगोकार करने के बजाय सरकार के मारकाटके रक्षण को खुशी खुशी कर कर लेते। अतएव हमें चाहिए कि हम इन उपशरी लोगों से जाय पहचान करें, बातचात करें, उन्हें धर्म का और देख का दिश समझाएँ और उनसे कहे कि बादे, अपनी अशान्ति के द्वारा देख के कार्यों में निरत न डालें। कोई यह दावा न करे कि अरे, यह तो बड़ा लम्बा कार्यकन है। बम्बई में यह काम किं पनह दिनों में हो सकता है। उपशरी लोगों का मैं लीज-लीजे, परन्तु उन्हें के बल हो कर उकता मार्ग पकड़ लेने वाले, भाई मागता हूँ। उन्हें हमने अपने स्वायत्त रक्षण के लिए दुरा बनाया अपना रक्षा है। अगर ऐसी रिश्ते तद्वत ही बनाई जा सकती है जिसमें के हमारे धर्मपुत्र में हाकपट न डालें। अ-सहयोग के संयोग उन्हें अपनी मार-काट की या लुट-मार की छुटव का प्रयत्न न करना चाहिए। अगर इन उनर जरता हुताओं अगर न बल सके तो हम स्वराज्य के अनोख सिद्ध होने। माय कोसिए कि अंगरेजों सत्ता हिन्दुस्तान से बली गई, तो फिर हम उपशरी लोगों की आदतों में हमें कौन बचावेगा? यह छुडि स्वायत्त के बाद नहीं होगी, बल्कि यह छुडि होगा तो स्वायत्त शान्ति की एक कत है। नहि हम उन्हें अपने प्रेम के द्वारा अपने बल न कर सके तो उन्हें बल करने के लिए आवश्यक तत्कार-बल तो हमारे पास ही नहीं। और सुन लीजें किन तो उनकी तत्कार के दुकडे दुकडे हो जाना पसंद करेंगे; पर कौन तत्कार के बाद उत्तर कर किना रहने का प्रयत्न-सक न करे।

हममें विश्व

यह सुधार होना है तो आसान, पर हमारे रास्ते में बाधाएँ हैं। हमारे देश में आज जो मन प्रचलित है—

(१) जो यह मानते हैं कि हत्याकाण्ड के बिना स्वायत्तता नहीं मिल सकती। इसलिए वे शांति का उपयोग जवाबि फिलाने के काम में करते हैं।

(२) जो यह समझते हैं कि शांति और अशांति दोनों एक साथ जारी रखने में ही कल्याण है। हमारे ये अशांति का भी स्वागत करने हैं। दुश्का हेतु आत्म-सुनिह नही, बल्कि केवल सरकार को परेशान करना है।

(३) अशांति को रोकते हुए भी अगर बुरा जहाँ ही रहे तो भी शांति के किसी प्रयोग की चपट करने की उच्छा न रखने वाला बुरा।

(४) यह मानने वाले कि उदता ही काम करना उचित है जितना कि सरकार के साथ रह कर किया जा सके।

(५) जो शांति को आजमायश के नीचे पर, मन्त्रहृत-पाण्डिनी-के नीचे पर मान कर उसका प्रचार करने हैं और जब यह आजमायश होती है तब दुःख होने हैं।

(६) जो शांति को ही हिंस्रता का मुक्ति का और हिंस्र-मुक्तता की एकता का मार्ग समझ कर काम करने हैं और इसलिए अवधान में भी लोगों की तरफ से होने वाले उपद्रवों को समझ नहीं करते हैं।

अब ही विचार करने से हमें यह माध्यम हो जाता चाहिए कि पांचवें और छठे वर्ष के लोग जो हमारे महापुरुष हैं और केवल इन्हीं लोगों से हमारा काम चल सकता है। इस सब मेल के साथ हमें नुकसान पहुँचाने वाले हैं। उन्हें हमें भिन्न से, दलील से, सेवा से अपना बना लेना है। परन्तु योंही मार्ग-गुरुशिष्यों का अपना भयानक नहीं है जो हमें यह नुकसान पहुँचा सके। फिर हम उस पर्वतों पर चढ़ावते हैं। उम्मांग में है। उम्मांग हलकाल प्रकट रूप से होती है। पहले लोग मत के लोगों का कोई भेद नहीं। जबकी कोई संस्था नहीं, कोई भेद नहीं। वे लोग में सब हर बिचरे हुए हैं और जब काम देमते हैं तब, और पैदा कर सके तभी, लोगों पर अपना असर महसूस है। वे लोग निरन्तर-विश्व हैं, इसलिए उनका पदुंगमा सुरिक्त है। परन्तु अब जब उपद्रव होने हैं तब वे भ्रमाल में आते हैं और लोगों के अवांति फिलाने में। इनमें से फिलाने ही लोग शुद्ध होंगे, परन्तु अज्ञानता-बल, अग्रहयोग-संघर्षों में समिर्मल हो कर अपना मत बचाव का प्रयत्न करते हैं। तब उनकी यह हलकाल आँक दालिकारक सिद्ध होता है। वे सब लोग हममें हैं शुरूआत से रजिस्टर नक काम करने थे। यही कारण है जो हमें तरह तरह की अक्काएँ सुनाई दीं। और यही वह दल है जो बात समझकर बिस्व जना चाहता था परन्तु हमारे के बहकाने में आकर फिर धाँसा दिया।

छिपी पुलिस

कुछ लोग कहते हैं कि यह सब काम छिपी पुलिस का ही था। मैं ऐसा भिन्न नहीं मानता। हाँ, यह ठीक है कि छिपी पुलिस के फिलाने ही लोग हममें शामिल थे। छिपी पुलिस के फिलाने ही लोगों को उपद्रव के बिना चैत ही नहीं पवती। परन्तु छिपी पुलिस के बिना वे बिचरे हुए लोग भी जो खुद अपना मत रखने थे, काम कर रहे थे। और उनमें थे उपद्रवों को भी वे भी बिना तो पैसा ही खटना-जाँद उठता। इसलिए वे तो खुद ही अपनी अक्काई उठा उठा कर अपना काम बना रहे थे।

एक ही उपाय

इसके लिए अपने पास एक ही उपाय है। हमारा रास्ता सीधा है। हमें हमें अपने ऊपर अपना असर डालना चाहिए। वे सब जब लोगों को अपने हाथ का पोंता बना रहे हैं तब अगर लोग ठोकरों यह हमसे कि हमें तो असहयोगियों की ही बात मानना चाहिए तो उन्हें ऐसे उपद्रवों में शामिल न होना चाहिए। जब उस ऐसा उस सबके सभी शान्ति फल सकती है। और शान्ति का फल जाना इस बात की बताता है कि हमें उनमें फिलाने की, उसको रखा करने की शक्ति है। हमें सबके और उधमी होना चाहिए। अपने साथियों के प्रति हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। हमें साथधान रहना चाहिए। हमारे के कार्यकर्ताओं की हत्या न रहा। वे सफल में रहे। उन्होंने फल दिया कि उस लोह हमारी बात को अपने मगल में है कि उनसे उपद्रव या ही नहीं सकते। इसमें उन्होंने शांति के स्वागत के बहिष्कार का तयारियाँ तब की; परन्तु पूर्ण शान्ति की रक्षा के लिए पहले ही मैं जिनने प्रयास की जल्द ही उन्हें न कर पाये। परन्तु हमें बुझा भी हमने देखा है। चाहे ही तो, पुलिस का ठोकरों केबिब होते हुए या जब हमें शान्ति रखा करने की शक्ति आ जाय तभी हम सरकार में बड़े-बड़े माने जा सकते हैं, नवा हम स्वराज के लक्ष्य माने जा सकते हैं। पुलिस के साथ उपद्रव कर अगर हम अपने का फलवाने रहने तो हम हुए विद्रोह। हमने जब हमें जिन कर गले, बवाल में न आने लक्ष्य माने पर गुस्से, तर यदि हम ऐसा कहे कि "दखल तो हमें लीने ही नहीं देना, हमें हम लीने ही नहीं देना, जो फिर हम लक्ष्य माना बिना जाने" दुश्मन को चाते हिला कर; परन्तु जो जब हम यह लिख कर लिखते कि हमें लक्ष्य की शक्ति है, तभी हमें जिनने की आग रगसी चाहिए। सरकार सब कर कर सकता है। पर उनका होना पर मा हम शांति वा रक्षा कर सकते हैं। जबकि हम ऐसा न कर सके हमनेक आग रक्षा की आग न ही रहना चाहिए।

आत्म-निराश्रय

अनपुत्र परिवार की एक शिवाय के बलवर्धन हमारा धर्म तो नहीं है कि हम अपनी ही सेवा करें। हम ऐसे भेले क्यों हो गये कि हमने हर तरह का चक्कर घान को। हमने भववर्धनी को ना नहीं? हमने हम-मारी नकाल ना नहीं? हमारा की एकानों में धाम लगाया ना नहीं? हमने हमारे की नुकसान करते हुए फेफ का उनमें हाथ पेंटाया ना नहीं? हमने अपने मत में मेल रखना ना नहीं? अगर हमने यह सब किया हो-और भेले देखा है कि हमने ऐसा किया हो-तब हमारे के नबदीक हाथ तोड कर माफो माँगना चाहिए, हमको आत्मसुद्धि करना चाहिए। और जब आगे ऐसा न करने की प्रीति करना चाहिए। "आगे भेले तब जग मवा" इस कहान में बारी सिद्धांत छिपा हुआ है। हमारे दिल में भेले हैं और हम उपेक्षित हैं। नवीं तो हम हरकत हाकिम और उपेक्षित की अपना दुश्मन मानते हैं। हम अगर उस की निहाल कर हर रग में तो न छिपी न सुधी किसी भी पुलिस में उठें। न किसी के बहकाने से बहकें ही। हम का केवल अपने आंतरिक बल से ही तुलना चाहते हैं। और वह बल किसी के दिल से हमें नहीं मिल सकता। वह ही हमारे से ही मिल सकता है। बग अश्वों कमजोरियों की जीवन की दर है कि स्वराज हमें भी न रहता है।

(नवशेखर)

मोहनदास करमचंद गांधी

आगामी ३० दिसम्बर की, महात्मा के अविश्रान्त के पयात्र, राजपूताना मध्यरात्र लखी को रक्षा अहमदाबाद में होगी।—नवी

हिन्दी नवजीवन

रविवार, अगस्त व. १३, सं. १९७८.

साथियों के प्रति—

ये पिछड़े कुछ दिन हमारा अति-तरीखा के दिन थे, और हमें परमात्मा की धन्यवाद देना चाहिए कि हममें से कितने ही लोग उसमें कबे नहीं गाधिन हुए। भेरे लाम-लाम गोये हुए थे पायल लोग तथा चिन थोकोनी लामों का हाल भेरे धिबल मुख से सुना है, दग बान के कफो प्रमाण में। कहे कार्यकारी ने शान्ति स्थापित करने के लया अपने उमल देखादवों के कोप को शांत करने के कार्य में अपनी आने मकई है, दाध-पेर मकई है, और गहरी मंदि भाई है। ये मयुधि और वे जोड़े बल साहित करनी है कि मयुधि हमारे अनेक देगमारे नुल कर बैठे है तथापि हममें कुछ लोग ऐसे बल है जो अपने लय को प्राप्ति के लिए प्रागतक म्यागलर करने पर प्रतिबद्ध है। अगर हम सब लोगों के हृदय में अहिंसा का मयुध प्रकाश नरह भविन हो गया होना, या पोट हो लामों ने वदमम लिया होना, पर दूसरे लोग सिर्फ निगुडवा ही बने रहने तो किसी तरह की मन-मसारी न होती। किन्तु डेनदार ऐसा नहीं। या मेरी हाजत में किसी न किसी की तो स्वेच्छापूर्वक अपना मन मयुध आन-पक ही है जिनके कथान शान्तिमय मयुध शत उपलब्ध हो जाय। मैं अननक मन-मसारी पर बैठने वाले वयल लोग हमारे अंदर भाग्य रहेगे तथाक हृदये ऐसे कमजोर लोग भी नरहेंगे जो वेने लोगों की सहायता देने नहेगे जो ऐसी मान-मद की लया में अधिक निपुण है या जिनके गान उनके आंगक गान है। इसीलिए तो पारमियों और ईसाइयों के मयुध का मयुधना मोगी और वह उड़े सिंधी मो-वरीक प मयुध ने मयुधमय गल शिवा और उनको शान्तिार लेक लया वल-मारी करने में उल्लेखना दो और उन लोगों में से किसी एक की भी जान बगाने की जरा भी परवाह नहीं की तो मुजमान में तो दरअसल मुनहमय थे, परन्तु जोड़े थे पारमियों, ईसाइयों और ब्रह्मियों के उस धम्य कीक के लिये हो मये थे। इस तरह वह लयकार शान्ति की रक्षा के लिए नहीं, पर जोड़ शान्तिवाले लन-मसारी पर तुल्य हुए अपने नर-मसारी के उपग्रह जारी रखने के लिए, लन-मसारी करतो हुई अपने मय रूप में बजर आ रती है। हां, वह मरी है कि ईसाइयों का दाव सकारण था। परन्तु जब वे थे-कुलर लोगों की सफेद टोपियां हानने लगे और अपनी टोपियां न देने वाले लोगों का लोकोन-पीठने लगे, अथवा जब पारसी लोग आनरक्षा के लिए नहीं, पर केवल इसीलिए कि प्रमुक मयुध दिव्य या मुसलमान या अलहोमी है, उन पर हमला करने और गोलियां फावने लगे, तब सकारण। पुलिस और कीक पथर की तरह लड़ी लड़ी कासफाही से मुंह साकती थी। मैं उन दुर्गों और पकिन पारसी और ईसाइयों की तो धमा कर सकता हूं; परंतु एलोस और कोन ने धरेदश तकहारी करते हुए जो दुर्ग के जैसा बरताव किया है, उसकी मकई का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

इसलिए अलहोमी कार्यकारीओं का तो यही कर्तव्य है कि वे सरकार तथा अपने इन भूके-मदके देल-भाइयों के हाथों की जोड़े सदन करें। बल, दंगा-मसद के भावों को निप्याल करने का यह एक ही रास्ता हमारे लिए खुला है। शीघ्र स्वराज्य-प्राप्ति का मार्ग तो यही है कि हम हेल्ल के भावों पर अपना अधिकार पर लें—तो भी अधिक दिवालय उपायों के द्वारा नहीं बल्कि नैतिक प्रभाव डाल कर। क्योंकि हमें यह मूलन को लोनी की नरह साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि हमारे लिए तो मयु-बल की इतनी नैसारी कर लेना और इतनी माधन-लामों जुटा लेना असम्भव ही है कि जिससे हम इन बनेमान सरकार के अलियर को लोटा मकें।

कई लोग यह हवाल करते हैं कि अलियर लोक उग १० तारीख को ही यह दंगा-मसद खडा होजाने से बाहमारे के स्वागत के प्रति जनता का तीव्र रोष जिन प्रकार प्रकट हुआ है उनसे कारगर तौर से वह दूसरे लंग से सावद ही होता। इस दलील से जितना अज्ञान प्रकट होता है उतनी ही दुर्बलता की मृचित होता है। अज्ञान तो इस बात का कि हमारा लय स्वागत को हानि पहुंचाना नहीं था, और दुर्बलता इस बात की कि अब भी हम अपने बल के ज्ञान से संतुष्ट रहने की अपेक्षा उसे दूसरों पर जाहिर करने के पाठे मरे जाते हैं। मैं इराक कार्यकारी को यह कहते हैं कि हमारा प्रमत्ता कि ऐसा करके हमने बिलकूल, पंजाब और स्वराज्य सम्बन्धी अपने हम निविध कार्य की प्रगति को निधिधन रूप से पाठे हटा दिया है।

किन्तु यदि कार्यकारी लोग अपनी जवाब-देही की समझ कर उसके अनुसार कार्य करें तो अब भी बाजों हाथ से गड़े नहीं हैं। हमें मकई के उन उपग्रहों लोगों के हृदय पर अधिकार कर लेना चाहिए। हमें मिल-मजुरी से परिचित होजाना चाहिए। वे या तो सरकार का साथ दें या हमारा अर्थात् या तो मार-काट में शामिल हो या ऐसे उपद्रवों का सामना शान्ति के साथ करें। इसमें बीच का रास्ता हो ही नहीं सकता। उन्हें हमारे कामों में हलक डमज न देना चाहिए। या तो वे हमारे प्रेम के अधीन होजायें या प्रमहाय होकर संगीनों का भोग हो जायें। किन्तु मारकाट के लिए ने अहिंसा के मंटे का वाग्रथ नहीं ले सकते। अपना यह मदेस तन तक पहुंचाने के लिए हमें एक एक मिल-मजहू के पास जाना चाहिए और उसे अपने संगमय का रहस्य समझा देना चाहिए। इसी प्रकार हमें दूसरे गुंडे लोगों से भी मिलना चाहिए, उनसे मेल-मुहकत करना चाहिए और उन्हें इस पथ-मयुध के धार्मिक भावों की समझने में मदद देना चाहिए। इन उन्हें मुला नहीं सकते; पर उन्हें अपने सिरे पर भी नहीं धडा सकते। हमें तो बल उनके सेवक बन जाना चाहिए।

हम पैबन्ध लगी हुई शान्ति नहीं चाहते। हमें तो सरकार की महायता के बिना, और कभी तो उसका ओर से प्रत्यक्ष विरोध होते हुए भी, टिक रहने वाली शान्ति के इस्तीमान की जरूरत है। हमें तो हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी इन सबके हृदयों की एकता की जरूरत है। हां, वे आखरी तीन जातियां पहली दो जातियों का अविश्राम पर मजदूरी है और सावद करेंगे भी। इन हाल की घटनाओं ने ऐसे अविश्राम को मजबूत बनाने के कारण उपस्थित कर दिये हैं। इस अविश्राम को इटावने के लिए हमारी तरफ से खास तौर पर प्रयत्न होने चाहिए। अगर वे दूरे अलहोमी न बनना चाहते हों, या स्वदेशी की न अगलाने या सफेद टोपी न पहनं तोभी हमें उन्हें परेशान न करना चाहिए। अगर वे हलक

सरकार की ही तरफ़दारी करें तो भी हमें पिट उठने की जरूरत नहीं है। हमें तो विरोध प्रेम-मयी सेवा के बल पर ही उन्हें अपना बना लेना है। वर्तमान स्थिति में यही हमारी आवश्यकता है। यह पर्वत न हो तो दूसरा उपाय है—आपस में लड़ करना। और वह पारस्परिक संग्राम भी ऐसी वस्तु है कि जहां एक तीसरी विदेशी सत्ता कभी एक का और कभी दूसरे का पक्ष लेकर, अपनी सत्ता की अज अधिकारिक मजबूत करने के लिए धान लगा कर बैठी हुई है, इस समय तो असम्भव ही होना चाहिए।

और जो बात छोटी आशियों के विषय में खर्च है वही सहयोगियों के विषय में भी उतनी ही खर्च है। हमें उनके प्रति भी अपौर न होना चाहिए। उनकी हरकतें सहन करना चाहिए। अगर हम सरकार के साथ असहयोग करने के लिए अपने को स्वतन्त्र मानते हैं तो फिर सरकार के साथ सहयोग करने की उनकी आज्ञा की भी कायम हमें होना चाहिए। अगर हमारी संस्था कम होती और सहयोगी, अधिकसंख्याक होने के कारण, हम पर जोरो-बल करने कानवे तो हम उसे कौन समझते? अहिंसामय असहयोग ही एक मात्र ऐसा उपाय हुलिया का माहम है जो अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए रामबाण है। और हमारे इस संग्राम का रहस्य इसी बात में है कि हम अंगरेजों-सहित अपने हर एक प्रतिपक्षी की इसी उपाय से अपने पक्ष में मिला लें। और वह हम कमजोर से कमजोर को लेकर बलवान् से बलवान् तक प्रत्येक मनुष्य के प्रति प्रेम-भाव का त्याग कर के ही कर सकते हैं। यह महान् कार्य हम उसी अवस्था में कर सकते हैं जब हम अपने अन्तःस्थित शत्रु के बाविर उन लोगों का जो उस सत्य को नहीं देख सकते हैं, विरुद्ध न कर बल्कि उनके लिए खुर मरने की तैयारी हो जाय।

(वंद हिस्सा)

मोहनदास करमचन्द गांधी

बम्बई में कार्य-समिति

इसी सप्ताह बम्बई में महात्मा की कार्य-समिति की बैठक हुई। उसमें बम्बई के उपद्रव पर बेह प्रष्ट किया गया और उससे दुःख पाने तथा हानि उठाने वाले लोगों के साथ सहानुभूति दिखाया गया। यह माना गया कि इन उपद्रव के कारण हत्याकाण्ड होने की आवश्यकता नहीं। हर प्रांत में स्वयंसेवक-सेना तैयार करने की आवश्यकता बताई गई और स्वराज्य-स्थापना के प्रयासों के लिए पूर्ण अहिंसात्मक बायुमंडल होने पर जोर दिया गया। महात्मा के दफ्तरों की लिखा पढ़ी किताबों में करने की बात तब हुई और प्रांतीय समितियों का काम उनके प्रांत की भाषा में होना विचार किया गया।

एजेंटों की जरूरत है

देख के इस संकल्प-काय में भी-गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का मर्म मर्म से प्रसार करने के लिए "हिंदी नवजीवन" के एजेंटों की हर करने और शहर में जरूरत है।

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुचारुपथ जाकर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सन्तानों की अपना साफ़ कलम और पूरा पता—आकाला, जिला, जाति—साफ़ साफ़ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत दूर करने में समर्थ हो नहीं सके।

मनीषावर्ती के कृपण पर भी अपना पूरा पता बिल्कुल साफ़ साफ़ लिखने की हुपा किया करें

नवस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

नीति का-बल

ज्योही हमसे नीति का सहारा छूटा कि हमारे धार्मिक जीवन का अंत हुआ समझिए। धर्म और नीति में विरोध हो ही नहीं सकता—जैसे-मनुष्य क्षत्र, मिश्र या संयमहीन होने हुए ईश्वर का कृपा-पाप कभी नहीं हो सकता। बम्बई में उन असहयोग के दमघर्षे रखने वाले लोगों ने नीति की मर्यादा तोड़ दी। वे उन गरवियों और ईसाइयों पर दृष्ट पड़े, जो सुबराज के स्वामत-समारम्भ में शरीक हुए थे और उन्हें इसका 'मना बखाने' की कोशिश की। उन्होंने बेर और बल्ले की न्यूना दिया और वह उन्हे मिला। १७ ता. के बाद तो वह मारकाट की एक सासी बाजी ही हो गई, जिसमें कायना तो नास्त्य में किसी का भी नहीं हुआ, हां, हानि अलपत्ते दिने की हुई।

स्वराज्य का यह रास्ता नहीं है। हिन्दुस्तान को बोलोविम की जरूरत नहीं। नहीं के लोग तो हमसे क्षान्तिप्रिय हैं कि वे आनकता को सहन ही नहीं कर सकते। वे तो उसीके आगे अपना जुटका टेक देंगे जो 'क्षान्ति' की स्थापना के लिए आगे बढ़ेगा। हिन्दुस्तानियों की इस मनःस्थिति की आप मस्तीकार नहीं कर सकते। क्षान्ति के पीछे इस तरह पक जाना नेक है या बुरा, इसकी क्षान्ति की जरूरत हमें यहां नहीं। आम तौर पर हिन्दुस्तान के मुसलमान बुनिया के दुधरे मुन्नी के मुसलमानों से मिलक ही दूसरी तरह के हैं। हिन्दुस्तान के बायुमंडल में रहने के कारण वे अपने बाहरी इस्लामी आदर्शों की अनिस्त किसी बात को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। वे अपनी ज़माना की हानि की क्षया तक को बरदाश्त नहीं कर सकते। और हिन्दु-जैनों की सिपाई की तो कहावत ही मशहूर है। वह तो प्रायः खिरकरी करने के लायक है। पारसी और ईसाई भी कलह की क्षान्ति क्षान्ति के ही अधिक प्रेमी हैं। और धर्म को तो हमने प्राण-क्षान्ति का एक सहायक साधन ही बना लिया है। हमारी यह मनोवस्था जैसे हमारी कमजोरी है वैसे ही हमारा बल भी है।

हमारी इस मनःस्थिति का जो उत्तम भाव है—धार्मिक भाव है उसीका पोषण हमें करना चाहिए। 'धर्म के सामने मैं सक्ती न होना चाहिए।' क्या हमारे लिए ईश्वरी अंत का साधन करना, अतएव सादी पहनना, धर्म नहीं है? परन्तु अगर धर्म लोगों का धर्म वह न चाहता हो कि वे स्वयंसेवी का अर्थमें ही हमें उन्हे उसके लिए मजबूर न करना चाहिए। ऐसा नहीं है। क्रूरान के विभक्तीन सिद्धान्त के प्रतिकूल काम किया है। उस सिद्धान्त का वह अर्थ नहीं है कि धर्म की ओर कर धर्म मानने में जरूरत की आवश्यकता। उस आधार के मोर्चे तो नहीं हैं कि जिस मजहब पर हमारी गद्दी अदा हो उसके लिए ईश्वरी जरूरत करनी जरूरत तब तब है तो उससे कम करते के नमस्ते के ऐसा करना जो कोर भी बुरा है।

अहिंसक हम तो अपने अतिप्राणों को चुपचाप और दलीले पेश करते ही सज्जा सका है। और अधिक के अधिक हम अहिंसात्मक असहयोग उनके साथ कर सकते हैं, ऐसा कि सरकार के साथ कर रहे हैं। लेकिन खाली आत्मों में हम उनके साथ असहयोग नहीं कर सकते; क्योंकि हम उन मनुष्यों के साथ तो असहयोग कर ही नहीं रहे हैं जो सरकार का कर रहे हैं, बल्कि उनकी बकाई उस शासन-प्रणाली के साथ कर रहे हैं। गवर्नर की हैसियत से सर जॉन जार्ज के इस सरकारी काम में मदद देने से इनकार कर सकते हैं; परन्तु एक अंगरेज-माई के नाते हम सर जॉन जार्ज की सामाजिक सेवाओं से निषेध कभी नहीं कर सकते।

सकते। जिसका जीवन सत्यमय है वह तो मुझ स्टाटिक मणि की तरह हो जाता है। उसके पास असत्य जरा ढेर के लिए भी नहीं छुट्ट रह सकता। सत्याचरणी को कोई मोला दे ही नहीं सकता; क्योंकि कि उसके सामने झूठ बोलना असम्भव हो जाना चाहिए। संसार में कठिन से कठिन मत सत्य का है। लाखों आदमी कोशिश करें तब कहीं उनमें से एकाध अंश ही इसी जन्म से थार उतर सके।

मेरे सामने जब कोई असत्य बोलता है तब मुझे उसपर मोक्ष होने के बजाय स्वयं अपने ही उपर अधिक कोप होता है। क्यों कि मैं जानता हूँ कि अभी मेरे अंदर—तब मैं असत्य का बास है।

सत्य शब्द की उत्पत्ति सर से हुई है। सर का अर्थ है होना। तीनों काल में एक ही रूप में आस्तित्व एक मात्र परमात्मा का ही है। जिस सबन ने ऐसे सत्य की भाँच कर के के उसे अपने हृदय में सदा के लक्षण स्थान दे दिया है उसे मेरा शेर करोड़ बार नमस्कार है। इस सत्य की सेवा करने के लिए मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए विमलदय की जोटी से कूर पड़ने की हिम्मत मुझमें है। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि अभी मैं उससे बहुत दूर हूँ। उन्हीं उन्हीं मैं उसके नजदीक पहुँचता जाता हूँ त्यों त्यों मुझे अपनी अधिकांश का ज्ञान अधिकाधिक होता जाता है और त्यों त्यों यह ज्ञान मुझे नम्र बनाता जाता है। हाँ अपनी निर्जीवता को न जानना और अधिमान रहना सम्भवनीय है। परन्तु जो जानता है उसका गर्व दूर हो जाता है। मेरा तो कभी का दूर हो गया। मूलसीदासजी ने अपनेकी "शठ" की उपमा दी है। उसका मर्म मैं टीक ठीक समझ सकता हूँ। वह मार्ग शर-बीरों का है, कावरो का नहीं काम नहीं। जो बीबीसी बण्टे प्रयत्न करता है, खाते, पाँते, पेटते, सोते, सुत कातते, शौच आदि प्रत्येक काम करते हुए जो केवल सत्य का ही चिन्तन करता है वह अवश्य सत्यमय हो जाता है। और जब किसीके अंदर सत्य का सूर्य सम्पूर्णः प्रकाशित होना है तब वह छिपा नहीं रहना। जब उसे बोलने बोलने या समझाने की जरूरत नहीं रहता। या उसके बोल में इतना बल होता है, इतना जीवन भर होता है, कि उसका असर लोगों पर नुरत होता है। ऐसा सत्य मुझमें नहीं। हाँ, इस मार्ग में श्रमवश मैं निरंतर कर रहा हूँ। अतएव "नल नहीं नई नैऋत प्रधान" का तरह मेरी यह दीन दशा है।

सत्य मे प्रेक्ष होना है। सत्य में आह्वान, प्रकाशय, अस्वत आदि का समावेश हो जाता है। शेष सब तो केवल सुविधा के लिये बताये गये हैं। सत्य की जान देने के बाद जो दिशा करता है। वह सत्य का त्याग करता है। सत्य को जानने के बाद जो व्याभिचार करता है वह तो मानो सूर्यके रहने हुए अपने की हस्ती को मानता है। ऐसे कुछ सत्य का पूर्ण तरह पालन करने वाला एक मनुष्य भी इस वर्ष के जंत के पहले निकट आये तो संसारभर मिले बिना नहीं रह सकता। क्योंकि उसका अक्षर बंधकी मानना ही नहीं है। दूसरे का प्रकाश किसी की बगल नहीं पड़ता। सत्य स्वयंप्रकाशमान है और स्वयंसिद्ध है। ऐसा सत्याचरण इस विषय काल में कठिन तो है पर असम्भव नहीं। यदि कुछ ही लोग कुछ ही अंश में ऐसे सत्य के आगम हो जायें तो भी स्वराज्य प्राप्त करने। तब सत्य के मन्त्र आगम ही अगर हम कुछ लोग ही हो जायें तोंगा स्वराज्य मिल जाय। पर हम सब ही। सत्य के पहले सत्य का लोग नहीं आया है। अतएव अंत ही अपने से एक जाना है, पर नहीं

सबे। इस धाँके बहुत-समय में कोई भी भूले-बूके, जान में अन्धकार में बाणी के असत्य का समावेश तो हरगिज न करें। मेरी तो यह महत्वाकांक्षा है कि इस धर्मयज्ञ में हम सब लोग सत्य का रोशन करने वाले हो जायें।

(नवजीवन) मोहनदास करमचंद गांधी

मुलह का अर्थ

मैंने अपने दूसरे प्राप्ति-पत्र में मुलह का जो विषय लिखा है उसका अर्थ कुछ मित्रों ने कुछ का कुछ लिखा है। मैं तो असह्युधियों के द्वारा मुलह करना चाहता हूँ। इसका अर्थ वह नहीं है कि मिल जुल कर काम करने के लिए अपने मित्रानों को या बीति को उनमें हथुल कर दे। मेरा सन मैं तो यह एक अनहोनी बात है; क्योंकि वह एक समाज की कार्यपद्धति मूलतः एक दूसरे से बहुत भिन्न है। जब कि एक सल तो पार-समाजों का सदस्य होने में देश का नला समता है और दूसरे सल के लोग उनसे दूर रहने में, तो दोनों के मेल के लिए स्थान ही कहाँ रह जाता है। परन्तु इसलिए कि हमारा परस्पर मतभेद है, हमें एक दूसरे के साथ असलक करने का जबरन नहीं है और न हमें एक दूसरे के तिर फोड़ने की ही जरूरत है। हाँ, अधिस-धर्म यह तो कहता है कि अपना जगह पर रहें रहो, पर यह नहीं चाहता कि जैसे के साथ उसी तरह पेश आयें। ऐसे एक विषय है कि यदि हम सद्गुणालता का कार्यमूल तयार कर सकें, तो हमारा क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाय कि उसकी सीमा ही न रहे। आज हम सद्गुण अपना ही सत्य-मुलहों और संशयो के कारण रूप-मंडप हो रहे हैं। हमें सत्य बोल का विश्वास नहीं होता कि वे समाजों में जमा होने वाले इज्जत आदर कितने तब आह्लासम का पालन कर सकेंगे अगर हम, लोगों का, इनमें प्रिय न होने में समान पट्टे में भ्रम भा बहुत अधिक प्रभाव हो गई होना। और इसके लिए जो परम आवश्यक बात है वह यह कि हम अपने प्राणप्राणियों के स्वयं में अपने हृदय में मनुष्यता ही रहने। हमें सरकार का या मरक दिसायितियों का भूला और कलहियों की भी चर्चा करने का जरूरत नहीं। हम तो बस रामरुघ छोड़ कर अपनी नमाम नाकन, अपनी जवान, अपनी कलम और अपने कान, आने कार्यक्रम का पूरा करने में ही उभा हैं। हमें तो गुच्छी और शगरीना लोगों पर अपना अस्व नमाने की जरूरत है कि प्रत्येक मनुष्य का ही बा- में स्थापित हो जायगा।

(य. इंदिया)

आपदप्रकाश

है बास ऐसे उसका मनुष्यता की जो मदान में हिन्दु और अंगरेजोंका अच्छा हान होना उसकी है। मनुष्य सत्य के प्राथम्य-प्राप्ति पर अधिक स्थान दिया गया। प्राप्ति पर पहुँच जाना चाहिए। वेतन वेतनवासुकर—

पञ्चानंद शर्मा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, बंगाल,

एकाग्रता केवाला है और शरा नवजीवन दुर्गाचरण, सूची लेख, पानकार बाबा, अहमदाबाद में इकित और वही हिन्दी नवजीवन पत्रिका के एकमात्र केवल और प्रकाशक है।

बड़ी चाबी



हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वार्षिक
६: मासका
एक प्रतिका
विदेशों के लिए वार्षिक

रुपय २)
२)
- १)
०)

वर्ष १

अहमदाबाद—अगस्त नुमो ५, संवत् १९७८,
रविवार, मार्गशीर्ष, ४ दिवसम्बर, १९२१ ई०

अंक १६

टिप्पणियाँ

संकेत आद

बम्बई का उन लाखों पूर्वजनों की सम्मेलन में भेजे यह कहा है कि उस समय पुस्तक और फोन ने सुदृढपण प्राप्त किया और उन्होंने नई, बौद्धिक सम्बन्धों के लक्षणों को जान लिया था। सम्बन्धों की प्रकृति ने वे ऐसे नव-व्यक्तियों को जन्म दिया है। उनका इस प्रकार पर मुझे रोद होता है। मुझे इसका स्वागत नहीं हो सकता था। मैं तो अपना बात पर उसी का जो काम है। या तो एक लक्षण है। पर जोड़ कर नारे बिना ही पूरा करने देता है। पुस्तक और फोन लोगों के जान और मान की रक्षा करने में अग्रणी था। १९०० का मैंने जगह कि वह जलती हुई तम और मातर गांधी का न बना सका। मित्रोपाहार में समय का विकास जल कर नाक हाथ, पर पुस्तक और फोन उसके बचाव का कोई प्रयत्न न कर सका। और १९०५ का १९०० का भी उन्होंने इसमें बलवान कुछ नहीं किया। तब समाधि जा रही थी, लड़-मार भी जारी था, पर पुस्तक और फोन सुदृढ ताकती थी। अब हमारी ने एक मदद जारी तो उससे साफ नाक कर दिया गया कि अब जोरदार जवान हमारे पास नहीं है। आह जाये कि स्वयं के दुर्लभता में तबाम हमारे लगे हुए है।

जब कि पुस्तक और फोन उपलब्ध के रंगाना पर किसी के भी जमाना को बना न कर पाये तब तब शान्ति की स्थापना क्या कर सकती थी? शान्ति की स्थापना को नेकामों का दावा अकेले असहयोग के ही लिए नहीं किया जाता है। मैं तो सहयोगी और असहयोगी—दोनों के लिए, हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों के लिए भी, जिनमें अंगरेज भाई भी शामिल हैं, यह दावा करना है। यदि बम्बई के तबाम शान्ति-प्रिय लोग साथ न दें तो शान्ति की स्थापना नहीं हो पाती। मित्रों छोड़ना का इशारा प्रिय है। २००० का पर फेजेज शेख के ही प्रयत्न से फोन एक लुप्त पर गली नल्ले में रकी और राफेल पावरी तथा श्री वैकर की ओरियों का यह फल था जो बर भीत पात्र ही मिनात में छंद गये। बिना किसी दल का स्थापन किये मैं कितने ही ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिनमें बम्बई के लोगों ने इस तरह भीत की निगर-निगर किया है। श्रीमतां श्रीमती नायडू से तो कई बार फोन के लोगों ने कहा है कि भीत दृष्टि में हमें

मदद दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों, सहयोगी और असहयोगी, पारसियों ने गांधी महात्मा न ही होनी तो शान्ति का स्थापन करना अवश्य था। अन्त की स्थापना के बाद जिस दिन कितने ही बम्बई के सज्जनों के साथ मैंने फलहार किया उस दिन श्री ० एच पी० मोदी ने शान्ति-स्थापना के लिए नगर-पारसियों को ही धन प्रदान किया। श्री ० पुरुषोत्तमदास ने पृथ्वी प्रतियोगियों की आर्थिक उन्नति के लिए बड़ी निष्ठता के साथ प्रयत्न किया, पृथ्वी उद्योगियों की ओर से इस धन को अस्वाकार नहीं किया कि लोगों में शान्ति की स्थापना की। श्रीयुव नारायण ने भी उन लोगों की मुक्तिके प्रयासों की जिम्मेदारी शान्ति केन्द्रों की थी। कि २००० का फोन और श्री ० गेम्स ने भी उनका कुछ काम जारी नहीं की। श्री ० रोमादलाल ने तो उपसहार में सम्मिलित होने हुए किया छोड़ना का नाम गाय तौर पर लिया था।

अब, पक्ष करने के विषय में लीजिए। एक तो पुलिस पारसियों की रक्षा करने में अग्रणी रही और दूसरे, ऐसे कितने ही पारसियों ने मुझसे कहा है कि जब कि पारसी हुकूमतवाज व्यवस्था सवा रहे तब नव पुलिस सर्जों खरी नमासा देखती रही। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना नहीं चाहता। मेरी दृष्टि नहीं है कि मैं पुलिस और फोन के आदर्शों पर व्यक्ति के नाश होपरापण करूँ। मैं तो उन्हें किसी दिन साथ और निदापता के पक्ष में मिला लेने को आता करता हूँ। वे हिन्दुस्तानी हैं। और मैं तो अंगरेज लोगों से भी इस बात में निराश नहीं हूँ कि वे भी अन्त की उससे आ मिलेंगे; पर तभी जब असहयोगी लोग अपने आदर्श-धर्म का पालन सचे हृदय से करें। अब मैं महात्मा और मद्रास का उदाहरण दे कर इन आचारों को गमास करता हूँ। लोग समझाव में काम करने के लिए नहीं जाने दिये गये, हमसे यदा अभीतक दायदा चल रहा है। इसी तरह मद्रास में भी कई दो महीनों तक श्री हजनाल वाले स्वामी ने मात-काट जगह रत उनका कारण यह है कि वहाँ भी लोगों के द्वारा काम नहीं हुआ था वे कर नहीं पाये। हाँ, बम्बई की सरकार, अगर पर्यट करे, तो यह प्रयत्न से सकती है कि जब लोग शांति फैलाने की चला कर रहे थे तब उसने उनके काम में किसी तरह दखल नहीं दिया।

किसी की अवस्था में पावेंगे तब वे कमजोर हिन्दुओं की, उनकी संख्या के अधिक होने पर भी, न पर खायेंगे!

विवाह से प्रतिष्ठा

विवाह से एक मित्र ने एक पत्र भेजा है। उसमें भी विवाह ही बाते लिखी हैं। पत्र-लेखक महाशय इस विषय के ज्ञाता हैं। वे कहते हैं:—

“ मैं आपकी यह कह देना चाहता हूँ कि यदि पूर्वा गंगाल में सचिव भंग हुए दुआ तो इनका नतीजा और भी अधिक दुःख होगा। वहाँ मुसलमानों की संख्या ७० की सदी से भी ज्यादा है। उनमें ज्यादातर लोग दुःखमय हैं। जहाँ वे लोग जोस पर चढ़े कि हिन्दुओं पर दूध पड़ेंगे, बचा ओरोलुस कर बैठेंगे और हिन्दु जमींदारों और सेठ-साहूकारों को भय-कम्पित कर छोड़ेंगे। वनमें जो कांस-वित्त और शरीर लोग हैं वे भी उनकी काबू में न रख सकेंगे। हिन्दु-मुस्लिम एकता तो हूँ ही दूध जायगी। कलकत्ते में भी हालत बहुत ही खराब हो जायगी। मैं आपसे सबेरे मिल से अनुरोध करता हूँ कि आप हिन्दुस्थान के लोगों और बातों की आशा-एंग हटि से देखने की मात्रा बहुत-कुछ कम करें। आप दलितों आदि के लोगों और बातों की जितना अधिक पहचानते हैं उनका इस भारतभूमि के लोगों और बातों को नहीं पहचानते। इन स्थितियों के लिए दुःखे माक काजिएगा। जब आप सचिव भंग शुरू करते के विलक जान पड़ते हैं। पर यदि आपने अपना दुराद बदल दिया तो मुझे इसके सिवा दूसरा नतीजा नहीं दिखाई देता कि बातों और भय और आतंक का जायगा। आपके उचितत आदर्श नीपट हो जायेंगे और देश और भी अधिक पीड़न और आपत्तियों का शिकार हो जायगा। इन दिनों में आपने जो कुछ किया-कहाया है वह सब मिट्टी में मिल जायगा। ”

इस किस्म की यह एकही चेतावनी मुझे नहीं मिली है। बल्कि एक भारी प्रधान स्थान है। अतएव उसके शरीरन लोग स्वभावतः ही झिझक हो उठे हैं। अन्यसंस्थाओं लोगों की रक्षा का जवाब है— असल की रक्षा। और असल की रक्षा के मानो हैं—दूरे लोगों, बातों और अन्धधो तथा उन सब लोगों की रक्षा जो दीन और दुखी हैं। और यदि आप हिन्दु और मुसलमानों की एकत्र शक्ति का उपयोग पासियों और ईसाईयों के विपक्ष किया जाना है तो कल ही वह एकदम मृणा के अथवा मित्रा धार्मिकता के दबाव से दूध सड़ती है। यह तो किसी तरह स्वराज्य का अन्ध विष नहीं है। भारत को यदि स्वतन्त्र होना है तो उनके लिए पूर्ण और सभी अहिंसा के सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है। अनएव अहिंसा का उपयोग हिंसा की तैयारी के लिए विच्छिन्न न होना चाहिए। इसको समझना स्वराज्य का और स्वयं का साक्षात्कार करना है। हिन्दु और मुसलमान सावधान रहें, धोता और कुर्ता का गलत अर्थ न लगायें। और आजमाया के तौर पर अपने संयुक्त बल को छोड़ो नासियों की रक्षा में लगायें। इससे वे एक दूसरे की रक्षा करना सीखेंगे।

(सं संस्था)

मो० ५० गांधी

पवित्रता की दृष्टि

मैंने यह कई बार कहा है कि खादी की पवित्रता केवल उसके स्वदेशीय में ही है। गेहूँ पवित्र अन्न है। पर उसे मंत्रायी भी खाते हैं और चोर भी खाते हैं। इसी प्रकार पवित्र खादी को पाकडाली और पुष्पावत दोनों पहनते हैं। हिन्दुस्तान के शरीर का भी धर्म है उसका भी लोग रखा करते हैं वे भूल करते हैं और भारत को दानि पड़वाते हैं। इस संकम-काल में खादी पर दुसरे दुर्गों का आरोपण हो रहा है और पाकडाली लोग खादी पहन कर अपने जौन-बकोरले का पोषण करते हैं। यह सच है। पर वह निविरुध अधिक समय तक नहीं चल सकता। जब खादी पहनना हमारा सहज-धर्म हो जायगा तब उसकी बढी कीमत आंकी

जायगी जो वास्तव में उसकी होगी। जो लोग खादी पहनते तथा उसे पैदा करने के धर्म का भ्रम समझ गये हैं वे तो खादी का दुष्प्रयोग होने हुए भी अपने-उत्ते पहनने के-धर्म की कमी न छोड़ेंगे।

एक मित्र ने कुछ धर्म-संकट के प्रश्न उठाये हैं। उनकी हल करने में अब विवाह तथा धर्म के अवसरों पर खादी का उपयोग करना आवश्यक माना जाने लगा है। अहमदाबाद में हाल में ऐसे कितने ही विवाह हुए हैं जिनमें गोरखी आना तो नहीं, पर प्रधानतः खादी का ही उपयोग किया गया था। मुनते हैं कि एक दुःखदृष्टि ने तो यहाँतक विषय किया था कि यदि दुःखिण को खादी की साड़ी न पहनाई जायगी तो भैं खादी ही न कम्पना। प्रश्न यह अथवा दुःख है कि क्या हमें खादी को उतारना देने के लिए आक्षेपयोग्य विवाहों में भी जाना उचित है? न जाने से कहीं उन घर-रई को दुःख हो और वे खादी का रखा कर दें तो? इस प्रश्न में ओरता है। खादी का रखा कर हम पूरा के तौर पर तो कर ही नहीं सकते। हर चीज को कोमत उसके गुण-दोष की नील कर ही आकनो चाहिए। साठ वर्ष का दुःख यदि बारह वर्ष की कम्पना को गेहूँ नापने परना कर, अनेक गेहूँ में द्रव्य की मात्रा डाल कर और छल्लाट पर लीर मज कर विवाह करने लगें तो भी, खादी को उतारना देने के खातिर, उस विवाह में शरीर होकर उसकी सादगी को तारीक न करना चाहिए। उसी प्रकार यदि २५ वर्ष का दुःख अपनी पत्नी का स्वभावस्य होते ही समान में दूसरी लो के साथ सगाई करे और दूसरे ही दिन बाङ्गन की तैयारी करे तो वहाँ भी न जाना चाहिए। खादी का तथा विवाह का नैतिक स्वरूप भिन्न भिन्न है। जिस प्रकार हम उचित विवाह में यदि खादी का उपयोग न हो तो जाने में आनाकानी करें उसी प्रकार गादी से सजे हुए अनुपित जेजोड पिवादीस्य में भी हम न जाना चाहिए।

उसी विषय पर एक और मित्र ने पत्र लिखा है। उसमें वे सन्धी सांस मीन कर लिखते हैं—“ खादी को महिमा तो जाना। पर ऐसी जगह क्या करना चाहिए जहाँ विवाह-मण्डली तो खादीमय हो, विवाहों में खादी-मण्डल ही पर वे ऐसी माण्डियों और मण्डले गाने दो कि जिनके मारे कान के देवता कूच कर जाते हों? खादी के खातिर इन माण्डियों की धूम या मादो की पोषाक का स्थान न करके इन सीटनों से अपने कानों की अपवित्र होने से बचाव है ” यह सवाल भेद जवाब देने के लिए नहीं बहुत किया है। पत्र-लेखक ने जवाब की गरज से उसे पूरा भी नहीं है। उन्होंने तो चर्चा के भिन्न दृष्ट दुःखों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। वे कहते हैं कि जहाँ छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसी गेहूँ शिमा मिलती है वहाँ धर्म-राज का क्या खासा करें? प्रश्न दुःस्वकार है। विवाहों जब अन्धोल गीत गाती हैं तब उन्हें उनकी अन्धोत्पन्ना का ध्यान धामद ही रहना हो। इन दुःखियों के अवतक न मिटने के दोष-भागो पुष्पावली ही है। पुष्पावली से दस बाप का विचार ही नहीं किया है कि हमें जिस बात का ज्ञान या ध्यान है वह धर्मों का भी कारण है। ऐसी बातों में पुष्पावली के आसनों से बहुत स्यायधर कर सकते हैं। यह जमाना तो नीजबान का है। वे यदि नासिमान और नज हों तो इन दोषों को तुरंत दूर कर सकते हैं। पदो-पिन्धी विवाहों की इन रवायों के शिखर स्यायधर करके उन्हें दूर कर सकती हैं। हरएक पाकिडा इन बातों की प्रवृत्त करके ऐसी दुःखियों का विरोध कर सकती हैं। समकक्षर विवाह यदि ऐसे कानों में शरीर ही न हुआ करें तो यह कृति तुरंत दूर हो जाय (सं संस्था)

हिन्दी नवजीवन

रविचन्द्र, अग्रहण सुखी, ६ सं. १९७८

स्वयं-सेवक-बल पर कुठार

बम्बई ने प्रांतिक सरकारों की वह मौका दे दिया है कि वे एक नियम के साथ हमन का जोर दिखायें और अ-सहयोग की जब काटने की कोशिश करें। बंगाल, संयुक्त प्रान्त, पंजाब और रेहवा की सरकारों ने स्वयं-सेवक-गण्डलियों की छिप-भिन्न कर देने की आंशुचनय प्रकाशित की है यह बम्बई की सरकार का बचाव ही है। मैं अपनी तरफ से तो इन सूचना-पत्रों का स्वागत ही करता हूँ। वे सविनय कानून-संग की ओर के साथ जारी करने की जरूरत की ही रखा किने देते हैं। यदि हम सरकार के इस आह्वान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो हम जल्द ही अपनी ताकत आजमा सकते हैं। महाप्रमदी अपने युद्ध का अवसर स्वयं आप ही पसंद करना है। क्योंकि जयजय वह अपने लिए कानून-संग करना उचित नहीं समझता तबकत उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। सरकार अपने तरफ से उसे कितना ही उत्तेजित क्यों न करे, वह उससे सविनय संग नहीं लेट बैठता। गरी तो सविनय संग को खुशी है।

ऐसी अवस्था में यदि वे प्रान्त जहां वे विधायिका प्रकाशित हुई है, तैयार हैं तो उन्हें निम्न आनी स्वयंसेवक-मंडलियां तोड़ने से इनकार करना काफी है। हर एक स्वयंसेवक अपने की जेल में पहुंचा दे। लेकिन हमें पहले अपनी सुविधाएं अच्छी तरह देख लेनी चाहिए। इन मंडलियों पर जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि वे ऐसी संस्थाएं हैं जो बल-प्रयोग करती हैं और शान्ति को रखा नहीं करती। अतएव हमारा पक्ष फर्क जहाँ यह है कि हम इस इलजाम की जांच करें और अगर वह किसी भी अक्ष में हम पर पड़ता है तो अपने दोष को निष्कूल निर्युक्त कर डालें। जिन जिन स्वयंसेवकों ने जबरदस्ती की हो या अपने बचनों और कार्य के द्वारा बल-प्रयोग की घमकी भी दी हो तो वे अवश्य अपने काम से हटा दिये जाने चाहिए।

देवघोष से कार्य-समिति ने भी इसी नीके पर स्वयंसेवक मंडलियां निर्माण करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मुझे आशा है कि प्रत्येक प्रांत की महासभा और विधानसभा-समितियां इस काम की तुरंत उठा लेंगी और तमाम स्वयंसेवक-मंडलियां एक मूल में प्रथित हो जायेंगी तथा जो स्वयंसेवक अहिंसा के सिद्धांत का कायल न हो वह उसमें न रहने पावेगा। तब यदि इन संस्थाओं के काम में किसी तरह हाथ डाला गया तो हम लड़ाई लेट गकते हैं। पर इस मुद्देज की शर्त यह है कि जब स्वयं-सेवकों को सजाय दी जाय तब वेय सब लोग सामोरा रहें और शान्ति बनाये रखें। ऐसे आमदान के अवसर पर तो हमें बिना सोरोशुल के, बिना भीड़-अवज के जेलों को भर देना चाहिए। यदि हम पुनराप कठ-साहज करने के महज के कायल हैं तो हमें अपनी निरपराती सरकार के लिए आमान कर देनी चाहिए। जब हर दफा हम उसका प्रदर्शन करते हैं और जखस निकालते हैं तब सरकार को हमारी निरपराती करना कठिना होता है। जेल की सजायें तो हमारे मासूकी दैनिक व्यवहार की बात हो जाना चाहिए। जब हम हवाखुरी की जाते हैं या बनमोजन

आदि की जाते हैं, तब कहीं भीड़मज्जा और समारोह नहीं होता। मैं कहता हूँ कि ऐसी ही उदासीनता जेल जाने के विषय में भी हमारे मन में हो जानी चाहिए। मैं अदालत में बयान देने के सम्मन्य में श्री० जयकर के इस नियम की बहुत मज्जा समझता हूँ कि एक ससदिदा बजायें और सब लोग पैसा ही बयान दें। अगर बयान देने या न देने में से किसी बात को पसंद करना हो तो मैं देने के विषय में अपना मत बिना हिचकिचाहट के दे दूंगा। जेल जाने से किसी तरह की समसनी न फैलना चाहिए; क्योंकि समसनी से उनेजना बढती है और उनेजना से रंगेकणद की नीबत आ सकती है और उपरब शुरू होजाने से निरपराध लोगों के ल्यातर जेल जाने के कम में गडबडी होती है।

जेल जाने के बनिस्पत भी शांतिमय वातुमण्डल बनाये रखना अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव सरकारी आहवाओं का उल्लंघन कर के हिंसा के उद्रेक की जेसिम उठाना और जेल जाने की जल्दी मचाना किसी भी प्रांत के लिए ठीक न होगा। अहिंसा को स्थायी रूप देने तक यदि हमें देर भी लगे तो उससे अंतमें हमारी कुछ भी हानि न होगी। हमारी स्वराज्य की क्षमता इसी बात में है कि हम उस हर एक तत्रबोजों और बन्धियों को जो हमसे हिंसा-काण्ड मचाने के लिए की जा रही हैं, पटते ही से प्यान में ले आएं और उनको दाल न गलने दें; फिर वे चाहे खुदिया पुलिंग के द्वारा भी गई हों, अथवा और किसी की काम में हों।

(योग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

आगामी महासभा

धींगीधीजी "नवजीवन" में लिखते हैं कि अगली महासभा अपने ढंग की निराली ही होगी। उसमें स्वराज्य का उत्सव बहिन हो तो स्वराज्य सरख बातें जबर करनी होंगी। अर्थात् इएक बात में स्वराज्य की योग्यता बतायी होगी। हमें व्यवस्था में अपनी छुल्ला, निवेक में पूर्णता, और विनयता तथा स्वतन्त्रता में किसी तरह की क्षमा नहीं, सिक्काही होगी। खार्वा-भगर स्वरयता का आरक्षी पदार्थ-पाठ होना चाहिए। स्वयंसेवक किसी गरीब का भी अपमान न करें। सिपाईयों को तरह हुपन न करें। दूकानदार महमनों को लटने की इज्जत न करें।

असहयोगी-नामधारी और सचे-यौनों का भारी जमपड होगा। ये यह न समझें कि पृथिवी के राज्य का परवाना हमी को मिल गया है। बल्कि यह समझें कि हमारा जन्म तो केवल सेवा करने के लिए हुआ है। हमें यह आशा रखनी चाहिए कि सब लोग खार्ही पड़न करके हो आवांगे। परन्तु जो महमान, यात्री अथवा तमास बीन दूसरी पोशाक में आयें तो कोई उनका अपमान न करे। जो सहयोगी माने जाते हैं उनकी बात विनय-पूर्वक सुनें। बालक को भी कोई न रोके। किन्ती भी अन-ज्ञान आदमी को कहीं भटकना न पड़े।

महा-सभा में संगीत

धींगीधीजी "वेगडिया" लिखते हैं कि इस महासभा का एक अय संगीत भी रक्खा गया है। सारे भारत के विमन्त्रित गाथनाचार्यों का एक जससा होगा। गांधर्व महाविद्यालय के श्री० खरे इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि इस काम में सारे भारत से एक आवाज में प्रतिध्वनि उठेगी। जिला और प्रांतिक समितियों के मन्त्री इस काम में सहयक हो सकते हैं। इसके साथ ही भारत के बने हुए बाजों की एक सुमदस भी होगी। मुझे आशा है कि भारत के संगीत-रसिक शीघ्र ही श्री० खरे से बिडो-पत्री शुरू कर देंगे।

बड़ी बाबी

ताप निमित्त प्रेम-आप दूर हो करे।

—मुलवीदास

बड़ी बड़ी संस्थाओं में तमाम कोठियों के लिए एक बाबी होती है। यह सब कोठियों के दरवाजों की लगती है। उस कोठियों की अलग अलग चाबियाँ तो रहती ही हैं। घर में लिफ्ट बड़ी कोठियों का काम देती हैं। परंतु व्यवस्थापक के पास एक ऐसी बाबी रहती है जो सबसे कम जानी है। उसे अंगरेजी में 'मास्तर की' कहते हैं। 'बड़ी बाबी' उसीका तरजुमा है।

घरा-समाजों के अधिकार से कीमतीलों में जानेवाले एक वस्तु हैं, भरत्यों के बहिष्कार से सदरसे जानेवाले, और अरुणतों के बहिष्कार से सुकर्मयोग्य लोग, और जब इन सब पर पूरा अंतर नहीं पड़ता है तब उन कार्यों के परिणाम के विषय में शंकाओं की जाती है।

परंतु इन सबकी बड़ी बाबी—महा माना—प्रेम है।

जित्त न-सहयोग में प्रेम नहीं वह राखती है, जिसमें प्रेम है वह हैसरी है। हमला सुधमद ने जो तेरह वर्ष तक मना के बरतकीनी के साथ न-सहयोग किया वह प्रेम के ही बल होकर किया है। मना के अरब लोगों को आंखें उन्हीमें प्रेम के बल पर ही खोलीं। मीरा साई ने राणा कुमन के साथ जो अत्याचार किया उसमें प्रेम नहीं था। राणा कुमन द्वारा दिये गये कठोर वृष्ट उसने प्रेम-पूर्वक स्वीकार किये। हमारे असहयोग का मूल भी प्रेम ही है। उसके बिना सब चीका, सब ताकी है। प्रेम केवल सुन्य प्राणी ही नहीं परंतु केवल एक ही प्राणी है। विशालता का त्याग करने वाले लोग यदि त्याग न करने वालों का प्रेक्ष करें तो त्याग करने वाले का त्याग शुष्कमाना जाय। यदि घरा-समाज जाने बालों का प्रेक्ष करें तो हमारा घरा-समाज का त्याग बेकार हो जाय। जो हमारे मत को न मानें उन्हीं प्रेम से मोतम तो धार्मिक वृत्ति है। और अन्तर ही प्रेम राखती, मानसक इति है।

हमें धारम के साथ कुदृष्ट कला चाहिए कि हमारे त्याग में कुछ न कुछ रोष और जहर बाका रह जाय, और इसीसे यह त्याग पूरी तरह फल नहीं और फल भी नहीं। जितने आदमियों ने त्याग किया है उन्हीने यदि त्याग न करने वालों का प्रेक्ष न किया होता तो हमारी हालत आज बहुत ही अच्छी होती और हम सदात्म स्थापना की अवस्था में होते।

अल्पक हमारा बड़े से बड़ा काम यही है कि बाहरी और प्रेम का छिद्रकाय कर दें। प्रेम बरमाने का अर्थ यह नहीं कि हम उसमें मिल जायें। इसे तो मोह कहते हैं, ताता कहते हैं। हम अपने विरोधियों के साथ भी प्रेम रखें, उन्हें मूर्ख न मानें, उनकी सेवा करें—यह प्रेम है। हिन्दू यदि हिन्दू के साथ प्रेम दिखावें तो इसमें कौन बचाई है? पर हिन्दू मुसलमान के साथ भी उतना ही प्रेम करें, उनके रीतबानों की बरदाश्त करें—इसीमें भकाई है। सहयोगी सहयोगी के साथ मेह-जोस रखें तो इसमें कौन बुराई है? परंतु असहयोगी सहयोगी के साथ, तीव्र मनोद्वेग होवे हुए भी, सुदृष्ट करे, बालक रखें, यह बीरता है, यह नरता है। उनकी बदनाम करना, कुछ मानना, उनकी विमर्शना, इसमें बरतन नहीं। बलि उनके घर में परे पर बरतन उन्हीं सेवा करने में बरतन है।

यह काम हमने उचित तौर पर नहीं किया। प्रेमे इसके निमित्त में जिंदा है और कहा भी है। परंतु जितना चाहिए उतना जोर उठो-दिना, बुरे अर्थ में प्रकटता है। बुराई के अनुभव में मेरी आंखें जोक दी हैं। बुराई के अनुभव में मेरी सहिष्णुता की

बुराई मुझे लडा दी है। जब जब सहयोगियों के ऊपर कालिदास आक्रमण हुए हैं, तब तब यदि मैंने कहाई से काम लिया होता तो आज हमारी उमति बहुत अधिक हो गई होती। जब कभी किसी ने बरदाश्ती किसी की टोपी छीन ली है तब यदि हर बार मैंने उसका विरोध किया होता तो आज बड़ा ही अच्छा काम मिलता होता। ऐसे महान् संघाम के नायक-पद का उपनाम तो करना परमपूरे तौर पर जानन न रहना मरु पाय है। यह मैं जानता हूँ। इस युद्ध के नायक के अन्दर यदि दमिता, दुर्बलता, और लाचारी हो तो उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए।

जहां से मुझे है अब तो फिर नहीं जाकर लौटना होगा। अब हमें अपने मन से सहयोगियों के प्रति, पारसियों और ईसाइयों के प्रति, तथा अंगरेजों के प्रति रोष को मिटाकर मानना चाहिए। उन्हीं को माई समझना चाहिए। उनका बहिष्कार न करें। उनके पानी, माई आदि को न रोके। उन्हीं काया वित्तक खावें, उनकी सेवा करके प्रसन्न रहें। यदि हम हरएक वर्ग के इस नियम का रहस्य समझ सके तो, और तभी, स्वतंत्र्य बालों और आसानी से मिल सकेंगा। अतएव जहां जहां कानून के सविनय अंग को विचारियों हो रहा है वहां वहां हमें सबसे पहले यही काम करना है कि बहो जितने सहयोगी हैं, सबके साथ मेह-मुदृष्ट करके और मनमेद रहते हुए भी जितना प्रकट करें।

(नवजीवन)

माहनयन करमबंद बाबी

स्वराज्य जरूरी किस तरह आ सकता है ?

श्री गांधीजी ने " नवजीवन " में बारहवीं और आठवें सहली के लोगों के नाम एक पत्र लिखा है। उसका कुछ अंश यहां दिया जाता है:—

" मैं जानता हूँ कि आपका दुःख की सीमा नहीं रही। आपने बड़ी आशा की थी। आपने हसी बरें में अपने यह-हरवालों-के के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करके का, मुक्तमान-माइनों के और प्रेमात्र के पावों की मुक्ताने का और अजी-भाई इत्यादि कैदियों की मुक्ताने का विचार किया था।

पर ईश्वर ने कुछ और ही सोचा था। सब कहा है कि 'मनुष्य यदि कुछ निर्माण कर सके तो संसार में कोई दुखी न रहे'। हम ने निर्माण करने की शक्ति ही नहीं। हमें तो इच्छा करने चाहिए और उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। जब श्री रामचंद्र लैलों की राजगढ़ी मिलने के समय बनीवास मिला तो फिर हमारी क्या कथा ?

कुछ बिगड़ नहीं गया है। हम बागों हार नहीं गये हैं। हम तो दुःख में से तुल्य पैदा कर सके हैं। अवांति हो गई थी, परंतु मेला मानस होता है कि उनमें से हमने पानि हस्तगत करलो है। ईश्वर ने छोटा-सा दुःख देकर हमें चले दुःख से बचा लिया है। x x x

आपसे मैं उदा से उदा सब की इच्छा करता हूँ। ईश्वर के दरबार में उदा बहिरान ही मंडू होता है। बिना हाथ की अवसर हाथ लगा है उसमें अपनी तमाम ऐनों को हंड हंड कर मिटाकर दी। सब कर-का-पुर्न्य का सब पावन करी। ऐसी तमबोत्र करी कि हर घर में अच्छा, बरदाश्त, बिना गर्द का सुत रोक करे, कोई भूखी न मरे, किसी के घर में मिश्री कपड़े का मेक न रहे। मेरे बताये मकले की सामग्री उरके तैयार करी।

अगर किसीने जरूरतरी कार्य छोड़े हों तो उनसे माफी मांगो। सहयोगियों के प्रति मन में जरा गुस्सा न रखो। उनके दुःखों में उनकी सेवा करो। सरकारों कर्मचारियों की सुशामद न करो। पर उनसे दरो भी नहीं। पुलिस का डर छोड़ो।

उन्हीं की अपनी भाई समझ कर उनपर प्रेम करो। जब भी अगर आपके लड़के-लड़की सरकारी मकानों में जाते हैं तो उन्हें छा छोड़ो। और अ-सहयोग को बढ़ाते हुए बल-प्रयोग न करो। आपके गांव में अगर एक भी सहयोगी हो तो उसके साथ बैरभाव रखो, बल्कि यह समझो कि हमें अपने मत रखने का जितना हक है उतना ही उन्हें भी अपने मत रखने का है। आपके गांवों में आपस में दुश्मनी हो तो उसे हटा दो। समायोही गांवों में बैर-भाव के लिए जगह रहे नहीं। आपके मन में अगर भंगी-बगारों के प्रति तिरस्कार की भावना रही हो तो उसे निकाल दो। उनके लड़कों की अपने मकानों में प्रेम के साथ रखो, गुलाबी। उनके हटने के स्थानों की देख-भाल करो और पानी आदि की इच्छा न हो तो करो। उन्हें जूटन की निशा न दो; पर उनके बचने या तो बैरन बड़ा हो या कबा बचना पका हुआ भय दिया करो।

आप के गांवों में जो लोग शराब पीते हैं, उन्हें प्रेम-पूर्वक कह-उपकार, समझा-बुझाकर, इस डरी आदत से छुड़ाओ। न जाने, अभी उन्हें ही पिया करे। शराब की दूकान हो तो दूकानदार की भी समझापूर्वक समझाओ। उसपर रोष न करो। उसपर रहम करो। आपके गांवों में कोई बदमाश, उपद्रवी या चोर-डाकू रहता हो तो उससे न तो खुद डरो और न उसे डराओ। उसे भी अपनी भाई समझ कर मिलो और उसे उसकी हालत समझा कर उसकी आदत सुझाओ। गैरे चोर डाकूओं के दिल को बदलने का प्रयत्न करो और साथ ही उसके और-कुछ से बचने और अपने-बाल बच्चों की बचाने, तथा अपने बस-माल की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त करो। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए आप अपने ही बीबीवार रखो। उन्हें चोरों के साथ लड़ने की जरूरत न पड़े। बीबी होने पर चोर नहीं आ सकते। जगते की भय नहीं। तभी संभव है कोई हाथ मार जाय। तो उससे निडर रहना। अपनी तहसील के बदमाश लोगों का हाल आपको अवश्य मालूम होना चाहिए।

आप नियम रखिए कि यदि अवसरयोगी सभे हो जायें, उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाय तो सब लोग उस प्रेम के घस में अवश्य ही आयेंगे। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि जो आपकी दोनों तहसीलें असहयोग के समस्त भोगों का संघर्ष में आयें भी पालन कर सके तो इसी वर्ष में स्वराज्य संजिए। और अगर आप लोग तो यह जरा भी कठिन नहीं। अगर आप सब लोगों के दिल पर बोद पहुंची हो तो यह निश्चल आशय है। अगर आप बिना समझे और ड्रप-मात्र से काम कर रहे होंगे तो फिर कठिन है।

मैं कितनी ही बार कह चुका हूं कि न-सहयोग का मूल प्रेम है, बैर नहीं। आत्म-बल प्रेम-बल है और जगत् इस बल के अधीन है। आपकी अपने बल से मारत की मुक्त करना हो तो आप प्रेम बरसाओ। आप को पर-अज्ञानन कहलाना हो तो आपके अंदर सत्यसौम्यता, सत्य, सत्य इत्यादि मुक्तिमान होना चाहिए। केवल हिंसा के स्वरूप नहीं मिलने का।

बम्बई में जो जाम्नी रिजाल् दो चलते रहते हुए भी अगर आपकी इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना है तो आपको सितनी है उससे बहुत ही अधिक आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात् आपको सत्ता दिव्य, सत्ता सुललमान, सत्ता पारसी और सत्ता ईसाई कोना देना।

कई मुक्त न जाय। अपने बाई के पालसियों और ईसाईयों के मित्रों। उन्हें अपने प्रेम के बल पर नियंत्रण कर देना।

मेरी भासा आप न छोड़ना। और ऐसा जबर करना जिससे मुझे आपकी भासा न छोड़नी पड़े।

हृदय का सुधा

जित सुधार की मुझे जरूरत है, जित सुधार के आनंद-बारोकी विषय प्राप्त कर सकते हैं, वह सुधार बड़े जगदी होता तो बर्ष कायम। वह अंदर पैटना चाहिए। लोगों का हृदय बदल जाना चाहिए। भौतिक्य धार्मिक का स्वांग नहीं, बल्कि साम-पूर्वक उसका पालन होना चाहिए। खादी का दिखावा नहीं, बल्कि उसका शीक पैदा होना चाहिए। बरने की पूजा नहीं, बल्कि हर घर में बने मान कर उसका उपयोग होना चाहिए। तभी हमारी जीत होगी। मन में शुद्धता का सेवन करने रहेंगे तो स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलने की।

अनोखी लड़ाई

यह सत्याग्रह की अर्थात् सत्य के आग्रह की कसीटी है। जगत् में किसी राज्य के आगत केवल सत्य का शाना करके स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त की है। जिसतरह बन पड़ा उसी तरह स्वतन्त्रता, नहीं दूसरों पर अपनी सत्ता, प्राप्त कर की है। ईश्वर स्वतन्त्र नहीं। वह तो सत्तावान है। उसने हमें गुलाम बनाया है। गुलाम को अपना आर्थिक स्वतन्त्रता ही मालूम होता है और वह गुलाम भी उसीके अंशा होने का प्रयत्न करता है-अर्थात् दूसरों को गुलाम बनाने में दिखवरी केना है। वह गुलाम स्वतन्त्र नहीं हो सकता। बल्कि हमेशा अपनेसे जबरदस्त का गुलाम बनता है।

सत्य का अर्थ सत्य

केवल मैं पाठकों को इतना गहरा नहीं के जाना चाहता। किसी भी वैसी ही स्वतन्त्रता सत्याग्रह के द्वारा प्राप्त करने का बीड़ा हमने उठाया है। अतएव बनावट से तो यह सिकने की ही नहीं। और जो लोग बिना समझे अथवा समझते हुए कपट से सत्याग्रह में शामिल हुए होंगे, वे न तो छत्र ही संतुष्ट रहेंगे न जनता को संतोष दें सकेंगे और अंत की खाती हाथ मार आनेगे और रहेंगे। क्या भंगी-बगारों का हृदय से तो तिरस्कार करते हुए, परंतु उनसे हमें का केवल लोग दब कर हम दुःखी के पाप से मुक्त हो सकते हैं। जबतक हम अपने मन का मैल धोकर उन्हें भाई-बहन न समझेंगे और उनके दुःख से दुखी न होंगे तबतक हम आकाद नहीं हो सकते। क्योंकि तबतक हम आवादी के लायक ही न होंगे। वही लोग हमारी प्रगति को रोकेंगे। तुझार के न होने का स्वांग बनाकर शक्ति होने का विश्वास दिला कर सत्य के विरुद्ध कदम चलेंगे। यदि हम सब के कारण हिन्दू-मुसलमान की एकता का टोंग कर रहे होंगे तो हम आखिरी दम तक कभी साथ नहीं रह सकते। और सबे पर हमारे दिल का मैल ऊपर तैर आयेगा। पूरे कसीटी पर लगे बिना स्वराज्य कैसे मिलेगा? साम्द अंगरेज अधिकारी कोना खा भी जायें, परंतु ऐसी हालत में हिन्दू-मुसलमान आपस में ही लड़-पड़ेंगे। स्वराज्य का प्रयोगशाला ही न कर सकेंगे। आरम्भ में ही एक दूसरे का ज़ेब करने लगेंगे और उरने लगेंगे। अतएव यदि यह मित्रता सभी होगी तभी हमारा कदम आगे बढ़ सकेगा।

हमारी स्थिति

मैं स्वयं स्वराज्य केने के लिए जितना अधिक हूं उतना ही धीरबोद्ध भी हूं। और हरएक की यही सलाह देता हूं कि वे भी मुझ जैसे ही हो जायें। जो उपाय हमने निश्चित किये हैं यदि उनका अवकल्पन हमें ठीक ठीक कर तो स्वराज्य प्राप्त करना सफल है। उन उपायों के बिना इस वर्ष में तो क्या, प्रर हक

जमाने में भी, स्वस्थान प्राप्त करना मैं विच्छिन्न-अस्मत्मान मानता हूँ।

हमारी स्थिति दूसरे नयान राट्टों से विविध है। यह बात हमें बर-बनान याद कर लेना चाहिए। हमारी यह क्षति मरणाही हमारा बल है और यही हमारी निर्मलता भी है। किसी भी देश में हिन्दुस्तान का तत्त्व ऐसे निमि विषय धर्म के लोग नहीं हैं जो आमतक एक दूसरे की धरना दुश्मन मानते हैं। किसी भी देश का इतना बड़ा भाग सब-विद्या का अनुभवाही नहीं है। किसी भी देश में हिन्दुस्तान के भेरी-भरारी भी बड़े मनुष्यजानि का लिस्कार नहीं किया जाता। अनपुष्ट हमारे देश के दुःखद का इत्यन्त भी उदा ही होना चाहिए।

कहीं भूल न हो

मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान कहीं भूल में न रहे। उलटा की तलवार से हमारा काम नहीं संचयन का। तलवार की तलवार की तलवार से भी अधिक मजबूत जीव न होनी है। यह उलटा का लिस्कार नहीं, बल्कि सचा खेल है। स्वमे वनावट के लिए कहीं भी गुंजावट नहीं है। यदि हम गये बत जायें तो हम अपने स्वराज्य पायेंगे। परन्तु स्वराज्य मिल जाने से कहीं हमारा व्यवहार घटे ही बदल जायगा। हमारी कठिनाइयाँ कम नहीं हो जायेंगी। आज तो हमारा अतिरिक्त भाग उड़ने में अर्थात् कोटे खाने में जाता है। परन्तु फिर तो हमें रचना करना होगा, सुख बाँटो का निरुद्धा करना होगा, दाग-धब्बों का संयोजन करना होगा। क्या तब हम छुआछूत की फिर से राख का ढेरों। तब हम लाली कम पायेंगे या अधिक पायेंगे उमंगें। तब हम सुरंगी को जना जाने या अधिक बिल्ला पड़ेगे। क्या फिर हिन्दु सुसमानों का और सुसमान बिल्ला तो गया लोगों हेवाएँ और पारसी की भूल जायेंगे और मंगे हो जायेंगे कि मानों एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। क्या उर नमब हमें शिलाखों का संयोजन छोड़ देना होगा या जाज तराही की जानेवाली सिखा संस्थाओं का भी काम चलना पड़ेगा। क्या तब हम अतर्नी में इसी तरह जमघट लगाएँ रहेंगे या सवालन के तरीके का बदल कर आज की अराउतों की रचना में माँके के फेर-बदल होंगे। कोई अपने इन्तमें यह सरोगा तक न रन्ने कि फिर तो हमारे पाग कार्य-दक्ष मनुष्यों की क्षी लय जायगा। बर आज उनका समाज है तो उस समय और भी अभाव होगा। काम हमारा चलना होगा। टपका बाँक तो हमने नागपुर में ही जो दिया है। और क्या योग्य है बग ही काटना होगा।

साल के बाद

इसलिए भी लोग ऐसा मानते हैं कि दिसम्बर के बाद तो हम सब का सब निकलेगा तो सब बहदर मुँह दूसरी नहीं हो सकती। स्वराज्य चाहे अभी मिले अथवा पाँडे से, हमारे व्यवहार में बहुत कम परिवर्तन होगा। फिर भी छुट्टी तो जारी ही रहेगी। आज जो लपटा रह गया है उसे उस समय पूरा किने बिना छुट्टी नहीं। अल्पकाल के जो भी योग्य कदम चाहते हों वे समय रखें कि एक बार भेदास में उतरे बाद चाहे एक साल रंगे अथवा सालों लगे जायें, पर वे पॉल पाव न रख सकेंगे। और जब वे सामने पर जायेंगे तब जिस प्रकार उन्हें बग प्राप्त होने का सम्भावना है उसी प्रकार आज विरिक्तता सहन करने का भी निश्चय करना होगा। वे फिर न रक्षयों को कोई कुछ न कहने का। पर यदि पर-रन दिया तो फिर जहाँ रख दिया वहाँ से या तीसर मिटने पर या निश्चय मिलने पर ही छुटकाया हो सकता है। हमारा जीवन और धर्म तो आवश्यक ही है।

विवादा नहीं

मे भाँत में लोगोंको भ्रमरा करने के लिए नहीं। फल रखा है। बाँक यह बताने के लिए लिखा है कि उनका कर्तव्य क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। कहीं ऐसा न हो कि लोग गफर, और यह जायें, यह समझ कर कि अभी, हमें क्या है, भेदास में आ दें, और फिर पीट पीटाकर हँसी के पाग बनें, इस खयाल से लिखा है। जो इस दुःख का रहस्य समझ चुके हैं, जो सब और शान्ति का सेवन कर रहे हैं वे तो मेरी इस बात से चौक ही नहीं सकते। पर जो लोग दूसका मर्म न समझे हों उन्हें पूरी तरह से गमराने के उद्देश से भिन्न स्पष्ट से स्पष्ट शब्दों में यह चेतावना दी है।

(नवजीवन)
पनिन बहने

पाठक यह जानकर खुश होंगे कि परीक्षा में 'पातल बहने' के मुखार का काम उपाय के साथ युक्त हो गया है। शब्दर राय लिखते हैं कि किन्हीं ही बहनों के पर जाकर बनें दाखिल करायें गये हैं। बापू अहिंसाकुमार दम के रक्त के निर्गुण जगदीश बापू ने उन युवक कार्यकर्ताओं के रहस्य होने का आनन्दन दिया है, जिन्होंने उन जवाबदशों को सेवा का भार सहन करा है। मुझे आशा है कि जिन लोगों ने इस परम आनन्दन सेवा-कार्य को अपने लक्ष्य उठाया है वे इसे अमूर्त हान उठा देंगे। उन्हें बाँक बापू की भ्रमराओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके भारे ही और प्रयोग की उम्मीद करनी चाहिए। गिफें ऐसे ही कार्यमें, जिनमें न तो किसी तरह का उनेचना के लिए मगह है और न शोध है। प्रार्थना की सम्भावना है, सब सेवा-युक्त का परीक्षा होती है। न वर्गान्त के इस मनुष्य की इस समझ मानता है। इससे घट्टर के लोग भी उनका अनुसरण करें। स्वराज के बाद ही यह काम-शुद्ध का काम जारी ही रहेगा। ही, हाथक आदमा हमें महा कर गन्ना। गिफें वही लोग दम बर्तते हुए पाषाण का विमर्शन के लिए आगे बढ़े जिनका दिग्न इनके लिए उम्मीद हो और जिनकी आपमा क्षात्री पाँव हो। इस आदोलन का सम्भावना दो शाखायें हैं—एक तो पलिन बहनों का मुखार और दूसरा, पुष्यों को इस मोचे विराते वाले पाव में प्रियुल करना। इसी पाव के बेशासन मनुष्य अपनी बहल को कामरटिसे देखता है और उसे उसका विक्षा करता है। दोनों शाखाओं में काम करने के लिए एक ही ही पुष्यों की जरूरत है। दोनों विराओं में मान ही पाव काम लेता चाहिए। तभी वह मग्न हो सकता है।

(रंग दीक्षा)

पत्रों के लिए सुविधाएँ

"हिन्दी नवजीवन" की एजन्स के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन नियमों में मुख्य दो नियम इस प्रकार हैं—

- (१) ५० से अधिक प्रतियाँ संगाने वालों को टाक या रेल-खाना न देना पड़ेगा।
- (२) १०० से अधिक प्रतियाँ संगाने वालों का संपादन एजन्स ही मा सकती है।

अधिक स्वीकृत जानता हों तो पत्र-व्यवहार काँटिए।
व्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

संपादक देवदास वैद्य द्वारा नवजीवन द्वारा प्रकाशित, यही काम, पत्रकार बाक, व्यवस्थापक में प्रकाशित और यही हिन्दी नवजीवन प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—अगहन सुदी ११, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाल, ११ दिसम्बर, १९११ ई०

अंक १७

नौजवानों के प्रति-

देखावटु चित्तरंजन दास ने कहते हैं कि विद्यार्थियों के नाम गंधे लिखी विंशति प्रकाशित की है—“जलजो पकड़ लिये गये हैं। यह पकड़ा हमारे राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास में नवीन युग के आरम्भ की सूचना है। मेरी दृष्टि में तो यह घर-पकड़ अर्थ-पूर्ण है। कैदशाही हमारे आन्दोलन की सफलता से अब निकल हो उठी है। इसका विषय पूरा गया है और अब इसकी उल्लेख-हृदय हृदय है। आत्मक तो यह अधिकार में बंध-तुल्य करार किया करनी थी; अब इसमें सब तरह के संकोच की ताक पर रख-कर सीधा आक्रमण आरम्भ किया है। यह सीधा वार है। जलजो राष्ट्रीय महासभा के एक इत्तम-इतम है। उन पर बुरा कर के सरकार ने महासभा के ही ऊपर वार किया है।

मैं इस कीच आक्रमण का स्वागत करता हूँ। यह महासभा और कैदशाही के बीच घुली कुश्ती है; और महासभा के बर्द की समाप्ति के समय ही इसका निपटारा होजाना निश्चल उपनि है।

बंगाल में भी घर-पकड़ की कमी नहीं है। पीर बाख्साह मियाँ और जामर मुखिया की हथकड़ी पहनकर, दोनों की एक जंजीर से ही कतार लिया वे गये, जिससे कि हिन्दू-मुसलमान दोनों की बेचियाँ और दोनों की एक करने वाली एकता की जंजीर का ज्ञान संसार की अर्थमय मिथि बन से हो जाय। श्री० सेनगुप्त ने जेल में जाकर चटगाँव की तेजस्विता और विजय की सिद्ध कर दिखाया है। दूसरे लोकप्रिय अन्धायक नरेन्द्र भी उसी मारग से प्रेषित हुए हैं। रंगपुर के अध्यापक वीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय एक हजार स्वयंसेवकों का दल लेकर सरकार की जेल में जा पहुँचे हैं और दूसरे बीस हजार लोगों को, जेल के महत्त्वपूर्ण की राह देखते हुए, अपने पीछे छोड़ गये हैं। कमिता का प्रादुर्भावधारिया हमारे शासकों की मांस से भी बहुत ज्यादा शिकार लेकर तैयार बैठे हुए हैं।

परंतु कलकत्ता कहाँ है? यह प्रश्न मुझे रातदिन व्यथित कर रहा है। अभी तक सिर्फ पांच ही हजार स्वयंसेवकों के नाम बने हुए हैं। जिन विशाल शहर में ऐसे ऐसे स्कूल और इतने कारखाने हैं वहाँ सिर्फ पांच ही हजार स्वयंसेवक! आज इनमें से छः नौजवान पकड़े गये हैं। वे महासभा के कार्य को बंध-बद्ध कर डालने का संकल्प कर लिया है। इससे मात्तम होता है कि कैदशाही ने महासभा के कार्य को बंध-बद्ध कर डालने का संकल्प कर लिया है। इस तरह जहाँ महासभा के काम की ताहस-नहस कर डालने की करारों हो रही हैं तहाँ इतने बड़े कलकत्ते शहर से सिर्फ पांच ही हजार स्वयंसेवक!

क्या कहते हैं विद्यार्थियों की इससे कुछ मतलब ही नहीं? क्या यह पड़ाई का सप्प है? कला-कौशल, और छात्रिय और विद्वान और गणित-गणने! जब कि मातृभूमि एक ओर पुकार पुकार कर बुला रही है, तब ये सब उनके लिए न बौद्ध गंधे तो इस लम्बा का बर्षन में फिर लगे रहेंगे!

इस विस्तृत मार में जानों में अबका रह गया है। जहाँ जाता है वहाँ हमारी नौजवानों का घेरा अपने आसपास देखता है। परंतु मैं देखता हूँ कि हुमियायी समसदारी से उनके चेहरे खोलके पड़ गये हैं और उनके अन्तःकरण दुष्प्रभाव सुर्वा हो गये हैं। मेरा मन तो बड़ बलाता है कि यदि देश ने कुछे दायि की होली तो मैं उनके हृदय में फिर से एक बार जीवन की व्योमलि प्रकट कर दूँ और उनकी फिर से नौजवान बना दूँ। हर समय और हर देश में नवयुवक ही स्वतन्त्रता के संग्राम में आगे बढ़े हैं। नौजवान ही हमेशा अधिक विषय सेलखी और आत्मबलिदान के लिए अधिक तैयार होते हैं।

मैं तो भिल पर दिन बूढ़ा होता जाता हूँ, अलक भी होता जाता हूँ; और स्वतन्त्रता का संग्राम तो अभी शुरू की हो रहा है। सरकार ने मुझे अभी पकड़ा नहीं है। परंतु मैं तो आज भी अपने हाथों में हथकड़ियों और सरीर पर जंजीरों का भार अनुभव कर रहा हूँ। तुमकी क्या ऐसी-वैसी ब्यथा है? “पराधीन सपने तुझ नाहीं।” सारा हिन्दुस्तान यदि आज एक विशाल जेल खाना नहीं तो क्या है? इसमें मेरे पकड़े जाने या बंधे रहने की क्या विजात है!

एक बात निश्चित है। मैं बाहेर बाजों या जीवित रहूँ, महासभा का काम तो जारी ही रहना होगा। इतने बड़े शहर में के केवल पांच ही हजार स्वयंसेवक, और महासभा का कार्य तो बन्द करने की तैयारियाँ! मैं फिर फिर यही पूछता हूँ कि क्या कहते हैं विद्यार्थियों के ज्ञानों तक मेरी आवाज पहुँच रही है?

चित्तरंजन दास

टिप्पणियाँ

हाल पकड़े गये ?

देसबन्धु दास के पकड़े जाने के विषय में यहाँ अपभारण कर रही है। मैं नहीं मानता कि वे निरपराध कर लिये गये हैं। पर हाँ, कर्नल प्रतापसिंह के यहाँ जाने की अपेक्षा देसबन्धु की निरपराधता की संभावना अधिक कम हो सकती है। जहाँ हमनीसिंह हमेशा बहादी या रही है, और भारत के बादल का रंग बदलता रहता है वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि कौन कब पकड़ा जायगा ? पर आप ही यह जानने की भी हमें क्या जरूरत कि 'कौन पकड़ा गया है' बाहे तमाम अनुधा लोग क्यों न पकड़ लिये जायें, हमें अशरत होने का कोई कारण नहीं। यदि हम उनके आत्मीय हो तो कम में कुछ कार्य, यदि नेताओं की सीधुदगी में इस खेल को खेलने की इच्छा हमें होती हो तो उनकी गैरहाजरी में हमें खुद जवाब देनी अपने लिए पर केसर अनुधा हो जाना चाहिए। हमारे इस संशय में सबको अपराधी होने का अधिकार है। क्योंकि नेता वही है जो सबसे अधिक सेवा करे। सेवा की पेशवाई में ज़ेब फिल बात का !

तो, यदि देसबन्धु दास निरपराध हो जायें तो हमें खुश होना चाहिए, निरास न होवे हुए अधिक उत्साहवाज़ होना चाहिए। और यह आशा रखनी चाहिए कि अब हमारी विजय नजदीक आती का रही है। कसौटी पर चढ़े बिना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता और यदि बिना कसौटी के मिल गया तो वह रहनेवाला नहीं। जिस प्रकार बिना भूख के छाया हुआ भोजन नहीं पचता वही प्रकार बिना दुःख के सुख भी नहीं बन सकता। ज्यों ज्यों हमारे बन्धन हमारे आंतरिक बल से एक के बाद एक टूटते हैं त्यों त्यों हमारा जोर बढ़ता है। परंतु यदि बंधे हुए अनुधा को कोई एकाएक छोड़ दे तो बन्धन टूटते ही वह जंगम की तरह दिखाई देता है और हड़ हो जाता भी है, वही हाल हमारा भी हो सकता है। अतएव हमारे नेताओं का जेल जाना मानो हमारी स्वतन्त्रता के प्रमातकाळ की मृगच्छा है।

महासभा में भले ही हमारे नेता लोग न आ पायें। उनका करीर बाधे न रहे पर उनकी आशाओं तो हमारे साथ ही रहेंगी। वे हमारे पराक्रम को देखेंगी। हमारी परीक्षा लेनी। वे जानेंगे कि हम उनके बलिदान के साथकै या नहीं ! तबवैवा चायल होजाने से परचाले नहीं। वे तो समझते हैं कि पाव खाने से तो अपना बल सिद्ध होता है और बल सिद्ध कराना यानि विजय प्राप्त करना है। हमें यह रह निश्चय होना चाहिए कि जो जेल से बाहर रहकर सेवा करता है, वह जब निर्दोष होते हुए भी जेल जाता है, तब अधिक सेवा करता है।

(सर्वजीवन)

मिरासा की अजरत नहीं

छठ लोगों ने विन्ता के साथ यह खवाल किया है कि पंजाब में काम काणपतया निरपराध हो चुके हैं और सायब शीष्टी जेल के बन्धन हो जायेंगे, आसाम में भीष्टुत फूडन और बारदोलोय पहले ही जेल का स्वागत कर चुके हैं और इसी तरह से अजमेर की प्रान्तीय समिति और विष्णुकल कर्मिटी दोनों के समापति मौलाना मोहियुद्दीन निरपराध कर लिये गये हैं, इस अवस्था में इन प्रांतों में अब आगे काम कैसे होगा ! मैंने यह जवाब दिया कि इन अनुधाओं के जेल जाने से हमारे कार्य का प्रगति ही होगी। इन लोगों की सजाओं के फल-स्वरूप में तो यही उम्मीद करता हूँ कि इन इन प्रांतों के लोग अधिक आत्म-नयम और अपनी जवाबदेही के अधिक ज्ञान का परिचय देंगे। वहाँ और भी ब्यापक खादी पैसा होगी, वहाँ विचारियों और वकीलों में और भी अधिक जागृति होगी। यदि हम अपना मासन

आप करने के साथक होगे तो इन नेताओं की वीरता का प्रकाश अवश्य ही बाहों बाहर दिखाई देगा। दमन के साथ ही खाद्य हमें भी अधिकाधिक ऊपर उठना चाहिए, उसके बाद नहीं। कलमर कीच खरका के पशुबल से खाने आयेगे तबतक तबका काम ही होगा, फिर अन्त में चढ़े भले ही लोग नयनक प्राप्त कर दें। जो खरकार पशु-बल पर अपनी हस्ती कायम करती है वह बार किसी तक उठती है और केवल दमन के ही बखार जीती है। और ज्योंही उसके नीर-कुलम के क्षात्रक अपना काम निष्पाने में बैकाल हुए कि उसकी नीत अपने आप आजावी है। अपने नेताओं के हमारे अलग कर दिये जाने के बाद यदि हमने छंद अपने अंदर और अपने द्वारा उनके तेज और उत्साह को प्रकट नहीं किया तो कदना चाहिए कि इन हमके अनुगामी होने के साथक ही नहीं है।

समापति दास की चेतावनी

बंगाल के काठ, काई रोमाकछे, ने खस विन अपने एक मासम में आगामी महासभा के निर्वाचित समापति देसबन्धु दास की कुछ नवीदत की बाते कही और आप ही यह चेतावनी दी कि यदि महासभाबाद की महासभा में देसबन्धु ने उसके अनुसार आचरण नहीं किया तो काठ साहब उनकी इसका मना नमानेंगे। यदि समापति महासभ इस मंजें को न सब सके तो मैं जानता हूँ, हमें उनका दीप नहीं है। उम्मीदें अपने देख के नाम पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। वे ऐसे समय में समापति के जैसे ऊंचे पद पर निराश्रयमान हो रहे हैं, जो इस देख के इतिहास में अशक्त जानवान का, और बड़ा ही नायक समय है। वे बंगाल में अपने अधिराज प्रयाओं के द्वारा नया जीवन शुरू रहे हैं। वे क्या तीका और क्या वे-गीका बराबर अहिंसा के संग का प्रचार कर रहे हैं और छंद भी उसका आचरण कर रहे हैं। उनके इस बिन्दु काम में हमें हर तरह से उनका साथ देना आवश्यक है। यदि हरएक प्रतिनिधि इस तैयारी से और इस निश्चय के साथ आयेगा कि बाहे कैसा ही संकट क्यों न उत्पन्न हो, हम विजय-धी की प्राप्त लिये बिना एक पग पीछे न हटेंगे, तो समापति का काम कुछ हल्का हो जायगा।

प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में

मैं यह आशा कर रहा हूँ कि प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी हर हालत में महासभा के संकटन के अनुसार ही हुआ होगा। इस प्रकार पुने हुए सबन ही अपने मतपदाताओं के लिये प्रतिनिधि होंगे। मतदाता तो वही लोग ही सकते हैं जिनके नाम महासभा के पत्रकों में दर्ज हैं। जहाँ किसी प्रतिनिधि को जेल जाता पदा हो वहाँ साधारण चुनाव के द्वारा उसकी जाजी जगह के लिए दूसरा प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए। आपसक प्रस्तावों की स्वीकार करने के समय सब प्रतिनिधियों को उपस्थित रहना चाहिए। प्रतिनिधि का जो आवर्त मेरे सामने है वह इस प्रकार है-उसका निजी और मार्गनमिक जीवन निष्कण्ड है, महासभा के कार्यक्रम के अनुसार उठे अपने जिन्हे की जानकरी है, वह सुल-कातने में दत्ता होखिएपर है कि दूसरे को सिखा सकता है, वह हापकली खादी पहनने का आदी हो गया है, वह अपने राष्ट्रीय भेष को विक्र करने के लिए तथा हिन्दु सुलभमाय सिख पारसी ईसाई वहुधी एकता को निरपराधी रूप देने के लिए अहिंसा को अपना धर्म मानता है, अनहयोग के कार्यक्रम के जो जो संग उस पर परित होवे हैं उनके अनुसार वह व्यवहार करता है, उसने जेल जाने की तैयारी कर रखी है और यदि सात नहीं हो अपसं अधिकाम ससन उठने देल-कार्य के लिए वे प्रस्ता है। इसके

अध्यापक बने वह हिन्दू है तो उसने प्रभावित का त्याग कर दिया है और इस लिए वे अपने विवेक के अन्तर्गत लोगों को कुछ न कुछ सिखाए की है। कन्हार, कहर, सचे और निर्भीक तथा दिन-रात काम करकेके लोगों से अपने १० करोड़ बेघा-भाद्यों की सेवा की इसी इच्छाए रखना कुछ अभाव नहीं है। मैं मुसलमान और विभिन्न प्रतिनिधियों की संस्था की भी इसी परिचायक की सेवा करता हूँ। मैं यह भी आशा करता हूँ कि अनेक प्रान्त से महिलाओं तथा 'अछूत' प्रतिनिधि भी काफी तादाद में आवेंगे।

बारकोडी

बारकोडी तहसील के लोग बड़ी उत्कण्ठा से मेरे आने की राह देख रहे थे। अंतर्गत मौलाना आबाद सोचाना के साथ मैं बहा गया। बारकोडी तहसील की आबादी कोई एक लाख है। उनमें कोई १०० गांव हैं। वहां लगभग ६५ सरकारी मरते थे। अभी के ५१ तो राष्ट्रीय पाठशाळा के रूप में परिणत हो गये हैं। वहां कहीं सरकारी मरते जारी हैं उनमें लड़कों की तादाद हजारों १० से भी कम है। राष्ट्रीय पाठशाळाओं में छः हजार से ऊपर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उनमें कुछ सी लड़कियां भी हैं। इन तमाम पाठशाळाओं में सुत कातना अनिवार्य है। हां, सभी निवास के साथ उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है और न उसका अभ्यास करना होता है। अधिकांश मरते तो इन पिछले तीन महीनों में राष्ट्रीय बनाने गये हैं। तमाम गांवों में मैंने देखा कि जिनों की इस राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी दिलचस्पी के रही हैं।

इन वहां दो रोज ठहरे। इस बीच छः गांवों में दौरा किया और हजारों आदिवासियों से मिले। अधिकांश लोग छुड़-छाबकली-और हजारों और औरों की बहुत बड़ी तादाद भी उन्हीं किसानों में थीं। जो लोग जारी नहीं पढ़ने से उन्हींने इस बात की शिक्षाया की कि हमें जारी नहीं मिलती। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वहां के श्री-पुरुषों ने अपने पुराने विदेशी कर्मों का सर्वथा त्याग कर दिया है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कितने ही लोग अब भी कुछ काम-काज के समय उन्हीं कर्मों की बरतते हैं। जारी की तैयारी का काम अभी बहुत-बहुत होना बाकी है। बारकोडी तहसील में चले तो बहुतेरे हैं पर करते बहुत ही थोड़े हैं। वहां की लास पैदावार कमाल है। पटक यह जान कर दुखी होंगे कि अनेक सारी पैदावार बाहर बेची जाती थी। यहां हिन्दू और मुसलमानों में पूरा प्रेम-मोत है। सहयोगियों और असहयोगियों का भी वैधान्य नहीं है। अछूत लोग ने-बचक समाजों में आते हैं। फिर भी मैंने यह जता दिया है कि यह स्थिति तबतक संतोषजनक नहीं करी जा सकती जबतक राष्ट्रीय पाठशाळाओं के व्यवस्थापक 'अछूत' लड़कों को अपनी पाठशाळाओं में भरती करने का प्रयत्न विशेष रूप से नहीं करते और गांव के लोग अपने इत बड़े हुए आश्रयों के कल्याण के लिए खूब अपनेपते दिखवसरी नहीं देते। मित्रों ही द्वारा की दुकानें जनक हो गईं। मुझे जो कुछ छोटा साहज हुआ है उसके अनुसार मित्रों, अथवा बहुत थोड़ी छोट-छोटी रिश्तानों ही, इतना आश्चर्य-जनक फल दिखाई दे रहा है। किन्हीं दो या तीन मित्रों ऐसी मिलती हैं कि स्वयं-सेवक पाठशाळा के यहां गये और जबतक उन बेचारे लोगों ने लग आकर अपने लड़के सरकारी मरतों से नहीं उठा लिये तबतक वे उनके हस्ताक्षर करवा देकर बैठे रहे और उन्मास करते रहे। मैंने कार्य-कर्ताओं को सूचित किया कि इस प्रकार का दबाव भी शिक्षा का ही गंत है। क्योंकि हमें अब-व्यापक करने लोगों की शिक्षा का ही अंतर्गत प्रयत्न है। कोई एक नहीं है। हां, अपने इन जो प्रान्त करने के लिए की उपाय करनी ठीक

ही सकता है; परंतु दूसरों की अपनी अंशुकी पर नमाने के लिए नहीं।

एक द्वारा के दुकानदार ने द्वारा न बेचने का बचन दिया था। पर उसने उसे निभाया नहीं। अतएव समाज की ओर से उसका बहिष्कार कर दिया गया था। परंतु मैंने लोगों को ऐसे बहिष्कार न करने की सलाह दी है; क्योंकि यहां की प्रजा तो बेचारी योही असहाय है। वर्तमान अवस्था में तो हमारी भीतरी दुराह्वों के द्वारा का एक साथ इलाज 'प्रचल लोक-मत' ही हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार-जैसे माई, पानी आदि बन्द कर देना, तो निस्सन्देह एक तरह की खूबा है। पर यह स्वतन्त्र समाज में ही कामकाज हो सकती है। और जो देश बरतों से पड़-बच के द्वारा शासित हो रहा है उसमें तो लोग इससे उलटा अधिक इस जानेंगे।

बारकोडी तहसील के जीवन के अनेक अंगों में जो इतना गहरा सत् परिवर्तन होगया और सोनी प्रायः निरुद्ध वांछि-पूर्वक, उसे देख कर मुझे सचमुच बड़ा दुःख हुआ। एक और भी बड़ी अच्युती केवल साथ ही ताजुब की बात यह है कि यहां इस लाओलन का कार्य-भार ऐसे ऐसे बड़े आत्मी उठा रहे हैं जिन्होंने कभी देश के राजनैतिक जीवन में भाग नहीं लिया था। पाठक यह सुनकर खूब होंगे और आश्चर्य करेंगे कि बारकोडी में यह इतना बड़ा काम ऐसे स्वयं-सेवकों द्वारा हुआ है जिन्होंने उसके लिए एक कीर्ती भी नहीं की है। बारकोडी एक ऐसी तहसील है कि जिसमें कलाक लोग बहुत ही कम हैं और वहां के अधिकांश निवासियों के जीवनविवाह के साधन आसान हैं। वहां के सार्वजनिक जीवन के इस प्रयोजनीय रूप का वही कारण है और इसका प्रधान साधन है उन सुयोग्य और उत्साही कार्यकर्ताओं की पूर्ण निराशं सेवा को केवल यही बात जानवे हैं—'वेदों या पातयामि कार्य का साधयामि'। परंतु इतना महान् कार्य है जानेपर भी, अपनी इच्छा के विपरीत, मुझे यही फीलना पड़ा कि एक महान् सामाज्य की सत्ता को लकड़ाने के पहले बारकोडी को अपने स्वदेशी के कार्यक्रम की पूर्ण कर देना चाहिए—यहांतक कि अपनी जरूरत का कड़ा उसे खूब ही कतना और तैयार करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय विद्यालयों में अछूत लड़कों को विश्व विज्ञान भरती करना चाहिए और इतनी कड़ा के साथ कहीं का पालन और शान्ति की रक्षा होनी चाहिए कि जिसके निदानों और अकेले सहयोगी, और अंगरेज तथा दूसरे हाकिम अपने को वहां इतरत से उग्रचित पावें। मौलाना आबाद सोचाना भी मेरी बात से सहमत हुए और वहां के वच हृदय कार्यकर्ता-जन ने भी उसे स्वीकार किया। और यदि ईश्वर ने चाहा तो बारकोडी के उत्साही लोग कुछ ही महीनों में इस दश शतों को पूरा कर दिखावेंगे। एक दश सहयोगी सज्जन ने कहा है कि छः महीने में सब तैयारी हो जायगी। एक उत्साही नवपुत्र ने जो कि उन बातों का जानकार था, कहा कि नहीं जो, एक ही महीने में हो सकता है। अब मैं पाठकों को यह सूचना देते हुए बारकोडी यात्रा की अपनी इस सुझकर स्पष्टी को खतम करता हूँ कि कितने ही सहयोगी-भाद्यों ने जिन जिनमें मैं मिला, इस बात की तयारी की है कि स्वयं-सेवकों ने इस तहसील में बड़ी शान्ति और स्वतंत्र के साथ काम किया है। आशा, हम आशा करें कि यदि आवश्यकता हुई तो, इस तहसील को सरकार से कुछ डानने का सौभाग्य प्राप्त हो।

आरत-मैम का पारितोषिक

कोट राव-मिमांसा के भी-स्वोप, पिछी १ दिसम्बर की, लाहरी की छावनी में पकड़े गये। उन्हींने 'मिम्बू' में कुछ उक्त लिखे थे। वे

“सम्राट् के सिवा सिवा प्रजा-धर्म में द्वेष और राजद्वेष फैलाने” वाले मन्त्रि-मन्त्रि हैं और एसी स्थितिसे मैं उनकी विपत्तारी हूँ। सिवा मन्त्रिस्तुल्य वे उन्हें जमाना पर छोड़ना चाहते; पर भी- स्तोत्र ने इस तरह छुटने से इनकार कर दिया। सरकार का यह काम अपनी मन्त्रि-मन्त्रि रखना। भी- स्तोत्र अमेरिकन हैं। परंतु आपने अपने को मित्रि प्रजाधन बना लिया है। भारत को तो आपने अपना घर ही बना लिया है और सो भी ऐसे ढंग से जैसे कि आपने ही किसी भी अमेरिकन या अंगरेज ने आभार किया हो। पिछले महाभारत के जमाने में उन्होंने सरकार की उत्कृष्ट सेवा की है और बड़े बड़े लोग आपकी सरकार का अनुमन्त्रित मानते हैं। उन पर कोई भी यह धमके नहीं कर सकता कि वे सरकार की उपाई चाहते हैं। लेकिन हिन्दुस्तानियों की तरह और उनके साथ रहना और उनके लक्ष्य छायलत रहना तथा उनके दुःख-दर्द में सारी कलम और इस संघाम में हृदय पचना सरकार के लिए एक भारति हो गई है। उनका आजाद रहना और सरकार की सुरक्षा विच्छाजना नौकराही की सदन नहीं हुआ और उनका मेरा चमड़ा उनके चचाप में समर्पण नहीं हो पाया। सरकार इस आंदोलन को हर हालत में तहस-नहस करने पर तुल गई है। लेकिन ऐसा करना उनकी ताकत के बाहर है। भी- स्तोत्र की विपत्तारी से सरकार की जितनी कमजोरी जाहिर होती है जतनी शायद जाकाजो की विपत्तारी से भी नहीं होती। जाकाजो को युद्ध में वैवाच्य करने का बेव प्राम नहीं है। जाकाजो “एक आंदोलनकारी” माने जाते हैं। वे गोरे चमकेवाले भी नहीं हैं। अतएव जब भी- स्तोत्र तक की जाकाजो पर हाथ डाला गया है जब बाहरी आदमियों के भी दिल में इस बात पर प्रबल समर्थन होता है कि सरकार के पक्ष में सर्वप्रथम क्रांतिकारी !

(नं० १०)

मो० क० गांधी

पवारिप कर्नल प्रतापसिंहजी

कोई एक हफ्ते से मैं खल रहा हूँ कि महासभा के समय सरकार अहमदाबाद का कर्मज कर्नल प्रतापसिंह तथा उनके विपक्षियों को लीप देनी और कर्नल प्रतापसिंह ने महासभा के प्रतिनिधियों को दण्ड देने का काम अपने सिर पर लिया है। मैं इस अफवाह को निरुद्ध हूँ मानना हूँ। सरकार इतनी हरपोक नहीं, निरुद्ध इतनी नीच नहीं, और इतनी बेचकुक भी नहीं। सरकार के पास महासभा के प्रतिनिधियों को दण्डने के पुरे साधन हैं। मैं यह नहीं मानता कि सरकार कर्नल प्रतापसिंह की मदद पर अपना काम चलावा नहीं है। पर ऐसा होते हुए भी मैं यह खल रहा हूँ कि वेगारे लीप-सादे मजदूर लोग अनांत हो गये हैं और हर मने हैं। ऐसी अफवाहें किसी को न सुनना चाहिए। यदि सुनते तो उसे आगे न बढ़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के हर का अंशदा हेतु तो महासभा की तरफ से सूचना मिलेगी। अफवाहों अफवाहों से धरार जाना भीरता का चिह्न है और भीर लोग न तो सत्यज्ञ के ही समते हैं और न उसे काम्य ही रख सकते हैं। फिर यह वास्तविकता का भी चिह्न है। अतः यह समझकर कि “बो ईश्वर की मंजूर होगा सो होगा,” हमें शांत क्यों न रहना चाहिए ?

पर मान लीजिए कि कर्नल प्रतापसिंहजी अपने दल-बल को लेकर महा पधारे। तो बर किस बात का है वे भी हमारे ही हैं। उनके सिपाही भी हमारे ही हैं। हमें उनके आगमन की खल करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनके विपक्षियों की गोशिरां भी बरारुत करनी चाहिए। हम उन्हें गोशिरां बंधने का वादा ही क्यों दें ? क्या वे राहसे चकते हुए

की छेड़ेंगे ? छेड़ें ही छेड़ते रहें-इसे अपने रास्ते जाने दो। क्या हमारी बादी की टोपी सतपावने ? यदि उतारें तो हम टोपी न छोड़ें, और सार का स्वागत कर दें। इतने पर भी सतार के तो हमारी टोपी पतन कर निकलें और नविक यावतों। अन्तको वे एक कार्यमें। जिन्हें मार जाने की शक्ति न हो वे ऐसे रास्ते न कार्य, पर चकते टोपी छोड़ें हलचल नहीं। सिवा प्रकार अ-मंसबोकी उन पेशों को नहीं जाता जहां मंस खावे सिवा मुजर ही नहीं, जैसा कि उत्तर मुजर के पास। परंतु यदि उत्तर मुजर तक वा पहुंचा तो बाहे प्राभ मने ही बडे कार्य पर वांच मंथन नहीं करता। धर्म तो उरीको कदवा चाहिए किष्का पावन भरमानत तक किष्का जाय, नहीं तो उसे वा तो सुविधा या मिनोद कदवा चाहिए।

यदि हमने गोरे विपक्षियों के हर को छोड़ देना किष्क किया हो तो फिर हमें कर्मज प्रतापसिंह के मेहुए रंग के विपक्षियों का हर क्यों रहना चाहिए ?

उर रखने से तो हमारी अशांति, हमारे बैर-भाव की सूचना मिलती है। जिसे हम दुश्मन मानते वह तो नकर भी हमारा दुश्मन हो जायगा। यदि हम दुश्मन को भी अपना मित्र मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो वह स्वयं पाक उकर ही मित्र हो जायगा। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही बनता है। करे तो मित्रता परंतु पावे दुश्मनी, यह कभी शैली नहीं सकता। हमारा अलहयोग तो वाचु को भी मित्रता के द्वारा जीतने का साधन है।

यह केवल हिन्दुओंका ही धर्म नहीं है। इस्लाम भी यही सिवा देता है। इस्लाम में धर्म को सबसे ऊंचा पद दिया गया है। युद्ध के लिए विधान हो है; पर वह तभी जब दुश्मने वष उपाय थक मने हो और जाकिमकी अपेक्षा हमारी संस्था कम हो गया न खडना कावता का चिह्न माना जाता हो एवं युद्ध के लिए प्रेरणाक्षित करनेवाला कोई ऐसी उज्ज्वल आस्ता हो कि जिस पर गवका भरोसा हो और जिसने हर तरह के स्वार्थ को तोकाबलि दे दो हो। हिन्दुस्तान की अवस्था ऐसी नहीं और है भी नहीं सकती। हमारी तादाद बहुत है। हमें सजाई में प्रेरित करनेवाला कोई नहीं। हमारा युद्ध अपनी सर्वानगी का चिह्न नहीं, हम तो मुद्र ही अभी हमारे उपायों से थक नहीं मने हैं। हम अभी शांति का पाठ पुरा नहीं पडे। हमने अभी स्वदेशी-मन का पुरा पालन नहीं किया। हम अभी सने नहीं हुए। हम हिन्द-मुसलमान ये धनी अपने मन का मैक पुरा पुरा पोषा नहीं है। अभी हमारे बहुत से लोग को सरकार का साथ देना चारा मायस होता है। ऐसी स्थिति में युद्ध छानना “जेहाद” नहीं बल्कि “पताव” माना जा सकता है। मैंने लिखने ही आक्षिप्तों के मुहंसे यह बात सुनी है।

अतएव हम प्रत्येक धर्म का विचार करते हुए एक ही निर्णय पर आ सकते हैं। हमें दुश्मन को प्रेम के बल पर जीतना है। सो, नाहे गोरीसेना आवे नाहे काकी, उसके साथ हमारा व्यवहार हो सा देना चाहिए। अतएव, यद्यपि मेरी यह बातना है कि कर्नल प्रतापसिंहजी हमें दण्ड देने के लिए माने बाके नहीं हैं, तथापि मान लीजिए कि वे माने अफवा और कोई कर्मज अपनी दुष्करी केडर आने तो हम एक सहते हैं—“पवारिप कर्नल साहब।”

(नवजीवन)

मो० क० गांधी

—पत्र छरते समय खबर मिली कि देवचन्द्र दाध की पत्नी, बहन, अतीथी तथा कुछ बडे लोक कर और वैतापनी देखर रात को जोर दी गई।

हिन्दी न व जी व न

रविचार, अग्रहण सुदी ११, सं. १९७८

असली रंग

रंगरूप में लाला लालचरण, सलिक शक लाल, श्री० सम्मान्य और श्री० गोपीनाथ, आशाम में श्री० कुकन और बरदोलाय, मंगल में बापू सिधेयलाल बनजी, अजमेर में मोलना मोहिगुरीन तथा सुदरे सलम और लखनऊ में पण्डित हरकृष्णनाथ मिश्र तथा अन्य सलम, इनकी निरपेक्षताओं से सुनिश्चित होता है कि सरकार अब अपना सचा रंग दिखा रही है। यह पकड़-पकड़ केवल नहीं नहीं बिलकुल कि सरकार सचमी से काम ले रही है, बरिफ यह भी कि अब यह अ-सहयोग आन्दोलन को सहन नहीं कर सकती; अब यह केवल मार-काट को दबाने का ही विषय नहीं रह गया है,—बलिक लोगों की सहयोग के लिए विवश करने का प्रयत्न है। ठीक है, ऐसा ही चाहिए भी था। किसी न किसी दिन तो सरकार को अपना असली रूप प्रकट करना पड़िगी ही था। पुनराग का जैसा स्वागत नहीं हो रहा है वैसा किसी पुनराग का नहीं न हुआ होगा। और इसलिए पुन पुनकर नेता लोगों की स्वाधीनता का हलक किया जा रहा है जिससे लोगों पर सरकार का दबाव मंड जाय, वे उसके बताने बंग से चले, और जहाँ जहाँ साहसादा जाय वहाँ वहाँ उसके पहुँचने के दिन इन्फान्त न होने पावे।

भारत सरकार को, अपने वर्तमान संयोजन के अनुसार, यह सब कुछ करने का अधिकार है। यह उसका दामा भी करती है और समय समय पर अपने अधिकारों का प्रयोग भी करती है। और इसीलिए हम उसके साथ अ-सहयोग कर रहे हैं। उसका यह हक क्या है? यही कि लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार जबरदस्ती बलाग और प्रजा को उसकी इच्छा के अनुसार चलने से रोकना। बलता को यह बात मंजूर न होता यह जेल में बांधकर रखा करे। सामला राफ है, और सारेस ताहब के पुतके के सामने वे उसे निम्नक ही माफ तौर पर प्रकट कर दिया है। यह पुनका लोहार की मुनिलिगल्टी की सम्पत्ति है। कानून उस पर लोगों का स्वाभिम्व है। तोभी सरकार उसे वहाँ से उठाकर दूसरी जगह नहीं रखने देनी। यह या भी कलम के द्वारा पालन करनी या तत्कार द्वारा। एक बार फिर लोगों को पकड़ करने का यह निर्णय दिया जाता है। अब लोग अपने यम और गौरव पर कायम रह कर सरकार की तत्कार का स्वागत करेगा या उसकी कलम के सामने के सामने फिर झुककर अपने की बची निरभेने!

लोगोंको असहयोग का पाठ पढ़ते पढ़ते १५ यहीने हो गये। इतने पर भी सल्लि वे यह न जान पाते हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए तो उन्हें शिक्षावत के लिए जगह नहीं है। हाँ, सल्लि एक चीज बात की वे कर सकते हैं, यह है कि वे कुछ न करें—अर्थात् वे जैसे वे जैसे ही बने रहें और अपने तमाम काम इस तरह करते रहें जहाँ कोई असाधारण बात हुई हो नहीं है। जहाँ किचनर के मर जाते हैं इन्डियन वे जुद्ध के सुंद नहीं मोड़ लिया। उसका तो यही सिद्धान्त—नामक था—'जो काम जैसा, वक

रहा है वैसा ही जारी रहे।' उसका हिंसात्मक सुसंगठित था—इतना कि बिना ही सेना—नामक के, अपना उपातार एक के बाद दूसरे सेना—नामक को प्राप्त करके अपना काम चला सके। क्या हमारे अहिंसा—बल का इतना संगठन हो गया है कि हम बिना ही सेना के बाध—लमाना एक के बाद दूसरा नेता प्राप्त करके, अपना युद्ध जारी रख सके?

लाला लालचरण को निरपेक्षता क्या दिखा, सरकार ने हमारे एक बड़े से बड़े मुंशिया को पकड़ लिया है। उनका नाम भारत के बड़े बड़े की जमान पर है। अपने स्वार्थ—माग के कारण वे अपने ऐस-नामों के हृदय में अब स्थान प्राप्त कर चुके हैं। बहिंसा के प्रचार के लिए और उसके साथ ही लोकता की संगठित और प्रकट करने के लिए उन्होंने जितना परिश्रम किया है उनका बहुत ही पीछे छोटी तो भिरा है। उनकी निरपेक्षता से सरकार की नीति या एगि का जितना सचा पता चलता है उनका दूसरी किसी बात से नहीं।

पंजाब में तुरंत ही उनकी जगह पर अपना सुदरा नेता नुन किया। उन्होंने आया सफ़र को अपना अनुभव बनाया है। पंजाबी—भाइयों को उनसे अपना नेता नहीं मिल सकता था। वे एक सल्ले मुसलमान और एक बीर हिन्दुस्तानी हैं। उन्होंने जितनी सेवानों की हैं वे सब जलाम—बल से की हैं। हुके इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि लोग लालजी की तरह ही सल्ले हृदय से उनका साथ देंगे। पंजाबी—भाइे लालजी का बड़े से बड़ा गौरव जो कर सकते हैं वह यह है कि वे यही सलसलर कि लालजी हमारे साथ ही हैं, उनका काम बराबर जारी बतते रहें। यह प्रेम जो कि अविनाशी आत्मा को भारण करने बाकि इस कलहर के कुछ दिनों के लिए अपना हमेशा के लिए खुला हो जाने के बाद छूट जाता है, जंजा, पूर और स्वाधी प्रेम है। संभव है, पंजाबी भाइे हमेशा ही लालजी की जगह पर किसी आया सफ़र को अपनी रहनुमाई के लिए न पावे। सुसंकेत है कि हमारी धारणा से भी पहले ही वे हम लोगों के खुदा कर दिये जायें। जिन संस्थाओं का संयोजन अच्छा होगा वे वहाँ नेताओं का चुनाव केवल कार्य की सुविधा के लिए किया जाये, किसी असाधारण गुण के लिए नहीं। नेता क्या हैं? अपने बराबरी बाकों में आगे रहने वाला आदर्श। किसी न किसी को तो आगे रखना ही चाहिए। परंतु यह कोई अकसी बात नहीं है कि वह जंजीर की तमाम कमजोर से कमजोर कड़ियों से भी अधिक मजबूत ही हो। परंतु एक बार चुनाव कर लेने के बाद हमारे हिन्दु सलसल अनुकरण करना लालजी है। अन्यथा जंजीर दूत जायगी और सब कुछ नष्ट हो जाना।

हमें अपने ज्येष्ठ तक पहुँचने के लिए अब बहुत-कुछ करना बाकी नहीं रहा है। मैं अपना यह विश्वास लोगों के दिल में पहुँचा देना चाहता हूँ। हमारा रास्ता किण्डुक बाध है। आगामी घण्टिकमा के निरानिधित समाराति सेइसनुप दाप से उसे असेइसक घावों द्वारा बतया है—“नेता पदमा और आहिंसा निवेदन आप से यही है कि आप लोग साहिबियन अ-सहयोग के आदर्श से कभी द्युत न हों। मैं जानता हूँ कि इस बर्ष का पालन करना कठिन है। मैं यह भी जानता हूँ कि कभी कभी उल्लेख्य इतनी अधिक होती है कि बिचार, दावों और हल्लि के द्वारा कांसिम बने रहना अनभव कठिन है। तथापि इस आंदोलन की सफलता तो इसी महान् सिद्धान्त पर आधरभित्त है।”

इस सब तब के अनुसार हमें अपना जीवन बनाने की चाकि प्रकट करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन तमाम नेताओं की डाँढ़ते रहें जिनसे उमेजना दीजने की संभावना हो।

अवसर जब हमें न तो जहनों की बरत है, न विपद् क्षमकों की। जो-कोई आमत पर मने हैं, वस हम तो उन्हें ऐसा तैयार कर दें कि वे उद्दिष्टा के समग्र भी विचार तब तक, और पुनर्जन्म, मृत कालाव, पुनर्जा यदि विचारक राष्ट्रीय कर्मों के संगठन में लग जायें, जिससे राष्ट्र के लक्ष्यों के लक्ष्यों को रोनी और उसके सामर्थ्य मिलते रहें। हिन्दू-मुसलमान एकता हमारा अन्तर्गत सिद्धान्त है। इसके अन्त करने का प्रकट करने का एक ही श्राव है और वह है राष्ट्रिय उत्थान के लिए सब लोग एक साथ मिल-जुल कर काम करें। और इसके लिए उन्हें अपना सारा समय अकेले चांदी की तैयारी में बसा देना चाहिए।

जमींदी हम विदेशी करके का पूरा बहिष्कार कर चुकेंगे और अपने अपने ग्रामों और गांवों के लिए आत्मिक सारों वही तैयार करना शुरू कर देंगे, इस बहुत करने के बिना ही सार्वजनिक कल्याण का अवलम्बन किसे आनंद है। संकेतों। इसलिए हमें आज होकर सक्षम मंग को कर्मों के समग्र उस अवस्था तक तो अक्षम ही चाहिए जबतक कि हम विदेशी करकों का पूरा बहिष्कार करके हाथकरी चांदी तैयार करने के योग्य न हो जायें। हाँ, अपने अन्तर्लोक को आगे बढ़ाते हुए अब हम इस कानून मंग करने पर मान्य हो जायें तब तब हमें उसका हवन से स्वागत करना चाहिए।

इन विपदाचारियों और सजाओं के बदौलत यदि हमारा दिल हल गया या हम नीति से प्रभ हो गये, तो यह हमारी कमजोरी का और ह्वाय-विषयक अवगमता का स्पष्ट चिह्न होगा। जो विपदाही करने से बरता है या फिर देने की जोरता है वह सच। विपदाही नहीं है। कच्चे विपदाही को तो जिनका ही अधिक उसने का अवसर मिलता है उतना ही अधिक खुशी से वह सब से आगे बढ़ता है। हरकार अपनी जेलों में हम से जो जो काम करावे वह सब हमें करना चाहिए। हमारे लिए इस बात को साक्ष्य लेना और इस पर काम करना आवश्यक है। मुझे इस बात का जकीन हो चुका है कि इसीसे के द्वारा नहीं, बल्कि वे-एनाइ लोगों के कठ-सहन के द्वारा ही सजा देनेवाले और सजापाने वाले दोनों के दिल पर गहरा अवर होता है। ऐसे कठ-सहन को देन देकर एक ओर तो वे अपने आत्मन और उदासीनता को त्याग कर उठ सजा होगा और दूसरी ओर सरकार को भी अपना कठोराता का त्याग करना पड़ेगा। परन्तु यह कठ-सहन उन लोगों का होना चाहिए जो बहुशरी के साथ खूबी खूबी उसे उठावे, उन लोगों का नहीं जिनका दिल कमजोर हो और जो लाचार होकर घमण्डनी उनके लिए तैयार हुए हों। जो लोग लेख का जुके हैं या जाने की वेगलों में हैं वे कह सकते हैं—“स, हमारा काम खतम हुआ।” लेकिन हम लोगों की जो अर्थों जेलों के बाहर हैं, उनके जतन किने हुए काम के जयक सिद्ध होना है। यह किस तरह? जबतक हम उन्हें आनंद न कर दें या उनके साथ जेलों में शक्ति न हो जायें तबतक बरान्बर उनका काम जारी रखते हुए। जो अधिक से अधिक कठ-सहन करता है वही अधिक से अधिक सेवा करता है।

(श्री शक्ति)

मोहनदास करमचंद गांधी

पंडों की जरूरत है

देख के इस संकल्प-काम में श्री-गांधीजी के राष्ट्रीय संकेतों का योग्य भाग में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के पंडों की जरूरत है और राष्ट्र में अक्षरत है।

अनन्ताकर “हिन्दी नवजीवन”

प्रेम नहीं, प्रेम

प्रमाण से एक तार मिला है कि पण्डित मोतीलाल नेहरू, उनके इकलौते पुत्र पं० जवाहरलाल नेहरू उनके मृत्योने प्रसिद्ध दयालाल नेहरू, पं० मोहनलाल नेहरू और प्रमाण के अन्तर्गत दैनिक पत्र हिन्दुपत्र के संपादक श्री० जयं जोसफ आदि निरपराध कर किये गये हैं। यह ७ ता० की रात की ११ बजे बंद तार सुने मिले। निष्पक्ष ही इस कबर को सुनकर मेरा हृदय हर्ष से फूट्य न समया। मैंने इसके लिए परमात्मा की धन्यवाद किया।

मैंने पण्डित जी के पकड़े जाने की आशा नहीं की थी। हमारी वास्तविकता में मैं पण्डित जी से कहा करता था कि आपकी निरपराधी तो सबके पीछे चाहे हो। सर हारकोर्ट क्लरक आप पर हाथ उठाने की हिम्मत न करेंगे। यदि आप निरपराध हों तो आपके मिन, महमूदाबाद के राजा साहब, अपने घर पर रहना मंजूर न करेंगे। सर हारकोर्ट बटवर के इस निष्पाद सामर्थ्य को देखकर सुने ताजुब हो रहा है। पण्डितजी बड़े बड़े विद्वानों से टकरा डेते हुए काम कर रहे हैं। वना तो उनका पुराना शत्रु है। वे बराबर उसके साथ युद्ध करते आ रहे हैं। अपने अपनी सुबकियों के लिए तथा पीठित पंजाब के लिए भी उन्होंने अपना काम नहीं किया जितना कि इस कंगाल भारत के लिए उन्होंने जी-जान से किया है। मैंने उनसे कहा था कि आप कुछ दिन तक आराम कीजिए। लेकिन उन्होंने इसका कर दिया। अब इस कंगाल से मुझे बड़ा आनंद होता है कि जब वे अपनी बचतद्वार कर कर सकेंगे।

लेकिन इस कंगाल से कि, बनवाई के पाप के कारण मैं इस साल के पहले ही जिस बात के न होवे उसे बरता या नहीं अब हमारे देश के बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे निरपराध लोगों के कठ-सहन के कारण हो रही है, मुझे और भी अधिक हर्ष हुआ। इन विपदा विदेशी लोगों की निरपराधी ही सजा त्वाज्य है। अब जेली-साई तथा उनके साथी जेल में ही रहे तो कोई चर्च की बात नहीं है। भारत उनके बलिदान के अवगम्य नहीं निकला।

मेरी तरह हमारा कोष इस आत्मिक का अनुभव करते होंगे। पर मेरे इस हर्ष की एक शर्त है। वह नहीं कि हमारे नेताओं के एक एक करके हमसे छुटा किये जाने के समग्र चारों ओर पूरी शांति आई रहे। निरपराधियों के होते हुए भी यदि सब दूर शांति का पूरा साक्षात्कार रहा तो सब हमारी फतेह बनी बनाई है। पर यदि हम तमाम उपद्रवी लीनों को अपने कानून में करके शांति-रक्षा न कर सकें तो निश्चय ही हमारी शक्ति अक्षय्य बानी पड़ेगी। हम तो बिना किसी भी जान पर हाथ उठावे भर मित्रों के लिए कटिबद्ध हुए हैं। हमने तो बिना कोष और संताप के सेठ जाने की शर्त ही की है। अतएव हमें अपनी ही बनाई शर्त पर कुछ फुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बल्कि, इसके विपरीत, हमारी अहिंसा तो कहती है कि अपने शत्रुओं पर भी प्रेम करो। शांतिमय न-सहयोग के द्वारा हमें अंगरेज शासकों और उनके सहायकों के बीच की जगता बाधते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके साथ प्रेम करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि जो गलती हमें उनको दिखाई देती है, उसे देखने की बुद्धि उन्हें दे। पर वह प्रार्थना दुर्बल-दुर्बल की प्रार्थना न हो, बल्कि एक बलवान की प्रार्थना हो। अपने बर्तक को अनुभव कर के हमें उस अवगमिता के संयुक्त प्रज्ञता धारण करना ही उचित है।

यह काम हमारी परीक्षा का और हमारी नियम का काम है। इस समय में यह बताया जाता है कि प्रेम किन बातों पर मेरा विचार है। मैं अपने शत्रुओं पर प्रेम करने का दावेम हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत के हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई और बहूषियों का एक साथ सम्मेलन होना चाहिये। मेरा यह विश्वास है कि मेरे देश के सब तरफ के दिल को भी यही पानी भर देने की ताकत बढ़-बढ़ाने में है। इस युद्ध का कारण पहली चीज जातिभेद पर होता चाहिए। पिछली तीन जातियाँ तो इस खगड़ी चीज जातिभेद के सम्मिलन से भरती हैं। हमें अपने सत्-मन्त्रहार के द्वारा सब दिशा देना चाहिए कि हम उन्हें अपना सत्-संलग्नी मानते हैं। हमें अपने आचार्य के द्वारा अनेक संश्लेष-मात्रों को यह दिशा देना चाहिए कि यह भारत के सुखदिव कोने में भी उतना ही सुखित है जितना कि यह मछीन पक्ष के सब पर अपने को समझता है।

क्या इसका, क्या हिन्दू-धर्म, क्या ईसाई-मजहब, क्या अरबीसी धर्म और क्या बहुरी-धर्म-कम एरिएर तो साक्षात् धर्म की ही यह परीक्षा है। या तो हम यह विश्वास कि हम ईश्वर की और उसकी न्यायशिरता की मानते हैं या यह झट्ट कर कि नहीं मानते। मुझे बड़े बड़े उम-हृदय मुसलमान-भारतियों के सहवास का वैमान्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे यह माहम हुआ है कि इसका का प्रकार तत्कार के बल पर नहीं, बल्कि लगातार एक के बाद एक दूरियों और फकीरों के प्रेम और ईश्वर-प्राप्ति के द्वारा हुआ है। हाँ, इसका मैं तत्कार जीवने का भी विधान किया गया है, परन्तु उसके लिए जो शर्तें रखी गई हैं वे इतनी कड़ी हैं कि हर एक भारतीय उनका पालन करने की क्षमता नहीं रखता। क्या हमारे पास कोई ऐसा वेना-नायक है जो सभी मूल न करता हो? फिर अशाह का फरमान और निशाल सकता है? वह कष्ट-सहन, वह प्रेम और वह मुकता कहा है, जो तत्कार जीवने की कल्पना करने के पड़ते प्राम करनेका आवश्यक है। भारत के सुखसाधनों की तरह हिन्दू भी इसी तरह के बन्धनों से बंधे हुए हैं। सिक्कों के पास तो उनका ताका स्वाभिमानीपूर्ण इतिहास है जो उन्हें शक्ति-प्रयोग करने की चेतावनी दे रहा है। जैसा कि मैलाना जीततअली कहा करते थे, जमीन तो हम इतने अपूर्ण, इतने न-सुख और इतने दुर्भाग्य हैं कि ईश्वर के काम के लिए सक्षम हुए कर ही नहीं सकते। और क्या भारत को, आत्मसुद्धि कर चुकना, तब, तत्कार उठाने की कमी आवश्यकता रहेगी? और आत्मसुद्धि की रीति तो वही है जो हमने पिछले साठ ही कमकसे के हुए कर दी है।

तो हमें क्या करना चाहिये है? बस, पूर्ण शांतिमय बने रहें और फिर भी इतने दृढ़ और जटल रहें कि सरकारी जेलों के भीतर जितने बाह्य उतने ही भीरु बलिदान के लिए तैयारी खूबी माने-बढ़ते रहें। धरती की तरह हमारा काम नियम के साथ चलता रहे। हर एक शान्त छाड़ी-बाह्य पर अपना नेता चुन के। तयाम आवश्यक प्रमाण करने का जवाबी ने बहा बहिये उदाहरण ऐसा कर दिया है। प्रत्येक प्रान्त में सम्पत्ति और मन्त्री को, असाधारण शत्रु के लिए, एक अधिकार दे दिने जावे। कार्य-समिति छोटी हो छोटी हो। प्रत्येक महात्मा का हृदय अद्वय ही स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखाने।

एक और जहाँ हमें गिरफ्तारी की टाकना न चाहिए, तहाँ हमारे और, हमें अनेकसक हृदय भी न करना चाहिए।

केतक कि हमें अपनी बखल मत की तमामों खादी हाथ-कने मूल से तैयार करने की अंगुष्ठ और विवेकी कर्मों का पूरा

बहिष्कार न कर मुझे तपक हमें स्वदेशी-आत्मोन्नत को मोर-होर के साथ जारी रखना चाहिए।

एक एक करके बाह्य हमारे सभी नेता वनों न गिरफ्तार कर लिये जायें, हमें हर हालत में महात्मा का आभासी अविच्छेद बना ही चाहिए। यदि सरकार बल-प्रयोग करके उसे अंग कर दे तो बात बुरी है। पर यदि हम बंद कर दम न मानेंगे तो भी न उठेकित होकर खन-खरापी कर बैठेंगे, बल्कि अपना राष्ट्रीय कार्य बहाल जारी रखेंगे, तो बस फिर स्वराज्य में कोई संदेह नहीं। क्योंकि युनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक शांतिमय, पक्ष पर अडो हुआ, और दौरी भाव से युद्ध प्रका के बदले हुए कदम को रोक सके।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

साठभर का बादा

एक तरफ तो मैंने यह धमकी दी है कि यदि इस सप्ताह के अन्दर में स्वराज्य न मिला तो मैं हिमालय को बल दूंगा। इस पर मुझे यह अनुशील मिला जा रहा है कि स्वराज्य के न मिलने पर भी आप ऐसा न करें। इसी तरह से मुझे यह कहा जाता है कि स्वराज्य न मिलने पर आप लोगों का क्या होर लिकावेने? लोग ये बाह्य फिरने निरास होमायेंगे। बादा करके अब आपकी हाथ मरना पड़ेंगे।

मेरा मजाल है कि हमारे पाठकों के दिल में ऐसे विचार न उठते होंगे। पर मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं। मेरा बादा शर्तों पर है। मैंने ऐसी ही शर्तें वेष्ट की थी जिनका पालन किया जा सकता है, और कह दिया था कि "इन शर्तोंका पालन करो और स्वराज्य को।"

परंतु इस पर नियम-योग यह कह सकते हैं स्पष्ट-शुद्ध मतलब जब शर्तें वेष्ट करे तब उसे पालन करने वाले लोगों की शक्ति का अंदाज करने बात करना चाहिए। यह बात सच है। मैं स्पष्ट-शुद्ध शेरने का बाधा भी रखता हूँ। यदि मुझमें यह दावा न बन पड़े तो मुझे सार्वजनिक जीवन से अलग होखाला चाहिए।

अतएव यदि वर्ष के अंत में लोगों को यह पृथ्ना पड़े कि 'स्वराज्य कहाँ है?' तो कहना होगा कि मेरी स्पष्ट-शुद्ध शक्ति सिद्ध नहीं हुई और मुझे हिमालय की राह के लेनी चाहिए। पर यदि उन्हें निश्चित कर से यह दिखाई दे कि स्वराज्य का रास्ता है जो मैंने लोगों को बताया है, और उन्हें यह माहम हो कि उस रास्ते को तब करते हुए वे बहुत दूर-लम्घन अंततक आ पहुंचें हैं, तो उन्हें मुझे माना मारने की जरूरत न रहे—और न मुझे हिमालय मग जाने की ही आवश्यकता रहे। यह स्वराज्य मिलने के बराबर है। जिसे मोक्ष का मार्ग मिल गया है वह सम-नियम आदि का पालन करता जाता है। जो इसका यह देख रहा है कि मेरे बंधन सतातल हटने जा रहे हैं वह मोक्ष को प्राप्त करने वाले पुरुष के समान ही है। वह अपने मार्ग से हट-बचर नहीं भ्रमकता। वह दिन पर दिन बलवान होता जाता है। उसे मार्ग-धर्षक की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे संदेह है उसका कार्य ठिकाना नहीं। उसका मास निश्चित है। वह रास्ते बचने हुए भी नहीं फसता है; क्योंकि वह जानता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ।

इसीप्रकार यदि स्पष्ट-शुद्ध में आनेवाले समस्त प्रतिनिधि निना इसी-कः के यह कहकर करने कि स्वराज्य-प्राप्ति का मार्ग यही है, हमें स्वराज्य की झांकी बना रहे हैं, जितना काम इस वर्ष में हुआ है उतना पिछले किसी वर्ष में

नहीं हुआ है और हम तो इसी मार्ग से जाना चाहते हैं तो मैं कहेगा कि यह स्वराज्य मिल जाने के बराबर हो गया है। जो कुछ काम अपूरा रह गया है उसका कारण है हमारे परिश्रम की कमी। जहाँ जरा व्यावहारिक शिक्षण की कि बज्र काम पूरा हुआ।

जो लोग यह मान बैठे हैं, अपना दिमागें लोगों की ऐसा समझा दिया है कि स्वराज्य तो गांधी जिन तरह बन पड़ेगा उस तरह कर के दिव्यर के पड़ेगा दिया, तो वे दोनों अन्धकार में स्वयं अपने तथा देश के दुश्मन हैं। वे स्वराज्य का अर्थ ही नहीं समझे। स्वराज्य का अर्थ है स्वातन्त्र्यम्। मेरे द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का अर्थ तो है केवल स्वातन्त्र्यम्। मैं तो उसके केने का रास्ता बताते बाबा हूँ। केना तो लोगों के ही हाथ में है। मैं वेष हूँ, दबा बताता हूँ। खाने की विधि, उसका अस्वास्व, लाकड़ इत्यादि बताता हूँ। पर अतः वे पुनःपुनः तो रोयें की ही करना पड़ेगा।

यदि एक वर्ष के अंत में लोगों को यह प्रत्यक्ष अनुभव न हुआ हो कि स्वराज्य प्राप्ति के द्वारा, हिंदू मुसलमान मिल पारसी ईसाई बहरी की एकता के द्वारा, स्वदेशी और अस्वादेशी के नाश के द्वारा ही मिल सकता है तो मेरी व्यवहार-कुशलता में पूरी कमी रही और मुझे दिवाल्य भाग जाना चाहिए।

हाँ, यह सच है कि मेरी जाया तो इसमें अधिक थी—हम सब वर्ष में केवल इतनी ही नहीं कि मार्ग देय लेगे, बल्कि स्वराज्य की प्रतिमा भी हमारे सामने खड़ी हो जायगी, हम छद्म—कलात्मिक के साथ मुहब्बत भा कर लेंगे और अ-उद्योग का शमन होकर शुद्ध सहयोग शम हो जायगा। पर अब मुझे डर है कि हम शेष दिनों में हम सायद इन विधियों का अनुभव न कर सकें। बल्कि, इसके विपरीत, हमारे अ-महयोग का वेग और भी तीव्र हो जायगा और ऐसा मान्य होगा कि मानों अब योग होने की संभावना ही नहीं रही। परंतु यही अनुभव सहयोग की नजदीक लानेवाला होगा। प्रमात के पहले का अन्त्यकार जोर से घोर होता है। प्रत्यक्ष के पहले की घटनाएँ आश्रय होती हैं और इसलिए स्वयं प्रत्यक्ष के ही विषय में मां के समर्थ में संदेह उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हमारा प्रत्यक्ष—काल भी कठिन से कठिन होगा।

बम्बई ने उममें विद्रोह डाल दिया। हमने खुद होकर जो जोर लगाया चाहा था, हमने जो दुःख खुद प्राप्त कर लेना चाहा था, उसे बम्बई ने बन्द कर दिया। परंतु सद्भाव से सरकार ने भी हमारे लिए जोर करने का, दुःख भोगने का दरवाजा खोल दिया है। क्योंकि उसने हमें दमन का वेग बहा दिया है। यदि हम निर्भय होकर इस दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो स्वराज्य की प्रतिमा की लडा होने में जरा भी देर नहीं होगी।

पर अभी मैं निम्न-पूर्वक यह बातें नहीं कह रहा हूँ कि इस वर्ष में स्वराज्य की प्रतिमा खड़ी हो जायगी! इसलिए कि मुझे ठीक ठीक बात मालूम नहीं है। मैं प्रिकल्पना नहीं। मैं देवता नहीं। मैं प्रधापना हूँ। मैं ईश्वर की सर्वशक्तिमान मानता हूँ। हमारे हृदय में यह कब बड़ा उद्यम-उत्थल कर जायेगा, यह कौन कह सकता है! १० नवम्बर को जिस समय मैं बं आशावाद का उच्चार कर रहा था उसी समय निराशा—जनक कार्य हो रहे थे, इसकी कल्पना क्या मुझे थी? जब कि मुझे भी इतने दिनों में प्रतीक्षा खड़ी होगाने में गंदेह है अब यदि ईश्वर प्रतीक्षा तैयार कर रहा हो तो मैं क्या जानूँ? जिस प्रकार मैं वेष हूँ, उसी प्रकार रोपी भी हूँ। जो स्वराज्य मुझे लेना है उसे मैं के नहीं पाया। मुझे रास्ता मिल गया है, उसे मैं छोड़ने का नहीं। पर मेरा स्वराज्य तो नजदीक है। इसी सहाने में मैं उसे पाऊँगा तो मुझे आश्चर्य नहीं हो सकता। हाँ, पाठकों को यह विषय लिखना

हूँ कि मैंने अपने प्रयत्न में किसी बात की कोर कसर नहीं रखी है। मेरी तो बड़ी धारणा है कि भारतीय स्वराज्य की प्राप्त करने के प्रयत्न में ही मेरा मोक्ष है। यदि मुझे ऐसा मालूम होगा कि मोक्ष प्राप्त करने के बजाय मैं तो बंधन जकड़ रहा हूँ, बन्धन के बजाय गिर रहा हूँ, तो फिर मैं किसी के रांके से उठने वाला नहीं। अभीतक तो मुझे ऐसा नहीं मालूम होता कि मैं अधिक बंधन जा रहा हूँ। हाँ, वह मैं निम्न-पूर्वक कहता हूँ कि कनवरी की पहली तारीख को मेरे मनकी दशा कैसी होगी, वह मैं नहीं जानता। इसमें पाठकों को मालूम हो जायगा कि स्वराज्य मेरी साधना है, मेरे मोक्ष का द्वार है। मेरा आन्दोलन केवल स्वार्थ-मूलक है और ऐसा ही रहेगा।

इस दृष्टि से मैं यह नहीं चाहता हूँ कि इस वर्ष में स्वराज्य की प्रतिमा खड़ी हो जाय। मैं तो अपने विषय के तमाम अम से बचना चाहता हूँ। मैं लोगों की यह समझना चाहता हूँ कि मैं तो एक अन्धकार हूँ। अपने को महाप्राणी समझने देने में तो लोगों की तया अपनी दुखि ही देना है। अरे ही मेरा अनुमान गलत माना जाय, अरे ही मैं बेवकूफ ठहरे, अरे ही मैं अन्धकारादि जादमी माना जाऊँ। अभीतक तो बड़ी है कि लोग यह मानने की अंधा कि मेरे बल के द्वारा कुछ मिला है, वह मानें कि जो कुछ मिला है वह उन्हीं के बल के द्वारा, उन्हीं की तपस्या के द्वारा, उन्हीं की अम-उद्योग के द्वारा मिला है। अपने संबंध में तो मैं बस इतनी ही श्रद्धा का भूता हूँ—जिन समय उसे जो सचा दिनाई दिया वही उसने निर्भय हो कर लोगों के सामने उपरिखत किया। इच्छे अन्धकार—वर्ष मुझे दरकार नहीं। और न इससे अधिक के समय में हूँ।

(नवजीवन) मोहनदास करमचंद गांधी

बहनें गिरफ्तार

स्वराज्य—यह मैं आहूतियाँ

स्वराज्य के बीरो नोड्राओं के बलिदान की खबरें निजी तौर पर तथा अलबारा में पडा—यह आ रही है। माता के ऐसे किनने ही सपुत्री को विरफतारी या जेन जाने का उमेर इस अंक के निज लेखों में आ चुका है। मन ८ और ११ ता. के बीच की कुछ नपान आहूतियाँ इस प्रकार हैं—

प्रधाप—१०० कपित्तेन मान्योय, तथा उनके डा: साप्री, १०० कमाहूरीन जोकरा, पविन गीरीकर मिथ, बाहू उपयोक्तम दास डंडन (प्रधाप—पुनित्तिमाप्री के समर्पित—लखनऊ बी० राजसमुदाय तथा किनने ही दूसरे लोग—आनामस बी० सुनाविर, कालकला—वैशम्पति चित्तरंजन दास को पानी, विषय बहुर, बनीजी तथा अन्य १०० बहनें और देशसेवक के पुत्र श्री० चित्तरंजनदास तथा किनने ही स्वयंसेवक देहली—आल घोकराल, लाला हर्बलंसेल, श्री० मूरखल, अमृतसर—डाक्टर सायपाल, बा० मूरखल, अलीगढ़—१०० निवार आनंद घोकराली, देवू—१०० एम० ए० एम० निवबनी, लुधियाना—लाला हंगराज, लाला दुग्गदास।

देशसेवक दास पकड़े गये

आखिर महाकाय के सभापति देशसेवक चित्तरंजन दास पर भी नौकरशाही ने वार किया है। उनकी विरफतारी की खबर यहाँ तार द्वारा आबही आई है।

शेखरदास केनाई हैकर द्वारा नवजीवन छापक, पूरबी को, नवजीवन दास, नवजीवन में छपित और नही छपित, नवजीवन में छपित नवजीवन में छपित नवजीवन में छपित

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

महमदाबाद—पौष वही ३, संवत् १९७८,
 रविवार, सायंकाल, १८ दिसम्बर, १९११ ई०

अंक १८

वीर-पत्नी और वीर-माता का संदेश

पण्डित मोतीलाल जो नेहरू की धर्मपत्नी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू की सौभाग्यवती
 माता ने नीचे लिखा संदेश प्रकाशित किया है—

प्यारे भाई और बहिनो,

अपने प्यारे माळिक और एकलौते बेटे को आखिर जेल भेज कर मैं अर्ध सौभाग्य प्राप्त कर चुकी हूँ। मैं यह नहीं कहूँगी कि उनके जेल जान से मेरे दिल में दुःख नहीं है। दुःख हृदय में भरा हुआ है, क्योंकि मुहन्मत नुरी बीज है। उन दोनों का जीवन जेल के कालिख नहीं था। जेल में उनके कैसे हाल होंगे, यह सब सोच के मेरा दिल जहर हो रहा है। लेकिन मेरा अंतरात्मा फिर भी यह कह रहा है कि जिनमें उन दोनों ने आनन्द और सुख माना उसमें आनन्द और सुख पाना भी कठिन है। मैं दुःख बताऊँ, रोऊँ, अपने माळिक और बच्चे को बे-इज्जत करी नहीं करूँगी। हमने तो जीवन में देख लिया है कि जो रंजन का गद्दी पर सोते हैं वह शायद ही सुख पाते हैं। कष्ट और तप में कुछ अजब सुख है। जवाहरलाल के कष्टमय जीवन का जब मैं विचार करती हूँ तब मेरा जी कांपता है। लेकिन उन सब कष्टों के सहन करने की शक्ति उसका प्राप्त हुई। वह तो बड़े बड़े महापुरुषों के भाग्य में भी नहीं है। तप के पंथ से ही पूर्वकाल में रामचन्द्र जी ने व राजा नल ने सुख पाया, और जगत् को सुख दिया। क्या रामचन्द्र जी के दिल से सीता जी दूर थीं? नहीं, लेकिन प्रभु ने असल में जगत् के सुख के लिये रामचन्द्र जी को सीता के मिस तपस्या करवाना चाहा। यह सब बात सोच के अपने माळिक और बच्चे की गिरफ्तारी में मैं आनन्द मान रही हूँ। आप भी मानियेगा। मेरा एकलौता बच्चा जेल गया। उस बात के लिये इतना दुःख मैं कैसे कर सकती हूँ? महारवा गांधी जी ने मुझे कहा है कि औरों के भी तो एकलौते लड़के हैं। समय ऐसा आ रहा है कि आप सब को अपने लड़के, पत्नी, परिवार को जेल में भेजना पड़ेगा। आज ही मैंने सुना कि देशबन्धु दास का समस्त परिवार गिरफ्तार हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि जो सौभाग्य श्रीमती वासन्ती देवी दास, व श्रीमती लक्ष्मि देवी सेन को कलकत्ते में प्राप्त हुआ है वही मुझे और मेरी प्रिय बहू चि० कमला को भी प्राप्त होगा। मैं आप को और क्या संदेश दे सकती हूँ सिवा उसके जो कि मेरे माळिक ने दिया है—“जाओ, और हमने जो किया है वह करो। हजारों लाखों श्री-पुरुष प्रांतिक स्वयं-सेवक-दल में अपना अपना नाम चढ़वा कर जेल चले जाओ”। जिनको ऐसा मौकान प्राप्त हो वे घर बैठे और शान्ति रखें। अगर सरकार के दमन को सहन कर थोड़े दिनों तक ही हम उसका सामना डढ़ सत्याग्रह से कर सकें तो स्वराज्य इसी मास के भीतर ही हमारे सामने खड़ा है।

मैं फिर कहती हूँ कि मेरा जी प्रार्थना कर रहा है कि मेरे माळिक और बच्चे को जेल छूट कर सरह हो जाय। मुझे विश्वास है कि यह युद्ध धर्म का युद्ध है और पवित्रता से सोते हुए कष्ट को अवश्य कामयाबी मिलेगी। आज ईश्वर ने तुमको छोड़ा सा कर्तव्य करके स्वराज्य लेने का अवसर दिया है। उसे तुम आनन्द से कर दोगे तो शायद ही तुमको अपने प्राण देने का बड़ा कठिन कर्तव्य करना पड़े। तो मेरी प्रार्थना है कि इस अमूल्य अवसर को आप में से कोई भी हाथ से न जाने दें। क्योंकि गोसाईं तुलसीदास जी ने कहा है कि—“समय चूकि धूनि, का पछताने”

आपकी—सत्य राणी मैहण

टिप्पणियाँ

समापति की गिरफ्तारी

हमारे मनोनीत समापति की गिरफ्तारी से हमें बांझाबीह होने की भ्रमता नहीं। उनका करीर नहीं तो उनकी आत्मा हमारे अन्धकार पर विराजमान होगी। उन्होंने अपने देव को ही संवेष्ट दिया है वह तो हमें मादस्य ही है। वे बह उठीकी जीती-जागती मूर्ति हो गये हैं। अब हमें जो बचे-बूचे लोग कांग्रेस में आने के लिए जेल के बाहर रहने दिने आये उन्होंने किसी की समापति का काम बसाने के लिए पुन जेमा चाहिए। किसी छुप साहत में वह महापुरुष हो रही है किसी आमतक कोई महापुरुष नहीं हुई। जो बात सत्यमय दिखाई देती हो वही सरकार की इस स्वागण-योग्य इत्य-नीति के द्वारा प्रायः सम्मननीय नजर आ रही है। हमारे श्रितने ही बचे से बचे और अच्छे से अच्छे लोगों का जेलों में होना ही स्वराज्य है। यदि सरकार महज हुरक अ-सहयोगी की बह फरमान मेज दे कि तुम २६ दिसम्बर की या हमके पहले अपने शत्रुकी पुष्टि आने में हाजिर हाकर गिरफ्तार हो जाओ और जेल बचे जाओ और उन्हें सबतक न छोड़े जबतक कि या तो वे बह ही अपने शत्रुहयोग के लिए माफी न मांगें या सरकार की अपनी कर्जी पर पश्चात्ताप न हो, तो मैं इस स्थिति को पूर्ण स्वराज्य कहूँगा। यद्यपि भ० वल्लभभाई नेटेल तथा उनके निष्ठावान् साथी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को शोभा देने वास्य प्रतिनिधियों और दूसरों के स्वागत की वेगारियों में दिन-रात परिचय कर रहे हैं तोभी मैं महापुरुष के भिन्नता की मंजूर कर लेता हूँ। क्योंकि मेरी दृष्टि में तो सरकार का ऐसी आज्ञा देना पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना होगा। इस तरह से सरकार की असहयोगियों के शत्रु से मुक्त हो जायगी और असहयोगियों का भी मनोरथ पूरा हो जायगा। हमें होनी का काम है। असहयोगियों का तो यह सिद्धान्त ही है कि या तो स्वराज्य मिले या जेल। परन्तु यदि सरकार हमें इन सब बर्ष के अत्यन्त के उपलब्ध में ऐसा कोई प्रोत्साहन देता है तो हमने जिन पीछे से लोगों पर यह दशाष्टि की है उसीके लिए हमें अवश्य उनका कृतज्ञ होना चाहिए।

आगामी महाभूमिति

अखिल भारतवर्षीय राष्ट्रीय महा-सम्मिति की बैठक आगामी १४ दिसम्बर की होने वाली है। वह अपने दंग की जनोत्साह महत्त्वपूर्ण होगी। इस बैठक के निर्णय पर अन्त्य के सत्ताम कार्य-क्रम का आधार रहेगा। मुझे आशा है कि प्रत्येक सदस्य इस बैठक में अवश्य उपस्थित रहने का प्रयत्न करेगा। वह भी आशा है कि प्रत्येक सदस्य किसी किसी तरह के संकोच के अवनत मत पूरी आभावी के साथ प्रकट करेगा। और मन देने का अर्थ तो यह है कि उसके अनुसार व्यवहार हो। हमारे राष्ट्रीय इतिहास के सप्त युग में निर्णायक यन्त्र के जैसा बहुमत किसी काम का नहीं। यदि हम किसी बात कार्यक्रम के पक्ष में अपना मत दे तो उस पर हमारा विश्वास-हमारी भ्रष्टा होनी चाहिए और प्रायः पक्ष से उसकी पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। हमें जेल के हराजों को अपनी मोड़ से मोल देना चाहिए और ऐसे हर्ष के साथ जेलों में दाखिल होना चाहिए कि हमें जेलों की मांशर के समय होता है। स्वतन्त्रता का पालनमय हो, भारत-भारती में या अदालतों में या स्कूल-कॉलेजों के कमरों में नहीं, बल्कि कैदखानों की दीवारों से और कभी कभी तो फांसी के तख्ते पर-चढ़ कर ही किया जाता है। स्वतन्त्रता इस संसार से सब से अधिक बंधन और स्वच्छन्द है। वह दुनिया में सब से बड़ी मोहिनी है। इसकी प्रवृत्त जाना बड़ा कठिन काम है।

वह अपना मंदिर जेलखानों में तथा हतनी उंचाई पर बनाती है कि कहाँ जाते-जाते आँखों में अंधेरी आ जाती है और, हमें जेल की दीवारों पर चढ़ते हुए तथा हिमात्मक की चोटों के सदा उंचाई-पर बने इस मन्दिर तक जाने की भासा से कंटीले-कंदरीके पीछों में लकड़हान पैरों से मंजिल तब करते हुए देखकर खिलखिलाकर हसती है।

अतएव महासम्मिति के लिए आनेवाले सदस्यों को चाहिए कि वे अपने मन और विचार निश्चित करके आएं। यदि हमारी हिम्मत जेल जाने की न हो तो सदैवतक यह बात कहनी चाहिए और इसके उपाय सुझाना चाहिए। मैं तो आज भी तथा हमेशा, यदि जेल के रास्ते में मेरा विश्वास न हो तो, एक अकेला रहवाने पर भी, उसके पक्ष में अपना मत कभी न दूँ। उसी प्रकार यदि मैं उसका कायल हूँ तो उसके पक्ष में भी अपनी राय देने से कभी पीछे न हटूँ और यदि एक भी आदमी मेरी बात का समर्थन करने वाला तो बरा भी जेल न कहे।

इस समय हम जिस आवाज की और मातृक परिस्थिति में हैं गुजर रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता जिसके अनुसार फुरतत से काम हो सके। इस लोग जो जेलों के बाहर हैं वे जेलों की जीवन-दायिनी दिवारों के अंदर पहुँच जाने वाले लोगों के दुस्ती हो गये हैं। और हम उनके इस विश्वास का पावन सिर्फ एक ही तरह से कर सकते हैं—वह यह कि ज्ञान के साथ अपने सिद्धान्तों का पालन करते हुए जेलों में दाखिल हो जायें और अपना बोझ पीछे रह जाने वाली पर छोड़ते जायें।

आयरलैंड और भारत

लार्ड रीडिंग ने आयरलैंड को हमारे झुंड पर कंक माता है। आयरलैंड, जरा देर के लिए हम उन अनुभूत का त्याग करें। आयरलैंड को आज जो यह जैसी-सी स्वाधीनता मिली है वह आयरिश लोगों के द्वारा की गई दूसरों की खून-सराबों के वल पर नहीं मिली है; बल्कि जो मनी खून उन्होंने स्वयं अपना गढ़ाया है उसीकी महिमा का फल है। पाठक इस बात पर विश्वास रखें। इंग्लैंड की जो अपनी हथेल के विपरीत उनका बान मानना पड़ी है उसका काम यह नहीं है कि वह और अधिक जामें कटवाने से डरता है; बल्कि वह सम है जिसके बारे वह एक ऐसे राष्ट्र की अब अधिक पठिन नहीं कर सकता, जो अपनी स्वाधीनता को दुनिया की सत्र नौजों से बहकर चाहता है। इस फर्मले का मूल आयरिश देशजनों का पोर आत्म-बलिदान ही है। स्वर्णय मोजर राष्ट्रपति क्लार ने जब अंग्रेजों सत्तानत के विरुद्ध अपना संघा बचा किया था उन आखिरी नेताओं की तब उनके साथ उनके सुभा भर देल-माई ये ओरो मी दुःखमाली नहीं। उस राज्ज उन्होंने कहा था कि मैं मनुष्यता की बर्रा दूँगा। उनके कहने का मतलब यह था कि मैं हर एक मोजर पुत्र, जी, और बने को बलिबेदी पर चढ़ा दूँगा और एक भी मोजर हथक को गुलासों के लिए बाड़ी न छोड़ूँगा और तब, इस मोजर सहीनों के खून से रं-ा हुई दक्षिण आफ्रिका को ऊजड़ भूमि पर खुसी के साथ अंग्रेजों की पुनर्मे दूँगा। अंग्रेजों की छानियों में मोजर समितियाँ और बालक पतंगों की तरह थे—आत मर गये और अब इंग्लैंड जगह जगह खडते चढ़ते तंग आ गया और जब मोजरों की दी हुई खून की दावत ने उसका पेट भर गया तब कहीं जाकर उसने उसके आगे सिर झुकाया। इसी प्रकार आयरलैंड भी तब कहे बचो से मनुष्यता को बर्रा रहा है। और इंग्लैंड को इस समय उसकी बात मानने का उसकी आँखें हमारी आयरिश देशजनों की नयों से खून की बलियाँ बहने के मोमस

इस की देखते देखते यह गई। मैं विषय-पूर्वक यह बात जानता हूँ कि हमारे मनोरथ की पूर्ति कानूनी बहुरी, न्याय के औचित्य, वा-विचार, या कौन्सिलों और अन्त-समर्थों के प्रस्तावों से होने वाली नहीं। दक्षिण आफ्रिका और आयरलैंड की तरह हमें भी मनुष्यता का हृदय बारी देना होगा। परन्तु दक्षिण आफ्रिका और आयरलैंड के इतिहास की पुनरावृत्ति करने के बजाय असहयोग ही हमें तो रास्ते के अविष्ट उदाहरणों से अपने विरोधी के घुल का एक भी कतरा न गिरने हुए स्वयं अपने घुल की मरिचों बहाने का पाठ सीख रहे हैं। यदि वे ऐसा कर सके तो वे योके ही विनो या महीनों में स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। परन्तु यदि वे आखिरकार दक्षिण आफ्रिका और आयरलैंड का अनुकरण करना चाहते हैं तो असहयोग, भारत की बांह पकड़ें। उस अवस्था में विनो या महीनों की बात तो घर रहे, मीठ्ठा पुत में भी स्वागम्य नहीं निक सकता। और मैं कह सकता हूँ कि जिस स्वराज्य का अभिव्यक्ति में माथेपूरे ने दिया है वह अन की एक प्रम और जाऊ ही सिद्ध होगा, फिर वह चाहे कितनी ही नेकनीयती से क्यों न दिया गया हो। कौन्सिल वग्न हृदय मनुष्य तैयार करने का कारखाना नहीं है; और जबतक वग्न हृदय उत्पन्नी रहा के लिए मीठ्ठा न हों तबतक आजादी एक अत्यन्त दुर्लभ वस्तु की तरह है।

जेष्ठ की उपयोगिता

हम सब लोगों के जेष्ठ जाने की आवश्यकता और उपयोगिता के विषय में हमें समझे न होना चाहिए। यदि हमको अपनी मांग के अनुसार लोगों की ओर से जबाब न मिले, तो हममें हतना उपस्थिति होना चाहिए कि इन आवश्यकत रहते हुए भी विश्वास के साथ अपने कार्यक्रम की पूरा करते हुए जाने की बहुसंख्या में प्रसन्न कर लें और जो भी कोई उपदेशों के द्वारा नहीं बलिक अपने उपदेशों को अपने आचरण के द्वारा सिद्ध करते हुए। हमें इस सिद्धान्त की महिमा का अच्छी तरह जाण रखना चाहिए कि एक आना आचरण एक अलसी उपदेश का काम देता है। नवीन साधन-समर्थों की खोज में जन और काम प्रयत्नों करने की अपेक्षा उपलब्ध साधन-समर्थों का उपयोग करना ही सच्चा सितम्भ्य है। अपने मीठ्ठा साधनों का उपयोग करते रहने से नये नये साधन अपने आप आ जाते हैं। तथापि कल्पना कर लें कि हमारे आन्दोलन की सब आगे लोगों ने नहीं अपनाया, तो हम इस बात का निश्चय कर लें कि जो लोग जेष्ठ जाने से हिचकते हैं वे किसी दूसरे तरीके से देश का काम करेंगे। वे कल्पे कम सहाय पर तो काम्य रहेंगे ही। भारत के जिस भाग के लोग कृष-सहज के द्वारा असहयोग करने के काम लें, वह तो अपना कर्त्तव्य पूरा पूरा पालन कर चुकेगा। यदि हम बीसों एका जेष्ठ जाय और फिर भी जेष्ठ जाने वालों की तादाद न बढ़े तो मैं तो उस समय भी यही कहेगा कि "हमको अपना उद्योग तबतक बराबर जारी रखना चाहिए जबतक कि अपने सिद्धान्त की सहाय हम सारे भारत के न उँका पायें।" हमके विचार धर्म का दूसरा मार्ग है यही। हम उन लोगों के लिए स्वराज्य चाहते हैं जो आजादी के चाहने वाले हैं और जो उसके लिए कृष-सहज करने को उत्तम हैं। हम ऐसे ही लोगों के द्वारा किङ्गडम की रक्षा करना चाहते हैं; क्योंकि वेही सचे हिन्द, सचे सुसज्जन और सचे सिव हैं।

उम्मीद खरी

अपने इस कार्यक्रम की विपरीत की समझ केना मानो उसकी सच्ची धृति की बात केना है। हमें परका कालेन और जेष्ठ की निमज्ज

देने के सिवा कुछ भी नहीं करना है। सूत तो हम जेष्ठ में भी जाकर काँते, यदि ऐसा करने दिया जाय। सूत कातने और जेष्ठ काते समय हमें अपनी पित-द्वित बहुत सम रहना चाहिए। अर्थात् हमें पूर्ण सान्निभ्य बने रहना चाहिए और मिन्न मिन्न मतों और सम्प्रदाय वालों के साथ मैत्री-भाव रखना चाहिए। यदि हम अंगरेज-साथियों तथा उन साथियों के प्रति जिमका मन हमारे मत से नहीं मिलता है, ऐसे रहना छोड़ दें, यदि हम एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखना और एक दूसरे से डरना छोड़ दें और यदि हम कृष-सहज करने का विषय कर लें और सारे राष्ट्र की रोटी के लिए काम करने पर, अर्थात् सूत कातने पर, कटिबद्ध हो जाय तो क्या हम नहीं जान सकते कि दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने नहीं खड़े सकसी? और हमें यदि अपने उपस्थिति पर विश्वास है, तो क्या मुनायका है, चाहे हम मुंडीवर हों या ज्यादह, अथवा हम गिरफ्तार हो जाय या जामिम की गोशियों के क्लिर हो जाय। और विषय मालिए, मैंने अबतक जो कुछ कहा है उसमें ऐसा कार्यक्रम बना दिया है जिसे समर्थ लोग नहीं, बलिक दुनियादार आदमी पूरा कर सकता है। पर वह हो अला, सच्चा और बहादुर आदमी। यदि हम सब, सचे और बहादुर आदमी तक नहीं हो सकते, तो क्या फिर भी हमें स्वराज्य और धर्म के गीत गाने का कोई अधिकार है? क्या हम अपने की हिन्द, सुतकमान, ईसाई, बहुरी, सिख, पारसी, कहना सकते हैं? यदि हमसे हतना भी नहीं हो सकता तो क्या फिर निरासत और उँजाब के नाम केना का हमें कुछ भी प्रयोजन है?

सरकार का असहयोग

श्री- राकनापलाचारी और आमा सरकार के द्वारा मुझे यह माहम हुआ है कि उन्हें पूरे तार नहीं भेजने दिए गये। तो यदि हम अपने कार्य-कम के कायल हैं तो हमें सरकार के इन व्यवहारों का जरा भी समझ न करना चाहिए। जेष्ठ की वह छोटी सी छोटी बात में भी हमसे असहयोग क्यों न करे। मुझे तो इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है, जो वह हमारे तार एक बगह से दूसरी जगह पहुंचने देती है और हमें इधर-उधर जाने और एक दूसरे से मिलने देती है। मैंने तो हम सरकार से मुझे से नुरे व्यवहार की आवा कर रक्की है। अतएव यह सरकार हमारी हलचल को रोकने या तोड़ने के लिए उसका बिल चाहे तो किया करे मुझे न तो आश्चर्य ही हो सकता है और न सन्ताप ही। वह तो अपनी लास हस्ती की ही रक्षा के लिए उबर रही है और, मैं समझता हूँ कि, यदि मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी वैसा ही करता वैसा कि यह सरकार कर रही है। धार्य मैं और भी बुरी बातें कर बासता। हम उससे ऐसी आशा की क्यों करें कि वह अपने अधिकारों का उपयोग न करे। हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है कि हम उसकी बिना किसी प्रकार की सहायता के अपने विपरीत का और अपने असहयोग की बादी रखने का बर्बा खोज निकालें। यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत को हमारी सबरें भेजना बन्द कर दो जाय तो भी हमें अपने पित की शान्त रखने की आवश्यकता है। हमारा कार्यक्रम तो सब प्रोत्साहन के अच्छी तरह माहम हरे है। बस; वे लोग अपना अपना काम करते रहें और अपनी हलचलों की जारी रखें। बलिक मैं तो इसमें एक कायदा ही देखता हूँ। इस तरह जब सबरें भेजना बन्द कर दिया जायगा तब हम दूसरे प्रांतों की उदाहरणों के प्रभाव से बचे रहेंगे। जैसे-यदि गुजरात वाले कुछ कमजोरी दिखायें और उन्हें अपने शरीर और आत्मा की सरकार के हवाले कर देना पड़े वा, मान जेष्ठिए कि आज़ाम के लोग पालक हो रहें

या अचानक हिंसाकाण्ड कर बैठें तो इसका बुरा प्रभाव दूसरे प्रांतों पर न पड़ने पावेगा। हाँ, पाठक इस बात को धुनकर जर न ब्याँ; क्योंकि न तो गुजरात में और न आसाम में कहीं ऐसी सम्भावना दिखाई देती है। आसाम तो बाहरी उत्तेजना के होते हुए भी अजब शांति, परिवचन दे रहा है और गुजरात, मुझे आशा है, कि कौश की अपना पैरब प्रकट कर दिखावेगा। और प्रांतों की सरकार की अपेक्षा बम्बई की सरकार खास अपने काम को अच्छी तरह करना जानती है। निम्ब ही वह अधिक सहजशील और कार्यकुशल है। वह अवश्योगियों को उतना ही मैदाप दे रही है जितना कि वे चाहते हैं। परन्तु अपनी अनौद्योगिक बस्तु न मिलने की अवस्था में असहयोगी तो फाँसी तक पर चढ़ जाने की राजी हैं; अतएव वे अधिकाधिक वैधान पंरते जाते हैं। लेकिन यह तो प्रत्यक्ष के बाहर की बात हुई। भारत का बाहुबल विकसण है। यहाँ के आकाश में एक अगुई बराबर बाढ़क तरह तरह के आकार बदलता है और अचानक अचंकर रूप धारण कर लेता है। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमें तयाम उलझनों का स्वागत और सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनको देखकर हम कभी विचलित न हों, कभी न चरबाई और जब कि हमारी मनचाही बात हो रही हो तब तो एक कतन भी दारिजक पीछे न हटें।

प्रश्न: प्रश्न: परन्तु निम्ब के साथ

यदि तार का आसाम हमसे छीन लिया जाय तो हमें बाँक की मार्केट अपना काम चलाना चाहिए। यदि डाकघानों का दरवाजा भी हमारे लिए बन्द कर दिया गया तो हमें कांसिदों से काम लेना चाहिए। इन्टर-उत्तर जाने जाने बाँके मित्र हम पर यह कृपा कर सकेंगे। जब देखने के फाँक की भी हमारा जाना रोक दिया जाय तो हमें मोटर, ताँगा, आदि का उपयोग करना चाहिए। बाहरी इकाइयों से यदि हमारे काम की गति पीभी भी पड़ गई तो उससे हमारा काम जरा भी नहीं रुक सकता। पर शर्त यह है कि हमें अपनी अन्तःस्थिति का पूरा निम्ब हो। हर धर्म में ईश्वर के प्रति विश्वास और भ्रष्टा को प्रधान स्थान दिया गया है। यदि हम केवल परमात्मा की ही अपना सहाय मानें और अपने को उसकी मोह में छोड़ दें तो हम सरकार की तयाम आति-परीक्षाओं से बे-जाग बाहर निकल आयेगे-हमारे बाल की भी आँख ल आने पावेगी। "जालकीनाथ सहाय करते तब कौन भिगाड करे नर तेरी।" यदि उसकी इच्छा और आका के बिना एक पता भी नहीं दिसता तो इतना पर विश्वास करने में कौनसी शक्ति है कि वह इस सरकार के द्वारा ही हमारी परीक्षा न कर रहा हो! मैं तो यह अकेले उसीको अपने दुष्-वर्द की कड़नी म्नाऊँगा, और वह जो इतनी बेरहमी के साथ हमारी परीक्षा ले रहा है इसके लिए उसीपर गुस्सा होऊँगा। और यदि हम सिर्फ उसपर पूरा भरोसा भर रखेंगे तो वह हमें अवश्य सान्भना देगा और हमें क्षमा कर देगा। आत्मिक के सामने अविचल बने रहने की रीति यह नहीं है कि हम उस पर द्वेष करें या उस पर ह्राथ उठावें; बल्कि यह है कि हम अपने उस दुःख और श्वा के समक्ष ईश्वर के दरबार में नम होकर बचे बिक से पुकार सवावें।

मेल का जीवन

मेरे एक परम मित्र पूछते हैं कि अब तो सरकार ने हमारी कोनों को जेल जाने का मौका दे दिया है और हमारी कोण जेल खानों को जा भी दई हैं, तब क्या वह बेहतर न होगा कि कौरी कोण जेल में काम करने से ही इनकार कर दें? मुझे यह अम्बेडा होता है कि इस दुनिया का मूल अ-सहयोग-सिद्धान्त के वैदिक

पक्ष को ब्यापारित न समझने में है। हमने जेल-संस्था को भंग करने का बीदा नहीं उठाया है। स्वराज्य में भी हमें जेलें तो कायम रखनी ही होंगी। इसलिए हमारा सविनय कानून-भंग देस के अनौचित्य-मूलक कानून को भंग करने की बीदा से आगे न बढ़नी चाहिए। कानून-भंग सविनय तभी हो सकता है जब जेल के नियमों का पालन खुसी खुसी और पूरा पूरा किया जाय। क्योंकि किसी खास नियम का भंग करने में उस नियम को तोड़ने के लिए आवश्यक सजा का अपनी मर्जी से कायम हो जाना आवश्यक है। और जब कोई अपनी किसी नियम के लिए तथा उसके भंग करने की सजा के लिए, सहाय करता है तब वह निनयशील नहीं रहता और अन्वयस्था तथा अराजकता का कारणीभूत होता है। सत्याग्रही तो, यदि उसे ऐसा साना करने दिया जाय, एक परोपकारी और राज्य का मित्र है। अराजकतावादी राज्य का शत्रु अवश्य जन-शत्रु है। मुझे तो यह दुःख की भाषा इसलिए लिखना पड़ती है कि वह रीति जो वैध कहलाती है, निम्बुल बेकार साबित हुई है। लेकिन मैं तो इतना के साथ इस मन पर कायम हूँ कि सविनय-कानून भंग छुट से छुट इस का विप आन्दोलन है। यदि उसका विनोत अर्थात् शांतिमय स्वरूप एक आभास मात्र हो तो वह निम्ब ही निषिद्ध है और उससे हमारा अधःपात होगा। यदि अहिंसा की प्रामाणिकता काम की जाय तो तीस से तीस कानून-भंग की निन्दा के लिए, इसी कारण मे कि उससे हिंसा-काण्ड मच जानेका अम्बेडा है, स्थान नहीं रह जाता। किसी भी बडे या छोटी आन्दोलन का संचालन बिना भारी जोखिम उठाये नहीं किया जा सकता और जीवन में यदि बडे बडे जोखों का सामना न करना पड़े तो फिर वह धाराय करने के योग्य ही न रहे। क्या हमें संसार का इतिहास नहीं बतलाता कि यदि जोखों का अस्तित्व न होता तो जमाने में कुछ भी अनुठापन न रह जाता! हमको जो गण्यमान कोय और समान के नेता, संकट का जरा भी विडूँ दिखाई देते ही या जरा भी मारकाट की ध्वनि काम में पड़ते ही, हाहाकार करके अपने हाथ ऊपर उठाते हुए दिखाई देते हैं, यह हमारे समान की पंक्ति अवस्था का ही वस्तु है। हम यह जो जरूर चाहते हैं कि मनुष्य के अन्तर से पशुभाव दूर होजाय; पर हम उसे इसके लिए पैरब-हीन कर देना नहीं चाहते। और मनुष्य के अपना वास्तविक स्थान प्राप्त करते हुए, समग्र सत्य पर उसके पशुभाव का अर्कन में प्रकट होना अवश्यम्भावी है। बुद्धिगम्य परिस्थिति में खनकरावी के दन को देखकर मेरा दिम नहीं दहलता; बल्कि जब मैं देखता हूँ कि कोई असहयोगी या उसका सहायक अपनी प्रतिष्ठा के लिलाक मात्र-काट कर बैठता है तब मैं जीता हुआ भी अन्धबने देना हो जाता हूँ। मेरा तो सवाल है कि ऐसे मौके पर प्रत्येक सचे असहयोगी की ऐसी ही हालत होगी।

अतएव हमें सत्याग्रही की हैसियत से अपने को सार्वत्रिक नियमों के भंग से बचावे रखना चाहिए। जबरक स्वयं जेल का सासन भिगाड हुआ या नीति-विरुद्ध न हो वा जबतक वह हमें ऐसा न दिखाई दे तबतक हमें जेल के नियमों का पालन करना आवश्यक है। लेकिन आसाम का न मिलना, बन्बनों का लगाया जाना तथा ऐसी ही दूसरी अनुविधानों से जेल का सासन भिगाड नहीं कहा जा सकता। ऐसा तो वह तभी हो सकता है जब कैदियों के साथ कुरीतर जयाहती की जाती हो, उनके साथ बेरहमी का बरताव किया जाता हो-जैसे कि उन्हें गम्भी कीदरियों में रखना, या मनुष्यों के न माने कायक जाना देना, आदि। मैं यह जरूर ही आशा करता हूँ कि जेल में असहयोगियों का बरताव निम्बुल

अच्छा, गौरव-पूर्ण और फिर भी नम्रतायुक्त रहेगा। हमें जेलों और कारागारों को अपना दुश्मन न मानना चाहिए; बल्कि अपने ही वैसा मनुष्य मानें और यह समझें कि उनमें सहृदयता का विकसित हो अभाव नहीं है। हमारे सम्पर्क और चिन्तन व्यवहार के कारण हर तरह का सम्बन्ध और कलकल मिटे बिना नहीं रह सकती। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक और तो निम्नों के फालन और दखती और पोर कानून-मैंग का यह पक्ष बड़ा दुर्गम है; परन्तु स्वराज्य के लिए सुगम राजमार्ग तो संसार में नहीं हैं। देश ने बहुत कोश-विचार के उपरान्त इस तंग कैमिन छोड़े शालं को पसन्द किया है। लोपो रेवा कां तरह यह पक्ष छोड़ें से छोड़ा है। परन्तु फिर तरह तरह रेवा लोचने के लिए किसी सिद्ध-हस्त और तजविदेकार आदमी की जरूरत है उसी तरह से यदि हम अपने स्वीकृत मार्ग में बिना अटक आगे बढ़ना चाहते हैं तो धैर्य के साथ नियम-पालन की और अपने उद्देश पर अटल रहने की वही आवश्यकता है।

मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि जेल किसी भी सत्याग्रही को कुलों को छेड़ की तरह दुखदायी नहीं हो सकती। और जब मैं परिश्रम मोतीलाल नेहरू और देशान्धु पितरंजन दास के सुलभ जीवन की याद करता हूँ तब मेरा फिर बकर खाने लगता है और जिस दृढ़ता से लगता है। कहाँ उनके सजे हुए दुस्तर कमरे, बागियों दाब-दासी, और हर तरह के आराम और ऐश्वर्य के साधन, और कहाँ वे जेल की गंदी, अंधी और भीतर से कठोरियाँ। कहाँ उनके अन्न-पूर का मजूर सींगीन और कहाँ वे कैदियों की बेकियों की कर्कस कड़कड़हट ! लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि स्वराज्य तो ऐसे ही पीर रमों के अल्प-बड़ के द्वारा मिले है। तब मेरा दिल लौटाद की तरह कड़ा हो जाता है। जो आरम-बलिदान हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं उससे तो बहुत अधिक कुशाग्रियाँ दक्षिण आफ्रिका, डेनेडा, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के दमनकों को कर्मो पड़ी हैं।

इस्तीफों का ताँना

आम्रकल असहारा में सरकारी नीकती में इस्तीफा देने की खबरे बराबर आ रही हैं। हर दुश्कले के लोग इस्तीफे दे रहे हैं। ऐसे एक इस्तीफा की नकल जेलगंग (कमनाटक) से मुझे मिली है। यह आरोग्य-विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के हेड लुई का है, और उन्होंने कमनाटक के नेता देवानक गंगाधर राव देलपान्ने के जेल में जाने के विरोध में पेश किया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने कुछ अपनी शिक्षायों का भी जिक्र किया है; लेकिन वह उनके सरकारी नौकरी छोड़ने का गौण कारण है। आसाम में भी, वहाँ को सरकार की दमन-भौति के विरोध में, कई बकीलों ने बलाकन बन्द कर दी है। मुझे यंत्रांसा है कि इस तरह की अनेक इस्तीफे पेश होंगे और अनेक बकील बलाकन बन्द कर देंगे।

लिखतों का बलिदान

हमारे लिखत-भाई बूद अपने और सारे भारत की समसाम्यो को हल कर रहे हैं। अपने मत और विचार के नाम पर तैयार किये बने लिखत अपने को बलिदेदी पर चढ़ा रहे हैं। सचे लिखा-लिखी को तरह से पक्ष के बाद एक जेल में जा रहे हैं और सो भी बिना भीष-मन्त्रक के, बिना लडक-नडक के और बिना जरा भी रूंगा-कसाद के। यदि वे बराबर ऐसा ही साहस, और ऐसी ही शान्ति दिखाते रहे तो वे उनके द्वारा बिना किसी संदेह के अपनी समसाम्यो को हल कर साँगे और भारत की गुरियों को सुकसाने में भी सहायक होंगे। लिखत-भाई इस समय को अपने धर्म-अन्न का परिचय दे रहे हैं उसकी ओर सारा भारत लक्ष्यता के साथ लक्ष्यकी लगाकर देख रहा है।

(य. .)

मो. क. गाँधी

हिन्दी

नवजीवन

रविवार, पंच मही ३, सं. १९७८.

बड़े लाट की उलझन

जार्ज रोडिंग उलझन में पड़ गये हैं और उनकी बुद्धि बकर में पड़ गयी है। ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन और बंगाल मेमलर नेम्बर आफ कार्मर के जमिनन्दन-पत्रों का उत्तर देते हुए उस दिन बड़े लाट साहब ने कहाया कि "हां, जब मैं जनता के एक विशेष समुदाय की हलकब पर विचार करता हूँ तो मैं आभ भी, जबसे मैं वहाँ भारत में आया हूँ तबसे बराबर उलझा नगन करते रहने पर भी, उलझन में पड़ जाता हूँ, मेरी बुद्धि बकरा जाती है। मैं अपने मन में कहता हूँ कि यों सरकार को चुनौती देने के उद्देश से तथा उसे विफलता पर मजबूर करने के लिए प्रयत्नतः कानून-मैंग करने से आछिर हाथ क्या आयेगा ?" इसका आक्षिप्त उत्तर तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी विफलता के बाद यह उर्ज़ा प्रकट करके दे दिया है कि "मैं स्वतन्त्रता के मन्दिर में जा रहा हूँ।" हम विफलतारी "बसलिर चाहते हैं कि यह मामला की आशारी मास्तब में गुलामी हो।" हम इस सरकार की सत्ता को इच्छित चुनौती देते हैं कि हम उनकी सातन-प्रगल्भी को विशुद्ध घुरी मानते हैं। हम इस सरकार को नड कर देना चाहते हैं। हम उसे लोकमत के आगे झुकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं। हम वह लिखाना चाहते हैं कि सरकार का अस्तित्व प्रमा की सेवा के लिए होता है, प्रमा सरकार की सेवा के लिए नहीं। इस सरकार के राज्य में स्वतन्त्रता-पूर्वक जीवन स्वर्गीय करना असम्भ हो गया है; वही कि हम आजादी के लिए हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है वह बहुत ही खियाबू है, लोभी इस तरह कि लोगों की उलझी कल्पना तक नहीं हो सकती। हम कहें अकेले ही चाहे हमारे साथ बहुतेरे लोग हों, हम अपने अलमयमान और अपने निश्चित सिद्धान्तों को बँबकर आजादी नहीं खीद सकते। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बने भी जब उनके निश्चित उद्देश को भंग करने का प्रयत्न किया गया है, अपने पक्ष पर आड गये हैं, सत्ता को नहीं छुड़े; फिर उनके माँ-पाप की दृष्टि में यह बात चाहे कितनी ही हलकी क्यों न हो।

जार्ज रोडिंग को यह बात अच्छी तरह समझ देना चाहिए कि अलहोमी लोक सरकार के साथ संघाम कर रहे हैं। और जिस दरजे तक सरकार में मुक्तमार्ग के साथ विवादायत किया है, पंजाब की ने-पज्बती की है, और जो लोगों को बबरदस्ती अपनी इच्छा के अनुसार बकाने का पुरादम कर रही है और अपने निवे विवादायत का सुधार करने तथा पंजाब के अलमयारों का प्रायश्चित करने से मुँह मोड़ रही है, उस दरजे तक हमने उसके खिलाफ बलवा शुरू किया है।

जोगों के लिए दो मार्ग खुले थे—एक तो सलग बकना और दूसरा दाक्षिण्य बगवत। हममें से अलहोमियों ने—कुछ जोगों ने अपनी कमजोरी के कारण और कुछ ने अपनी बकना के कारण—बांति का मार्ग अर्थात् स्वेच्छा-पूर्वक कड-सहन, पसंद किया है।

यदि देश इन कष्ट-सहन करनेवाले लोगों के साथ होगा तो सरकार को या तो छुट जाने या मरिचा-मेठ हो जाने के सिवा दूसरी गति नहीं। यदि लोगों ने उनका माप न लिया तो उन्हें कम से कम इस बात का नमन होना कि हमने अपनी भावनाओं में नहीं झुकी। सशस्त्र युद्ध में आम तौर पर विजयी ही अधिक बन-लगायी जाता है। परन्तु शांति और कष्ट-सहन कीय लोकमत तैयार करने का सबसे सुगम उपाय है और इसलिए इस के द्वारा प्राप्त की हुई विजय, सत्य के खातिर विजय कहलाती है। लाई रीडिंग की विन्ध्यी अदालतों के वायुमण्डल में गुजरी है। अतएव उन्हें सत्ता के शांतिपूर्ण प्रतिहार की कदर करना कठिन मान्य हो रहा है। परन्तु जब यह युद्ध समाप्त हो जायगा तब बड़े फाट साहब इस बात को जामेंगे कि इन अदालतों से भी बचकर कोई म्यामाल्य है और वह है अन्तराष्ट्रीय की अदालत। यह दूसरी तमाम अदालतों से भेद है।

लाई रीडिंग बाहे तो इन तमाम कष्टसहन करने वाले लोगों को अधिक विचारित का कुछ भी खास न रखने वाले पावल समझ सकते हैं। इसलिए उन्हें उन लोगों को 'हाबिटर मार्ग' से हटा देने का भी अधिकार है। यह व्यवस्था पावलों के लिए तो विशुद्ध ठीक है और यदि सरकार के भी अनुकूल पड़नी हो तो फिर तो यह साहसी अवस्था ही है। हाँ, यदि अग्रद्वयो को, छद्म ही जेल जाने की स्थिति प्राप्त करने पर उसके लिए नाह भौह बढ़ाते हों, या सुंदर फुलने हों अथवा जैसा कि काकाजी ने कहा है 'सरकार से दया और कृपा की मिठा' मांगने हों, तो अलबते साहसवाली को शिकायत का मौका है। अवद्वयो का बल तो इसी बात में है कि बिना किसी तरह की शिकायत किये जेल नका पाय। यदि छद्म ही जेल का आग्रह कर के, उसका पारितोषिक पाते ही, वह कुछ इच्छाएँ लगे जो अपनी बाजी हार जाय।

बड़े लफ्फे मानव ने जो घमकी है, वह नाजबा है। यह युद्ध तो आखिरी फैसला हुए बिना रुक ही नहीं रुकता। यह लड़ाई तो पड़-चल के राज्य और लोक-मत के बीच है। और जो लोग लोकमत की ओर से लड़ रहे हैं वे पड़-चल के मामले छाती कोल कर खड़े रहने का निश्चय कर चुके हैं—वे अपने मती को छोड़ देने के लिए इराज तैयार नहीं हैं।

(वंग हिंदिया)

मोहम्मदयान करमचंद गांधी

अहमदाबाद का जाड़ा

प्रतिनिधियों और दलों का ध्यान इस बात की ओर दिखाना जाता है कि अहमदाबाद में जाड़ा न तो बम्बई की तरह ठम और न देहली या अमृतसर की तरह तेज होता है। अनएव उन्हें धाड़की जाड़े के कपड़े और बिछोना आदि लाना चाहिए। महासभा के मंच में कुत्तियाँ नहीं रक्की जायेंगी। अतएव ज्यों की रक्ने के लिए बाढ़ी की थैलियाँ नाममात्र के मूल्य पर दी जायेंगी। लोग अपनी अपनी मैलियाँ भी ला सकते हैं। मण्डप के बाहर जुटे रहना सुमेलित न होगा। स्वागत-सम्मति ने भी बहुत जल्द-धीमा के उपरान्त ज्यों की हिकाजत के लिए किसी तरह का प्रयत्न न करना ही तय किया है। खिलाफत परिवर्द्ध में तो ज्यों की कागज में छपेट कर अथवा दूसरी तरह से साथ रखने का सिलसिला हर है। लेकिन इस कठिनाई को दूर करने के लिए थैलियाँ रखना बड़ा अचम उपाय है। स्वागत-सम्मति विजनी की रोशनी, पानी के नल, टट्टी इत्यादि का बहुत अचम और खात तौर पर इन्तजाम कर रही है जिससे कि प्रतिनिधियों की तन्दुरुस्ती अच्यो रह सके और उन्हें सुखिया हो। लेकिन मुझे स्वागतसम्मति के द्वारा आराम और सुविधा मिलने का अविश्व कदापि न करना चाहिए।

(वंग हिंदिया)

देशबन्धु दास

लाई रीडिंग ने आखिर अपने बचन को निभाया। देश के शिरमिषि नेता भी गिरफ्तारी से नहीं बचे। लाई रीडिंग के आपण से जेय यह समझ रहे थे कि देशबन्धु दास महासभा के अधिवेशन के पहले आवाद न पकड़े जानेगी और उसके साथ भी तभी, जब वे उनकी चेतावनी के अनुसार बरतान न करें। लेकिन लाई रीडिंग की धमकी उनके बाद की बात है। और इसलिए लाई रीडिंग की राय उससे फट गई। जब कि सभापति स्वयं-सेवकों के नाम उन्हें कर रहे हैं और उन्होंने पोषणा-पत्र भी प्रकाशित किये हैं तब उन्हें भी क्यों आवाद रहने देना चाहिए? कलकत्ते में साहसादे के आगमन के दिन हड़ताल करने के लिए जो हुल-बल हो रही थी, वह किसी तरह बन्द नहीं होती थी। नेरे कयास में ऐसे ही किसी कारण या विचार से सभापति महाशय को गिरफ्तारी की गई है। उनके साथ ही दूसरे कितने ही प्रमाण कार्यकर्ता भी पकड़े गये हैं। मौलाना अबुल कलाम आबाद जोकि मुसलमान उम्माओं में बड़े आलिम आदमी हैं, मौलवी अक़रम खाँ जोकि खिलाफत कमिटी के मंत्री हैं, श्री-समल जोकि बंगाल प्रांतीय समिति के मंत्री हैं, बाबू परमराज जैन, जिनका प्रभाव कलकत्ते के मारवाडी-समाज पर है, जेल में मगानि महाशय के साथी हुए हैं। यह सात प्रकट होता है कि वे गिरफ्तारियाँ हड़ताल की रोकने के लिए हुई हैं। इन गिरफ्तारियों से यह नतीजा निकलता है कि मीरक़ासी शांति के साथ लोगों को सम्मान-मुनासे और हड़ताल के लिए राजी करने को भी बरदाश्त नहीं कर सकती। यह मचयुव यही चाहनी है कि जबरदस्ती दुकानें खोली रक्की जायें। यह कर्नल जानसन की तरह लोगों की धमका-पुडका कर दुकानें खुलवाना और बड़ा विचारिता का पहरा बिना देना नहीं चाहती; बल्कि नेताओं की पकड़ पकड़ कर और जेल में धाँय कर डरगैक दुकानदारों को जयभीत करके उनपर अपना असर डालना चाहनी है। सो कलकत्ते के व्यापारियों के लिए अब यह अवसर आ गया है कि वे, अपने नेताओं के उनसे अजह्रा कर देने पर भी, उस दिन हड़ताल रखकर अपने निश्चय और अपनी स्वतन्त्र-हृति का परिचय दें। अब तो २५ ता० की कलकत्ते में हड़ताल रखना पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। साहसादे के स्वागत के प्रति विशेष प्रदर्शित करने की भावना अब गौण हो गई है। अब तो हमारे नेताओं के गौरव और सम्मान के लिए कलकत्ते के लोगों को पूरी हड़ताल करना आवश्यक हो गया है। यह हम बात का भी सन्तु होना कि वे अपने नेताओं कितना मानते हैं और वे अपने स्वतन्त्र मत के अनुसार किसे तरह बरतते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कलकत्ते की जनता आगामी २५ दिसम्बर को अपने इस स्पष्ट कर्तव्य का पालन करने में जरा भी कोर-कतर न रखेगी। और अब जब कि हमारे नेता जेल जा चुके हैं तब हरकत अवद्वयो की वांछित-रक्षा के लिए रखने को ही नेता बना लेगा। वे तो बल २५ ता० के दिन सब अपने अपने नेतों में रहें, सिर्फ स्वयं-सेवक लोग ही बाहर रहें। स्वयंसेवकों का कर्तव्य यह होगा कि वे उन लोगों को किसी तरह की हाबि पहुँचने से बचावें, जिनको उस दिन दुकान खोल के लिए रखना पसन्द किया हो। मैं यह बात मांगे लेता हूँ कि महासभा और खिलाफत समितियों के नये कर्मचारियों का चुनाव हो गया होगा। हमारी सभी कमिटी का समय तो यही है। आज नेता-पत्र प्रणय करना ऐसा ही है जैसा कि आर्थर के स्वर्गीय सहोदर मैकिलनी का लाई नेवर का पद ग्रहण करना था। क्योंकि लाई-पत्र पर प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ दुम्न जेल जाने की पायता भी आजाती है। यदि

राष्ट्र का उत्थान सम्भव हो गया होगा तो नेताओं का और उनके अनुयायियों का प्रभाव बराबर उभरना शुरू होगा। सरकार जितनी आहुतियाँ चाहें जितनी ही हम उसे बराबर देंगे, उन्हें और ज्योंही हम सरकार की माँग की पूर्ति कर देने के लक्ष्य अपनी साक्ष्य बना देंगे, वस ज्योंही विजय हमारे पास है।

बंगाल का कर्तव्य स्पष्ट है। उसे समापति मंदीय तथा बड़े-बड़े पुनः पुनः नेताओं की निरपत्तारी का समुचित जवाब देना है। महात्मा के मनोनीत समापति की निरपत्तारी का तरह मौखिक अनुकूलता आचार्य की निरपत्तारी भी एक महत्वपूर्ण घटना है। मौखिक अनुकूलता आचार्य चारे भारत में मचकूर हैं और सुसम्मानों में तो उनकी स्वाति विशेष रूप से है। वे एक पुराने सिपाही हैं और शीघ्र में सालोत्तर नजर बन्द रह चुके हैं। इसलिये के उल्लासों में उनका बड़ा ऊँचा स्थान है। उनकी निरपत्तारी से हिन्दुस्तान के सुसम्मानों के दिल की गहरा सदमा हुए बिना नहीं रह सकता। बंगाल के हिन्दू और सुसम्मान इसका क्या उत्तर देंगे? कार्य का उत्तर तो उसके प्रतिकार्य के ही द्वारा ही सकता है। हम जानते हैं कि क्या जवाब देना चाहिए। क्या हमारी बंगाली हिन्दू और बंगाली सुसम्मान स्वयंसेवक-रूप में अजना नाम लिखाकर निरपत्तारी हो जायेंगे? क्या बंगाल सिर्फ खादी की धो पन्थे का मत धारण करेगा? क्या बंगाली सिपायों समापति अधीन की हृदयस्पर्शनी अजीम का उत्तर उनकी अपेक्षा के अनुसार ही देंगे?

मैं इस बात की भी एतद्द कि वेता हैं कि कलकत्ते के हिन्दू और सुसम्मान विशेष करके और बंगाल सामान्यतः पूर्ण साम्प्रदायिक विवेक रहेगा। यदि वर्तमान शांति आनी स्थिति का सूचकविह हो तो बम्बई का पाप प्रायः पूरा भूल गया समझिए। बम्बई की दुर्घटना से लोगों ने खूब नसीहत ली है। पर यह हमेशा के लिए पक्की होना चाहिए। बंगाल के नवयुवक अपने बच्चे-बच्चे नेताओं की सहायता के लिए दौड़ पड़े हैं वे आनुर न हो। अपने पितृ की शान्त रक्तों उनके हृदय हमेशा चरखों पर नजर आये। प्रत्येक अवश्ययोगी फिर वह चाहे पुत्र हो या स्त्री, अपना नाम स्वयंसेवक-दल में अथवा लिखावे और उनके नामों की सूची रोज पत्रों में प्रकाशित हुआ करे, जिनसे सरकार की, जिसे वह चाहे उसकी निरपत्तारी करने में आसानी हो जाय। बंगाल की उज्ज्वल मायुक्ता, हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस अत्यन्त नायक और कठिन अवसर पर, उस से जब कोई भी शान्त कार्य-वापि भी परिगत हो जाना चाहिए। न हल्ल हो, न धून-बाम हो, न बहादुरी का दिखावा हो। हो क्या? सिर्फ अपने अंगीकृत कार्य के प्रति पार्थिव भाव से प्रशन्न और वह दृढ़ निश्चय कि-कार्य वा साधनानि वेदं वा पालयानि। (यं ६०) मी० क० गांधी

पुलिस के मन्त्रे मन्त्रों की आवाज

पुलिस में जिन्दगी बसर करनेवालों की तथा कासरों का एक ऐसी आदत होती है कि वे अपनी भूल की झुल्लू करने हुए उठते हैं और इसलिये, वे हमेशा दूसरों की ही गलतियाँ बताना करने हैं। बम्बई की दुर्घटना के सम्बन्ध में मेरे पास अनेक पत्र आये हैं। उनमें एक क्रिसम के पत्र ऐम है जिसमें उस दुर्घटना का सारा दोष पुलिस के ही मन्त्रे माना गया है। इन पत्रों में यह बताया गया है कि यदि पुलिस ऐसी सक्रियक है तो इसमें हमारा ही दोष है। ऐसे अत्याचारों की सहन करने वाले हमनी हैं, या दूसरे लोग? पुलिस के लोग भी हमारे ही भाई हैं। और यदि हम सारी पुलिस की अपना दुस्मन मानें और किसी भी बदमाश के लिए हम अपने को अवागवेह न मानें तो फिर हम राज्य का संकलन

किस तरह करेंगे? ऐसी रद्दी पुलिस और बदमाशों की स्वराज्य में कैसा काम में रखेगा? अतएव हम तो स्वराज्य की अवस्था में प्रजा के नागर के रूप में होने, हमारे भाई के सुताधिकार देंगे। उस समय तो उनके ऊपर निर्दोश लोगों की बचाने की जवाबदेही नहीं छोड़ी जा सकती। तो फिर हमको अपने अंशुल में कैसा रखेगा?

जरा ही विचार करने से हमको साहस होगा कि जबतक हम पुलिस पर नया विवेक हम बदमाश और शरीर लोग मानते हैं उन पर अपना अस्तर न डाल सके तबतक हम स्वराज्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। सरकार तो उनकी दबा कर अपना राज्य बना सकती है। पर हम स्वराज्य का संकलन तभी कर सकते हैं जब वा तो उन्हें अपने प्रेम के अधीन कर सकें वा ही उनसे अधिक बदमाश और अत्याचारी ही जायें। तीसरा मार्ग है उन्हें दण्ड दे कर अपना राज्य-कार्य बनाना। परन्तु ऐसा करने की हमें इच्छा होने पर भी वह वाकि हमारे पास नहीं। अतएव वा तो उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें दो की चार की चर्चे उठें और फिर स्वराज्य का विचार करें वा उन्हें अपने प्रेम के बन्ध करें।

हुल्लडवालों की मौजूदगी अर्थम और पालेख के प्राधान्य की सूचक है। इस पालेख की इच्छा कर के तो हम स्वराज्य प्राप्त कर ही नहीं सकते। हम तो इस अर्थम की धर्म के द्वारा खुद कर के ही भारत में शांति का उन्नीय कर सकते हैं। अंगरेजी राज्य की जो हम सहन कर रहे हैं उसका कारण यही है कि वह अनेकांश में बदमाश जातियों की अपने दबाव में रख कर हुल्लड प्रजा का बचाव करता है। परन्तु मैं जो इस सत्यतम के शिक्षाका आचार्य उठता हूँ उसका कारण यह है कि इस बचाव की ऐसी कीमत वह प्रजा के पास से लेती है कि जिससे वह बदमाशों के राज्य के वैली हो गई है। अतएव इस रक्त की कीमत के मन्त्रे हमें अपना सम्मान और गौरव दे देना पड़ता है। इस अत्याचार से बचने के लिए यदि हम बदमाश लोगों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करें तो भी मौत है और उनका तिरस्कार करें तो भी मौत है। हमें तो उनकी खुदामर्द किन्ने बिना उन्हें अपने प्रेम के बन्ध जीतना चाहिए। उनका उर छोड़ देना चाहिए। मतलब यह कि उन्हें धर्म का आचरण सिखाना चाहिए। यदि कुछ ही बदमाश लोग धर्मनिष्ठ हो जायें तो दूसरे लोगों का झुपार होने में देर न लगे। जो म्याम उन पर घटता है वही पुलिस पर भी घटता है। हम पुलिस से किन्न किए करें? वे सकेद योगी पहर कर आवें तो भी किन्ने धोखा देते? "आा भले तो जग भला।" हम ऐसे बूढ़-क्यों हो जायें, जो धोखा खा जायें? मान लीजिए कि पुलिस ने जादों के कण्डे पहन कर किसी पर अत्याचार किया। तो इससे हम उत्तेजित क्यों हो जायें? हल उसको समझावें। न माने तो दखला रहे। यदि हममें इतना बल हो तो उसे अत्याचार करने से रोकने का प्रयत्न करें और मर सितें। इसमें हमारी बहादुरी है। हमारा जल्द हमारी इस बहादुरी की बेल कर अपना सुधार करेंगे। नामर्द के मारने से पुलिस प्रशन्न होती है। और मर्द की मारने से डरती है। काहीर से एक मित्र लिखते हैं कि हरे कडे जवान भी पुलिस का सामना नहीं करते। इससे बल बढ़े रानी है। उन पर हाथ उठाने की उडे हिम्मत नहीं होती। हो ही नहीं सकती। मुझे तो ऐसे अनुभव कई बार हो चुके हैं। यह निडरता सिखाने से नहीं आती। खुद अभ्यास करने से ही आती है। अतएव जानना चाहिए कि बदमाश लोगों की अपने काह में कक्षा तो हमारा काम ही है। पर यदि हम उनको कैदवा दादा करके

अद्वैत दृष्टि में कर लेना चाहते हैं तो पानी में है निकलकर आग में जा मिलेंगे। हाँ, वे हमारे भाई तो हैं; पर वे बीमार हैं। इस उनकी सेवा-सुश्रूषा करें। उल्टे नीचे जाने का हमें अभीमान नहीं। जिस दिन हम पुण्डित का घर छोड़ देंगे उसी दिन पुण्डित हमारी दोस्त हो जाएंगी। हर छोटे बच्चे अर्थ यह नहीं है कि हम उसे मारे-पीटें और मारो हैं; बल्कि उसकी माँलियों की तरफ-आँखों पर चढ़ाएँ—जिस तरह कि देवचन्द्र दास के बहादुर सड़के ने मार सहन की। वे पुण्डित की पीठ सकते थे। उनके काफी लिए हारे—कहे थे। परन्तु उन्होंने सहन किया। माँली खाना एक बात है। यह असहयोग है। परन्तु एक माँली के जवाब में दो माँलियों देना सहयोग है; क्योंकि हमने उसके देनेवाले की तरह काम किया। माँली के बच्चे को जाना तो उसकी शुभावसी है। माँली खाने का अर्थ यह नहीं है कि हम माँली देने वाला जैसा कहे बैठा करें। माँली खाने का मतलब तो यह है कि माँली देनेवाले की इच्छा के अनुरूप न हो जाता। माँली देकर यदि कोई ईश्वर का नाम भी बचाये तो हम न करें। माँली देने वाला हमें पैर के बल दमने के लिए कहे तो हम सीधे कंधे रक्कर चले। माँली देनेवाला कहे बैठे, तो हम कहे हो जायें और उसकी पिस्तौल के सामने छाती खुली कर दें। बस, उसकी पूरी हार हुई। क्योंकि उसका मनोरथ पूरा न हुआ। वह हमें दवाना चाहता था, हम न दये। राबण सीता की अपने कंधे पर बिठा कर ले तो गया। परन्तु सीता ने उसकी एक न सुनी। इसके उसे उसका बाहन होना पड़ा। परन्तु फिर भी ऐसी सती के स्वर्ण से पवित्र न हो पाया और विनियत हुआ; पर सीता अन्धका होते हुए भी जगदम्बा हो गई। अणुप अणुमिता के साथ माँली खाना, मार सहन करना तो सभी बहादुरी है। जो मनुष्य मार के हर से माँली लाकर बैठ रहता है वह न तो मनुष्य है, न पशु है। भारत इस समय मरने बचने का पाठ पढ़ रहा है। यदि पूरा पाठ पढ़ले तो स्वराज्य हमेली में रक्खा है।

धन्य खुरशेद बेगम !

स्वामी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुख्य अध्यक्ष-पद पर हैं। मैं उन्हें एक अत्यन्त शुद्ध सुवर्णमान मानता हूँ। जैसे वे धर्मनिरपेक्ष हैं वैसे ही देशान्तरवादी भी हैं। वे एक अनीस करते हैं। बैरिस्टर की हैसियत से उनका खूब वैभव था। आज वे अपने देश और धर्म के लिए फकीर हो गये हैं। उनके भी जेल भेजे जाने का तार उनकी बेगम साहब की तरफ से मुझे मिला है। उनका नाम है खुरशेद बेगम। वे लिखती हैं—“आप कुछकर खुश होंगे कि मेरे पति को सरकार ने कैद कर लिया है। विश्वविद्यालय का काम मैं बनाऊँगी।” यह तारा जिस समय मुझे मिला, मेरे छात्रों में सेर भर खल बड़ गया; क्योंकि एक तरफ स्वामी साहब की पाक कुरबानी, और दूसरी तरफ उनकी बेगम का पौरख और बहादुरी। जहाँ ऐसी घटनाएँ होती हैं वहाँ स्वराज्य की बीज रोक सकता है। खुरशेद बेगम को अपना काम चलाने में जरा भी कठिनाई नहीं पड़ने की। विश्वविद्यालय के बहादुर सत्ते विद्यार्थी खुरशेद बेगम की सहायता की दौड़ पड़ने और संभव है कि जो काम वे स्वामी साहब के लिए न करते हों वह बेगम साहबा के जातिर करेंगे। हाँ, खुरशेद बेगम विद्यार्थियों को सतत काँवने की तालीम तो जरूर स्वामी साहब से भी अधिक अच्छी देंगी।

बस, जहाँ ऐसी ही हिम्मत भारत की बहुतेरी बहियों में आई कि हमारी विजय है। इस महान् आगुति के समय में बहनों से मेरी यही निम्नती है कि उन्हें भी एक साथ मिल कर काम करना चाहिए। और इसका सीधा रास्ता यह है कि हम खुरशेद पर टीका-

टिप्पणी करने के बन्धे वे अपने अपने कामों में ही मग्न हो जायें। जो ठेका कोई अपना सर्वस्व समझते हैं उन्हें टीका-टिप्पणी की फुरसत ही नहीं रहती।

शालाचरित्र के साथ

देवचन्द्र दास की गिरफ्तारी के समय का हृतांत पढ़ने योग्य है। वे अपने घर पर ही पकड़े गये। शाम के कोई चार बजे पुण्डित का दल उनके घर पहुँचा। सब चाय पी रहे थे। मंत्री भी—सबसेमल पुलिस से मिलने नीचे उतरे। अपना काम बताते ही वे पकड़ लिये गये। फिर देवचन्द्र भी नीचे उतरे।

“आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं ?”

“जी हाँ।”

“कौनिए मैं तो तैयार हो पा।”

यह कह कर देवचन्द्र अपनी परनी से भी मिलने ऊपर गयीं गये और पुण्डित के साथ चले फिर। जब उनकी माँली दरवाजा हुई तब बाहर के लोगों ने बड़ा हर्ष-शोक किया और ऊपर से बहियों ने शोकनाद। बंगाल में जब किसी का स्वागत किया जाता है अथवा किसी को मंगल कार्य के लिए बिदा किया जाता है तब शोक बजाया जाता है। यह एक मंगल शकुन माना जाता है। जब बहियों अपने पति, पुत्र और पिता के जेल जाने पर शोक करने की अपेक्षा यह समझ कर कि उनके कैद होने से हमारे देश और धर्म का भला है, हर्षित होंगे, तभी धर्म का प्रसार होगा और अपने का अवश्य भाग होगा। इसलिए इस शोकचरित्र की मैं भारत का विजय चिह्न ही समझ रहा हूँ।

नील भय

भी—देवचन्द्र दास के जो लेख उनके जेल जाने के पहले प्रकाशित हुए हैं वे उनकी उम्मत दृष्टि के मुखर हैं और मनन करने योग्य हैं। उनके वे वाक्य ‘मन, बचन और क्रिया से शाशित ही रहिएगा।’ ‘नरम हल की भी अपने विनय में अतिथिएँ’ अमर वाक्य हैं। ऐसे समय में उनके मुखने उनका लिखलना अधिक भूषणास्पद है। उनके वे बचन भी ऐसे ही हैं जिनमें तीन भवों का वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि हमने जेव-भय को तो जीत लिया। मानों उन्होंने अपने भेदे की ही सम्बोधन कर के कहा हो, स्वराज्य भय मार का। उसे भी हम जीतने की बिल्कुल तैयारी में ही हैं। तीसरा बर गोली का। उसको जहाँ जौना कि बत स्वराज्य है। यही स्वराज्य की कुंजी है। यदि मार-पीट और घातु का भय छोड़ दें तो न सरकार ही हमें दबा पावे न बन्दास-लोग ही। और यदि इन तीन भवों को जीतने वाले लोग मैथिल होंगे तब ही हमें स्वराज्य मिलेगा, अन्यथा मिळ ही नहीं सकता।

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुवाक्य जरूर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सबनों की अपना ब्राह्मक नम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत रुक करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीआदरी के कृत्र पर भी अपना पूरा पता बिलकुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें

न्यवस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

शंकरलाल पेलाभाई बैर द्वारा नवजीवन मुख्यालय, बूरी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहीं हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जमनालाल बनौब द्वारा प्रकाशित ॥

सरकार सुलह करे!

वार्षिक
क: मासका
एक प्रतिमा
विदेशी के लिए वार्षिक

रूपमा
१
२
३

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—पौष बरी ११, संवत् १९७८,
रविवार, मार्गशीर्ष, २५ दिसम्बर, १९२१ ई०

अंक १९

टिप्पणियां

दमन का उद्देश

एक मित्र सूचित करते हैं कि सरकार जो स्वयं-सेवक-दल का दमन कर रही है उसका कारण यह है कि उसे इस बात का इर्श्यान्तः नहीं है कि ये दल शान्तिप्रिय बने रहेंगे। आप आगे लिखते हैं—उनका खयाल है कि आज तो आपके आदेशानुसार वे शान्ति का अवलम्बन कर रहे हैं; परन्तु क्या ठिकाना किस दिन आपका या आपके सत्सराधिकारी लोगों का मन बदल जाय और स्वयं-सेवकों को सख्त दंड देकर एक खासी सेना बना ली जाय और वह सत्सारी कीज का सामना करने लगे। " एक दूसरी बात जो उन्होंने सुनाई है यह यह है कि सरकार सख्त बलने की अपेक्षा आपकी इस अहिंसा से ज्यादा डरती है। पुलिस अक्सर परेशान है। लोग उलट कर हाथ उठाते नहीं। ऐसी की जय बताने का हुक्म मिलता है तो उनपर पुलिस का हाथ ही नहीं उठता। कुछ अफसरों ने तो यह कह तक उठा कि 'आई, यह अहिंसा तो बड़ी आफत है। इसका मुकाबला करना बड़ा कठिन है। हां, खून-खराबी की बात तो समझ में आ जाती है और हम उसकी तानिक भी परना नहीं करते। लेकिन ऐसे हालात पर हाथ उठाते समय जो खुद खानीश रहता है, मनुष्य अपने को कितना मिला हुआ अनुभव करता है।" तब बात तो यह है कि ये दोनों बातें ठीक हैं। सरकार को अभिन्न का डर है और इसलिए वह ऐसा उपाय करना चाहती है जिससे लोग सख्त संभव कर के सख्त प्रतिकार न करने लगे। यह हमारे इस शांतिप्रिय दल की बड़ता हुआ देख कर भी भ्रमशायी है। संक्षेप में, यह न तो हमें पुरुष ही बनने देना चाहती है न की छी। वह तो हमारे मनुष्यत्व में छद्मकार होने से ही डरती है।

बड़े लाट का हाथ

आज भारतवर्ष में हिंदुस्तानियों को सदा के लिए अनुभवात्मक-हीन कर डालने की जो साजिश हो रही है उसमें, कुछ शक होता है कि, कई रीढ़िंग भी शामिल हैं। पर एक मित्र ने एक दूसरी बात सुनाई है। वे कहते हैं कि हां, कई रीढ़िंग उन धमकियों के लिए तो बहुत जिम्मेवार हैं जो हाल ही में उन्होंने अपने भाग्य के द्वारा की हैं; परन्तु उन्हें इस बात का खबर नहीं होगी कि हमारे मतिहा, अधिकारी इस तरह कानून-कानून का खर कर

डालेंगे, अथवा उनका कुछ बस न चला हो—नीचे के अधिकारियों ने उनकी इस इच्छा की कि कानून की सूर्योदा का उल्लंघन करा भी न किया जाय, परवाह न की हो। लेकिन मैं इन दोनों बातों की नहीं मान सकता। कई रीढ़िंग यदि लोगों की ने-आइनी को म्यायातुसार ढ़ाने का प्रयत्न करने हों तो वे अपनी इस हलचल की गति का जिते वे 'कमरे' कहने तक नहीं देना चाहेंगे। अच्छी तरह मनन करें और उसे विधिपूर्वक चलाएं। दमन में-कमरे मातहत अफसरों का स्वार्थ है। अनएन वे यदि उनके हाथ के निकल गये हों तो कई रीढ़िंग को तुरन्त इसीका वे देना चाहिए। कम से कम वे जाहिरा तौरपर ऐसी बेकायदा कृत्यों और मार-पीट तथा हमलों की निन्दा अवश्य करें—कठिन समय की दुहाई देकर उनके बचाव की कोशिश तो हरमिन न करें।

इस सम्बन्ध में एक बात मैंने सोची है। हां, बड़े लाट साहब हमारी उच्च आकांक्षाओं से हमदर्दी रखते हैं। वे अपने देश-भाइयों की स्थिति से खूब चालक हैं। अतएव वे इस बात की आवश्यकता समझते हैं कि सुलह करने के पहले हमारी खूब कड़ी परीक्षा कर दें। तो वे कठोर दमन का प्रयोग कर के यह जांच लेना चाहते हैं कि हम उसे कहां तक सहने को तैयार हैं अर्थात् आजाद होने की हमारी इच्छा कहां तक सच है। इस तरह वे बतौर हमारे बहोल के अपने मजबिल का पक्ष मजबूत करके फिर किसी ठहराव पर आना चाहते हैं। तथापि मुझे अन्तर्शा है कि बात ऐसी नहीं हो सकती। मनुष्य-स्वभाव की यह रीति नहीं है। कई रीढ़िंग विंगकुल लोकहो आना स्वार्थ से खाली नहीं हैं। और यदि वे ऐसे हों तो ऐसी सरकार के नहीं ठहर ही नहीं सकते जिसके वर्तमान संघटन के अनुसार प्रजा के हल बूझ हो ही नहीं सकते। अतएव मुझे अपनी इच्छा के अत्यन्त विपरीत यह अनुमान करने पर बाध्य होना पड़ता है कि कहीं रीढ़िंग इस तरह भाग्य-स्वातन्त्र्य तथा लोक-संस्थाओं का बल-पूर्वक गला घोंट कर भारतवर्ष को पैरुष-हीन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हां, यह मानने की मैं तैयार हूं कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह बड़ी समझ कर कर रहे हैं कि इसमें हमारा भला है और अभी हम सब उसे पीछा ही बूझ जायेंगी। वे जो चाहे तो माना करें। उसके लिए हमें हागडने का कोई प्रयोजन नहीं। और न हमें विनता ही करनी

की अकलत है। इस तो बस सबेरे पुकड़ और झीं की तरह अपना फर्क अदा करें। फिर हम देखेंगे कि हर बात हमारे अनुकूल हो जायगी और हर आदमी हमारी तरफ मुक जायगा।

पहरे का हक

बम्बई वालों ने शराब की दुकानों से अपना पहरा उठा लिया है। यह देख कर सरकार ने सोचा होगा कि और तयाम जगहों पर भी ऐसा ही होगा। लेकिन पूना ने यह बिलखा दिया है कि पहरा रखना हमारा हक है और बिना उचित कारणों के वह छोड़ा नहीं जा सकता। वहाँ पहरा रखने की सुगमियत का हुक्म निकलते ही, केसरी के सम्पादक भीरुत केकर लिखते हैं कि, "इसने इत कुपन की तोबड़े का निषेध किया। आभ मुबह खिला सल्लिस्ट की मोटिल दे दिया गया है कि हम फलों जगह पर जाकर फलों बक आपकी आशा की भंग करेंगे। पड़कों टुकड़ों में मैं, मेरा सड़का, भीरुत भोपटकर, (संपादक लोकसंग्रह) भीरुत मोखले (सम्पादक मराठा), भीरुत मराठों (सम्पादक स्वराज्य) तथा १५-१६ दूसरे सजक रहेंगे। हमारे पीछे और लोग भी टुकड़ियाँ बना बनाकर आनेंगे। देखें, पूना इस विषय में क्या कर दिखाता है।" निषेध के अनुसार वे लोग बहो गये और गिरफ्तार भी कर लिये गये। पर फिर उनके नाम लिख कर छोड़ दिये गये। उनके पचास एक के बाद एक दुकानें बहो जा रही हैं और उसी तरह नाम लिख कर छोड़ दी जाती हैं। निषेध ही महाराष्ट्र कच-महन में फलों पीछे नहीं रह सकता। महाराष्ट्र में जैसे साहसी और कठिन कार्यकर्ता हैं वैसे गाने भारत में नहीं हैं। देख मैं नारों और पहली पंक्ति के नेता बड़े मे बड़े लोको की सिर पर के रहे हैं। यह हत्यारण कुतूहल-प्रद है। भीरुत केकर तथा उनके साथियों की तो जेल का सीमाभ्य प्राप्त नहीं हुआ; परन्तु अजमेर के लोग उनसे अच्छे रहे। वहाँ तो बस मनाही का हुक्म निकलते ही कार्यकर्ता लोग दौड़ पड़े। चुनौती का स्वागत किया और अपना "धार्मिक हक" मजबूत कर पहरा देने लगे। कुबेर चांदकाग शारदा लिखते हैं कि— "तयाम शराब की दुकानों पर स्वराज्य-सेना के स्वयं-सेवक तैनात किये गये। सरकार की तरफ में भी हर दुकान पर पुलिस के जवान तथा पुड-सहार तैनात किये गये। उन्हे स्वयं-सेवकों की गिरफ्तार कर देने का हुक्म भी दे दिया गया था। एक दूज के पकड़े जाते ही दूसरा दूज बहो जा पहुँचा। पुब्लि ने लिफ्ट १० स्वयं-सेवकों की गिरफ्तार किया। सत्तरी में ऊपर सामना जवाकर उन्हे पीते पाँच सहीने की सलत 'कंद' की मजदूरी की गई।" उन्होंने अपनी सफाई नहीं दी। इसके बाद अजमेर में गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। जहाँ बिना दंगा-फसाद के तथा दुकानदार और शराब पीनेवालों के प्रति दुर्भाव न रखने हुए, पहरा रक्का जा सकता हो वहाँ तो वह हमारा नैतिक कर्तव्य है। शराब-खोरी बन्द करने में उठने जिनकी सहजता ही है, उसको कोई असह्यकार नहीं कर सकता। अभी उन दिन कलमसद (गुजरात) के ईशादों तथा दिन्दू, केडों (जमातों) ने मुझसे बड़ी कुतूहल के साथ कहा कि आपसे पहले के बंदीकन हमारी शराब पीने की आदत छूट गई। बम्बई ने पहरा देने का अपना हक कुछ समय के लिए उठा दिया है। उनमें १०० की पारलियों की शराब की दुकानें पुरी तरह बन्द, और तोड़-फोड़ टाक्री और ईसाइयों और पारसियों के पाय बज्जदसलूक किया। तीन राज लक बरारयही हिंसा-काण्ड होना रहा। उसीका यह फल है। मैं असा करता हूँ कि वहाँ कहीं पहरा रखने की तबदीली की गई हो वहाँ यह काम ऐसे भाई और बहनों के सिपुई किया गया होगा जिनके चास

बलन पर कोई जंगली नहीं उठा सकता तथा वे अपना काम बिल्कुल मित्र-मान से करते होंगे। हम पड़बल का प्रयोग करके लोगों की सीमाभ्य बनाना नहीं चाहते।

सौकरवाही की हरकतें

सिन्ध, बिहार, आसाम, और साहीर में सौकरवाही के शरा मारपीट, खाना-तखाई आदि सिन्ध सिन्ध प्रकार के दुर्भयबहारों, ज्वाइसियों और केकानूरी कारवाहों का वर्णन करते उन पर भी गोपीजी अपने विचार "वैय हंकिपा" में इस प्रकार प्रकट करते हैं—

"इस वर्णन से यह मान्य होता है कि यह हम इस ब्यबहार की सहन करते हुए यहाँ के रवों बने रहे तो स्वराज्य हमारे हाथ में रक्का है। बम, हम बहादुरों की तरह उसका सामना करते रहें—अपनी तबीयत की जग्रा भी न भटकते हैं। यह आदम-प्राणी की अब मौत के दत्तात्रे पर खड़ी है। उसके संवालों को कहुने दाखिए—"इसने कोशित कर देखा। लेकिन काम न बना।" जब पतंग दीपक के आलपास जोर-जोर से चकर लगाता है तब जानना चाहिए कि वह निषेध ही मौत के मुँह में आ रहा है। ऐसा ही हाल इस सरकार का हो रहा है। यह भी खूब अपने पड़ा-बल के मोम से दब कर मर ही जाना चाहता है। किसी के घर की या सभा-सम्मनों के दफ्तारों की तलाशी लेना पागल-पन नहीं तो क्या है? क्या सौकरवाही नहीं जानती कि ऐसी जगह-प्रदेश छुपा कर नहीं रक्का जलता है? क्या वह नहीं जानती कि असह्यीयियों के यहाँ दवान-छिपाव नहीं रक्का जाता? अन्धता, तो इन तलाशियों का उद्देश क्या था? यही कि लोगों का दिक् किया जाय। वे आराम में न रहने पायें। एक सजक कहुते हैं कि जेलों में तो पहले ही ज़रूरत से ज्यादा सीढ़ हो गई हैं। जेल के कर्मचारियों की खबर भी यही थी कि इनने लोग बडाबड जेलखानों में दूँडे जायेंगे। वहाँ अब न तो इनकी जगह है और न हलना काम ही। तब क्या किया जाय? भव दिखाने का कुछ दूसरा उपाय सोचना लाजिमी था। तो हमें इससे आँख मार-पीट खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ सड़कों की बेंटे मारी गईं। यह क्या कम ज्वाइती है? मैं अब भी आशा करता हूँ कि यह बात अलग होगी। मैंने यह खबर "डिफ्यून्" में पढ़ी है। इन पदों को मजना भारत के अर्यभत प्रामाणिक पत्रों में है। इन खबर ने कीजो कानून के राज्य की याद आ जाती है। उन दिनों साहीर में लोगों को कोंधे लगाये गये थे। पहले तो यह बात कुबल नहीं की गई; लेकिन पीछे से कर ली गई। पाठकों को बाह होना-कनल जालसन ने कहा था कोडे फटकारना बड़ी असह्यर सजा है। जब दूसरी सजा केकार मालिन हो जाती है तब यह काम होता है। इससे सजा का मतलब बड़ी जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होता है। और। यह खबर चाहे सब था बड़। हमें तो बुरी से बुरी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। आमादी के लिए बाहे कैदे ही और कितने ही कट कशों न भोगना पड़े। उनके लिए आमादी मंहुगी नहीं है। यह हम उसके लिए भारी से भारी क्षीयत अदा करेंगे तो वह हमें अधिक से अधिक प्यारी मान्य होगी।

बाराटो (आसाम) में एक मन्दिर पर कब्जा कर लिया गया। ऐसा करना लोगों की धर्म के लिए गहरा उतेजित करना है। लेकिन ऐसी गहरी उतेजना के समय भी लोगों को अहिंसावाज से एक हंभ भी न खिचना चाहिए। याद रखिए, हमने अहिंसा की प्रतिष्ठा बिना किसी धर्म के की है। हम हर हाकन में उसका मानन करना होगा। किसी के जबरदस्ती गलत जाने से कोई मन्दिर अपवित्र नहीं हो सकता। वह तो एक ही तरह से अपवित्र हो सकता है—केवल उसके पुजारियों की असोयता से। मौलाना अबुल

कलम आजाद के शब्दों में हम इससे भी बड़े मन्दिर, इस भारत, का ध्यान करें। अरे, यह तो मन्दिरों से हमारी गुलाबी के बारे अप्रतिम हो रहा है। पर हम दूसरे बरतों से इस अप्रतिमता को देखते आ रहे हैं। तब फिर हमें हम स्थानिक मन्दिरों में नौकरशाही के अन्वेषण के साथ पर तथा उनके द्वारा उसका उपयोग होने पर बिड़ उठने या विग्रह जाने की जरूरत पड़ेगी है। क्या हम हमसे भी भी हार्ड रोडिंग यह कहने के लिए तैयार हैं कि क्या करें, हाकिम केसरी को बड़े कठिन समय में पेचीदा काम करना पड़ेगा है। ऐसे समय में अक्सर ऐसा होही जाता है।

बाबू भगवानदास

अब काशी विचारों के अभ्यास किये जाने और उनके वि-
धायी पकड़े गये, मैंने अपने मित्रों से कहा था 'क्या अच्छा
हो, यदि बाबू भगवानदास गिरफ्तार हो जायं। आखिर अ-
किपलानी बनारस के रहने वाले हैं। लेकिन बाबू भगवानदास
नहीं पकड़े जायेंगे।' उस समय मुझे यह पता नहीं था कि बाबू
भगवानदास ही उस पुस्तिका के रचयिता थे जिसे अ-किपलानी
रच रहे थे। पुस्तक लिखने में लेखक ने बड़ी मायापानी से काम
लिया था। दूसरे ही दिन उनके पुत्र का छुप-छुपाए मुझे भिजा
कि बाबूजी पकड़े गये। गिरफ्तारी पर वे सन्तुष्ट थे। बाबू भग-
वानदास बलहोमी हैं। ऐसे असहयोगी जो मनमा, बाबा, क-
र्मणा हमेशा हिंसा से दूर रहते हैं। आप संस्कृत-साहित्य के अच्छे
पण्डित हैं। बड़े ही धर्मपण्डित हैं। जमींदार हैं। श्रीमती बेजेट
यदि सेंट्रल हिन्दी-कांग्रेस की जन्मदात्री हैं तो बाबू भगवानदास
उनके निर्माता हैं। अतएव उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा बहिर्दान
है जो ईश्वर की कृपा है। बाबूजी नहीं रह सकत। और वह
पठित-पाठनी विधान-पुरी इसके अन्तर्गत बलिदान और
कहा करती। अजबारी के पढ़ने वाले लोग जानते ही होंगे कि
बाबू भगवानदास महात्मा के द्वारा स्वराज्य की योजना तैयार
कराने का प्रयत्न कर रहे थे। उसके लिए आप स्वयं भी
दीर्घ परिश्रम कर रहे थे। आपने मुझे कितने ही सूत्रक प्रश्नों की
एक लम्बी सूची भेजी है, जिस पर मैं इन वर्तमान घटनाओं
के कारण अतीतक कोई कार्रवाई न कर सका।
दंगा-फसाद न होने देने की ये बड़ी चिन्ता रखते थे। यदि
उनकी गिरफ्तारी से भी सरकार की हिंसा-कांड की न्धिता देने
की उम्मीद का पता न चलता हो तो मैं नहीं कह सकता कि
किस बात से चलेगा। मनुष्य के लिए यह बड़े भाग्य की बात
है जो ईश्वर उनकी योजनाओं को अक्सर उलट-पलट देता है।
और आजकल जो नित नई घटनाएँ हो रही हैं उनसे तो यह
अपेक्षाएँ निश्चित होती जाती हैं कि भगवान् इस सरकार की
तमाम योजनाओं को उलट रहा है। हमना होने हुए भी लोग
साम्त बने हुए हैं।

शक्ति देव का बलि-भाग

मद्रास और आन्ध्र-प्रदेश सीमा: धर्म: परन्तु निश्चय के साथ
आगे बढ़ रहा है। कोई ताज्जुब नहीं यदि शक्ति देव का बंगाल
की सरकार पर आ जायं। बंगाल अमीतक १५०० आर्थिकियों का
बहिर्दान कर चुका है। शक्ति देव में भी, भाषण-निषेध के
खण्डन में, अकेले शीर्ष में बहुत-कुछ कर दिखाया है। इसका
पारितोषिक स्वयं भी रामस्वामी नायक को एक माघ की सारी
कैद की समा दी गई है। हम छोटे से मुकाम पर पड़ते पन्द्रह
दिनों में २५ आर्थिकियों को हथियारों की जा चुकी है। और
अब श्रीमती नायक तथा श्रीपुत्र नायक की बहन ने पहरा रखने
पर कतर छोटी है। किमिन्न का अवेजेंट एकदम अपनी हाक ही

वहाँ जारी किया गया है। मद्रास के गवर्नर लार्ड विलिंगडन ने
अपनी नीति का खुलासा कर दिया है। सर हार्कोर्ट बल्लर की
तरह वे भी 'कांजून और व्यवस्था के प्रति आवर की रक्षा'
करना चाहते हैं। अतएव, जहाँ अभी केवल मंद बायु के झोंके
जाते हुए दिखाई देते हैं तहाँ गिरफ्तारियों का खासा पूरा
पुस्तान उमड़ पड़ना बहुत सम्भवनीय है। श्रीपुत्र राजगोपालाचारी
(महासचिव के एक मन्त्री) तीन मास सारी कैद की सजा पाउंके हैं
और मुकदम सार्वजनिक के नाम समन पर मामला चलाया गया है। कार-
वाई प्रम: सतन हो चुकी है। श्री राजगोपालाचारी ने अधिक से
अधिक सजा वाही थी। उनके अस्वस्थ शरीर की चिन्ताओं का
भार उनके मित्रों से हट कर कुछ समय के लिए जेकर के लिए पर
चला गया। उनके अस्वास्थ्य से उनके साथियों की हमेशा चिन्ता बनी
रहती है। जबसे अग्रहयोग का श्रीमण्डल हुआ है तबसे श्री राजगो-
पालाचारी भी, पण्डित मोतीलाल जी की तरह, अपने शरीर की
आराम नहीं लेते देते हैं। अब कांग्रेस के मंत्रियों में अकेले
बापुसर अवसारी ही बच रहे हैं। लेकिन मुझे इतमें सन्देह नहीं
है कि उन्हें भी अपनी सुयोग्य सेवाओं के प्रतिकूल का इतना
बहुत चिन्ता तक नहीं करना होगा। सरकार तो लोगों की इस
अन्तिम घोषणा के लिए तैयार कर रही है कि कांग्रेस और खिला-
फत कमिटियाँ गैर-कांजनी संस्थाएँ हैं। यह घोषणा हो जानेपर
जो जो शास्त्र इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं वे सब गिरफ-
्तारी के पात्र हो जायेंगे। और ऐसी घोषणा कोई अजोब बात
नहीं होगी। यदि महात्मा की अपना धार्मिक भाव बराबर
करने दिया गया तो वह निश्चय ही सरकार की जब की उल्लाह
हाथी-यह एक ऐसी आकस्मिक घटना है जिसका ध्यानसक
सरकार मजबूत में नहीं कर सकती। महात्मा यदि जीवित रहने
के साथ हैं, तो उसे अपने मार्ग से हट कर भी न हटना होगा
और यदि वह हम कठिन कसौटी पर सभी उवरी तो इसका
कारण सरकार की कृपा नहीं, बल्कि जनता पर स्वयं उसके अति-
दीय प्रभाव का वल, है। इस दृष्टि से विचार करें तो सरकार की
इन चुनौती के वाद कांग्रेस का जीवित रह जाना ही स्वराज्य है।

हारिक उद्गार

इस कट-सहम की जगहों के बर्दाश्त कुछ दिव्य बिचार
सुन्दर भाषों के बीच में प्रकट हुए हैं। आमतक कितने ही विचार
पूर्ण भाषण हुए। कितने ही अभिनन्दन पत्र पड़े गये। उनसे मेरे
कानों को भी सुख हुआ, चित्त को भी आनन्द हुआ। परन्तु
यह बात कुछ और ही है। जालजी के घोषणा-पत्र को देखिए,
पण्डित मोतीलाल जी के सन्देशों की पढ़िए, या मैलना अनुल
कलम के पैमान को सुनिए, उनकी खूबियाँ पर सुघर हुए बिना
काँई रही नहीं सकता। परन्तु हमारे सभापति महासचिव के सन्देशों
और लेखों में कितनी हृदयकारिता, जो तस्वीरता, जो फलोदाहृतता
भरी हुई है वह किसी भी नहीं। उनसे वे छोटे छोटे सन्देश बड़े
बड़की हैं। वे सीधे उनके हृदय से आ रहे हैं। क्या अच्छा
हो यदि कोई पुस्तक प्रकाशक इन्हें संग्रह कर के पुस्तक-रूप में
प्रकाशित कर दे। परन्तु उनके एक सन्देश के दो बचन यहाँ उकृत
करने के लोभ को मैं नहीं रोक सकता। ये प्रोफेसर जितेन्द्रलाल
बनर्जी को दो साल की कैद की सजा का दाव कितने पर लिखे
गये सन्देश से लिखे गये हैं। पहला बचन खुद जितेन बाबू के
ही ओरदार बचान में है, जो उन्होंने अवलोकन में पेश किया है।
यह इस प्रकार है—

“यदि अपनी आत्मा के पूरे बल और वेग के साथ अपने
देस-नाइयों के लिए अजारी बाहना पाए हैं तो मैंने बेशक बड़ा
भारी पाप किया है-येसा पाप किया है जो न माफी से मित

सच्चा है न पताताप से कट सकता है और मुझे बड़ा दुर्घ है कि मुझसे ऐसा पाप बन पड़ा। यदि अपने देश-वस्तुओं से यह कहता कि भाई ये गुलाबी की बैबियां तोड़ डालो—अरे, ये हमारी मनुष्यता की नीचे गिरा रही हैं, ये उसकी बगती को रोक रही हैं! मुझसे है तो मैं दुनिया में एक बड़ा भारी मुनहवार हूं और मुझे बड़ा आनन्द होता है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा अपराध करने का साहस और दृढ़ता दी। और जिस तरह कि आमतक उस दयामय ने मुझे अपने अन्तःस्थित सप्त की शक्तों द्वारा प्रकट करने का साहस और धार्मिक प्रदान किया उसी तरह मुझे आह्ला है कि वह मुझे भविष्य में भी उन बातनाओं को सहन करने की शक्ति देगा जो मनुष्य के दुर्कर्म दे सकता है।”

और वह अंश देशबन्धु राम की अपील का अन्तिम अंश है—

“समझते हो, जितेन्द्रलाल बनर्जी क्या हैं? मैं विद्यार्थियों से कहता हूं, उनके जीवन के मर्म को समझो। जल्द उसे कैसे प्रकट कर सकते हैं? उनके ये हाथ, उनका वह जीवन, उनके बुद्धि और अन्तःकरण के सङ्ग, और इन सबका एक महान् आत्म-यज्ञ की सीमा तक पहुँच जाना ये सब जितानों अच्छी तरह से—जिस प्रभावशाली ढंग से उसे प्रकट कर रहे हैं—उन्के आगे मेरे मुँह के शब्द फीके पड़ जाते हैं।

“मैं फिर पूछता हूं कि समझे, जितेन्द्रलाल बनर्जी क्या थे। मैं बाह्यता हूं कि कलकत्ते के विद्यार्थी यह जाने कि इस प्रश्न का उत्तर किस तरह दें। मैं अपनी पूरी हार्दिक लालसा से उनकी ओर देख रहा हूं। जितेन्द्र बाबू ने अपना सारा जीवन अपने प्रिय विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अर्पण कर दिया। क्या आज नहीं कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो उनके इस बलिदान का अर्थ बतावे? जो सीसी बातों से नहीं, बल्कि के आत्मा बहाकर नहीं, बल्कि उस काम को अपने लिए पर उठाकर, जो उन्हें इतना प्यारा था और छद्म अपने को बलिदान पर चढ़ाकर उनके अंगीकृत कार्य का वेग बढ़ाते हुए।

“केवल जिन्दा रहना ही भला कोई जीवन है? क्या अन्ध हो जो मैं यह कह सकूँ, ‘नहीं कलकत्ते के विद्यार्थी मनुष्यों की तरह जिन्दगी बसर करते हैं—ये जितेन्द्रलाल बनर्जी की तरह जीवित हैं। अब उनका शरीर तो कंद-खाने में है। क्या कलकत्ते के इतने विद्यार्थियों में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी आत्मा की इस पुकार को सुनने का हृदय रखता हो।”

इन अपीलों की महान् आलुकरता के मर्म में डकेल कर कोई इनका महान् कर्म न समझे। सब, आगे, बंगाल की आलुकरता की कोई हलकी बात न समझे—उसकी दिशाना न उठावे। बंगाल आज माता की पुकार पर दौड़ पड़ा है। उबरते मेरा हृद विश्वास दाने हुए भी खूद मैने उससे इतनी आशा नहीं की थी। वह बलकार अकेले कलकत्ते या बटगांव में ही नहीं दिखाने दे रहा है; बल्कि उन सभी स्थानों पर है जहाँ जहाँ दमन ने अपना ओर दिखाया है। कौनों अपीलों से अपना महान् आलुकरता के बस कोई संसार में ऐसा कष्ट सहने की तैयारी नहीं होना। बंगाल ने सिद्ध कर दिया है कि उसकी आलुकरता में पुरुषार्थ भरा हुआ है।

(यंग इंडिया)

ओ० क० गोपी

कॉमिसे में “हिन्दी-नवजीवन”

कॉमिसे-इंगाम में “हिन्दी-नवजीवन” का सालाना वन्द्य प्रदर्शनी के अन्तर्गत में (एकान नं. १०६) अमा किया जाता है। कुछक अंक भी वहाँ से मिल सकते हैं।

नववस्थापक.

शिक्षणों का काशी वैभवना

कलकत्ते में देशबन्धु दास की धर्मरत्नी धीमती वासन्ती देवी दास तथा देशबन्धु की बहन उर्मिला देवी सेन ने सबको पर धर धर जाकर काशी वैभवना आरम्भ किया है। दूसरे प्राप्ति में भी यही सिलसिला छल्ल हुआ है। धीमती सरला देवी चौबारा लिकाती हैं—“मैं अभी साह्र में जा कर यह तजवीज करने बाकी हूँ कि ४० शिक्षा काशी वैभवने के लिए मेरी जाय। दो को शिक्षा का एक सह रह और हर हल के साथ दो दो स्वयंसेवक हों। इस तरह से २० व २० शिक्षा शिक्षा रास्ती पर भेजे जायें।” महरास में भी ऐसी ही व्यवस्था हो रही है। मेरी राय में सुल कातने के अलावा यह शिक्षा के लिए एक अच्छा पेशा है। हर से काशी का प्रचार भी होगा। धर्म के अभिमान तथा धर्म की लला को दूर करने की तैयारी का यह बहुत बड़ीया साधन है। और यह पुलिस की काशी शिक्षा खटके की सुनौती है कि यदि उसकी हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर ले। परन्तु यह रवाज प्रबलित तभी हो सकता है जब अच्छे अच्छे घर की प्रीति शिक्षा इसका सृज-संवादन करें। साथ ही किसी प्रकार की धूम-धाम न होना चाहिए। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि बेजा हवाज बाल कर उनके काशी न खरीदाई जाय। उनको संग करने की जरूरत नहीं। हमारा काम तो निर्दिष्ट इतना है कि हम उनके हरबाजे वह उपयोगी राष्ट्रीय कपडा से जायें—उनकी सर्वां हो नो खरीदें, न मर्ज हो न मर्दी।

(यंग इंडिया)

शिक्षणों की महिमा

हमना साहस का गिरफ्तारी पर उठाया गया उनकी धर्मरत्नी खुरखेद बेवम का अभिनन्दन करते हुए श्री-गोपीजी ‘यंग इंडिया’ में लिखते हैं—“बेवम महम्मद अली ने अंगोरा-कण के लिए जहाँ जहाँ से सपया प्राप्त किया है वहाँ से शायद मौलाना माहब भी न ले पाते। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसका भाषण तो मौलाना साहब से भी बढ़िया होता है। अब मैं पाठकों को एक रहस्य और सुनाता हूँ। बंगाल में आज यह आज फिरने छु लगार्ह? धीमती वासन्ती देवी और उर्मिला देवी ने। वे खूब गली गली काशी वैभवना करीं। यह उनकी गिरफ्तारी का प्रभाव है जो बंगाल का ध्यान इस तरह गया। देशबन्धु दास के प्रथम आत्मत्याग ने भी ऐसा ज्वलकार नहीं दिखाया। मेरे पास एक पत्र वहाँ से आया है। उससे बड़ी माहम होता है। यह बात गलत नहीं हो सकती। क्योंकि कौ क्या है? वह साक्षार, रम्य-मूर्ति है। जब कोई भी किसी काम में जी-जान से लग जाय है तो वह पहाड़ की भी हिला देती है। हमने उनकी छवि को का बड़ा उरुपयोग किया है। हमसे जहाँतक हो सका हमने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन परमात्मन, मुझे धन्यवाद!—वह बखला उनके जीवन की बदक रहा है। जरा सरकार हमारे रहे सहे समाज नेताओं को केक का लौभाय प्राप्त तो करा दे, वह देखिए कि भारत की देवियां किस तरह वैदाय में आती हैं और पुरुषों के अपुरे काम को अपने हाथों में केक उनसे भी अधिक उम्दगी और जहाँ के साथ उनका संवादन करती हैं।

एजेंटों की जरूरत है

वेस के इस संकल्पन-काठ में धी-गोपीजी के राष्ट्रीय संवेष्टों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की हर कसने और साह्र में जरूरत है।

नववस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी न व जी व न

रविचार, पीप बढी ११, सं. १९७८.

राऊंड टेबल काफ़्फ़न्स

मिन्न मिन्न प्रकार के विचार वाले पुरुष जब किसी एक ऐसी बात का विषय लेकर बैठते हैं जो सबके लिए आवश्यक होती है तब उसे "राऊंड टेबल काफ़्फ़न्स" कहते हैं।

सरकार क्या सोच रही होगी, इस बात की जानकारी के लिए 'बंग इंडिया' में बहुत कम लिखा जाता है। उसका विचार करना तो बर्षों ही है। किन्तु बूँके आनन्दल नन्दाचार-यन इन काफ़्फ़न्स के विषय में बर्षों कर रहे हैं तथा उसके विषय में बाद-बाद करते हुए अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, कुछ भी अब यह उचित मालूम हो रहा है कि भारत में यह चारों ओर जो नाटक खेला जा रहा है उसके नायक की मानसिक स्थिति का कुछ निरीक्षण 'बंग इंडिया' में भी किया जाय। मेरा तो खयाल यह है कि काफ़्फ़न्स का होना तब तक निरर्थक ही है, जबतक कि बड़े लाट के दिमाग से यह ध्रम दूर नहीं हो जाता कि असहयोग तो कुछ भूँजे-मटके हुए उल्हाडी लोगों का खेल-मान है। यदि उनको यह इच्छा हो कि उनके साथ सहयोग किया जाय और देश में शांति-समंजस फैले तो उन्हें चाहिए कि वे असहयोगियों को साँझ करें—उन्में सुलह करे। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि असहयोग स्वयं कोई रोग नहीं है। यह तो एक रोग का मुख्य लक्षण है। साल रोग तो भारत की जबता पर जो तीन प्रकार से मर्मोपात किया गया है बड़ी है। और जबतक उस रोग की जड़ नहीं काटी जायगी तबतक इन ऊपर के सब उपायों से रोगों की जरा भी घन नहीं पड़ने की। विस्फोट और पंचाज के मामलों का उचित विपदारा और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार स्वतन्त्र की माँग पूरी करना, ये बार्ने यदि छोड़ दी जायें तो चाहे अके ही दमन किसी प्रकार के विपदारे का एक आसान और सीधा साधन दिखाई दे। हाँ, मुझे मंखूर है कि कोई भी बड़े लाट ऐसे आन्दोलन को मरदाक न बढने देंगे। मैं मानता हूँ कि जिन बात के लिए सविनय कायम-भंग शुरू किया गया हो उसे मिटाने को यदि वे तैयार नहीं हैं तो उन्हें सख्त बचने की तरह सविनय कायम-भंग की भी इजाजा दी होगी। सत्य के कोरे सिद्धान्त का तबतक कुछ भी महत्व नहीं रहता जबतक वह उन मनुष्यों में जो उसकी सिद्धान्त के लिए अपने प्राणों का भी बख करने को तैयार रहते हैं, सूर्य स्वरूप नहीं प्राप्त कर लेता। इस पर होनहारके अन्धारा और अत्याचार दुनिया में अभीतक इसीलिए टिके हुए हैं कि हम उस सत्य के सने प्रतिनिधि नहीं हैं। अपने इस श्रावों की जिद अपने प्राणों का एक ही मार्ग

वह यह कि हम अपने जियमें किये गये काम के लिए हर तरह के कष्ट सहने की तैयार रहें। और इस तो इस उक्त कर्तव्य की साधना की बहुत-कुछ मंजिल हम ही कर चुके हैं। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि तय हो इस बात का कोई निश्चायक प्रमाण अभी दिया है। यदि कैद में कोठों की मार पड़े और दूसरी अनेक प्रकार की यातनायें सहनी पड़े, तब, चीन कह

सकता है कि हम जेल के भी न बचवा उठेंगे? चीन जानता है कि चाँची पर उठक जाने के लिए हममें से कितने अपनी तैयार हैं?

इसलिए मेरा तो खयाल यह है कि ऐसी काफ़्फ़न्स के विषय में कि सरकार के भी प्रतिनिधि हों, जान लीया होगा अब यह पैद मर के असहयोगियों की राफि की माँच कर चुकेगी और उनको कड़ी परीक्षा के चुकेगी।

किन्तु असहयोग लोक-मत तैयार करने का एक उपाय है। इसलिए यदि सहयोगी और असहयोगियों की काफ़्फ़न्स हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूँगा। मुझे बर्कोन है कि वे भी विस्फा-जत और पंचाज के अन्धाराओं और अत्याचारों का परिमार्जन चाहते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि जैसे असहयोगी देश के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं वैसे ही वे भी चाहते हैं। सरकार की इस दमन-नीति का विरोध करीब करीब नयी नरम-रूल वाले समाचार पत्रों ने किया है। यह देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। इससे कम की मैंने आशा भी नहीं की थी। मैं कह सकता हूँ कि यदि असहयोगी आत्मसमर्पण बने रहें, हिंसा से दूर रहें, अपने विरोधियों के प्रति कुचबर्नों का प्रयोग न करें, तो एक एक सहयोगी असहयोगी हुए बिना न रहेगा। यही क्यों, अंधेरे-माई भी असहयोगियों के लक्ष में आसितने और सरकार को हमारी राय लेनी होगी। फिर वह क्यूँ के विरोध और कर ही क्या सकती है। असहयोग की इस विधि का परिणाम यही हो सकता है। इसी उद्देश से वह आरंभ भी किया गया है और उम्मीद है कि यही होगा भी। इसके बहीलत विरोध और अनबन कम ही होगे हैं। और यदि आज उसका परिणाम विपरीत दिखाई दे रहा हो तो उसका कारण यही है कि असहयोगी खिंट अभी अभी यह मानने लगे हैं कि केवल कार्य में ही अहिंसा होना काफी नहीं, जाबा और विचार का भी अहिंसामय होना उतना ही आवश्यक है। असहयोगी के लिए तो सतु के प्रति भी बुरे भावों को बिल में आने देना अनुचित है। हमारे विरोधियों की सबसे भारी आवांका तो यही है कि इस अहिंसा के आचरण में हिंसा का उद्भव असंभव-रूप से छिपा हुआ है। उन्हें हमारी अर्थात् इसमें से अधिकतर लोगों की इश्य-शुद्धि पर विश्वास नहीं है। उन्हें तो उसमें गोलमाक भी सर्वनाश के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिए यह दमन तो हमारे लिए एक ईश्वरीय बरदान-रूप होकर ही आया है। यह उनको और हमको दोनों को दिखा रहा है कि जनता पर हमारा इतना असर हो गया है कि उसे जान देने कायक परिस्थिति में भी वह शापुन बनी रह सकती है। किन्तु हमारे इस संभव की अभी इतने अधिक समय तक परीक्षा नहीं की गई है कि जिससे हम यह गमस लें कि वह साति हमेशा ऐसी ही रह सकेगी। अब भी हमारे दिल में चुकचुकी लगी ही रहती है। खियालकोट के जोगों ने आखिर रास्ता छोड़ ही दिया—फिर वह चाहे कितना ही थोड़ा क्यों न हो। ऐसी छोटी छोटी कितनी ही गमतियाँ हमसे हो चुकी हैं जिनसे यह मालूम होता है कि अभीतक हमको इस बात का कि हममें से नाब-माक की रक्षा करना कितना आवश्यक है इतना ध्यान नहीं हो गया है कि जिनसे बाहरी अत्याचार के इदयपर भी प्रभाव पड़े और उसके निम्न में इस आन्दोलन के प्रति विश्वास और प्रथा उपनयन हो जाय। अतएव साधारण काफ़ों के लिए तथा असहयोगियों का ठीक ठीक स्वरूप दिखाने के लिए सहयोगियों से मिलने के इच्छुक प्रसंग में भी अवश्य स्वागत करना। सरकार ने छद्म असहयोग की ही इजाजा का इरादा जाहिर कर के अपने मने स्वरूप को अधिक स्पष्टता प्रकट कर दिया है। जबतक कि हिंसा

के तथा उसके सहानुभूति रखने वालों के या उसके लिए उत्तेजित करने वालों के दमन की कोशिश कर रही भी तबतक तो उसका करना ठीक था। इसलिए मुझे तो कोई बात ही नहीं है कि सहयोगी भी सरकार के इस पागलपन के विचार-प्रकाशन को तथा अपने दुष्कर्तव्य की दूर करने के उद्देश से उठते गये आन्दोलन को दबाने के इस विरपेक्ष प्रयत्न के-खिलाफ आवाज उठावेंगे। किन्तु मैं अपने मित्रों को यह चेतावनी दिये देता हूँ कि जबतक वे यह यकीन नहीं कर लेते कि सरकार सबकुछ पश्चात्ताप कर रही है और जनता के बुद्धों के साथ सहानुभूति रख रही है तबतक ये ऐसी कामगार का ब्याज न करें। साहजिक के स्वाभाव के बहिष्कार तथा सार्वजनिक समार्य करने के अधिकार, या हर्षविवेक-इल के संगठनों के विषय में यह कामगार तबतक न की जानी चाहिए जबतक कि इन संस्थाओं का उद्देश हिंसा करना नहीं है। स्वागत का बहिष्कार तो कइ नहीं सकता और तबतक होगा, ही चाहिए जबतक कि जनता ही दृष्टाये, सार्वजनिक समार्य तथा वे संस्थाएं पर-दलित की जायगी जो हमारे ऐसे अर्थात् साधारण अधिकार हैं जिनके विषय में किसी प्रकार के बाध की जरूरत ही नहीं। हमें उन अधिकारों के लिए झगड़ना ही होगा।

साथ ही यह भी ध्यान में रहे कि असहयोगी अभी उस प्रकारका सविनय कानून-भंग नहीं कर रहे हैं जैसा कि वे चाह रहे हैं। सार्वजनिक समार्य करने के तथा उनके संगठन के लिए वे जो आग्रह दिखा रहे हैं उसे सविनय कानून-भंग के नाम से विमूर्धित न करना चाहिए। असहयोगी तो अभी सिर्फ बचाव में ही लगे हुए हैं। अभी उन्होंने आकात्मक स्वभाव तां आरम्भ भी नहीं किया है, जोकि पूरी तरहसे अहिंसात्मक परिस्थिति हो जाने पर वे अवश्य धारण करने वाले हैं। सरकार ने उन्हें अपनी शक्ति की परीक्षा का यह मौकाकर उपार अनुग्रह ही किया है।

(गंग डूबिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

सरकार सुलह करे!

लार्ड रोनाल्डो (बंगाल के लाड) ने चारा-तमा में जो भागन किया है उसे मैंने पढ़ा। उसमें मेज-मिलाव की जो बातें कही गई हैं वे तो ठीक हैं, वे तो मुझे अच्छी लगीं परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यह असौकरादक है। उनके वाग्यों की जो अंश खूब ही आलंबना के वाग्य हैं उनपर मैं यहां टीका-टिप्पणी नहीं करना। मैं तो सिर्फ यह कह देना चाहता हूँ कि यह वर्तमान स्थिति कुछ लार्ड रोनाल्डो की तथा वादकार की कृति का फल है। मैं हृदय से चाहता हूँ कि मैं भारत-सरकार तथा प्रांतीय सरकारों को इस मन्देह की दृष्टि से न देखूँ कि वे लोगों के साथ ठीकर लेने के लिए आग्रह की रहे हैं। परन्तु जबतक मैंने जो कुछ पढ़ा और सुना है उसमें मैं इन नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मेरे मन्देह के लिए अवश्य कारण मौजूद हैं। हां, मैं इस बात को नहीं छिपाता कि कुछ लोग बोझ-बहुल स्वाभ जालते लोगों की हारने-बसकते भी होते; परन्तु मैं यह और के साथ अस्वीकार करता हूँ कि १० नवम्बर को जब अजुद्ध हस्ताक्षर के दिन कलकत्ते में यहां की महात्मा या खिलाफत समितिओं के द्वारा अपना उनकी तरफ से किसी भी प्रकार के दूर की दबाव की भी तैयारी की गई और लोग दबाव में लगे गये। बल्कि, इसके विपरीत, मुझे तो निश्चय होता है कि इन संस्थाओं का प्रभाव हर तरह के दूर और दबाव से बचने में ही काम आता था। हां, इसमें नैतिक दबाव अवश्य था। पर कोई भी महात्मा आन्दोलन

उससे बच नहीं सकता। लेकिन यह बात तो सामान्य बुद्धि रखने वाले की भी समझ में आ जायगी कि ऐसी चीजों को आगे बढ़ाता, जैसी कि १० नवम्बर की कलकत्ते में हुई थी-महज दूर और दबाव से होना असम्भव है। पर, अच्छा, मान लीजिए कि दूर और दबाव से काम लिया गया था। तो इसके लिए स्वयंसेवक-दलों को छिपे बिछन करने की, सार्वजनिक समार्य रोकने की और ऐसे ऐसे कानून जारी कर देने की क्या जरूरत थी जो सीत की गोद में पड़े हुए आखिरी सांन के रहे थे? दूर और दबाव का कोई सबूत भी दिखा होता। मिलाव भी तो तो होती। हां, कसम खाते की बंगाल के बड़े आठ साहब ने कलकत्ते में एक जगह तलफारी और गुप्तियों का आविष्कार किया है। यह देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। पर इससे क्या बड़ी बड़ी सार्वजनिक संस्थाओं पर घटा लग सकता है। पण्डित मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं की गिरफ्तारी पर प्रभाव में कौसी चीर हुआकत हुई थी? बहां लोगों को किसने डराया-धमकाया था? बल्कि कहा जाता है कि उनका सरकारी नौकरों ने ही बुझाना था? पर बुझाने खोलने के लिए वेसा दबाव वाला था और गांधीवाले भी तंग किये गये थे। फिर भी यहां अहिंसीय हस्ताक्षर हुईं। फिर लाट साहब फरमाते हैं—“ कि योग हम यह मानें कि इन घटनाओं से यही सुचित होता है कि लोग सबकुछ तदे दिल् से अपनी उन्नति चाहते हैं तो उनके लिए अनुकूल परिस्थिति होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यों कहें कि किसी भी कामगार के लिए दोनो ओर से शांति होना पड़नी आवश्यक बात है। यह तो सबको मानना पड़ेगा। यदि असहयोगी के मुख्य मुख्य नेता यह निश्चय दिलाने के लिए तैयार हों कि हां, यही बात दरमसल है, तब मैं कहूंगा कि हमें भी ऐसी स्थिति दिखाई देना चाहिए थी कि जिससे कि सरकार को अपनी बात पर पुनर्विचार करना ठीक जंजता। लेकिन एक बात है। कोरी बातें नहीं काम भी बैसा ही होना चाहिए। यदि मुझे इतना माना हो जाता कि लोग आम तौर पर कामगार करना चाहते हैं और असहयोग के प्रधान नेता लोग उसके अनुसार बचने को तैयार हैं तो मैं अपनी सरकार को यह सिकांरिष करता कि अब इस बर्छी हुई स्थिति के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।” यह कल्पन असम्भव असौकरादक है। इसमें जहां जहां “ असहयोग के नेता ” शब्द आये हैं वहां वहां यदि “ सरकार ” शब्द रख दिया जाय और यदि यह सारा बकव्य किसी असहयोगी के मुंह से निकले तो उसमें सभी स्थिति का ज्ञान हो सकेगा। सब पछिछ तो असहयोगियों को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है; क्योंकि उन्होंने कोई काम बिना मोचो-समझे नहीं किया है। वे तो जरूरत से ज्यादा सावधानी से काम ले रहे हैं। लोग आकात्मक सविनय कानून-भंग शुरू करने के लिए कितने उत्सुक थे? किन्तु सरकार के उपद्रवों के कारण उनको इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना पड़ा। पर आबकल सविनय कानून-भंग का प्रयोग भी बहुत गलत अर्थ में हो रहा है। मैं बांचे के साथ कहता हूँ कि असहयोगी लोग आबकल जो कर रहे हैं बड़ी सहयोगी भी कल ही ऐसी परिस्थिति प्राप्त होने पर करने छपेगे। जब भारत-सरकार या प्रांतिक सरकार हमारे राजनैतिक जीवन और आन्दोलन को नष्ट करने पर तुल जाय-फिर वह चाहे कितना ही शांतिमय क्यों न हो, तब क्या हमें जायगी शक्तिभर ऐसे प्रयत्न का निषेध प्रतिकार न करना चाहिए? मुझे तो इतने अधिक निश्चय है कि हां बात नहीं दिखाई देती कि हम अपने स्वयं-सेवकों की प्रशंसा हिंसा की ओर से हटाते हैं की कोशिश करते हुए सार्वजनिक समार्य करते रहे और देखा करने का जो फल होगा पड़े, उसे खुशी से लीगे। क्या सरकार को

आवृत्तियों के मुकाबले में अपने प्रारम्भिक अधिकारों की रक्षा करते हुए पड़ोसी जमानों का तथा बड़े भाइयों का अपने बचाव के लिए बिना कुछ भी कहे-छुने, गैर शिक्षावत किये, सरकार के साथ देने के भय के होते हुए भी, जुबानपे जेल बसा जाना उनकी कानून का आदर करने की प्रवृत्ति का काफी परिचायक नहीं है। इसलिए अगर किसी को कानूनरस के लिए तथा अंतिम निपटारे के लिए अपनी सभी सच्ची इच्छा जाहिर करने की जरूरत है तो वह सरकार को ही है। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह अपने को उस रास्ते से संभाले, जिसपर कि दमन उसे के बा रहा है। अब तो असहयोगियों के कानूनरस में शामिल होने की आशा करने के पहले सरकार को ही अपने अग्र दृष्टि के विषय में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखानी होगी। जब सरकार ऐसा करेगी तब उसे बारी और शांति ही शांति दिखाई देगी। असहयोग-आंदोलन अतः अतः ही जब कि सरकार शिक्षा-काण्ड के बिना दूसरी बातों का प्रतिकार न करती हो, कोई बुराई नहीं हो सकती। बला असहयोगी नन्द किस बात को करे ? क्या कहेंगे कि फिर से कहे कि भाई चलो, जाओ सरकारी विद्यालयों में पढ़ने ? या बहोली से कहे कि आप बकलत शुरू कर लीजिए ? क्या लोगों से कैमिस्टों के उम्मेदवार होने की सिकांश करें ? उपनिषद्वादी से कहे कि भाई अपने जितना और तनमें वापस मांग लो ! यह सब तथ्यक नहीं हो सकता जबतक कोई निपटारा वास्तव में न हो जाय या उसकी गैरती न मिले। इन सब बातों के देखते हुए, यह स्पष्ट ही है कि, असहयोगियों की कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं अपनी तरफ से यह जरूर कह सकता हूँ कि यदि कानूनरस करने की सचमुच दृष्टि हो तो मैं आकाशक सविनय कानून-भंग को चुनने आरंभ कर देने की सलाह एकाएक न दूँगा। पर यदि ऐसा न हुआ तो मैं तो इरादा कर ही चुका हूँ कि उसीदि दस बात का पक्का विश्वास हुआ कि लोग अब अहिंसा का रहस्य समझ गये हैं, आकाशक सविनय कानून-भंग छेड़ दें। यहाँ मुझे यह भी कह देना चाहिए कि इन पिछले १५ दिनों की घटनायें यह बिलका रही हैं कि लोग उसकी अकल्पित महिमा की अच्छी तरह समझ गये दिखाई देते हैं। तो यदि सरकार यह मानती हो कि अब असहयोगी खिलाड़ नही कर रहे हैं, और अपने स्वयं की सिद्धि के लिए ये हर तरह से अभयार्थ कट रहने को प्रस्तुत हैं, तो सरकार बिना किसी शर्त के ठीक रास्ते पर जा जाय, स्वयं-सेवक दलों को भंग करने की तथा सार्वजनिक समाने प्रदर्शन करने की आशाओं को रद्द कर दे और निम्न सिद्धांतों के उन तमाम लोगों को जिन्हें इस कहने पर के सविनय कानून-भंग के लिए अबका असहयोग की व्याख्या में जाने वाले किसी भी उद्देश्य के लिए, समाने दी गई है, छोड़ दिया जाय-हाँ, जिन्होंने हिंसा-कांड मचाया हो या उसका इरादा किया हो उनकी बात माने लीजिए। सरकार हिंसा-कांड की बात उसकी उतेजना की दमने के लिए चुनती से अपनी सत्ता का प्रयोग करे; लेकिन हमारे इस हक की कि अपना मत वैधक प्रकट किया करे और तमाम विधिबद्ध सभा सांख्यिक उपायों से जनता को शिक्षा देकर लोक-मत तैयार करे, किसी तरह का बाध भी पक्का न पहुँचना चाहिए। इसलिए अगर किसी को गिराई बात बनाना है, अत्याचारी का परिमार्जन करना आवश्यक है तो वह सरकार ही है। और वह चाहती हो तो वायुमण्डल को अनुकूल बना कर कानूनरस करे। हाँ, अज्ञान-मरुत संभव है, मैं यह कहे देता हूँ कि असहयोग के साथ पेश आने के साथनों और मांगों की चर्चा के लिए मैं कोई कानूनरस नहीं चाहता। इस अवस्था में यदि किसी कानूनरस से लाभ हो सकता है तो यह यही कि जिसमें वर्तमान

असंतोष-अर्थात् खिलाफत और पंचाय के साथ किये गये अन्याय और अत्याचार और स्वराज के कारणों का विचार और उपाय किया जाय। फिर वह ऐसी ही जितने केवल नही लोग न बुझाये जाय जिन्हें सरकार चाहे; बल्कि जनता के अपने प्रतिनिधियों की कानूनेन हो। तभी वह सफल हो सकती है-तभी इससे लाभ हो सकता है।

(५०-६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

ममाघात

सरकार की आशाओं का भंग करनेवालों की-फिर ये छोटे हों या बड़े-कैद करना, उनकी आशाएं सुनारियों की तरह रखना, उनको कारावास की सुविधाओं से भी वंचित रखना, ये सब बातें तो इनसान की समझ में आने लायक हैं। मैं उसे असहयमहार नहीं कहूँगा। अगर हम अपनेसे किसी ऊँचे अधिकारी की-अथवा जिसके अधिकार में हम थोड़ी देर के लिए भी हों, हक कर दें तो हमारे आजा-भंग के लिए हमें सजा मिलना अनहोमी बात नहीं है। किन्तु अगर वह हमारे बच्चों को बुरी तरह दबावे, ऐसी बातें जरूर करावे जिन्हें हम और वे दोनों बुरी समझते हैं और जिन्हें करने के लिए हम कानूनन बाध्य नहीं हैं, या हमारे साथ मिट्टी-कंकड़ से भी युग बर्ताव करे तो वह हमें कभी खराब नहीं हो सकता। कहते हैं कि कोकोनाडा में मजिस्ट्रेट ने स्वराज्य और खिलाफत के संघों की उलटवा डाला, उसने यह हुकूम जारी किया कि एक सप्ताह तक ऐसे संघों न खड़े किये जायें। यह भी सुनते हैं कि एक पाठशाळा के बालकों से तुलियन एक (ब्रिटिश संघ) को जरूरतसी सज्जाम कराया गया। हमने यह भी पढ़ा है कि मलक्का के एक विधायक प्रोफेसर अपने विधायिकाय का बोना पढ़ने बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई निरपराध मनुष्यों पर पालतुक अत्याचार होता हुआ देखा। वे अत्याचार बंद करने की इच्छा से फौजी अफसर के पास जा रहे थे कि उनके सिक्के यह पृष्ठों पर कि भाई ये पड़े-लिखे लोग हैं, नीजवान हैं, बहादुर हैं, इन्हें आप ज्यों की तैयारी से क्यों मार रहे हो ? आप तो अभी इनके तरफ से आरंभ कर रहे हैं, वे बेचारे बुरी तरह पीट दिये गये। ये बातें ऐसी हैं जो दिल में चुन जाती हैं। इन अत्याचारों का तो मतलब यही है कि हमारे शासक अनौपचारिक तौर पर त्यों बन हुए हैं-उनके हमारे प्रति बर्ताव में जरा भी कर्म नहीं पड़ा। वह ओहोपरी उसका अवगत नहीं मारी। फिर लॉर्ड रोनाल्डो उन विद गये प्रोफेसर साहब को बुलावे, उनसे मोटी मोटी बातें करें, उन्हें यह आश्वासन भी दें कि अब ऐसा न होने पायेगा तो इन्से होना जाना क्या ? " फिर ऐसा न हो पायेगा ! " क्या न होने पायेगा ? क्या प्रोफेसर साहब फिर न पीटें जायेंगे ? हाँ, यह तो मानो हुदे मान है कि इस कानून समझ में तो फिर उन पर हाथ न उठाया जायगा। खुद प्रोफेसर साहब भी उस विध-विधायक के जोगे के मरोसे किसी पदाधिकारी को कई दिन तक न छेड़ेंगे। किन्तु, देखिए, उस पदाधिकारी के हृदय में उन प्रोफेसर साहब के प्रति शोका भी आदर है। मैं खुद अपने लिए तो उसके पास गये ही नहीं थे। वे तो अत्याचार-पीडित मनुष्यों की हितायत करने गये थे। क्या इन लाट साहब के उभ आशाजन के कारण सविनय में भारत के मनुष्यत्व की रक्षा होगी ? क्या नीकरशाही भारतीयों की आदर की दृष्टि से देखनी है बात यह है कि सिपाहियों को तालोंम ही ऐसी दी जाती है। बड़ी ध्यान देने योग्य है। उनमें, द्वारा एक सिपाही एक दूर पछ बन जाता है और सौका मिलते ही निरपराध मनुष्यों पर छीक

दिना जाता है। आब इतने "दास" और "आबाब" इसी लिए जेल गये हैं कि फिर ऐसे नीच और पाषाणिक अत्याचार कहीं नजर न आयें। उन्होंने जेल का स्वागत इसीलिए किया है कि मुझे से तुम्हें अपराधी की भी ऐसे निर्णुण अत्याचारों से रक्षा हो-उसके भी स्वाभिमान को कहीं नष्ट न लगने पाये। सिर्फ एक संस्था के हाथ से निकल कर किसी दूसरी संस्था के हाथ में सत्ता पसी जाय, इसीलिए ने जेल नहीं गये हैं। वे भी चाहते हैं वह है शासन-प्रणाली में आंतरिक परिवर्तन। जिस बात के लिए लालची बरतों के अपना शरीर सुझा रहे हैं, जो आराध-तल्लभ मोतीवाल जी नेहरू का प्राय-स्व बन गई है, और जिसके पीछे वे पूरे कर्तार बन गये हैं, वह ईसाई रोनाल्डो की धर्मा-प्रायणा से-जिसे वह चाहे कितनी ही सद्भाव-पूर्ण क्यों न हो, नहीं बन सकती और न खुद ईसाई रोडिंग की मोटी बातों से ही तथा उनकी इस निजी विन्या से ही कि अधिकांश कानून की मर्यादा का उल्लंघन न करे, बन सकती है। उनकी मनोकामना तो आन्तरिक परिवर्तन से ही पूर्ण हो सकती है। और आन्तरिक परिवर्तन का उपाय बल एक ही है। वह है कठ-उद्यम, जिसके लिए जवना अब परमात्मा की कृपा से तैयार हो गई है। एक दल सिद्ध ने मेरे आकाशवाक् की मर्यादित करने के हेतु से मुझे कहा कि कठ-उद्यम की अभी तो शुरुवात भर हुई है। हमें अपने ध्येय की निष्ठा के लिए तो इससे भी कई गुनी बड़ी ऊर्ध्वाधारायें खानी होंगी। वे तो सचमुच यह भी खयाल करते हैं कि हमें कद "आत्मियां बाला" की आह्वित करनी होगी। हमें उसी यत्नी के कोने तक जोकि पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर हो चुकी हैं, जाना होगा; पर इर के हमारे कांपते हुए नहीं, अपनी इच्छा के निवेदन हैं; बल्कि आन्तरिक स्थिति से और धीरे गति से। हम पेट के बल हड़भिन्न न रेंगे; पर इन्कार करने के लिए कोशों की कड़ी मार जरूर सहन करना होगी। हाँ, ठीक तो है; और मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे आकाशवाक् में इन सब तथा इनसे भी इतनी खराब बातों के लिए गुंजायमान है। जिसकी कि उन्हें कल्पना तक न होगी। किन्तु साथ ही मैं यह भी बचन देता हूँ कि अगर भारत ने शांति बनाये रखनी, स्थिति को आविर्बलित रखना, और जिस में प्रति-हिंसा का विचार भी न आने दिया (जो मैं मानता हूँ कि सचमुच बड़ी कठिन बात है, किन्तु साथ ही यह भी कहूँगा कि भारत की वर्तमान उच्च स्थिति में उसकी कठिन नहीं है) तो हमारी इस तैयारी ही और साथ ही प्रतिक्रिया के अभाव के कारण, पाषाणिक दृष्टि गोपक इन्ध न पाकर, अपने आप मर जायगी और ईसाई रोडिंग को भी अपनी स्त्री-बोरी बातें अलग रख कर पद्यालाप के शानवी उद्गार प्रकट करते हुए भारतीय वायुमंडल में किसी नई राज-नीति का अवसर मिलेगा। परन्तु इसके प्रतिहल अगर हम अपने बचन की और अपनी स्थिति को भूल गये तो हमें हमारी "आत्मियां बाला" के दृश्य देखने होंगे और तबाम देखा की एक विशाल दुःखदशा बना हुआ अपनी आँखों देखना होगा। किन्तु राष्ट्रीय महासभा के समाप्ति ने हमें कुछ नौचत तक पहुंचने के लिए पहले ही से तैयार कर दिया है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि कद का बर तो हमारे दिल से दूर हो गया है। उन्हें अपने पुत्र तथा उसके साथियों को देख कर यह भी विश्वास हो गया कि हम मार-पीट खाने की पत्तियाँ भी में भी उत्तीर्ण हो सकेंगे। किन्तु वे तो हमें साक्षात् सत्य का भी बर दूर कर देने की आशा दे रहे हैं। अगर वह स्थिति हमारे नसीब में बसा होगा तो मुझे उम्मीद है कि तब भारत में ऐसे काफी शांति-सिद्ध असहयोगी सिकलिंगे जिनके विषय में

सुषमासेरी में यह लिखा जा सकेगा कि-"उन्होंने बिना किसी कोष के और अपने मुँह से उस महान खुरी के लिए भी प्रार्थना कब्जे हुए बंधु की गोलीयां बाईं। हाँ, जो खबरें मिली हैं वे बिल्कुल सच मानी जायें तो दो आसामी स्वयं-सेवकों की कोड़े लगाये गये हैं। लाहौर के स्वयं-सेवकों ने उत्तर किये गये मनमाने अत्याचारों की बड़ी शांति के साथ सहन किया। यह लड़ाई मजबूत नहीं है। हम गल बारह महीनों से बराबर तैयारी कर रहे हैं और अंततक हमें इसी तरह विजयों का पावन कर्म होगा। बल्लू में कहीं पीछे फिरने का नाम तक न लेना चाहिए।

(वं. ई.)

मोहनदास करमचंद गांधी

विचारधर्मों का विरोध

बकीलों की ही तरह विचारधर्मों का भी हाल है। बंगाल के कितने ही काउंसिलर बकीलों से हो गये हैं। कुछ विचारधर्मों ने कुछ समय के लिए हड़ताल कर दी है और कुछ ने अनिश्चित समय तक। लाहौर के ब्यालसिंह काउंसिल के सदस्यों ने गत १३ ता. से सिर्फ सारी ही पञ्जने का तथा शाहजहाँ के स्वागत के बहिष्कार का विचार किया है। उन्होंने उन नेताओं की जो जेलमें जा चुके हैं बचाई भी भेजी है। दयालसिंह काउंसिल के विचारधर्मों का यह काम बहुत ठीक हुआ है। यद्यपि श्रीमती वासन्ती देवी की हृदय-स्पर्शनी अपील से विचारधर्मों-वर्ग का हृदय इतना अभिभूत नहीं हो गया है कि वे काउंसिल छोड़ दे तथापि उनसे यह आशा की जा रही है कि वे इस शक्तिशाली आन्दोलन में जो कि दिन पर दिन प्रबल होता जाता है और शक्तिप्रसूत करता जाना है, अपने योग्य हाथ अवश्य बढ़ावेंगे। कलकत्ते के एक पत्र से एक खबर नीचे दी जाती है। उस पर उनका ध्यान जाना चाहिए।

"उत्तरिया राष्ट्रीय पाठशाला के दो लड़कों को—रामप्रसाद ९ सालका और हरिबंश सिध १० सालका—जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से उनके अदालती उनके सामने बड़ी बेरहमी से बैठे लगाई। उनका कपूर यह था कि वे सरकारी मैफरी छोड़ने के सम्मन्ध में फतवे पढ़ रहे थे। परन्तु उन बहादुर लड़कों ने मजिस्ट्रेट से कहा कि जितनी मुससे हो राके उतनी बैठे लगाओं। बाहे हमारी कमर टूट जाय, बाहे पसली टूट जाय; पर हम फतवा पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते।" (वं. ई.)

"हिन्दी-नवजीवन" आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्री युनूस सेंट अमरकाकालजी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना भेजी है—

"जो विचारधर्म, शिक्षक अथवा महात्मा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ भाई-बहनों को "हिन्दी-नवजीवन" नियमित रूप से पढ़ कर सुनावेंगे उन्हें "हिन्दी-नवजीवन" आधे मूल्य में दिया जायगा। विचारधर्मों और शिक्षकों को अपने विचारधर्म के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की महासभा-समिति के मन्त्रों का प्रमाणपत्र देयना चाहिए। फरवरी के अन्ततक शिक्षक प्रार्थना-पत्र आ जायेंगे उन्हीं पर विचार किया जायगा।"

व्यवस्थापक

एकलाल बेलासाई बैकर द्वारा नवजीवन सुधारालय, बुरी ओल, पानकीर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय से व्यवस्थापक बजाज द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—पौष सुदी ३, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाल, १ जनवरी, १९२२ ई०

अंक २०

राष्ट्र का निश्चय

[अहमदाबाद की ऐतिहासिक महानगरी पिछले सप्ताह में बड़ी शान्ति और उत्साह के साथ पूरी होगई। राष्ट्र के इस महा-मेले को देखकर कितने ही संदिग्ध-हृदय जनों का सन्देह दूर हो गया और सारे भारत के प्रतिनिधियों ने देश की स्वाधीनता के संरक्षण का गम्भीर संकल्प-नाद किया। उसका निश्चायक प्रस्ताव केवल ११ विकट मंश से पास हुआ। यह प्रस्ताव तथा उसपर हुए कुछ भाषण नीचे दिये जाते हैं। उप-सम्पादक]

अ-सहयोग का प्रस्ताव

भूँके महासभा के पिछले अधिवेशन के समय से भारतवर्ष के लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव से यह जान लिया है कि शासितमय अ-सहयोग के अवलम्बन करने के बदीलत देश ने निर्मयना, शास-शास्य और आत्मसम्मान के सम्बन्ध में बहुत प्रगति की है, और भूँके इस आन्दोलन से सरकार की शान की बहुत धक्का पहुँचा है और भूँके गमछी-रूप से समस्त देश स्वराज्य की ओर तबो के साथ आगे बढ़ रहा है, यह महासभा कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में यही और नागपुर में पुनर्वात स्वीकृत प्रस्ताव की स्वीकार करती है और अपनी यह दृढ निश्चय प्रकट करती है कि बलवत पंजाब और खिलाफत के बुःखों का निवारण न हो और स्वराज्य की स्थापना न हो तथा नेजवाबदेह संस्था के हाथों से निकलकर भारतीय सरकार का कम्ना भारत के लोगों के हाथों में न आ जाय, तबतक शासितमय अ-सहयोग का कार्यक्रम, प्रत्येक प्रांत अपनी अपनी तजवीज के अनुसार, और भी अधिक ओर के साथ जारी रखे।

और भूँके बड़े साठ साहब ने अपने हाल के भाषणों में जो धमकियाँ दी हैं उनके कारण, तथा उनके फलस्वरूप भारत-सरकार ने निम्न निम्न "प्रांतों में स्वयंसेवक-दल को छिन्न-भिन्न करके, तथा सार्वजनिक सभाओं और बहालक कि कमीटी की सभाओं को भी गैर-कायदा तथा अस्वाचारपूर्ण तरीके से जबरदस्ती बन्द करके, तथा कितने ही प्रांतों के बहुतेरे महासभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जो दमन शुरू किया है उसके कारण, और भूँके इस दमन का स्पष्ट संदेश यह है कि महासभा और खिलाफत की हल-बलों का हम बन्द कर दिया जाय और जनता उनकी सहायता से बलित रखती जाय, यह सभा निश्चय करती है कि जिस कदर आवश्यकता हो, महासभा के दूसरे तमाम काम बन्द रखे जाय और सब लोगों के अनुरोध करती है कि वे पिछले २२ नवम्बर

की बम्बई की कार्य-समिति के प्रस्ताव के अनुसार सारे देश में संगठित होने वाली स्वयंसेवक-सेना में भरती होकर कानि-पूर्व तथा बिना किसी तरह का भूय-धाम के अपने की गिरफ्तारी के लिए अर्पण कर दें। परन्तु जो लोग नानैयें लिके, प्रशिक्षण-पत्र, पद नहीं न करें वे उस सेना में भरती न किये जायें—

ईश्वर की हाज़िर और नाज़िर जान कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि,
(१) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-सेना में भरती हुना चाहता हूँ।

(२) जबतक मैं इन सेना में रहूँगा तबतक मैं बचन और कर्म में अहिंसा का पालन करूँगा और सरगर्मी के साथ इस बात की कंशित करूँगा कि अपने इरादों में भी अहिंसात्मक बना रहूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में केवल अहिंसा के ही द्वारा खिलाफत और पंजाब को सहायना मिल सकती है और स्वराज्य को प्राप्त हो सकती है तथा भारत की तमाम जातियों में—हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बहुधर्मों में—एकता स्थापित की जा सकती है।

(३) मैं ऐसी एकता का कायल हूँ और इहेसा उसकी रूढ़ि के लिए प्रयत्न करूँगा।

(४) मैं मानता हूँ कि भारत की आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक मुक्ति के लिए 'बड़ेही शिल्पकल आवश्यक है, और दूसरे सब किसम के कपड़ों को छोड़ कर सिर्फ हाथ-कतों और हाथ-मुनी खादी ही पहरेगा।

(५) यदि मैं हिन्दू हूँ तो मैं मानता हूँ कि ब्रह्माहूत की पुराई को दूर करना आवश्यक और न्याययुक्त है और जबतक जबतक आरोग्य में अत्यन्त जातियों के साथ मिल-जुलना तथा उनके की सेवा करने का प्रयत्न करूँगा।

(६) मैं अपने व्यक्तियों की आवाजों का और उन समान कायदा-कायदों का पालन करूँगा जिन्हें स्वयंसेवक-समिति, का

कार्यसमिति, अथवा महासभा द्वारा संस्थापित दूसरी कोई संस्था तैयार करेगी और जो इन प्रतिष्ठा-पत्र के तत्त्व व विवेक न होंगे (७) मैं अपने देश और धर्म के खातिर बिना गुस्सा लाये जेल के कूट सहने, मार-पाट सहने और भीत नक-की अपमान के लिए तैयार हूँ।

(९) मेरे जेल चले जाने की अवस्था में मैं महासभा से अपने कुटुम्बियों तथा आश्रित जनों के लिए किसी तरह की सहायता का दावा न करूँगा।

महासभा को यह विश्वास है कि १८ वर्षों तथा इसके अधिक की अवस्था वाले तमाम लोग तुरन्त स्वयंसेवक-सेना में भरती हो जायेंगे।

सार्वजनिक सभाओं की बन्दी की घोषणाओं के होने हुए और कमिटी की सभाओं की भी सार्वजनिक सभाओं में शामिल करने की कोशिश की जाने के कारण यह महासभा यह सलाह देती है कि कमिटी की सभाओं और सार्वजनिक सभाओं बन्द जगहों में टिकड़ लगाकर और पहले ही से खबर कम्-के को जायें। अहातक घुमकिन हो बड़ी बका भावण करने पावे जिसका नाम पहले से जाहिर कर दिया गया हो और वह लिखा हुआ भाषण सुनावे। हर हावत में इस बात की बिना रखनी चाहिए कि कौन उत्तेजना न फैल जाय और उससे लागू हिंगा-काण्ड न मचा बैठे।

इस महासभा का यह भी मत है कि किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा होने वाले उसकी सत्ता के स्वैच्छाचार और अत्याचार-पूर्ण तथा पंथ-हीन कर देने वाले उपयोग को रोकने के लिए, दूसरे तमाम उपायों के आज़मा लिये जाने के बाद, ग़याब बलवर्ग के अख़्तज सैनिक कानून-भंग ही एकमात्र अभ्युत्पन्न और अख़्तज इलाज है। इसलिए महासभा उन समस्त कार्यकर्ताओं को, जो आनिमय उपायों की मानते हैं और जिन्हें यह हामीमान है कि इस वर्तमान सरकार की आस्तकालियों के प्रति अपनी इस पूर्ण-वै-जनापदेश विधि से स्थान-म्यूव करने के लिए, किसी न किसी प्रकार के भाग्य-रयाग के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह सलाह देती है कि वे अर्थात्कम-सैनिक-भंग को प्रहय करें और जब कि जन-समूह अहिंसा का पुरी तालीम पा चुके और अहिंसा की पिटुड महासमिति की बताई दूसरी बातों का पालन करने के योग्य हो जाय तब सांख्यिक कानून-भंग भी शुरू कर दें।

इस महासभा का यह मत है कि सार्वजनिक कानून-भंग को और शांति एकाग्र करने के लिए, 'किर बाहरी व्याकगन' हो चाहे सांख्यिक, चाहे इसलै के स्वरूप का हो चाहे रक्षक स्वरूप का हो, जो उचित सावधानी रखते हुए तथा कार्य-समिति अथवा प्रांतीय समितियों की और वे समय समय पर निकलने वाली सूचनाओं के अनुसार किया जाय, महासभा का दुर्भाग्य तमाम इसलैक जब कभी, जहाँ कहीं और जिन इदतक आवश्यकता हो, बन्द कर दी जायें।

यह महासभा १८ और इससे अधिक उम्र के विद्यार्थियों को, विशेष करके उन विद्यार्थियों को जो राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं तथा उनके अध्यापक-वर्ग को, निर्माग्नित करता है कि वे प्रौढ प्रतिष्ठा-पत्र पर ध्यान सही कर दें और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक सेना में भरती हो जायें।

महासभा के कार्य-कर्ताओं के एक बड़े भाग का गिरफ्तारी ; शिरपर महराने के कारण यह महासभा, अपने मामूली तन्त्र को, ज्व कभी हो सके तब माधुरी तैयार पर उसका उपयोग करने के लिए अखंड जारी रखते हुए, महासभा गांधी की, दूसरी खता निकलते तक, अपना मुक्तता-आम सुकरर करने की और

महा-समिति के तमाम अख्यारात उन्हें देती है। इनमें महासभा के, महासमिति के अथवा कार्य-समिति के विशेष अधिवेशन करने के अधिकार का भी समावेश किया जाता है। इन अधिकारों का उपयोग वे महासमिति की किसी दो बैठकों के बीच की अवधि में ही कर सकते हैं। किसी आक्रामक आवश्यकता के समय अपने स्थानपर किसी को मुक्तता-आम सुकरर करने का भी अधिकार उन्हें है।

महासभा ऐसे उत्प्राधिकारों, मुक्तता-आम की तथा उनके पाँठों जो जो उत्प्राधिकारों सुकरर होते जायेंगे उन तमाम मुक्तता-आमों को पूर्वीक यव अधिकार देती है।

पर इन्हीं शर्तों यह है कि इस प्रस्ताव की किसी बात से महासभा गांधी की अथवा किसी भी पूर्वीक उत्प्राधिकारों की यह अधिकार नहीं है कि वे भारत-सरकार अथवा ब्रिटिश सरकार से, महासमिति की संयुक्त लिखे बिना अथवा उस संयुक्तों को उसके लिए विशेष-मध्य से किये गये महासभा के अधिवेशन में पास कराये बिना, किसी तरह का सुकड़ करें; और एक शर्त यह भी है कि जबतक महासभा को आशा पहले न प्राप्त कर ली जाय, महासभा गांधी या उनके उत्प्राधिकारों मुक्तता-आम महासभा के ध्येय की न बदलें।

यह महासभा उन समस्त प्रेक्षकों को बधाई देती है जो अपनी अन्तरात्मा की पुकार के लिए अथवा अपने देश के लिए कारावास भोग रहे हैं और यह मानती है कि उनके आत्म-बलिदान के स्वराज्य के आगमन को गति को महुातेज कर दिया है।

श्री गांधीजी का आचरण

इस प्रस्ताव को उपस्थित करने हुए श्री-गांधीजीन को अभ्यण अंगरेजी और हिन्दी में किया उसका मुख्य अंश इस प्रकार है—

पन्द्रह मास के निरन्तर उद्योग के बाद भी यदि आप, प्रतिनिधि-भाइयों, अपना स्वागत न बना सकें तो तो फिर मैं समझता हूँ कि आपने दो घण्टे के मापन से भी आपकी विश्वास नहीं दिला सकता। और यदि आज के मापन के द्वारा ही मैं आपकी यह विश्वास दिलावा चाहूँ तो मैं समझता हूँ, आप पर मेरा विश्वास ही न रह जाय; क्योंकि उपमे यही साबित होगा कि आप अपनी आत्मा के सामने की चीज को भी नहीं देख सकते।

इस प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हमने आजतक विचार न किया हो और जिसे हम आजतक करते नहीं आये हैं। उपमे कोई बात बोझ उठने लायक नहीं। जिनसे हर माह होने वाली कार्य-समिति के काम-काज का मसन किया है वह आसानी से गमय कर सकते हैं कि यह प्रस्ताव तो हमारी इल-चलों का स्वाभाविक परिणाम ही है। सरकार की वर्तमान दमन-नांति को देखकर तो आपकी दृष्टी नगाने पर जाना होगा कि किसी भी आत्मसम्मान-प्रिय राष्ट्र को ओर से चाटपटाव को तथा उनकी दमननांति को बैसा ही जवाब दिया जा सकता है जैसा कि इस प्रस्ताव के द्वारा दिया जा रहा है।

यह प्रस्ताव दम बात की सूचन करता है कि इस अथ निराधार और आश्रित अवस्था को पार कर गये हैं। जनता ने एक देश को छोड़ कर दूसरे किसी की महासभा के बिना अपने ध्येय का निवृद्ध करने का संकल्प किया है। इस प्रस्ताव में अपने हक का स्थापित करने का, दुनिश में उंचा खिर कर के चलने का गानू का रउ निवध और अहम धर्म्य देखाई देता है। यह प्रस्ताव सरकार से कहता है कि तुमसे जितना होसके उनना हमको सताओ,

उससे कुछ भी होना-जाना नहीं। एक दिन ऐसा आया कि तुम्हें सत्कार होकर पध्याप करना पड़ेगा। मेरे पर चेतो, और हिन्दुस्तान के ३० करोड़ वाशिन्दी को हमेशा के लिए अपना कष्ट भुग्न न बना दो। इस प्रस्ताव में सरकार के लिए हमारा दरवाजा खुला है। नरम दलवाले मित्रों को भी यदि मिलाफन के और पंजाब के, अतएव भारती की स्वतन्त्रता के, धृष्ट के नीचे आना हो, यदि सरकार की नीयत इत्याक करने की हो, यदि लार्ड रीडिंग न्याय करना चाहते हो, यदि वे यह सब करना चाहते हो तो मैं उन्हें ईश्वर को साक्षी रख के सबे दिल से कहना हूँ कि उनके लिए इस प्रस्ताव में दरवाजा खुला है। परन्तु यदि उनकी नीयत साफ न हो तो दरवाजा बन्द है। इसमें इस बात की गुंजावश है कि इस सब मिलकर कानूनीय कर सके और उसमें मैं शामिल हो सकूँ; परन्तु यह उसी दशा में जब कि उसमें बग़राव के हक से बैठने का अवसर हो, हमें सिपाही बनके, धृष्ट न जाना पड़े। हम मेहरबानी की तार पर कुछ भी नहीं चाहते। फिर हमारे एक बड़े आग की बाढ़े बलिवेरो पर चढ़ जाना पड़े तो परवा नहीं। परन्तु यदि उनकी नीयत अच्छी हो तो मैं गान्धी की ओर गे उन्हें विधाया लिलाता हूँ कि इस प्रस्ताव में उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है।

इस प्रस्ताव के द्वारा हम जाहिल होकर युद्ध नहीं पुकार रहे हैं; पर जो सत्ता जहालन पर तुल गये हैं उन्हें हम जरूर सख्त कर रहे हैं। जो सत्ता अपनी रक्षा करने के लिए विचार-स्वतन्त्र तथा मर्मा-मर्मा के संगठन के स्वतन्त्र्य का परो मैद डालना चाहती है—गान्धी के इन दो फेकड़ों को ही दबाकर उसे स्वतन्त्रता की प्राण-वायु से वञ्चन रखनी दे उसे मैं आपकी तरफ से नम्र परन्तु अमोघ आग्रह करना हूँ। यदि कोई ऐसी सत्ता इस देश हो तो मैं उसे आपकी तरफ से कह कहना चाहता हूँ कि या तो यह सत्ता सविधाने हो जायगी अथवा इस महान् कार्य को करने हुए भारत का प्रायेक नर-नारी लवक दम न लेगा जबनक इस पृथिवी-पटल से यह नेस्त माबूद न हो जायगा।

इस प्रस्ताव में रचना, मजना और निधय तीनों बाते हैं। यदि मैं कानूनीय के शरीक होने को सन्दाह दे सकना तो जरूर देता। अकेला परमात्मा ही जानता है कि मुझे शान्ति किनारा प्रिय है। परन्तु मैं जिन तरह बन पड़े उसी तरह शान्ति नहीं चाहता। मैं पथर को शांति नहीं चाहता। मैं स्मरण को शांति नहीं चाहता। मैं तो वह शांति चाहता हूँ जो मारी दुनिया के मालिकों की बाँछार के सामने छापी खुली करके ईश्वर के भरोसे फिरने वाले मनुष्य के हृदय में होती है।

मैं किसी के दोन में दलल देना नहीं चाहता। मजहब के सम्मन में मैं जो कुछ करना हूँ वह बहुत मोच-समझ का ही करना चाहता हूँ।

विषय-निर्धारणा समिति में स्वयंसेवकों के लिए तैयार किये गये प्रतिज्ञापत्र पर खूब चर्चा हुई। वचन से और कर्म से शान्ति रखना तो सब मंजूर करते हैं, परन्तु, विचार में—इसके तत्काल में आहिंसा किम तरह से रखी जाय? मैं कहता हूँ कि आज तक हम लोगों ने अपनी जवान को ठीक नहीं रखना। मिलाफन और पंजाब के सखालों के लिए हम शांति की कसमे खा चुके हैं। परन्तु हम अपनी सिन्हा को छूट न रख सके। जबतक हम अपने दिल के मुस्से को न रोकेंगे, दिल के मैक को न हटावेंगे तबतक वचन और कर्म के द्वारा शान्ति रखना असम्भव है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं अपने बच्चे को जब जब मालियाँ बेती हूँ तथा पीटती तब वह कहाँ से आता है? दिल से ही।

आप यदि सबमुच भारत को आजाद बनाना चाहते हैं, हिन्दू-मुसलमान मिला पारसी ईसाई यहूदी सब भाई बनकर रहना चाहते हैं तो आपको शांति का स्वीकार करना लाजिमी है। शांति के बिना हिन्दू-मुसलमान चारों ओर ही एकट्ठे नहीं रह सकते। निमेष मात्र में एक दूसरे का दिल भेला हो जायगा। पागल हिन्दू कहेंगे कि लोगमाच के सुधार का क्या हुआ? पागल मुसलमान कहेंगे कि हमारे दोन का क्या हुआ? तुर्कस्तान, अफगानिस्तान जैसी शक्तियाँ हमारे हैं। हम क्यों हिन्दुस्तान के साथ रहे? मैं भविष्यवाणा कहना हूँ कि यदि आप आहिंसा को छोड़ देंगे तो मर जायेंगे। तो हिन्दुस्तान आजाद नहीं हो सकता। मैं हर जगह और हर समय के लिए शांति की बात यहाँ नहीं कहता; परन्तु इस समय तो शांति के बिना काम चल ही नहीं सकता। यदि हिन्दुस्तान में आप सब लोग प्रेम से रहना चाहते हो तो किम तरह रह पायेंगे? यदि हथार लखवार की हो भार पर निपटारा करने की बात सोचा-करेंगे तो कबतक काम चलेगा? गिरम-भाई ज़मेदारी के पास चले जायेंगे। पारसी तो बजर ही चले जायेंगे। हिन्दू और मुसलमान कहेंगे कि हम भी जाते हैं—अतरेजा सम्मन में और कुछ न हो तो हम ऐसे मंदब बानकर शांति के साथ महायमा का अधिरोधन ता कर पाते थे। हमारी औरतों की डलन तो बननी या! मैं तो आसते दतना ही कमिबचन चाहता हूँ कि जबनक आग इन असदयाग-अन्दाशन में शामिल है, जबनक आप स्वयंसेवकों-सैन्य में भरती हैं तबतक आपको शांति का पालन करना होगा।

हमें एक काम लेना है। यह यह कि हम जेलों के कष्ट तथा अलोग्य के बहादुर तीजतानी का तरह मार-पाट सहन करने के लिए तैयार हैं, उसी तरह मीत का भी सहन करने के लिए तैयार हैं। और वह किस लिए? हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए। उसके साथ ही दूसरी बात यह है कि ऐसा करते हुए भी हम अपने मुस्से को न रोकेंगे। सहन करने का तो अर्थ ही यह है कि मेरे गाली देने पर भी आप उलट कर गाली न दें। हमरन अली पर किसी पागल ने थूक दिया। वे उठे; पर क्या देखते हैं कि उन्होंने उग थूकने वाले का चुबनन किया और उसे माफी यच्छी। उन्होंने भी उलट कर उपर थूक दिया होता तो हमलाम आज इस अवस्था में न होता। यह पुराना तरीका है। यह केबल गीताजी में, भगवत में, या कुरान शरीफ में अपचा प्रत्य साहब में ही नहीं है। गवस्र धर्मे में यही बात है। मैं है कि जो सविष्णुता का अवलम्बन करेंगे उनकी भूल को छुड़ा माक कर देगा—सुदा उनका कल्याण करेगा।

मैं हमेशा के लिए आपकी लखवार को छीन लेना नहीं चाहता। हाँ, आज तो मैं जरूर छीने लगा हूँ। यह आमहत्या नहीं। आमहत्या हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म में हराम है। जो मनुष्य पर-बो पर कुटिल रहना हा-उत्तर आत्माचार करता हो तो उस पागल को अवश्य साबरमती में डूब कर मर जाना चाहिए। इसी प्रकार की भी उस अवस्था में छार-कुली कर सकती है जब उसके सतीव की रक्षा करने का दूसरा उपाय न रहा हो। परन्तु यदि देश के सातिर सविष्णुता का अवलम्बन करते हुए मनुष्य का सामना करना पड़े तो यह आमहत्या हरमिज नहीं।

अब भी यदि आपका कुछ समझना बाकी रह गया हो तो आप भी पागल हो और मैं भी पागल हूँ। १५ महीनों के अशुभव को सामने रख कर देखिए कि शांति से, असहयोग से, आपको लाभ हुआ है या नहीं? आज मुससे कोई यह सवाल नहीं कर सकता कि स्वराज्य क्या नहीं मिला? स्वराज्य तो आपकी जीब में

पवा है। कीमत दो और लो। आप सक्तीबल हो गये हैं। सक्तीबल को स्वराज्य नहीं मिलता। आज रीकत अन्नी यहाँ होते तो भाषते कहते कि आपको मुझे भी-पुत्र आदि सबको छोड़ना होगा, कटौत बनना होगा। अब भी यदि आप न समझ पाये हो तो मैं अपने मुँह से अब कुछ नहीं समझाना चाहता। बल्कि मैं यह चाहता हूँ कि आप की प्रार्थना करें। अपने दिल पर ऐतबाग रख कर उससे पूछिए। एकान्त स्थान में जा कर उसकी आराधना कीजिए और आपकी अन्तरात्मा से पूछिए कि मैंने जो बात कही है वह सच है या नहीं। सच न मान्दम हो तो इस प्रस्ताव को रद्द कर दीजिए। सच मानने हों तो अच्छी तरह उसकी कदर कीजिए और तैयार हो जाइए। यदि जनवरी में मैं अथवा आप जेल के बाहर रहे तो मैं आपके पहुँचा। जो बाहर रहेगा उसे कारण दिखाना होगा। यदि कारण होगा तो ही ठीक, नहीं आपकी और मेरी फजौह होगी। ईश्वर हमें बल प्रदान करे जिससे हम अपने जेल गये हुए भाइयों को छुड़ा जायँ, शिक्षाफल का निपटारा करा दें, पंजाब के त्रयम को मूला दें और स्वराज्य को प्राप्त कर दें।

भी० बिभुलभाई पटेल का भाषण

मैं केवल इस प्रस्ताव का ही समर्थन नहीं करता हूँ, बल्कि गांधीजी के भाषण के प्रत्येक अक्षर का समर्थन करता हूँ। बादशाह कार्ड रीडिंग, जो शुद्ध न्याय के हामी बनकर भारत में आये हैं, मोझे ही विषय पहले कलकत्ते में कह चुके हैं कि स्वराज्य तो सिर्फ दो ही उपायों से मिल सकता है—एक तत्काल, और दूसरा धन। इन्हीं वह प्रस्ताव उसका उत्तर-स्वरूप है। इन दो के अलावा तीसरा रास्ता भी है। और वह है सविनय कानून—मेरा का।

इस प्रस्ताव का मैं सिर्फ एक ही अर्थ करता हूँ कि हम प्रत्येक भी-पुत्र या तो जेल चले जायँ या मर-मिटें और या स्वराज्य प्राप्त कर दें। जिन्हें जेल जाने की अपवा प्रसन्न-चित्त से मरने की दिम्मत न हो वे भले ही हमके खिलाफ अपना मत दें। स्वयं अपने को तथा दुनिया को भ्रान्त न दें। परमेश्वर का तो कोई धोखा है ही नहीं सकता।

अब, इस अगह से, मैं अपनी पूरी जिम्मेवारी का ज्ञानते हुए, सरकार से पूछा हूँ कि बनाए, आपके और हमारे बीच में बाधा कीमती है। हम स्वतन्त्रता—स्वराज्य चाहते हैं। आपने अनेक अवसरों पर स्वराज्य देने के अभिवदन दिये हैं। फर्क इतना ही है कि आप अपने बचनों का पालन नहीं करते। आप पर हमें विश्वास नहीं। यदि सदान केवल समय का ही हो, आप पांच-दस बंधू बाद स्वराज्य देना चाहें हों, तो इस बर्तमान दमननीति के लिए जगह कहाँ है? यदि आप इस आन्दोलन को दबावेंगे, तो इसका फल आपकी भोगना पड़ेगा। हमारे नेताओं का जेल में होने देने के बाद यदि बंग-फगव उठ खड़ा हो तो इसका जिम्मेवार केम है। आपके हिन्दुस्तानी फैज और पुलिस पर भरोसा नहीं और योरा तो यहाँ की बस लाख आदमियों में एक है। अतएव हमारे साम्प्रतिक रहने पर भी उसे रातभर जागना पड़ता है और उसके लिए हम लौस करोड़ लोगों को जागरण करना पड़ता है।

मराने दिए जाके माहनों से मैं कहता हूँ कि हमारे भाई-बहनों को सरकार ने हजारों की संख्या में जेलों में बन्द कर दिया है। इस सरकार के साथ आप असहयोग कीजिए। यदि आप असहयोग के विधान्त के कायम न हों तो महाशयों के साथ भेदे ही सहयोग न करें। पर इस कुली, पाकिनी, छद्म, सरकार के साथ तो असहयोग कीजिए और इन कीमिसलों की छोड़ दीजिए।

भी० सरोजिनी नायडू

मे कहा-मेरे लिए ऐसा कहना कायद घटता होगी, पर तो भी ये हम घटता के आरोप को सर चला कर कहती हूँ कि मैं आज किसी प्रांत की, किसी पन्थ की, अथवा-भी जाति की प्रतिनिधि की हैसियत से बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई हूँ। आज मैं नवीन भारत के प्राण की हैसियत से बोलना चाहती हूँ। भारत आज स्वतन्त्रता के मार्ग पर दृढ़ चल रहा है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसकी गति की रोक दे। अपने पति, अपने पुत्र, तथा अपने पिता को जेल में भेज कर जब निर्बल रहे बाकी ब्रिगों इस ममा में उनके स्थान पर बैठने लगी है तब हमें समझना चाहिए कि भारत में अब एक नवीन ही चैतन्य प्रकट हुआ है। प्रदान में यदि तूरे के उदय होने के विषय में सन्देह रहता हो, तो यह सन्देह ही सकता है कि भारत के लोग स्वतन्त्रता के लिए किसी भी ताड़ के बलिदान से मुँह मोड़ेंगे; भगवती भागीरथी का प्रवाद यदि वह आज भी भारत की ब्रिगों भार-माता के लिए कुरबानी करने हुए हों; मय-नात्रि में यदि तारागण अपना जगमगाता बन्द कर दे तो भारतवर्ष के नवयुवक बेल के लिए स्वयंसेवक-सेना में भरती होते हुए हों। १० नवम्बर की बन्दई में जो उपवह हुआ वह किसकी बजह से रहा? यह न समझिए कि एक महाशयों के अपनी सविद्या में बैठ कर उपवास करने से रहा हो। यह तो हमारे नौजवान स्वयंसेवकों के अपूर्व परिश्रम का फल था। आसपास बून की बीछारे उभ रही थी। आम की छपटें भयंक रही थी। उन्हीं उन्हीने अपनी जानों की ओलों में बाल कर जो काम किया उसका परिणाम था। जिस देश में ऐसा नवजीवन प्रकट हो रहा है उसको अपने विजय के पथ में दृढ़ करने से रोकने वाला संसार में कोई नहीं। (नवजीवन)

आशाप्रद चिट्ठी

सरकार के वर्तमान दमन के कारण मारे भारत के बकीलों और ब्रिगार्थियों में खलबली मच गई है। कलकत्ते के कितने ही बकील बड़े साठ के स्वागत में सारी नहीं हुए। पंजाब के बार एगोविशेशन ने लाला लाजपत राय तथा उनके साथियों के मुकदमों के जेल के अन्दर बलाये जाने पर तथा लालाजी के बरालों को छोड़ कर और लोगों को बहाँ उपस्थित रहने की मनाही पर अपना तीम असन्तोष प्रकट किया है। बिहार और आसाम के कितने ही बकीलों ने बकासत बन्द कर देने की सूचना दी है। देहली से डा० अनसारी लिखते हैं—

“सबसे अधिक आशाप्रद चिट्ठी तो यह है कि हमारी सेवाओं का बड़ा अच्छा असर बकीलों और धनी लोगों पर हुआ है। उन्होंने एक संघ बनाया है। उसके द्वारा वे उन लोगों के कुटुम्बियों की सहायता करेंगे जो जेल जा चुके हैं। कितने ही लोगोंने इसमें अच्छी अच्छी रकमें दी हैं। अबतक कोई १००००। मासिक चन्दा जमा हो चुका है। उन लोगोंने यह सब बिना ही हमारे अनुरोध के या हमारे इच्छा प्रकट किये, किया है। केवल परीय-कारके भावसे प्रेरित हो। र ही उन्होंने यह व्यवस्था की है।” (यं. सं.)

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, बंगेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुभाव्य अकर होना चाहिए। अन्धवा उसका उत्तर भिजना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सबकों को अपना ग्राहक नम्बर और पूरा पता—बाकसाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत खू करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीभाइयों के ज्ञान पर भी अपना पूरा पता भिजकुक साफ साफ लिखने की कृपा करना करें

नवस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी न व जी व न

रविचार, पौष सुदी ३, सं. १९७८.

बड़े लाट की बातें

बड़े लाट साहब ने पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में गये लिट-मैजल को जो उत्तर दिया उसे पढ़कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। श्रीमान् युवराज के भारत-आगमन के सम्बन्ध में उन्होंने महाशया और खिलाफत की मनोन्मेषा की जिसे विपरीत रूप में, और मुझे कहना होगा कि कुटिलता-पूर्ण, ऐसा किया है उसकी मुझे जरा भी आशा नहीं थी। दोनों संस्थाओं में आज तक इस सम्बन्ध में जितने प्रस्ताव पास हुए हैं तथा जिनने बकाओं ने भाष्य किये हैं उन मध्ये इन बातों पर अधिक से अधिक जोर दिया है कि इसमें शाहजादे के प्रति दुर्भाव प्रकट करने की ओर उनकी तैयारी करने की कोई बात नहीं है। उनके स्वागत का बहिष्कार तो एक भिन्नकुल सिद्धान्त की बात है और उनका उपयोग सिर्फ उसी बात के खिलाफ किया जा रहा है जिसे हम औरक़ादी की अंधपुच्छ तैर-तरीक मानते हैं। मैं बराबर यह मानता आ रहा हूँ और अब भी मानता हूँ कि शाहजादा भारत में दली ग़रब से बुलाया गया है कि वह हम सिविल-नॉर्बिस-मैजल अर्थात् नौकरशाही के आधिपत्य को, जिसने हिन्दुस्तान को दहिशता और राजनैतिक गुलामी की हालत में ला छोड़ा है, और भी मजबूत कर दे। यदि मेरा यह ख्याल कि उनके इस आगमन का यही कुटिल हेतु है, ग़लत मानित हो जाय तो मैं बड़ी खुशी के साथ माफी माँग लूंगा।

इसी तरह बड़े लाट साहब का यह कहना भी एक दुर्गम्य की ही बात है कि शाहजादे के स्वागत के बहिष्कार का अर्थ है ब्रिटिश जनता की तैयारी करना। शाहसराय साहब नहीं जानते कि वे अपने देश-भाई और भारत के ब्रिटिश शासकगण दोनों के एक में शामिल कर के ब्रिटिश जनता के साथ कितना घोर अन्याय कर रहे हैं! क्या वे यह चाहते हैं कि भारत अपना यह ख्याल बनावे कि यहाँ का ब्रिटिश शासकगण ब्रिटिश जनता की प्रतिमूर्ति है और जो आन्दोलन इस आन्दोलन के खिलाफ किया जाता है वह मानों ब्रिटिश जनता के खिलाफ किया जाता है! और यदि बड़े लाट साहब का यही अभिप्राय है और यदि नौकरशाही के तैर-तरीक के खिलाफ कोई अक़ीर आन्दोलन उठाना और उकसाना राय-रूप उगो का त्यों प्रकट करना ब्रिटिश जनता की तैयारी करना है तो मुझे डर है कि मुझे अपने की अपराधी मानना होगा। परन्तु, उस अवस्था में, मुझे अपनी पूरी नज़र के साथ यह कहना होगा कि बड़े लाट साहब ने भारत में होने वाली इस अशान्ति राष्ट्रीय आर्षाण को भिन्नकुल उल्टी आँखों से देखा और उल्टी तरह समझा है। मैं डेकड़ों हजारों बार इस बात को दोहराता हूँ कि यह आन्दोलन किसी भी देश या किसी भी मनुष्य-समूह के खिलाफ नहीं उठाया गया है; बल्कि यह तो बड़े विचार-पूर्वक उस शासन-प्रणाली के खिलाफ उठाया गया है जिसके द्वारा आज भारतीय सरकार का परिपालन हो रहा है और ये यह प्रसिद्धा-पूर्वक कहता हूँ कि किसी भी तरह की धमकी से अथवा धमकी के साधनों

के अमलद्वारा हम से, फिर वह चाहे शाहसराय साहब की तरफ से हो, चाहे किसी व्यक्तिगत रूप की तरफ से हो, हम आन्दोलन का मत्ता नहीं छुट सकता और इस जायति की उपाय नहीं चुन सकते।

मैंने साईं रोनाल्डसे के भाष्य के उत्तर में कहा है कि हम ने तो अभी आगमन शुरू ही नहीं किया है, हम अपनी विस हलचल को बन्द करें! दरअसल तो सरकार की अपनी उम्र और आक्रामक हलचल को बन्द करना चाहिए, जो लिखाकाट के खिलाफ नहीं बल्कि एक वाकानूत, नियमबद्ध, कठोर परन्तु पूरी तरह शांतिमय आन्दोलन के खिलाफ उठाई गई है। शांतिमय परिस्थिति तो केवल और एकमात्र मरकरा को ही, यदि वह चाहती हो तो, पैदा करनी चाहिए। उगने अपनी कृतियों से बनाई नारूद में खुद आग बरसाई। परन्तु को, पुंवा तक नहीं उठा। अब यह हरान है कि अभी, यह नारूद भी नहीं भमक उठती। वर्तमान प्रश्न अब यह नहीं है कि पत्राच, लिखाकाट और स्वागत का मांग की गलतियाँ दुस्त की जायें; बल्कि इस समय तो जो खयाल बरपेश है वह है सार्वजनिक समर्थन करने का अधिकार और शांतिमय हेतु से संस्थाओं के मंगल करने का अधिकार। और इस अधिकार की रक्षा के लिए हम केवल अगहयोगियों की ही तरफ से यह सहाई नहीं कर रहे हैं बल्कि ठेठ किसान से लेकर राजा तक, सारे भारत के लिए, और हर तरह के राजनैतिक दल बाजों के लिए, हम यह संग्राम डाल रहे हैं। किसी भी मजबूत पदार्थ की खुदिकी और शक्ति है; लेकिन वास्तविक के उदगारों में इसके विपरीत सिद्धान्त पर जोर दिया गया है, जिसकी रचना पूर्वकाल के एक स्वाधीनता के पक्षपाती ने अपने को ऐसी हालत में पा कर दी थी, जहाँ कानून और शांति के रक्षक समझे जाने वाले लोगों के दिल में कानून और शांति के विषय में बहुत थोड़ा आदर-भाव था। मैं सिर्फ उम्मी है छेड़े-छाड़े हमलों का विषय करता हूँ जो कहीं एक आध जगह नहीं, एक आध आदमी पर नहीं, बल्कि सारे बंगाल, पञ्जाब और संयुक्त प्रांत में हो रहे हैं। मुझे इन बातों में शक नहीं है कि यदि वह हमन अपने इसी उन्मत्त रूप में जागे रहा तो यह सारा दुखी देश अथ के साम्राज्य से कम्पित हो उठेगा। परन्तु चाहे यह बड़ाई नम्यता-पूर्ण की जा रही हो अथवा अवस्थता-पूर्वक, जहाँ तक मैं माय सकता हूँ, मुझे तो अग्रहयोगियों के लिए, नहीं, मैं तो यह भी मानता हूँ कि सारे भारत के लोगों के लिए, बच, एक ही माँग खूब है। इस सार्वजनिक समर्थन करने के अधिकार के विषय में या सभा-उद्भाव कायम करने के विषय में कभी फिर झुझावा ही नहीं जा सकता। हमने तो अपनी कितनी दरवा से डाल हो है और जबतक कि मनुष्य-जाति के इस प्रारम्भिक अधिकार की रक्षा नहीं हो जाती तबतक हमें उसको आगे नमाने ही रहना होगा।

अब मैं जरा खुद अपनी हालत को साफ तौर पर समझा दूँ। मैं निपटारे के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि राऊंड टेबिल कांफ्रेंस हो। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे पक्ष को जानना चाहते हैं वे हमारी हालत को साफ साफ जान जायें। मैं कोई शर्त उठाना नहीं चाहता। लेकिन जब कि किसी कांफ्रेंस के होने के पहले मुझ पर कोई शर्त लगाई जाती है तब मुझे उन शर्तों के जांचने का मौका जरूर मिलना चाहिए और यदि वे शर्तें मुझे आत्मसन्तुष्टि दिलाते हैं तो यदि मैं उन्हें मंजूर न करूँ तो उसके लिए मुझे माफी मिलनी चाहिए। जो कुछ विचार प्रकट गया है उसे मिटाने की जिम्मेदार अकेले सरकार ही है; क्यों कि आक्रामक पहलें उठीने किया है।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

आदर्श कैदी

कलकत्ते के एक असहयोगी मित्र ने एक बार मेरा है—
“ क्या असहयोगियों को जेल-खानों में जेल के नियमों के खिलाफ ‘बन्दे मातरम्’ का घोष करना चाहिए, जिससे मातुली कैदियों को ईंगा-पसाव की उत्तेजना मिल सकती है? क्या असहयोगियों को अन्न भोजन-पान पाने तथा दूसरी सुविधाओं के लिए अन्न-रसग कर देना चाहिए? क्या हड़ताल के तथा दूसरे दिनों में उन्हें जेल के अन्दर काम बन्द कर देना चाहिए? क्या असहयोगियों को इस बात का हक हासिल है कि वे जेल के नियमों को, जब तक कि वे उनकी अन्तरात्मा को चोट न पहुँचाते हों, तोड़ सकें? ”

भारत के एक दूसरे प्रान्त से भी एक असहयोगी मित्र ने यह प्रश्न पूछा कि असहयोगी कैदी जेल की मर्यादा के अनुसार नहीं बरतते हैं, मुझे सूचना दी है कि आप जेल की मर्यादा के पालन को आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ लिखें। परन्तु इसके विपरीत, मुझे तो यह माझम है कि कहीं असहयोगी कैदी जेल की मर्यादा का पालन सुयोग्य रीति से ठीक ठीक कर रहे हैं।

अब जब कि हजारों आदमियों जेलों को जा रहे हैं, यह समझ लेना आवश्यक है कि असहयोगी कैदियों को अपनी जर्जिया की प्रतिष्ठा के अनुसार किस तरह बरतना चाहिए। जब हम असहयोग के क्षेत्र की सीमाओं को नहीं जानते तब यह एक कर्मण्य होने के बजाय सब कुछ करने का एक खला परवाना, अतएव एक चुनौती, होता है। अच्छे और बुरे का भेद बतलाने वाली रेखा प्रायः इतनी महीन होती है कि उसकी पहचान ही नहीं की जा सकती। लेकिन यह रेखा ऐसी है जो न तो तोड़ी जा सकती है और न उससे किसीकी भ्रम ही हो सकता है।

तब उन लोगों में जो कि अच्छे कामों के लिए जेल गये हैं और जो कि बुरे कामों के लिए जेल गये हैं, क्या कहें? मैं तो अक्सर एकसे कपडे पहनते हैं, एकसा खाना खाते हैं और बाहरी तौर पर दोनों को एक ही तरह जेल की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। परन्तु जहाँ वे दूसरे, बुरे कामों के लिए जेल जाने वाले लोग, जेल की मर्यादा का पालन असम्मान अविच्छापूर्वक करते हैं और उसे स्वेच्छे अथवा हीसके तो छुट्टे-आम भंग कर देते हैं; तहाँ पहुँचे, अच्छे कामों के लिए जेल जाने वाले लोग, खुशी खुशी और अपनी पूरी योग्यता के साथ जेल की मर्यादा का पालन करते हैं और अपने जेल से बाहर रहने की अवस्था की अपेक्षा अपने को अधिक सुयोग्य और बेस की सेवा के अधिक योग्य सिद्ध करते हैं। हम देख ही रहे हैं कि इनमें जो बड़े बड़े प्रसिद्ध कैदी हैं, उनके जेल में रहने से उनके द्वारा देश की जितनी सेवा हुई है उसनी उनके बाहर रहने से नहीं। जितनी कष्टों के साथ जेल की मर्यादा का पालन किया जाया उसी परिमाण में उनकी सेवा की मात्रा बढ़ती जायगी।

हमें यह याद रखना चाहिए कि हम लाख जेलों को ही तोड़ देना नहीं चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि शावद स्वराज्य में भी हमें जेलों को कायम रखना होगा। यदि हम सबे अपराधियों के दमन में यह बात भर देंगे कि स्वराज्य की स्थापना के बाद वे लोग अच्छी दशा में हो जायेंगे तो हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। गुना कैदियों के द्वारा के विद्यालयों में भी मर्यादा का पालन तो करा ही लेना होगा और मैं तो स्वराज्य में इन जेलों को बड़ी स्वल्प देना चाहता हूँ। अतएव यदि हम मर्यादा-भंग की प्रवृत्ति को उत्तेजना देने को इससे कात्तब में स्वराज्य की गति

उठती ही जायगी। हाँ, यह स्वराज्य का तेज बात बाला कार्य-कम तो इसी विचार के आधार पर तैयार किया गया है कि हम सुसंस्कृत लोग हैं और इसलिए हम थोड़े ही समय में अपने अन्दर ऊँचे दर्जे की नियम-बदला का विकास कर सकते हैं।

नब बात तो यह है कि एक ओर जहाँ सविनय कानून-भंग उस राज्य के जिसे हम नष्ट कर देना चाहते हैं, अत्याचार-युक्त तथा अनीति-युक्त कानूनों के अनादर करने का अधिकार देता है, तहाँ दूसरी ओर यह यह कहता है कि उस कानून के अनादर की सजा नफ़ता और राजी-रजामन्दी के साथ झूठ करो और अतएव, जेल के कानून-कायदा का प्रसन्न-चित्त से पालन करो और उससे होनेवाले पुःखाँ और कष्टों को सहन करो।

इससे यह बात बिल्कुल ग्राफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि जेलमें जाते ही सत्याग्रही का प्रतिरोध बन्द हो जाता है और आशापालन फिर से छूक हो जाता है। जेल के अन्दर रहते हुए वह किसी तरह की शिखायत का दावा नहीं कर सकता-इस विना पर कि कानून का अनादर विनय-पूर्वक किया है। जेल के अन्दर रहते हुए वह तो खुद अपने आचरण को उदाहरण-युक्त बना कर अपने आस-पास के सुधारियों का भी सुधार कर सकता है, वह जेलर के तथा दूसरे अधिकारियों के हृदय को सुलायन कर सकता है। ऐसा नफ़ता-पूर्वक व्यवहार, जिसका उद्गम अपने घल और हान से हुआ हो, अन्न को आत्मि के छुलस को मिटाये विना नहीं रह सकता। केवल इसी विना पर मैं यह दावा करता हूँ कि स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-महन गुणार्थों और अत्याचारों को दूर करने का रामबाण दवा है।

अतएव यह प्रकट है कि किसी असहयोगी के लिए जेल की मर्यादा को भंग करते हुए ‘बन्दे मातरम्’ आदि घोष करना उसका चुपके चुप जेल क नियमों की भंग करना मानावक है। असहयोगी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके साथ के कैदी नीति-भ्रष्ट हों। सुप्रसिद्धा जेल के नियमों को भंग करने का वा असम्मान का मौका निर्गं तभी हो सकता है जब वा तो उन्हें बुरी तरह दबाये या प्रशन्न किया जाता हो, या बार्डन कोम खुद ही कैदी का आराम पहुँचाने के नियमों को तोड़ते हों, जैसा कि वे अक्सर करते हैं, या जब कि खाना इतना खराब दिया जाता हो जिते मनुष्य नहीं खा सकता, जैसा कि प्रायः दिया जाता है। हाँ, जब किसी अपनी धर्म-विधि में बाधा डाली जाय तब भी जेल के अन्दर सविनय कानून-भंग किया जा सकता है।

(५० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुत लेट अमनालाल जी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना मेरी है—

“ जो विद्यार्थी, शिक्षक अथवा महासभा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५० मई-पहनों को “हिन्दी-नवजीवन” नियमित रूप से पढ़ कर सुनावेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में दिया जायगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने विद्यालय के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की महासभा-समिति के मन्त्री का प्रमाणपत्र देना चाहिए। फरवरी के अन्तक दिनके प्राथम-पत्र आ जायेंगे उन्हीं पर विचार किया जायगा। ”

जबस्वापक

पत्र और सम्देश

वास्तवी देवी का पत्र

“एव महात्माजी,

मुझे बड़ा दुःख है कि मैं महासभा में उपस्थित नहीं हो सकती। मेरा बड़ा बंगाल में रहना अव्यक्त आवश्यक है। इस बंगाल में विरोधवादी छत्र रहे हैं और इस युद्ध की अनन्तक केजाली का हमने विषय कर लिया है। हो युद्ध के ऐसे नाजुक समय पर मेरे लिए बंगाल से बाहर जाना कठिन माध्यम होता है। उम्मीद अकेले कसकते हैं ही नहीं छिड़ रही है; बल्कि बंगाल के तमाम जिलों में फैल गई है। मुझे आशा है कि आप मेरी कठिनाइयों पर ध्यान देकर मुझे सहायता करेंगे।

आपकी यह बात जरूर ही माध्यम हुई होगी कि यहाँ कलकत्ते में हमारे और सरकार के बीच में भी मातृवीयजी के मार्केट सुलह की बात-चीत हुई थी। कार्ड रीडिंग ने हम के लिए अपनी कार्यसमिति की बैठक की थी। आपने देखा ही होगा कि एक प्रभावशाली डिप्लोमैट—हेरुपेटर—कार्ड रीडिंग के पास गया था और उसने राउंड टेबल कान्फ्रेंस की व्यवस्था बताई थी। आपने कार्ड रीडिंग का जवाब भी पढ़ा ही होगा। इस मामले में आपके साथ भी कुछ लिखा पढ़ा हुआ था। बंगाल के असहयोगियों ने, आप के तार के अनुसार, भी मातृवीयजी के मार्केट कार्ड रीडिंग को कुछ पैसे देना की थी। शर्तों की बात बात यह थी कि कान्फ्रेंस की तारीख और उममें शामिल होने वाले लोगों के नाम पहले तय होना चाहिए। यह कहा गया था कि कान्फ्रेंस जनवरी मास में होना चाहिए और उसमें तीन प्रश्नों पर विचार होना चाहिए—स्वातंत्र्य, खिलफत, पंजाब और इनके बलाया दूसरी आवश्यक बातें। कान्फ्रेंस के लिए महामाता के ११ तारीख के नाम महासभा के प्रतिनिधि के तार पर सुझाये गये थे, जिनमें मौलाना महम्मद अली, शौकत अली, कान्फर किचलू के नाम थे। कैदियों की छोड़ देने तथा जारी किए हुए शर्तों की रद्द करने की जो बातें तार में कही गई थी उनपर हम विचार गया था और कहा गया था कि यदि वे सब बातें हो तो हम काम-चलाऊ सुलह कर सकते हैं और हजताल बन्द रख सकते हैं। मुझे माध्यम हुआ है कि कार्ड रीडिंग ने वे बातें कुल्लू-बी-हल बिना पर कि हमारी कीमतल यहाँ हाजिर नहीं है और शर्तों की कुछ बातों पर प्रांतीय सरकारों की राय लेना है। इस सम्बन्ध में आपको यह भी माध्यम होगा कि बिहार-सरकार ने पहले ही के इन शर्तों के आधार पर एक सूचना-पत्र भी प्रकट कर दिया है। कार्ड रीडिंग देखली चले गये हैं; परन्तु जाने के पहले हम गंगेश्वर सुलह की बातचीत करने की कोई तयबीज नहीं कर सके हैं। यहाँ जहाँ कुछ ही रहा है वह बतलाने के लिए मैंने आप की यह चप लिखा है।

आप देखेंगे कि बंगाल से बहुत ही कम नेता महासभा में आ पाये होंगे। इस लड़ाई के लिए हमें उनकी सहायता जरूरत है। इसी कारण है जो हम कुछ ही नेता यहाँ भेज पाये हैं। यहाँ के स्वयं-सेवकों की निरपेक्षताओं के तथा यहाँ की कुछ काम हुआ है सम्बन्ध में आपको मेरी कम्प्रीमती उम्मीदा देवी से पूरी बातें माध्यम होगी।

सरकार ने फिर मेरे पत्र का मुकदमा ५ तारीख की रक्कड। मुझे माध्यम हुआ है कि उनपर यह अनिर्णय लगाया गया कि उन्होंने महासभा-समितियों की तथा दूसरी ऐसी संस्थाओं की सहायता और सहायता की है।

अ-सहयोग के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, यदि मैं कोई बात सुझा सकूँ, तो यह वह कि स्वयं-सेवकों की पात्रता तथा प्रशिक्षण से सम्बन्ध रखने वाला आम कुछ अधिक व्यापक होना चाहिए। बंगाल के इस संमेल में सहयोगी और अ-सहयोगी दोनों एक हो गये हैं और एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। हमने इस विषय में अपने नेताओं की एक तमा यहाँ की थी और उनकी भी यही राय है।

मैं देखती हूँ कि युद्ध तो सारे भारत में छिड़ रहा है; केवल मेरा स्थान है कि यह होगा लम्बा, कठिन और विघट। और मुझे यकीन है कि आपके नेतृत्व में हम विजय प्राप्त करेंगे। यद्यपि मैं तथा मेरे पति महासभा में उपस्थित न हो सकेंगे तथापि हमारी आत्मायें वहाँ आपके साथ होंगी। परमात्मा आपके सफलता प्रदान करें।”

(य-६०)

वास्तवी देवी दास

‘युद्ध का कैदी’

[प्रायः के ‘इंक्विरेण्ट’ के सम्पादक श्री- जार्ज जोसेफ के जेल चले जाने पर श्री- महादेव हरिमोई देसाई ने उसका छिटोरेखान पेश किया। प्रेम एण्ट नीत की राह देख रहा है। पर फिर भी प्रयाग के खिला मैजिस्ट्रेट ने दो हजार की जमानत का अर्था तमा देना मुनासिब समझा। पत्र की जारी रखना आवश्यक था। जमानत दे कर पत्र निकला। दो ही बार अंक विक्रमने पाये थे कि सरकार दो हजार की जमानत को बकार गई और इस हजार के लिए मुँह फैलाया। वे इस हजार की बेचारी के दिन चलेने, यह समझकर महादेवभाई ने हाथों लिखा अनरजिस्टर्ड दैनिक पत्र निकालना शुरू किया। पिछले सत्याग्रह के दिनों में श्री- गोपीजी ने बम्बई से ‘सत्याग्रही’ नामक एक ऐसा पत्र निकाला था। उस पर, हमें माध्यम हुआ है कि, सरकार को यह सलाह दी गई थी कि छपा हुआ पत्र ही अक्षरकर कहा जा सकता है और उसीका प्रकाशन कानूनन वैध माना जा सकता है। पर हाथों लिखा दैनिक इंक्विरेण्ट छेयुक्त प्रांतपालों के लिए एक नई नीज थी। लोग उसे अपमानने के लिए दौड़ पड़े। संयुक्त प्रान्त की सरकार को यह कब सहन हो सकता था? यह तो श्री- देसाई पर खार खाये बैठी थी। फलतः उन्हें इसी बातपर १ साल के लिए सरकार के कैदखाने की महामानवारी बंजर करना पड़ी।

महादेवभाई श्री- गोपीजी के स्नेह-भाजन और एक शान्त उसाही साथी हैं। ‘वंस इंडिया’ और ‘नवजीवन’ के पाठक उनकी छेखनी से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने आदालत में जो अपना लेखी बयान पेश किया है वह अपने रंग का विप्लाव ही है। उसका हिन्दी अनुबाद नीचे दिया जाता है—उपसम्पादक]

‘‘शाक बात तो यह है कि हमारे और आपके बीच युद्ध चल रहा है और मैं आपके सामने युद्ध के कैदी की हैसियत से खड़ा हूँ। अगर हम असहयोगी आपको तरह पशुचल के हामी होते तो मैं शर्म के साथ कहता हूँ कि आपके भी किन्तने ही लोग आज हमारे युद्ध के कैदी होते। पर मगवान् ऐसा न करे कि किसी मनुष्य की हम लोग युद्ध के कैदी की तरह पकड़ कर परमात्मा के पुनर्धार हो।

मैं अपने पहले जेल गये हुए साथियों की छुट्टि के विपरीत, आपकी मदद देता हूँ; परन्तु आपपर उपकार करने के लिए नहीं, बल्कि जेल में अपनी सहायता के लिए। इस सब लोग बहकाई हैं और यह बड़े ही साजुब की बात है कि आप छोटे पुनर्धार की बिना पर हम लोगों पर सुबद्धा बलसे

है हावों कि मैं तो आप के किसी भी कानून-काबजे की नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ किमिलन का एम-डमेट एक्ट को ही नहीं बल्कि मग्नर अक्सर आफ इन्चवा इन कीसिल के सारे कानून-काबजों को नहीं मानता हूँ। मैं यहाँ इसलिए सदा हूँ कि आप जो समझ से सलत सत्ता दे सकते हो। मैं उसे बदरस्त करने को तैयार हूँ। मुझे अच्छा लगे इसी बात का है कि आप चाहे जिस दोषब की गद्दी काहे मैं मुझे गिरा दीजिए; पर आप अपने प्रति मेरी बगलवा की दृष्टि की मेरे दिल से किसी तरह नहीं निकाल सकेंगे। और मैं आप हमसे यह डोंग ही करना समझे कि हम आपके इस सचिवल राज्य-तन्त्र के प्रति बकादार हूँ।

और इसके पहले कि आप मुझे किसी न किसी जेल के मद्दयान के तौर पर स्वीकार करें, मुझे कृतज्ञता की दो बातें आपसे कहना है। आज मैं तुझकारे की हड मानना के साथ जेल में प्रयाण करना। सरकार की करतूतों की सचाई के साथ परन्तु देव-रहित आलोचना करने के कठिन कर्तव्य से मैं मुक्त हुंगा। यह सचि-नो केचक मेरे जस्ताद की ही प्राप्त है। सचमुच मैं सरकार का कृतज्ञ हूँ कि अब मुझे रोज सवेरे उठकर अपनी अवम दृष्टियों के साथ इस तरह युद्ध न करना पड़ेगा। मैं इसलिए भी आपका कृतज्ञ हूँ कि यदि आपके जेल के नियम करने देंगे तो मैं जो काम नहीं करता हूँ उनसे अच्छे कामों में-जैसे मृत फातने में, अपना समय बिताऊंगा। और आपके नियम चाहे कैसे ही हों तथापि मैं अपने अन्दर जो कुछ भाव-छाप है उसके द्वारा अपने सिरजनद्वारा का विन्दन तो नहीं अवश्य करूँगा। मैं आपके धन्यवाद देता हूँ।" (यं. ई.)

जेल का हाल

"नवजीवन" में महादेवभाई के जेल का हाल इन प्रकार प्रकाशित हुआ है—
"कल हय महादेवभाई से मिलने जेल में गये थे। पर हमें मिलने की इजाजत न मिली। हम उनके लिए खाना तथा ओढने के लिए कपड़े और कुछ पस्तकें ले गये थे। वे भी जेलर ने लेता दी। पर आज सुबह उनसे मुलाकात हो सकी।

वे मामूली कैदियों की गैरक में रखे गये हैं। जेल के तमाम नियम उनपर आरम्भ से ही लगा दिये गये हैं। जेल के कपड़े पहना दिये गये हैं। एक काली नेमास्तीन और जूही। वे कपड़े बड़े ही मैले, बदबू-भरे थे। उनमें चौंके पड़ी हुई थी। दो कमल दिये गये हैं। उन्हें महोनों पानी का स्वर्ण तक न हुआ होगा। उनमें भी चोले भरा पड़ी थी।"

सानी के लिए एक जंग बड़ा कोड़े का बरतन दिया है। पानी जंग की वजह से जहरीला हो जाता है। रात को पाने के लिए तो उस बरतन में पानी रक्खा ही नहीं आ सकता। सुबह उसका रंग पीला हो जाता है।

एक मैले पानी के कुंड में नहाया जाता है। बड़ी पानी पीने के काम में लाया जाता है। पता नहीं कि नहाने के लिए बाल्टी आदि दी जाती है या नहीं। नहाती दफा एक लंगोट पहनना पड़ता है। पर शरीर पीछने के लिए कोई कपड़ा नहीं। धूप में शरीर सूख जाने पर फिर बड़ी उतारे हुए कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ के जाड़े की देखत हुए महादेवभाई जैसी [तबीयत वाले आदमी के लिए कपड़े धूप मुखने तक लंगोट पहन कर नंगे बदन रहना कठिन ही है।

खाना भी जेल ही का। कल घर में खा कर गये थे; पर काम को बड़ा कुछ नहीं खाया। आज सुबह कुछ दसिया जैसी चीज दी गई। बस बड़ी खाई। उसके अन्दर कंकर और मिट्टी का तो घुसना ही क्या!

उठी के लिए दिन में बाहर जाना पड़ता है। आप-रुख के लिए बड़ी पानी पीने का बरतन। रात को पेशाब के लिए एक मिट्टी का बरतन कोठरी में रक्खा जाता है। यह भी पानी की तरह छुका ही रहता है। अभी नेत्रियां खलना बाकी हैं।

जेलर से मेरी खूब बात-चीत हुई। मैंने उनसे कहा कि आप छः महीने तक न भिजने देंगे, यह तो ठीक; पर बाव रक्षिएगा "मैं तो कैंदी होकर भिज सकूँगा।" उन्होंने कहा—
"आए, बहुत जगह है।"

"जेल जाना बड़ा आनन्ददायी है"

धीबुत श्री. राजगोपालाचारी घाबरे से भी गोपीजी को एक पत्र में लिखते हैं—

"आपके पत्र और तार मिले। जेल जाना बड़ा ही आनन्ददायी है। जब मैं आपको चिन्ताओं पर ध्यान देता हूँ और यह सोचता हूँ कि अब आप अकेले रह गये हैं तब मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपको छोड़ कर जेल जाने में मैंने आपका अपराध किया है। आशा है, आप मुझे क्षमा करेंगे। जेल तो मेरे घर बैठे आई है।

मेरा हृदय आशा-पूर्ण है। बस, सरकार इसी नीति पर काम रहे। जरा भी उसे डोला न करे। नरम दृष्टियों में भी लखनौी मज गये हैं। वे काम्फरन्स के लिए आगवा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ, अभी इसका बफ नहीं आया। आज की हकत में समझौता या काम्फरन्स करने से कुछ अधिक हाथ आने की उम्मीद नहीं। हमारी कुरामियां अभी हतनी कम हो पाई है कि आज ही निपटारा करने में कोई बड़ी चीज नहीं मिल सकती।

अब आप अकेले रह गये हैं; परन्तु हमारी तरफ से तो हमेशा आपके अन्दर भावूत ही है। यह आपको बल देगा।

हमारे कार्यक्रम में किसी तरह की गड़बड़ न होने देनी चाहिए। बस, एक सलिनय कानून-भंग की बात और जोड़ दी जाय। हम सब लोग तो जेल में हैं। इससे मेरा खयाल है कि नरम दृष्टियों भाई इन युद्ध की तीव्रता कम करने की भरसक कोशिश करेंगे। पर अब किसी तरह का रद्दोबदल करना मरने के बराबर है। वार्गेओर नवीन उत्साह और नवीन बल का संचार हो रहा है और सलिनय कानून-भंग बड़ा आशापूर्ण दिखाने देता है।

डाक्टर राजन यहाँ का काम बलावेगे।

किमिलन का अम-डमेट एक्ट ने यहाँ बने अच्छे प्रसिद्धा का खाना भौका दिया था। नदरास सरकार इस बात की समझ नहीं और उनसे उसकी जारी करना बन्द कर दिया, यद्यपि प्राम्त में उसकी जारी करने की आशा उनसे प्राप्त कर रक्खी थी।

मोपलाओं के स्थानों से अंगरेज सिपाही निकट रहे हैं। उनके मैंने बात की है। वे कहते हैं कि मोपला लोग दो बड़े पहाड़ी पर मग दिये गये हैं और उन्हें चारों ओर पीजो ने घेर रक्खा है। उनका खयाल है कि वे एकाब महीने में भूखों मर जायेंगे। काम-बडाऊ सुदृढ़ की कोई बात ही नहीं है। यह लड़ाई तो इध-सिध हुए बिना खतम होही नहीं सकती। (यं. ई.)

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय ध्येयों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए "हिंदी-नवजीवन" के एजेंटों की हर कम्बे और साहस में जरूरत है।

न्यवस्थापक "हिन्दी नवजीवन"

शेकरलाल बेजवाड़े बैंकर द्वारा नवजीवन सुप्रचारक, खुदी बीरल पानकीर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और बड़ी हिन्दी नवजीवन कार्यालय से नवमासिक बजान द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

महानगराबाद—पौष सुदी १०, संवत् १९०८,
 रविवार, लाहौर, ६ जनवरी, १९२२ ई०

अंक ११

महासभा और उसके बाद

लखनऊ

महासभा का सप्ताह बड़े हर्ष और मशरूफ का सप्ताह था। किसी भी तरह न मानना हुआ कि स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुआ है। यह दिखाते देता था कि प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि हमारा राष्ट्रीय बल किस प्रकार बढ़ रहा है। जितने देखिए सड़के के सहारे पर विचार और भाषा के भाव झकझोते हुए दिखाते देते थे। स्वागत-समिति ने एक लाख मनुष्यों का स्वागत होने योग्य महासभा के सङ्घटन बनाये थे; परन्तु आगत सज्जनों की संख्या का अनुमान कम से कम २ लाख तक जा पहुँचता है। श्रीर हुतनी अथिष्ठ भी कि सीजन टिकट या प्रवेश टिकट तक देना असम्भव हो गया। और यदि कुछ सड़की अचानक न उठाई गई होती जिनमें लोग डर गये तो एसीकी की संख्या आश्चर्य करने योग्य बढ़ जाती। नेताओं के तथा कार्य-कर्ताओं के काराबाद और उनके साहस ने लोगों के हृदयों में एक नई आशा और नई उमंग पैदा कर दी है। इसी भाषना की हवा यह रही थी कि लोगों की यह मान्य हो गया कि आजादी प्राप्त करने की तथा अपनी आजादी में रुकावट बाढ़ने वाली बड़ी से बड़ी ताकत के दुश्मने दुश्मने कर बाढ़ने की रास्ताय दबा बस कट-सड़न ही है।

महासभा के संगठन के अनुसार एक लाख तक काम हुआ है और ज़ेरी निनीत सम्मति में यह पूरा सङ्कट हुआ है। विषय-विशेषिणी समिति में भारी और गम्भीरता और 'काय से काय रहस्य' की प्रवृत्ति दिखाई देनी थी। उसमें प्रत्येक बात की-बहुत उत्सर्ग की जाती थी। कि वसके सट्टियों का चुनाव प्रस्ताव ही, जैसा बन पड़ा वैसा, नहीं किया था; बल्कि ने अपने प्रस्तावों की कीर से बहुत सोच-विचार के उपरान्त निर्वाचित किए गये थे। मतदाता भी ऐसे जो यह जानते हैं कि इस बया दिखाते देते हैं। छद्म महासभा का दृश्य भी प्रभावशाली था। देशबन्धु सिद्धिन्तु ब्राह्म की कगह पर हकीमजी अक्रमलका साहब ने सभापति के आदेश और धैर्य के साथ निवादा। प्रतिनिधियों ने निगा निगारे अपना मत बर्दा दिया, उन्होंने खुद अपनी धंकाये रका कर की। प्रत्येक बात की और पूरी कार्यवाही के जाने के थे बाबावर प्रस्तन करते थे।

स्वागत-समिति के सभापति भीमल बल्लभाई पटेल ने अपना भाषण हिन्दी में पढ़ा। यह हलना जैसा था कि कोई १५ मिनिट में खतम हो गया। सभापति मशरूफ का परिवर्तन करारों के किए एक भी भाषण नहीं हुआ। यह कारवाही मजद-उत्पत्ति के हो कर बाकी। इसके बाद हमारे प्रतिनिधियों और जेम्सों के कम से कम दो पण्डे बन गये। सभापति मशरूफ का भाषण भी करार २० मिनिट में पूरा हो गया था। महासभा में प्रत्येक कृष्ण ने अपने प्रतिपाद्य विषय पर ही भाषण किया। ने अपने विषय से हजर खबर मर्दके नहीं। एक भी मिनिट उपर्य के कार्यों में नहीं लगाया गया।

स्थिति ही ऐसी थी कि इसके सिवा दूसरी तरह से काम अच्छे प्रकार नहीं हो सकता था। तमाम प्रस्तावों का सम्बन्ध राष्ट्र से था और वे राष्ट्र के ही सामने पेश भी किये गये। उन के द्वारा जनता के नामने ऐसा कार्य-कम रक्खा गया जिसके अनुसार, यदि देश यह चाहता हो कि संसार में उसे अपना उचित स्थान प्राप्त हो, तो उसे बड़े उपसाह और जोश के साथ काम करना होगा। इसलिए विषय-विचारिणी समिति तथा महासभा में हल मत पर अ-साधारण रूप से ध्यान दिया गया था कि प्रत्येक प्रस्ताव की की। यह अच्छी तरह समझ में और फिर उस पर अपनी राय दें।

महासभा के काम-काज के सम्बन्ध में इतना ही बत है।

प्रवर्द्धनों

महासभा का प्रवर्द्धन-विभाग भी कम प्रभावशाली नहीं था। छद्म सङ्घटन ही बड़ा अव्य और शानदार था। यह कारों और बाढ़ी से आउप्रजित था। कमलियों को खादी की और विषय-निर्वाचक समिति का संघर्ष भी खादी की का। मध्यम के नामने ही एक सुन्दर कीर्तना था, जिसके आसपास हरी पाव की पट्टेरियों बड़ी दुहाबनी माइल होती थी। महासभा के संघर्ष के पीछे एक बड़ा भारी संघर्ष और था जिसमें महासभा के बका आ आकर महासभा की कारवाही का हल उन हजारों नर-नारियों की सुभावा करते थे, जो हृदय अथवा प्रेम के कारण महासभा के संघर्ष में न आ पाये थे।

रात के समय वह सारा मैदान बिजली की रोशनी से जगा नीब हो जाता था। वह स्वान साबरमती के किनारे है। एलिव. पुल के लानम होते ही झुड़ हो जाता है। पुल से तथा नदी के दूसरे किनारे से देखने वाले हमारा तमाशामयी के लिए वह बड़ा उमंगल और सम्म रहन था।

प्रार्थिनी का स्थान बस पुल के पास ही था। छुंछ के छुंछ लोग प्रार्थिनी में दूरे पड़ते थे। प्रार्थिनी के काम में बड़ी सफाई हुई। लोगों की आभारपत्र तो अनुमान से भी बाहर निकली। कोई ५० हजार से कम प्रेसइड हर रीस नहीं गये। भारत में क्या क्या चीजें तैयार हो सकती हैं इसका बड़ा अद्वितीय प्रदर्शन था। बिजलीकोल (आम्प-प्रेस) के कुछ कारीगर आवे थे। वे कपास की समस्त क्रियायें छद् करके बताते थे। १०० नम्बर तक का सूत हाथ से तान कर दिखाते थे। वह हथ्य बका चित्तकर्षक था। किसी भी तरह के मन्त्र-साधन को छद् ऐसी बर्क के जैसी सकेस पूरा नहीं बनाई जा सकती जैसी कि उन आम्प की महिलाओं में अपने लीपे-साथे हाथों से बनाकर दिखाई। जितना बड़िया भाग्य बन आम्प-महिलाओं की कोमल रंगिनीयों से निकलता था उतना किसी बच्चे से नहीं निकल सकता। तबुआ बक्क खाता हुआ अपने संगीत का जैसा सुर छेड़ता था बिना दूसरे किसी प्रकार से नहीं बिल्क सकता। एक कमरे में हर तरह की खादी के नमूने रक्के थे। उससे यह जाना जा सकता है कि इन एक वर्ष में खादी के जीवन में कितना विकास हुआ है। कलिवर रवीन्द्रनाथ के शान्ति-मिलेकन से तथा दूसरी जगहों से कुछ चित्रकला और रंग साजी के नमूने आवे थे और कुछ नक्शों की कारीगरी के भी सुन्दर नमूने रक्के गये थे। उन्हें देखकर मामूली आदमी को तथा उस विषय के ज्ञाता को भी कुछ नये बातें मालूम हो सकती थीं। संगीत के जम्मे भी हुए थे। भारत के सनेस प्रान्ती के अलख अलखे गयेया एम्प हुए थे। उसे देखने के लिए हमारी जीय थे-तबह उमड़ते थे। जलसी के अन्त में अलिख भारतवर्षीय संगीत-परिषद् का पहला अधिवेशन हुआ। उसके मूल-संसाधक थे गांधी महाशियाजब के संस्थापक पण्डित विष्णु विंहर पल्लवर। परिषद् का उद्देश यह था कि राष्ट्रीय सना-समिति में संगीत का प्रवेश और प्रचार करना तथा मन्त्र-मंडलियों का संगठन करना।

खादी का प्रथम प्रमाण

खादी-नगर, उसके पास का मुस्लिम-नगर और उनके पड़ोस भी में खिलफान मंडप, ये हिन्दू-मुसलमान-एकना के सब से बड़े उदाहरण थे तथा खादी की लोक-प्रियता के प्रथम प्रमाण थे। स्वागत-समिति से रिक गुजरात में ही बनी खादी से काम लिया है। लोहे तीन लाख रुपये की कुछ कारीगरीयें गये और उनके उपयोग के लिए पनास हजार हावा खर्च किया गया। प्रतिनिधियों और दर्शकों के नगाम केने पर तथा एक बड़े भावी रतौड़े-पर और सामान-पर पर खादी ही खादी लगी हुई थी। कोई हो हजार हिन्दू-मुसलमान स्वर्धेवक थे। उनमें कुछ पारसी और ईसाई भी थे। खादी-नगर तथा मुस्लिम नगर में ठहरने वाले नगाम मद्दमानों के सहा और प्रबन्ध का भार दुन्दों पर था।

आगत सजनों की आरोग्यरक्षा के लिए विशेष-रूप से प्रबन्ध किया गया था। उड़ी-पखानों के लिए छोटी छोटी खद्यों खदवाईं थी और हर एक बंडक के चारों ओर खादी की दिवारें बनाई गई थीं। हर एक सज्जन के उड़ी-पर से बाहर निकलते ही मले पर साफ सटी काली जानी थी। इससे जब कभी कोई उड़ी जाता तो बड़े उड़े सांक ही नजर आती। उड़ी-पखानों पर दाम देकर मेहरबान नहीं रखे गये थे; पर हर जाति और हर मजहब के

स्वर्धेवक लोग तैमन थे। उड़ी-पखानों की सहाई क्या कम आवश्यक है! पर इसके लिए उड़ी स्वर्धेवकों की संजना की गई थी जिन्हें दल काम से लक्ष्मी नहीं थी। पाठक शायद इस बात की न जानते होंगे कि वह विधि कितनी अच्छी और समर्थयोगी थी। इससे सफाई खूब रहती है। इससे मैला साफ करने वाले को न तो मैले की ही कूना पड़ता है और न उस पर बड़ी दुई मही को ही। उसे बस कुछ बेल्के साफ मही उस पर बाल देवे की और उससे अद्विधात के साथ मैले को डक देवे की बखरत रहती है। इस जरा से और सामूनी अद्विधात का वह फल हुआ कि आसपास के मुकाम बड़े साफ और सुहावने बने। उड़ी और मक्खनों की भिमभिनाहट से और उनके दोष से बचे रहे। तमाम मुकामों पर बिजली की रोशनी की सजनीय की गई थी।

महिला-परिषद्

महिला-परिषद् का उद्देश किसे बिना नहीं रह सकता, जिसकी कि सभानेनी लकी-भाद्यों की बीर मता की-अम्मा थी। उसका हथ्य देखकर दिल में खलमकी मय जाती थी। मैं यह नहीं कहता कि वहां की कुछ हो रहा था उसका रहस्य सभी की समझ में आ गया। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि वे इतना अपने दिल से जानती थी कि वहां क्या बात हो रही है। वे जानती थी कि उनकी इस सभा ने भारत की उद्देश्य-पुर्ति में बड़ी सहायता पहुंचाई है और उन्हें मालूम था कि हमें भी अब पुर्णों के साथ ही साथ अपनी कृति का चमकार दिखाना है।

इस तमाम जीह-मन्धब में, अर्थात् कुछ से पता है, किसी तरह की कोई बुर्रता नहीं हुई। पुलिस ने किसी के काम में हलक नहीं दिया, किसी से छेड़-छाड़ नहीं की। यह उसके लिए नेकनामी की बात है। पुल से महासभा की ओर सारा प्रबन्ध महासभा तथा खिलफान के स्वर्ध-सेवकों के लिए पुर्ण था।

बुरा हथ्य

यहां तक तो मैंने महासभा के चित्र का अच्छा हथ्य दिखाया। परन्तु अन्य सभी चित्रों की तरह इस चित्र में भी तरह तरह की कथामें दिखाई देती हैं। हां, लोगों में उसाह तो बूब प्रथम था; पर प्रेरकलोग कभी कभी नियमों का भंग कर देते थे। उनका अपने इतना बड़ मया कि एक दो बार तो माण्य में जाने के लिए जबरदस्ती फाटक में पुत पड़े। उस समय तो कुलक रही; परन्तु उससे बात बड़ कर सागडा खादी हो सकता था, जिसका फल भर्कर ही होता। हममें इतनी संयता अवश्य होनी चाहिए जिससे हम ऐसे कामों का पुर्ण भांति के साथ निर्विघ्न पूरा कर सकें। और यह उली दश में सम्भवनीय है जब कि जन-समुह कुब्रती तार पर और खरने भाप अपने ही भाई-बिरादरों की हियावतों के सुताबिक बरते। आश्वरीयम स्वराज्य अधीर आराम-शास्य की कुंजी है। प्रतिनिधि-भाई भी नियमों का पालन करने में जिहासवार का प्यान नहीं रखते थे। कुछ लोग तो अपने प्रांत के लिए निबल स्वान को छोड़ कर दूसरी जगह बैठ गये। कुछ भाइयों ने तो बिना डिचपिनाहट के यहांतक कह जाऊ कि हम तो सविनय (1) फाल्म-भंग के लिए फारक बल चुके हैं, असएन जहां हमारा भी पाहिए; वहां बैठेंगे। विहा-समिति के भी कुछ सदस्य ऐसे अभद्र दण्ड-नीत्य फाल्म-भंग से बरी नहीं थे। कुछ प्रतिनिधियों के अपने स्थान का किराया भी आज के दाम में भी देना नहीं चाहिए। और मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह पुब्ररती भाई, यह भादवे हुए भी कि प्रेसकों के टिकट दुखरे के काम नहीं आरकते, आलसानी करके अपने एक निम का टिकट के कर भांति रहे। इस बात के नेरा

इस और भी वह जाना है कि ये प्रसिद्ध समिति के एक प्रसिद्ध सदस्य हैं।

अब आगे

अब मैं इस दूरे दूर का ध्यान करता हूँ जो मेरा कष्टनाटक कहलाता है। हमें अपने ध्येय की पहचान करने में नहीं देर हो रही है, यह मैं जानता हूँ। परन्तु अब मैं उसके अन्तर्गत इस और और देखता हूँ जो किम इसका समीक्षा माहूम होता है कि हमें जानाओं के उसकी समझना। स्वयं-यत्न के कम नहीं हो सकते। पर साथ ही हमें इन बातों को भूल जाना तथा लौकिक पक्ष में संतुष्ट करना सीक नहीं है। इस आन्दोलन की सफलता अनेकें हस्तों में निहित है कि जिस पर ही अन्तर्निहित है। जिस प्रकार वीरों में एक सुर के विचार आते थे सारा बना फिरफिरा हो जाता है उसी प्रकार हमारे इस आन्दोलन के लिये महान् आन्दोलन को मध्य-प्रक करने के लिए एक ही आदर्श है। हमें बाव रहना चाहिए कि हमारी सच बातों का आधार है सत्य और अहिंसा। दूसरे लोच विन्नी-पेसी प्रसिद्ध नहीं है कि बाधे को किना करें; पर यदि हम अपनी ही विचारपूर्वक की गई प्रसिद्धाओं को लौकिक लो तो इसके लक्ष्यमात्र दृष्टि मिलाना रहेगा। इसलिये, मैला कि मैं अन्तर कहा करता हूँ, महात्मा के संगठन के अनुसार काविक और काव्य करने के ही स्वरूप को स्थापना अपने आप हो जायगी। ऐसे, कैसे होता है।

महात्मा का कोष

महा-समिति के मत तो अभी एक अच्छी रकम लेव है; परन्तु प्रतीय समितिओं अवश्य ही अपने पास का सब बचका लाना चुकी होगी। उनके पास आन्दोलन का बाझा जवा है। उनकी आत्मदारी अपने आप बची हुई है। महात्मा के हरकत संस्वर की। जो साक्ष्य देना आवश्यक है। तभी उसका मत देने का अधिकार काव्य रह सकता है। अतएव यदि प्रत्येक प्रसिद्ध में सबेष्ट सदस्य हो तो कम से कम दो लाख महात्मा-पत्र में दर्ज सदस्यों के पत्राक्ष हमारे दायें उल्लेख पाव जमा हो सकते हैं। उसके कहा गया है कि यह तो केवल दृष्ट-दृष्टा है; क्योंकि हमने दायें बहुत करने में जब मूल से भी अधिक हो जाता है। जो सरकार अपनी भाव से अधिक जर्ब करती है वह स्वेच्छा चाँहिना वा मध्य सरकार होती है। महात्मा के लिए तो यह बाधा किना जाता है कि लोच उनका संकाशन स्वेच्छा-पूर्वक करते हैं। और यदि हम बाध्य नाम के जर्ब पर उसका चर्या बाध्य नहीं कर सकते तो हमें लोचन रहने का कोई अधिकार नहीं। स्वरान्य हो जाने पर हम लोचन-वस्तुओं के जर्ब को शा मैदा से अधिक उम्मीद न कर सकेंगे और तो भी बल-प्रयोग करते नहीं, बरिज लोचों की हथका के अनुसार। अतएव प्रत्येक प्रान्त से हमें कम से कम इसकी आशा करनी चाहिए कि उसे अब अपने कोष की पूर्ति हो करना चाहिए। फिर कम से कम एक करोड़ सदस्य आर्थात् १५ लाख करने सारे भारत के सदस्यता के चन्दे के रूप में प्राप्त करना लोच, फलित बात है। यदि हमारा संकाशन वा यों कहें कि सरकार लिन पर लिन अधिकारिज-लोकप्रिय होती जाती होगी तो हमारे लक्ष्यों की संकल्पा पूरी हो जानी चाहिए। हमारे पास ऐसे लक्ष्यों और ईमानदार अधैतनिक स्वयंसेवक काफ़ी तादात्त में होने चाहिए जो सिर्फ प्रगदा बहुत करने का ही काम करें। यदि ऐसा न हो तो हमें अपना प्रिकाका निकाल देना चाहिए। यदि महात्मा देश के सदस्य और स्वाभाविक संघर्षन का कञ्चन हो तो किसी भी प्रकार की कोषिक के लिये ही वह नाम-मान का सामान्य अविश्वस्य पर बहुत ही प्रान्त। अतएव और जो बात

स्वयं महात्मा के विषय में बरितारों होती है वही उसकी इसी संस्थाओं जैसे महाविद्यालय, कठारासम, उनारे के करखनि, आदि पर भी बरती है। जो संस्था स्वयं अपने वैदिक बल पर अपने स्वयं की जगता से सहायता नहीं प्राप्त कर सकती। यह भीचित रहने के लोच नहीं है। अपने ही जिके की सहायता से भी संस्था बरती है वही उस जिके के लिए आवश्यक हो सकती है। वास्तविकों की कई बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं। उनको इकटैठ या अमरीका से कपवा मिश्रता है। पर वे के लोचों पर भारस्व हो जाना का सत्य-यत्न उनके साथ नहीं है। यदि वास्तविक लोच आरम्भ से ही लोचों की अन्धा और सहायता पर अपना आधार रखते तो उनके द्वारा आज आरम्भ की अपरमित सेवा हुई होती। इसी प्रकार यदि महात्मा-समितिवाँ तथा महाप्रजा से सम्बन्ध रखना हो सकता है कि जिस संस्थाओं को उसके प्रभावर्वा मंडल की ओर से सहायता मिलने लगे तो बहुत सम्भव है कि वे उन लोचों की तरह हो जायें जो बाहर से साफ़ कहीं लगती जाती हैं और उनसे पायव ही जनता का हित हो। अतएव यह एक सामान्य नियम बनना हो सकता है कि जिस संस्था के दवाविज लोचों की ओर से सहायता नहीं मिलती उन्हें भीचित न रहना चाहिए। आत्मवक्तव्यन आत्म-वासन की क्षमता की अपूर्व कचीदी है। हाँ, यह हो सकता है कि ऐसे स्वान और प्राप्त अभी होने जिन्हें अपनी विवित का ज्ञान न हुआ हो। आरम्भिक अवस्था में उन्हें उनके विकास में सहायता देनेकी आवश्यकता होगी। सरकार के साथ संघान की जो बरितारें हम करें उनमें उनकी विनती नहीं की जा सकती। इस बाधुविष बाधे युद्ध में हमें केवल उन्हीं स्थानों पर अपना आधार रखना होगा जिनके राजनैतिक चैतन्य का विकास हो चुका होगा। अतएव मन्ववर्ता मंडल से बहुत ही थोड़ी स्वाधिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता मिलने की अपा रहनी चाहिए।

सुआहृत

इसी तरह हमका सुआहृत के विषय में भी मगीरय प्रयत्न करना चाहिए। जबतक कि हम अछुत लोच ही हिट्चुर्न के ल सुवार की तसरीफ न करें तबतक क्या हम उनके लिए कुछ करने का दावा कर सकते हैं। इस विषय में मुझे आम्न जैसे आरम्भ प्रगतिशील और खर जामत प्रान्त में भी गलतफहमी साक्ष्य है। यह देखकर मुझे कुछ आश्चर्य और भीति हुई। सुआहृत का दूर करने का अर्थ है पाँचवीं जाति का संसार से उठा देना। अतएव यदि कोई पाँचम जाति का लड़का किसी सार्वजनिक क्लर से पाने लोच वा सार्वजनिक मस्ते में पड़े तो लोचों को उसपर कोई आपत्ति न होगी चाहिए। एक अनात्मन्य विवित काम कर सकता है उनसे सब काम करने का अधिकार उसे होना चाहिए। बर्न के नाम पर हम हिन्दुओं ने बाहरी बातों का खर आहम्बर बना रक्खा है और धर्म को केवल मोजन-पान का विषय बना कर उसका अधःपात कर दिया है। भाषण-धर्म की जो अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है उसका कारण है ज्ञान से प्रदीप्त विरुद्धता, अज्ञान-काल-उद्धि और लोच तत्पक्षा। हिन्दू लोच यदि मोजन-पान और हास्यलक्ष् के आत्मवक्तव्य प्रभाव की अनुचित महान् देते तो इसका कुछ उन्ने जिके लिये नहीं रह सकता। हमारे आन्तरिक परीक्षा का समय है। हम मोह से किन हैं। पोर से पोर अन्तर्मुख और पाप-पूर्ण विचारों का प्रवाह हमें स्वर्ण कर रहा है और अशक्ति बना रहा है। ऐसी दशा में हम अपनी पवित्रता के लोच में मरा हो कर अपने उन लोचों के स्पर्श के प्रकाश को बिलकूल न बनायें जिन्हें हम अन्तर अपने अज्ञानवश और उससे भी अधिक अपने चरणन की उल्लेख से

आपने के बीच समझते हैं। उस सर्वसम्मतिपूर्ण परामर्श के द्वारा मैं हमारी प्रशंसा इस बात से नहीं होगी कि हमने क्या क्या किया-किया है और किन किन के साथ स्पर्शालप किया है; बल्कि इस बात से होगी कि हमने किन किन को सेवा किए किन तरह से की है। तब हमने किसी एक को विचार-मस्त और दुःखी-दरिद्र मनुष्य की सेवा की होगी तो वह अवश्य हम पर कृपा-प्राप्ति करेगा। बिना प्रश्न हमें पूरे लोगों और पूरी बातों के संघर्ष से बचना चाहिए उसी प्रकार नगर, उद्योग और गरीब जीवन-पान के भी इस प्रकार चाहिए। परन्तु हमें इन विषयों की सही वास्तविकता से अधिक न चाना चाहिए। हमें अपने कष्ट-मार्ग, दुर्गति और बाधा-बन्धों को छिपाने के लिए मत, उपवास आदि का आश्रय कभी न करना चाहिए। और इस आशंका से कि कहीं उनका स्वार्थ हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक न हो, हमें किसी पतिता या गन्दे माँ-बालक की सेवा से हरगिज छुट न मोटना चाहिए।

हिन्दू-मुसलमान-एकता

हिन्दू-मुसलमान-एकता के विषय में भी अभी बहुत कुछ होता बाकी है। इस एकता को भी लोग समझ ही नहीं देखते हैं। उन्हें यह है कि हमने छोटी जातियों के स्वतन्त्र अधिकार तथा उन्नति को बाधा पहुँचेगी। इस साधन रहे। हमें अपनी पिकनी मुझों को फिर न दोहराना चाहिए। हमें अपने मर्यादक के साथ स्वतन्त्रता चाहनेवालों के साथ आस-पास का बताना रखना चाहिए। उन्हें यह न समझने देना चाहिए कि इन लोगों के साथ रहने में हमारी किर नहीं है। हमें अपनी सहिष्णुता को खूब बखाना चाहिए-इतनी कि जिससे उनके और हमारे आदर्शों की ओर कर उनके शिक का समाज कभी-सुबह और विरोध दूर हो जाय।

समिन्ध कानून-भंग

हमें केवल समिन्ध कानून-भंग पर ही अपने विश्वास को टक न रखना चाहिए। यह एक ऐसा वाक्य है जिसका उपयोग हमें बहुत ही किसानों के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य बराबर के-हीक काटता ही बना जाता है तो वह उसकी बड़-मुनियाद को भी काट सकता है और जिस बात के लिए वह कर के कटल अंश को काटना चाहता था वह भी उसके साथ कट जाती है। समिन्ध कानून-भंग का प्रयोग केवल उसी दशा में अश्व, आनन्दक और अक्षीर होना जब हम मनुष्य की उन्नति के इतरे तनाम नियमों पर अटक और दड रहे। अतएव हमें कानून-भंग के बलिष्ठत उसमें 'समिन्ध' विशेषण पर पूरा पूरा और देना चाहिए। विनय, नियम-बद्धता, विवेक और अहिंसा के बिना कानून-भंग करने के साथ सर्वनाश के और कुछ नहीं हो सकता। प्रेम के साथ किया गया कानून-भंग प्रत्यक्षी और जीवन-वर्द्धक है। समिन्ध कानून-भंग तो उन्नति का बड़ा बलिष्ठा अक्षण है; वह एतु का सिद्धि हरगिज नहीं।

(योग इतिहास)

मोहनदास करमचंद गांधी

पत्र-प्रेषक महाशयों

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, परन्तु वह सुचारु अक्षर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने की शिकायत करने वाले सज्जनों को अपना साक्ष्य अक्षर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत पूर करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीषावर्ती के कृपण पर भी अपना पूरा पता लिखकर साफ साफ लिखने की कृपा करना करें

स्वयंप्रकाश "हिन्दी नवजीवन"

एकता का उपाय

हिन्दू-मुसलमान-एकता के सम्बन्ध में श्री० गांधी जी "नवजीवन" में लिखते हैं—“यद्यपि हिन्दू-मुसलमानों के शिक साक होते जाते हैं तथापि अभी हमारे शिक से बर दूर नहीं हुआ। अभी हमारे रास्तों में कंकड़, काँटे, साँझियाँ और टीले साक करवा हैं। इसके कुछ उपाय ये हैं—

१. हम एक दूसरे के छुट-छुल में शरीक हों २-दूक दूसरे की आसनाओं का प्यान रखें ३-परस्पर उर को दूर कर दें ४-मेरी बातों का संघर्ष करें जिसमें दोनों का शित निका हुआ हो। निष्काफत ने हमें पड़ोसी शतों के पालन करने का रास्ता दिखा दिया है, हिन्दू-मुसलमान दोनों की पार्सिक विधियों में दबक न देने हुए हम अपनी अपनी हमदर्दी दिखा सकते हैं। हिन्दुओं की संख्या अधिक होने के कारण मुसलमान न करें। हिन्दू लोग भी इस बर को छेक दें कि मुसलमानों राग्यों की सहायता केर मुसलमान हिन्दुओं को बधा देंगे। स्वदेशी-आवका में खफा समाज स्थाप्य है। उसकी खिबाओं और उसके लाम यदि हिन्दू-मुसलमान एक सा समझ के तो एकता खूब बढ़ जाय। परन्तु एकता बढाने का सब से आसान उपाय यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों छोटी जातियों की रक्षा करने में तयार हो जायें। दोनों जलियाँ, पारसी, ईसाई और बहुधियों के साथ प्रेम करें, उन्हें आदर का दृष्टि से देखें, उनको रक्षा करें, स्वयं में भी उन्हें तंग करने का बा। उनके साथ जबरदस्ती करने का खयाल न करें। इससे परस्पर एक दूसरे की सहायता और सेवा करने की आदत पड़ जायगी। जिस राजे तक हमारे अन्दर सेवा-भाव की इच्छा होगी उसी दरजे तक हम एक-विक होगे। हिन्दू-मुसलमान यदि एक दूसरे के सपरपतन वा महरबान बनने की कोशिश करेंगे तो जरूर अन्त में युवमन हुए बिना न रहेंगे। पर यदि एक दूसरे के सेवक हो जायेंगे तो यह स्नेह-पांड दिन पर दिन बज्जट होती जायगी-किर बढ़ न किसी के ताँके टटेंगे, न बलायें जलेंगी और न सलायें सुनेंगी।”

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूख्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुल सेठ जमनालाल जी ब्रजराज मे निज-लिखित सूचना देती है—

“जो विद्यार्थी, शिष्टक अथवा महाशय के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ माँह-पहने की “हिन्दी-नवजीवन” निपक्षित रूप से पठ कर सुनायेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूख्य में दिया जायगा। विद्यार्थियों और शिष्टकों को अपने विद्यालय के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान के महाशय-समिति के सज्जनों का प्रमाणपत्र देना चाहिए। कारवरी के अन्ततः किनके प्रथना-पत्र आ आर्येणें उन्हीं पर विचार किया जायगा।”

स्वयंप्रकाशक

जरूर पढ़िए

पूर्वोक्त सूचना के अनुसार हमारे पास लिखते ही पत्र जाये हैं; परन्तु बहुतेरे लोगोंने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव इस उर सब महाशयों का तथा अथ आगे पत्र भेजनेवाले सज्जनों का प्यान नीचे लिखी बातों की ओर शिखते हैं—

१. जो स्वयं प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर विचार नहीं किया जायगा न उसका कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२. जो सज्जन हम निमावत के सुल्लक्षक हो चुके हों वे मनीषावर्ती के कृपण पर निमावत का उल्लेख नकर करें।

स्वयंप्रकाशक

हिन्दी न व जी व न

रविवार, पीप सुदी १०, सं. १९७८

स्वतन्त्रता की पुकार

मौलाना हजरत मोहम्मदी ने महात्मन में तथा कमापति की हैसियत से सुस्वस्थ जीवन में बड़ी विनम्र के साथ आजादी के लिए कहाई होगी; लेकिन दोनों बात उम्होंने बड़े मजे में सुन ली होगी। मौलाना साहब क्या चाहते थे, इसके विषय में किसी का क्या मत बड़ा ही सस्ता। बराबर की और हिस्सेदार की हैसियत से भी तथा किसानों का निपटारा अच्छी तरह ही जाने पर भी, वे अंगरेज लोगों के साथ किसी किसम का ताकड़ रचना नहीं चाहते। वह बड़ना ठीक नहीं होगा कि फारिस आजादी के बिना किसानों के मजदूरी का निपटारा कभी हो ही नहीं सकता। इस बड़ी सिद्धान्त की क्या कर रहे हैं। बड़े फारिस आजादी के बिना किसानों का क्या मत नहीं हो सकता क्योंकि यदि अंगरेज लोग मुसलमानों पुनिया की वष आकांक्षाओं के प्रति विरोध-भाव ही रखते रहे, तो हमारे लिए पूर्ण स्वतन्त्रता का आनन्द कितने बिना इसका उपाय ही नहीं है। यदि मुसलमानों पुनिया के साथ बराबर का दोस्ताना ताकड़ कराने में सफलता न मिले तो भारत बराबरता की अन्तर्गत वैश्विक सहायता भी नहीं दे सकता और छद्म उभे भी बिनामिया की वैश्विक और वैश्विक सहायता के बिना अपना काम चलाये होगा।

परन्तु फर्न कीविए कि मेडविटन ने अपने इस के। बदल बिना-बैठा कि, मैं जानता कि, वह हिन्दुस्तान की बलवान् पावर, बलवती-नभ भी पूरी आजादी के लिए और बड़े रचना पार्ष्णि-द्वि के मायात्मक होगा। क्योंकि वह प्रतिहिंसा और बल होगा। ऐसा करने छुड़ा को न मानना होगा, क्योंकि उस अवस्था में उनसे किन्नादा-करी करने का आचार इस क्याक पर होगा कि अंगरेज लोग मजदूर के देव-आश को पड़माने, और उभे अपने को कमला नहीं रखते। ऐसी स्थिति की न तो भद्राचार हिन्दू ही और न भद्राचार मुसलमान ही उभर कर सकता है।

भारतवर्ष की कीर्ति इस बात में नहीं है कि वह अंगरेज आजादी को अपने बल का प्यारा पुनर्माने, जिस कि मौका मिलने ही सबसे पहले हिन्दुस्तान से निकाल बाहर कर दें। किन्तु इस बात में है कि उन्हें उस साम्राज्य-पद से हटा कर, जिसकी मिलि स्थिति के कमजोर और अज्ञान्य राष्ट्रों हुआ। काशियों की आर्थिक छद्म पर, और इसलिए आर्थिक-पद-बल पर है, एक ऐसे नये साम्राज्य-तन्त्र में बलक के निहित है और इस निज की और हिस्सेदार ही हैसियत से रहे।

कहा इस बात पर विचार करें कि ऐसे स्वराज्य का अन्तिम अंगरेजों के साथ सम्बन्ध रहे, अर्थात् क्या है? इसका अन्तिम-पद नहीं अर्थात् है कि आप बड़े बाड़े तो स्वतन्त्रता की घोषणा कर लें। अतएव स्वराज्य की हिंस्र पार्ष्णिमेंट से मिलने वाला सुपुत्र का हान्य नहीं होगा। वह भारत के पूर्ण आर्थिक-पद की घोषणा होगी। हाँ, वह सब है कि वह पार्ष्णिमेंट के एक काल के द्वारा ही प्रोत्ति किया जायगा। लेकिन वह तो भारतीय प्रभु के प्रकाशित मत की बलान्तरा स्वीकृति मात्र है।

दक्षिण आदिवासी की युक्तिन के विषय में भी ऐसा ही हुआ था। हाउस आफ् कामन्स के द्वारा युक्तिन की घोषणा का एक अन्तर इतर के अन्तर न हो सका। हमारे मत की स्वीकृति तो सत्य के रूप में होगी और विरासतिवा उसका एक अंग होगा।

ऐसा स्वराज्य चाहे इस वर्ष न आवे, इस पुस्त में भी न आवे। लेकिन मैंने इसके फल का विचार नहीं किया है। जब कभी निपटारा होगा तब ब्रिटिश पार्ष्णिमेंट नीकराणी के द्वारा प्रकाशित भारतीय प्रभु के बल की नहीं बल्कि भारत के आजादी के साथ जुड़े गये प्रतिनिधियों के द्वारा प्रकाशित मत की स्वीकार करेगी।

कैद एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वराज्य बतौर दान के नहीं दे सकता। वह तो ऐसा भविष्य ही देना के अन्तर्गत के अन्तर्गत पुरानों के रचना के ही करीदा का नकला है। और जब इस उसकी बहुत बड़ी कोशण के चुकने तभी वह हमारे लिए बल-बल न रहेगा। बड़े काट लक्षण ने यह कहा है कि स्वराज्य यदि सम्भव के द्वारा नहीं मिलेगा तो पार्ष्णिमेंट के द्वारा ही मिल सकता है। बड़ा ने सत्यका गये हैं। ऐसा कह कर जीताओं को यह अनुमान करने का मौका देना कि इन्तर्गत में कट-सहन के वैश्विक दान की मानने की समता नहीं है, उनके देशवासियों की बचाई करना नहीं है और यदि उम्होंने उपस्थित जनों को यह समझने देना चाहा हो कि ब्रिटिश-पार्ष्णिमेंट तो जब उसकी इच्छा होगी तभी स्वराज्य देगी; उभे हिन्दुस्तान को उभर आकांक्षा और अधिकार के कोई-गलब नहीं, तो उम्होंने उनकी इच्छा का अपमान किया है। सब बात तो यह है कि स्वराज्य लगातार परिषद और इच्छान्वीत कट-सहन के बल से ही प्राप्त होगा।

परन्तु बड़े काट लाइन को यह पता नहीं है कि तत्काल की स्थान-पूर्ति के लिए कोई दूसरा साधन भी है और इसलिए साधन वे यह क्याक करते हैं कि धारा-समाजों में अपनी बाह-विवाद-कुशलता का प्रयोग करते करते किसी न किसी दिन इस ब्रिटिश पार्ष्णिमेंट के दिल में यह बात जन्म लकने कि भारत को स्वराज्य प्रदान करना किन्ता बाधनीय है।

केटिन उम्हें कन्व ही मायम हो जायगा कि तत्काल की स्थान-पूर्ति का साधन एक उससे भी बड़िया और अक्षरी है और वह है-सविनय कायन-भंग। जब यह दिन पर फिर अपिचाधिक स्पष्ट प्रकट होगा जाता है कि सविनय भंग कट-सहन का यह मार्ग तैयार करेगा जिसमें से भारत को अपने सत्यतक पहुंचने के पहले अवसर पुराना होगा।

अभी हम अपनेमध्य तक नहीं पहुंच पाये हैं। मुसलमानों और हिन्दुओं में अब भी अविश्वास कायम है। अन्तर्गत-मोर्गो को अभी हिन्दुओं के लक्ष्य की उभ नहीं पहुंची है। भारत के पारसी और हैसद्वी को अभी यह विश्वास नहीं है कि स्वराज्य मिलने पर उनका भविष्य क्या होगा। अभी हम अपने ही बचाई कायन-कायनों की पारसी रचना नहीं छोड़ें हैं और न उसकी बलवत को ही महसूस करते हैं। अन्तर्गत में अभी हमारे बरो में सदा के लिए स्थान नहीं पा किन्ता है। बादी अनीतक स्पेशरी-पोसाक नहीं हो पड़े हैं। दूसरे सन्तों में तो कहे कि अभी हम भाग्य-रक्षा की कला और कर्त नहीं समझ पाये हैं।

अनीतक भारत में एक ऐसा जन-समान मोहुर है जिसकी संख्या तो कम हो रही है पर जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। को यह आशा है कि सब अन्तर्गत मायाद और बल-बरागी के ही द्वारा स्वराज्य प्राप्त हो सकता है और इसलिए कहा है कि अहिंसा के साथ ही साथ हिंसा-काल भी जारी रखने का अधिकार

अर्थात् हमारी यह अहिंसा या शान्ति, भारतका एक पूर्णतः और वैयक्तिकी समस्या नहीं है। जो लोग हम विचारों के बावजूद हैं वे शास्त्र यह न मानते होंगे कि ऐसा करना सारे संसार को नोखा देता है। हमारी प्रतीक्षा तो यह है कि जहाँ हम उसने अपने हुए हैं वहाँ हम इस बात पर विश्वास भी करते हैं कि अहिंसा ही, जो भी सम्भव प्राप्त करने की वृत्ति है। ओही हमारा यह विश्वास कि आज कि स्वराज्य तो अहिंसा के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता बल्कि केवल हमारा ही ही प्राप्त हो सकता है, तभी हमें अपनी प्रतिष्ठा रद्द कर देनी चाहिए-ऐसा करने के लिए हम मानते हैं। जबतक हमने अहिंसा की प्रतीक्षा के रस्ते हैं तबतक वह हमारे लिए धर्म है। अभी अहिंसा की आवश्यकता ही रही है। इसलिए वह कार्ययोगी भी है। परन्तु जबतक हम अपनी प्रतिष्ठा ही बद्ध है तबतक हम केवल अपने ही लिए अहिंसा की मानते और उसका प्रालम्ब करने के लिए बाध्य नहीं है; बल्कि हम दूसरों की अहिंसा के प्रालम्ब के लिए तैयार करने और हिंसा-काण्ड मचाने वालों का निषेध करने के लिए भी उतने ही बाध्य हैं। मुझे तो अब और भी अधिक विश्वास हो गया है कि इस अभी अपने स्वयं तक नहीं पहुंच पाये हैं। क्योंकि छद्म हम सब लोगों ने भी, जिन्होंने कि म-प्रसा के भेष को स्वीकार किया है, हमेशा न तो सन्दी और कृति के द्वारा शान्ति का प्रालम्ब किया है और न विचारों और हठानों में शान्ति धारण करने का प्रयत्न किया है।

(५०-६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

तिप्पणियां

देशी राज्यों में शाहजादा

मुझे यह समझ किमा गया है कि जब शाहजादा देशीराज्यों में जाय तब वहाँ की रिआया को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि देशी-राज्यों की प्रजा अपने राज्यों के साथ अ-सहयोग नहीं कर रही है। ऐसी अवस्था में उसे ऐसा सम्बन्ध न करना चाहिए जिससे देशी राज्यों की स्थिति बेवर्ती हो जाय। हाँ, वे इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि राज्य के अतिथि का स्वागत सरकार करे। परन्तु उन्हें उनके स्वागत के खिलाफ आभ्योजन करना करने का हक प्राप्त नहीं होता। अतएव जब देशी-राज्यों में शाहजादा जाय तब वहाँ की प्रजा को इतना न करना चाहिए। सभा आदि का आभ्योजन न करना चाहिए। परन्तु सम्मानदार प्रज्ञा-जनो का भारत के दूसरे भागों से तो निकट सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। अतएव वे अहाँतक ही सके, शाहजादे के स्वागत-कारण में शरीक न हों। देशी-राज्यों में प्रजासत्ता कैसी बात तो बहुत ही कम है अथवा ही नहीं। वहाँ राजा के प्रत्येक कार्य में प्रजा के शामिल होने की जरूरत नहीं रहती। वहाँ तो प्रजा उन्हीं कागों में शामिल होती है किन्हीं या तो वह बड़ अच्छा समझती है या निम्नसे उसे अव्यवस्थित होने का बर रहता है। इन सब बातों में यदि म्याकी-स्वातन्त्र्य का उपयोग विषय-पूर्वक किया जाय तो तो वह फलदा है। देशीराज्यों में राजा और प्रजा का सम्बन्ध स्वायत्त-युक्त है। राजा यदि अच्छा हो तो वह प्रजा का हित-साधक करता है। यदि बुरा हो तो फिर प्रजा के पास सब अवकाश प्राप्त है कि वह शाहजादे को सारा अर्थभोग नहीं। अंगरेजों भारत में ऐसा ही सम्बन्ध हो गया किन्हीं देता है, जिससे सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है जो प्रजा के हितार्थ के विरोधक हैं। वहीसे वहाँ सत्याग्रह हुए हुआ है। देशी-राज्यों की स्थिति आज हमनी निकट है कि वहाँ की प्रजा के लिए अपने राज्यों के साथ सत्याग्रह आरम्भ करना

वही सम्पूर्ण शासक कर्तव्य का सचनी है और यह तो केवल वहाँ राज्यों में किया जा सकता है जहाँ अवश्य अवकाश होवे ही और वहाँ प्रजा में सामाजिक आत्मबल का विकास हो चुका हो।

हैसाहियों में आधुनिक

मैं देखता हूँ कि हैसाह-माहियों में भी असहयोग ने अब जायति कर ली है। असहयोग के हैसाहियों की एक सभा कुछ दिन पहले काहीर में हुई थी। उसके सभापति थे भी सुकजी। उसमें स्वदेशी तथा साराज्योरी के सम्बन्ध में अच्छे अच्छे प्रस्ताव पास किये गये हैं। उसके प्रत्येक काम में स्वराज्य की भूमि हमारे ही रही है। असहयोग के हैसाहियों ने काहीर पहुँचने पर सब जोर दिया। अब सब लोग इस बात को समझ गये हैं कि काहीर मरीचों के लिए जीवन-रूप है, बरसा मरीचों के बर की आवश्यक है। अतएव अब हैसाह-माहियों ने भी उसकी अपमा किया है। इस परिषद् के सभापति ने सभा असाहयोग के विकास अपने अंग्रेज प्रकट किये हैं तथापि स्वराज्य तो वे भी चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में सरकार की दमनगीति की सब सब को है।

कुछ मन्त्र

मुझे तरह तरह के अनेक सुझाव पूछे जाते हैं। यदि मैं उन सबका जवाब देता हूँ तो मुझे दूसरे कामों के लिए फुरसत ही न मिले। अतएव जहाँ जवाब दिने बिना काम ही नहीं करता वहीं मैं जवाब देता हूँ। एक सुझाव प्रश्न में कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। उनका जवाब मैं वहाँ इसलिए नहीं देता हूँ कि मैंने वे आवश्यक हैं; बल्कि यह विचाराने के लिए देता हूँ कि सभी लोगों में किताब अज्ञान फैला हुआ है और इस हेतु से कि उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो।

“आप स्वराज्य को के कर क्या करेंगे?”

“मुझे जो प्राप्त करना है उसका प्रालम्ब तो मैं स्वयं ही कर रहा हूँ। परन्तु जो समाज को सरकार है उसको तो समाज ही प्राप्त कर सकता है।

“जो इतने रुपये जमा किये हैं इतका क्या कीजिएगा?”

“प्रत्येक प्रालम्ब की महासभा-समिति उसका उपयोग कर रही है। उसकी एक पाई भी खर्च करने का अधिकार मुझे नहीं। उसका हिसाब भी प्रकाशित हो गया है।”

“आप के घर जाने के बाद स्वराज्य कौन करेगा?”

“स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। सब अपना अपना राज्य करे। जब सब लोग अपने अपने ऊपर राज्य करने लगे तो तब सबका-जनता का-राज्य होगा। उसके साथ मेरे जीवन-मरण का क्या सम्बन्ध? मैं तो विरक्त हूँ ही।”

“आप अंगरेजों अथवा मैं केवल कौन सिखाते हैं?”

“इसलिए कि मैं अपनी दूरी की देश के लिए क्या देना चाहता हूँ।”

“देस-मागरी मैं क्यों बैठते हैं?”

“सरकार की यह महारथी है। उससे आज छटा कर है अपना काम निकाल केता हूँ।”

“आप सबको काही पहुँचाना चाहते हैं। पर वह तो मंथनी मिलती है।”

“विदेशी कपड़ा अगर मुफ्त मिलता हो तो भी पहना है। काही मेहमी मिलने पर भी सली है। क्योंकि काही के लिए कार्य किया सारा बरसा भारत के मरीचों के घर में जाता है। फिर काही अधिक दिनों तक बचती है। और उसके साथ हमें काही साराही हमारे जीवन के दूसरे भागों में फैल कर उसकी सुख से सब का जीवन बरक और छुड़ होता है।”

“आप लोगों को किमकिमु बरबाद हैं।”

" मैं नहीं मरता। लोगों की मरने में क्या बाधा है। इस लिए वे अपने पैर और चर्म के लिए मरते हैं। "

" आपके साथी लोग होलकट और अंतरेजी पहनाए क्यों पहनते हैं ? "

" इसके मेरी तर्हिना। सुविध होती है। और उन सबको का साथ करते हुए भी मैं उन्हें प्रेम-पूर्ण सह रहता चाहता हूँ कि भारतवर्ष में वही होलकट की जनरल है और न अंतरेजी पहनाए की "

" आप लोगों के यहाँ मैं क्यों रुकने देते हैं ? "

" मैं तो किसी के घर में रुकने नहीं देता। लोग भी ऐसे होते-काले नहीं हैं जो मुझे रुकने देते हैं। हाँ, सब घरों के को सामान्य विद्वान् हैं उन्हें रुकने में लोगों के सामने उपस्थित करता हूँ और करते रहना चाहता हूँ। "

हजारों उठ न जाय !

कानून के अन्तिम अंग की लेख हुआ मानस तो बड़ी अच्छी और उपकारक होती है; परन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि इस हवा में कहीं कहीं तन न जान और सूत उठ न जाय। जो लोग खादी-प्रचार का काम कर रहे हैं उन्हें स्वयं-सेवक सेना में तो अपना नाम अग्रगण्य हो लिखना चाहिए; परन्तु वे चरखे और खादी की भूख न जानें। उन्हें अग्रे बड़कर मिलपटार हो जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मौखिक की तरह काम करना है। उन सवा करने का समय आये तब वे शपट पड़ें। तबक अपने जिनमें जिसे काम मैं समझिये रहें। जो लोग स्वदेशी-प्रचार में दक्षिण हैं वे तो बाहे खादी सेवक हुए अपना घरका कातते हुए नके ही पकड़े जायें। यदि दूसरे काम में लगे हुए जेल जाने वालों की संख्या कम पक जान और स्वदेशी काम वाले मदर के लिए दीख पड़ें, तो वह दूसरी बात है। लच्छा सिपाही तो नहीं है जो अपनी जगह पर ही काम करता हुआ मर सिले। " स्वयं में विचारें श्रेयो परचर्यों अवावहः । " अर्थात् अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना ही श्रेष्ठ है; दूसरे के काम में हल मारना कलनाक है।

खादी की प्रतिष्ठा

महात्मा ने स्वयंसेवकों के लिए जो कितनी ही प्रतिशोध नियत की हैं उनमें से, आचर्य की बात है कि, खादी पहनने की प्रतिष्ठा बहुतों की कठिन मानस होती है। सब पछिए तो कठिन बात तो है किन्तु मैं जो कानित धारण किये रहना और मार-पोट होने हुए भी मन में कोष न लाना। फिर भी खादी पहनने को बात निष्पन्न मानस होती है। इसका कारण तो यही हो सकता है कि इस प्रतिष्ठा का भंग यदि हो जाय तो वह इस लम्बकी दिशा में से सकता है और इसके हम किसी दूसरे को अपना स्वयं अपने को भीष्मा नहीं दे सकते। मेरी सलाह तो यह है कि खादी पहनने के विषय में जो साधनायी रखना आवश्यक है वही दूसरी प्रतिष्ठाओं के सम्बन्ध भी रखना चाहिए। खादी वाली प्रतिष्ठा का अर्थ एक अनिश्चित रह गया है। पर उसका अर्थ तो एक ही है। हमारे पहनने के कपड़ों पर ही यह प्रतिष्ठा पड़ सकती है। हमारे परमि यही-अर्थि आदि यदि किसी का किसी के मुख के ही तो उन्हें भी इसे त्याग तो देना ही चाहिए; परन्तु यह स्वयं हम प्रतिष्ठा में नहीं है। यहाँक तात्कालिक प्रतिष्ठा करने में कठिनाई है। कितने ही मनुष्यों की तो यह अर्थ भी ध्वस्त हो सकता है। परन्तु जब विचारण प्रवृत्त आपस का धर्म में दूसरे कानों के लिए भी कहीं खादी की ओर का दूसरा भेज का बना कपड़ा इस्तेमाल न करेगा। विचारण में के लिए खादी पहनने में तो अब बरा भी

कठिनाई नहीं रह गई। यदि कोई बहुत ही गरिब हो तो वह खादी की उंगली सेवा कर काम चला सकता है; पर दूसरा वह तो हरिष्य न पहले।

इस विषय में एक और सवाल भी किया गया है। खादी सिर्फ स्वयंसेवक का काम करने समय ही पहने या हरकत ? जबतक स्वयंसेवक सेना में किसी का नाम है तबतक तो प्रतिष्ठा करने वाले को घर-बाहर सब वृत्त खादी ही पहनना चाहिए।

बीरमाता

महात्मा-साहाय में मुझे बम्बई के श्री गोविंदजी बलवन्दी मिठाईवाला की माता के पत्र मिले थे; पर उसी वर्ष मैं उनका उपयोग " सप्तोत्थन " में न कर सका। श्री गोविंदजी पर बम्बई की अशक्त में एक कीमती मुद्रका चल रहा है। उसकी बातें बम्बई के असहयोग में आ गई हैं। उनकी कथा में यहाँ नहीं करना चाहता। इस मुद्रक में श्री गोविंदजी की माता भीमवी साकरवाई की जो बीरता दिखाई देती है उसकी लक्ष्य में पाठकों का प्रभाव दिखाना चाहता हूँ। साकरवाई बड़ी हिम्मत के साथ पुलिस के पास गईं। अशक्त में भी अपने बेटे के पास कैदियों के कपड़े के सामने खड़ी रहीं, जिससे अपने बेटे के विल में किसी तरह की कमजोरी न आने पावे। श्री गोविंदजी का लालन-पालन बड़े ऐसी-आराम में हुआ है। बम्बई के रंग के समय उन्हें जो बोटें आई थी वे तो अभी दुल्ल हो नहीं हुई हैं। उन्हें जेल की बातगर्भ सहने का कभी हतिकाफ नहीं हुआ। भिन्न लोग उनकी जानात पर मुद्रक में का प्रभाव करते हैं। वह कहकर कि यह मुद्रक तो सामग्री है, राजनीतिक नहीं, लकाई ऐसा करने की प्रेरणा करते हैं। इस सब अर्थों से बचाने के लिए तब सत्य की रक्षा के लिए साकरवाई अपने बेटे से पिच्छे के सामने खड़ी रहीं। अपनी उपस्थिति से मनी उसकी सुनिश्चित कर दिया। साकरवाई की हिम्मत तो देखिए, उन्होंने खुद ही श्री गोविंदजी को बलवन्त पर मुद्रक से हनकार कर दिया। वे बलवन्त जानती थी कि असहयोग की प्रतिष्ठा करने वाला मनुष्य अशक्त में अपनी सहाई दे ही नहीं सकता; फिर मुद्रकवा बाहे जानती हो बाहे सार्वजनिक, सच्चा हो या बनवदी। वो उन्होंने इस प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए अशक्त में जानेका साहस किया। ऐसी विचारें दूसरी जागहों से भी आ रही हैं। माता पुत्र को, बहन भाई को, पत्नी पति को तरह तरह से मदद कर रही हैं, हिम्मत और धीरज दे रही हैं। ऐसी हृदया और हिम्मत में मैं स्वराज्य की सोच बना रहा हूँ। बाहे की हो या पुत्र, आज तो वे अपनी शिक्षा के द्वारा नहीं, बल्कि अपने सत्य-मत और निर्वयता के द्वारा ही भारतवर्ष को उज्ज्वल कर रहे हैं।

दूसरी मिलाव

श्री० महादेव देसाई की चरमपत्नी प्रयाग में है। वे खुद भी स्वयंसेविका हुई हैं, सेवा करने के लिए जगह जगह जाती हैं, दूसरे स्वयंसेवकों को कामा पका कर खिलाती हैं और दूसरी तरह से उनकी सहायता करती हैं, रोम चरका कातती हैं। श्री० महादेवदेसाई के मिलावण होते ही उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा, जिसे पत्र का पाठक प्रसन्न होगे। इसी पत्राल से उसे यहाँ प्रकाशित करता हूँ—

" आप यहाँ जान कर प्रसन्न होगे कि आप और वे भी बात आहवे में बड़ी हुई। उन्हें एक वर्ष की सजा और ही रहना सुनाना हुआ। सुनाना में ही तो एक मास अल्प है। यह समझार तो आपकी भिन्न ही जुगो होना। मैं तो आपकी सिर्फ हकीमियत यह लिख रही हूँ कि आप मेरी मित्रा न करें। इस सक्षम तो मुझे एक को मुझे नहीं हुआ; पर नहीं कहे, कलौ, यह

हुआत कनकत कायन रहेगी। क्योंकि नन तो स्वयंसेवक ही बंधक ज्ञात। तबसे वह कभी हुक और कभी हुक मासिक भव्य हु की होता है।

वैशेषिक नारी बसतक जेक के बाहर है और वहाँ काम कर रहे है तबतक तो मैं नहीं रहूँगी। उनके पकडे जाने के बाद मैं आश्रम की (सावाभ्यास, सावरसती) जाऊँगी।

वह वन कम निकल कर बैठा ही जोक दिया था। आप में और वैशेषिक भाई उन्हें निकले गये थे। उधका एक वैशेषिकभाई ने आपकी सिखा ही है, अतएव उस विषय में मैं कुछ नहीं निकल रही हूँ। जेल में उनके साथ जिस तरह बरताव किया जाता है, उधका एक साल कर, जब के वन क अनुसार, मुझे कुछ हुन्य हुआ। पर अब उसका अन्तर विन्दुक नहीं है। जब वन में सोतीया हूँ तब तक वही आश्रम होता है कि ऊपर से उन्हें चाहे किताबी ही कह दिया था, पर वही ईश्वर की कृपा होगी तो उन्हें और आगे उनके सहन करने का मत प्राप्त होगा। आप मेरी विन्ता न कीजिएगा। इसीलिए यदि आपकी लक्ष्मी ही हलने से तुम से दुखी हो कर रोने-पीडने जगे तो फिर आपकी इस संग्राम में विषय ही कहा जाता हो। मैं आपसे हलना तो जग्य बाह लक्ष्मी हूँ कि आप यह आसीर्वाह कीजिए कि ईश्वर तुम यह सहन करने का पक्के है।

मेरी आशीर्वाह तो इहै है। पर मैं आसीर्वाह करने वाला कौन। भारत की अधिकारी तो अपने ही तपोवक से साहस प्राप्त कर रही है। एक-दो आधमी तो जेल गये ही नहीं है। किन्तु ही काम भये हैं और बहुतों की धर्मपरिनिर्वा क्षिप्त और धीरज धारण कर रही हैं और कहीं कहीं अपने पति की तथा दूसरे रिश्तेदारों को जेल में भेज रही हैं और खुद भी जाने की तैयार होती हैं। मुझे यह जग्य निक गये हैं कि श्री-देसाई के साथ भी निष्ठुर व्यवहार किया जा रहा था वह अब बन्द कर दिया गया है। धीरज तथा निमनयुक्त बरतान से अनुचित दुख का निवारण हुए बिना रही नहीं सकता। पर एका हो चाहे न हो, जेल के दुःख तो चाहे किन्तु ही अमानक क्या न हो, उन्हें हूँ सहन किये बिना दूसरी गति ही नहीं है।

मासवीय की का पुत्र

पवित्र मन्द-मोह्य मासवीय की के लव से छोटे पुत्र गोविन्द तथा उनके मदीने कृष्णकान्त मासवीय एक बार पकडे गये, समा पड़े और जोक दिये गये। मासवीय देत के कारण अब हुबारा विरमपार किये गये हैं और उन्हें केड केड वन की कठोर कैद की सजा दी गई है। इसे मैं मासवीय का सदागम मानता हूँ। श्री मासवीय की के पुत्र का असहयोग के कारण जल ज्ञाना तो हूँ अपने प्राचीन धर्म की वाद दिलाता है। श्री गोविन्द ने मासवीय की से आका प्राप्त करने में किसी काम की कसर नहीं रखी। बहुतक बनते रहा गया तबतक उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की इच्छा का आदर किया। पिता ने भी पुत्र को पूरी आजादी दे रखी थी। जब पवित्र जवाहरलाल नेहरू आदि के पकडे जाने पर श्री गोविन्द से न रहा गया तब उन्होंने अपने पिता की एक बड़ा ही निमन-पूर्ण पत्र लिखा और आप रणगण से छुट पड़े। मैं मानता हूँ कि गोविन्द की विनम्रि में जरा भर भी कमी नहीं हुई। मुझे इस विचार है कि पवित्र जी के दिव में श्री गोविन्द की इस कृति के विषय में जरा भी रोच नहीं है। इस विचार-पुत्र का सम्बन्ध देखा ही मीठा रहा है और रहेगा। इस प्रकार इस लेखक-वर्ग में सब वीथ अपनी अपनी अंतरात्म

की तुफान के अनुसार काम कर रहे हैं और इन पिता-पुत्र की ज़रा ज़रा वैचार्य में देख रहे हैं। वे सब सर्वसाधारण के-व्यसत्य के ही सिद्ध हैं।

जेल में असहयोग

श्री गोविन्द की जो कहानी अभी सुनाई उनके की ज्ञान हूँ जिसका है उसके विषय प्रकार का, परन्तु बिना ही कलशकारी ज्ञान काली की जेल से अन्धकार विपलानी हूँ में रहे हैं। उनके मदीने लिखते हैं—

“बनारस जेल से मेरे सजाजी का पत्र आया है। मैं लिखते हैं कि जेल में भी हमने आभम का कार्यक्रम जारी रखा है। जर्मन के खेदे बार वन उठते हैं और ७ बजे तक स्वकीय प्रार्थना करते हैं। ८ बजे दरवाजा खुलता है, तब स्वकीय लोच-स्नान हस्तादि स श्रुति होते हैं। चाहे भी वन मीथन मिलता है। उसके बाद १ बजे तक कुछ निजी अध्ययन। इसके पश्चात् एक बन्देयक सजाजी सबकी “ईश का अनुकरण” नामकी पुस्तक पढ़ाते हैं। तीन बजे से खेल शुरू होते हैं और बार बजे ज्ञान की काना मिलता है। मैं अपने ही कपडे पहनते हैं और अपने ही जिलोते पर लोते हैं। ऐसी सभा अला किये पसन्द न होगी। मैंने कहा कि मैं भी इनके साथ होता तो क्या अच्छा था।”

(सन्वीयन)

जी० क० गोपी

अ सहयोगी और मरमदक

मासवा की निमन-निर्धारिणी समिति में असहयोग के प्रस्ताव पर जोरत हुए श्री-गोपीजी ने नरम दृष्टाई मित्रों के सम्मन्ध में कहा—

“मैं आप सब लोगों से अनुग्रह करता हूँ कि आप मरम दृष्टाई, बकीक, शिक्षक, सरकारी गौकर तथा सुफिया पुलिसवाके मादरी के प्रति सद्भाव के कर गये के साथ। मरम दृष्ट के जौन हमारे आई हैं। आज ये हमारे आसपास जना हो रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि देश की स्वाधीनता प्राप्त में कतरे में हैं तब के अपने विचारों का वैधक्य ही कर प्रकाशित कर रहे हैं।

“और” और “बंगाली” के आजकल के आन्दोलनों की पद कर कित की आत्मा को झुक नहीं होता। और फिर भी क्या इस मर मुरेन्याय बनानी की पिछली तमाम सजाओं की पानी में कहा देना चाहते हैं। जब कभी कोई बात उनके विषय में जारी कही जाती है तब मेरी आंखों में आसू आते बिना नहीं रहते। मैं आपसे विनती करता हूँ महाशय-पद के आदरों से स्थि उदारता-पूर्वक अपने के मतवेद रखने वालों के साथ सहिष्णुता धारण करने का समर्थन किया है उसकी समेत।”

एजेंटों की जकरत है

देश के इस संकल्प-काळ में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संवेदी का मांस गांव में प्रचार करने के लिए “हिंदी-मन्वीयन” के एजेंटों की हर करने और सार में जम्मत है।

मन्वीयन “हिन्दी मन्वीयन”

शेकराज देवनाई और इतर मन्वीयन इतरात्मक, श्री जोक, पत्रकार माका, अन्धकारवादी के इतरात्मक कही हिन्दी मन्वीयन कार्यरत के अन्धकारवादी जवाब जारी रखा।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—माह वरी २, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाल, १५ जनवरी, १९२२ ई०

अंक २२

टिप्पणियां

मल्लाजी का पत्र

आखिरकार लाला लालचन्दगढ़, पण्डित गन्तानन्द, मलिक लालबहाल और डाक्टर गोपीचन्द के सुकदम्ब का फैसला हो गया। लालाजी तथा पण्डित गन्तानन्द की अठारह अठारह महीने और मलिक लालबहाल और डा. गोपीचन्द को सोलह सोलह महीने की कैद की सजा दी गई। सुनारों के बहुतेरा विरोध पर करने भी सरकार ने जबरदस्ती उनके मुकाम के लिए एक बकील नियुक्त किया था। इन तमाशों के निमित्त हुए भा उनका सजा दी जाना तो निश्चित ही था। लालाजी को हुकूम सुनाये जाने के जग गहने हैं, लालाजी ने मुझे एक पत्र लिखा। उससे उनके चित्त की प्रसन्नता उपकी पकती है। वह इस प्रकार है—

“आपने जो स्नेहपूर्ण टिप्पणी लिखी है तथा रामप्रसाद और पुरुषोत्तमलाल के द्वारा जो स्नेहस्र मेला उनके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत मने में हूँ। मैंने अन्न-न्याय रहा किया था। मैं अपने आराम के लिए सोरोगुल मचाने के खिलाफ हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं आये हैं कि किसी तरह की सुविधाये या रि भावसे चाहें। सबा हाल अल्लारों में जाहिर हुआ है और आवा है कि वह अब आप तक पहुँच गया होगा। हम सब लोगों का चित्त बहुत प्रसन्न है और मैं राष्ट्रीय पाठशाळाओं तथा महाविद्यालयों के लिए भारतवर्ष का इतिहास, हिन्दू-काल, की रचना में लगा हुआ हूँ। सन्तान् संस्कृत के तथा धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन में अपने समय का लक्ष्य सटुपयोग कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो ऊठ हुआ है उसके तथा सर्व-पक्षीय परेषद् राऊंड टेबल कान्फरेन्स-के हालात मुझे मानुस होगये हैं। हमारी ‘तकलीफों’ की बजह से हमारे सिद्धान्तों के निर्णय में बाधा न होने दीजिएगा। आप यकीन मानिए, हम अपने संसोध को पूरा करने के लिए जयन्त बाहिए तयतक और जितनी बाहिए उत्तर्नी जाऊँगी बरदास्त करने का हर तरह से तैयार हैं। और अब जब कि उहाँ के लिए हम यहाँ आये हुए हैं तो हमें उसे अर्थात् तब निषादाय बाहिए।”

हमें आशा करनी चाहिए कि लालाजी और पण्डित सन्तानन्द की उनका अध्ययन जारी रखने दिया जायगा। मैं उन्हें हवा उनके साथियों को यह भी सूचित करने का साहस करूँगा

कि वे सीताना दीक्षितभती और श्री राजगोपालाचारी तथा उनके साथियों का अनुकरण कर अर्थात् वे माहिल-मध्यस्थता उद्योगों के साथ ही साथ घरका कातने पर भी ध्यान देंगे। मैं अभी वचन देता हूँ कि बीच-बीच में घरका कातने रहने से लालाजी के इतिहास-लेखन तथा पण्डित सन्तानन्द के संस्कृत-अध्ययन में बाधा न होगी।

सर्वपक्षीय परिषद के सम्बन्ध में लालाजी ने जो उद्देश्य प्रकट किये हैं उनकी ओर मैं उन देश-सेवकों का ध्यान दिलाता हूँ जो मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक प्रेरणा से प्रेरित हो कर, अपने देश के साथ प्रेम करने तथा अन्ध, अन्धकार का पुकार के अनुसार वाक्पण करने के अपराध के कारण जेलों में बले जाने वाले कैदियों को छुड़ाने के उद्देश्य से कोई निपटारा जल्दी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल कोई निपटारा होता हो तो उनके रास्ते में हमें कांटे न बनें। बाहिए, पर यदि हम अपने जेल जाने वाले देश-भरों के शरीर-सुख के खयाल से कोई असन्तोष-जनक मतिध कर बैठेंगे तो ऐसा करना उनके प्रति अन्याय करना होगा। यदि हम अपनी ही इच्छा से निमग्नित किये गये कष्ट-सहन को कम करने के लिए जरा भी अनुचित रीति में झुक गये तो ऐसा करना देश की हार्दिक अमिलाया की ठीक ठीक न जानना होगा।

मालवीय परिवार

यह असहयोग संप्राप्त अपने हंग का निराशाही है। कितने ही परिवारों में इसके बर्दास्त मन भेद और कृतितेद उपलब्ध हो गया है। यह इसका सबसे अनुभूत प्रभाव है। और जिसमें भी मालवीय परिवार में इसने जो द्विधा-भाव उपनयन कर दिया है वह तो विरोध-रूप से उद्वेख-रोष है। मेरी राय में तो यह भारत-बाहियों के लिए सहिष्णुता और सविनय कानून-अंग का सारा वस्तु-पाठ ही है। श्रीमालवीयों की सहिष्णुता तो वास्तव में अनुपम है। मैं इस बात को जानता हूँ कि वे जेल को निमग्न करने व खिलाफ हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि वे उसके कायल होते तो वे ऐसे आदमी नहीं हैं जो उससे दुःख खाते। और जब उनके दुःख की मात्रा बढ़े तब तक पहुँच जायगी और जब कि मेरी तरह उनका भी विनाश निश्चित न्याय से पूरा पूरा उठ जायगा तब यदि वे जेल को निमग्न करने में सबसे आगे बढ़ जायें तो मुझे

करा भी आवश्यक न होगा। परन्तु यद्यपि वे आज स्वयं सविनय कानून-मंग के खिलाफ हैं तथापि उन्होंने कभी उन लोगों के भी संकल्पों में हस्तक्षेप नहीं किया जो उनके आस्था में और जिन पर अपने प्रेम अथवा बंधे-बुंधे होने के कारण उनकी श्रद्धा सदा है। बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रों की अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बराने की पूरी आजादी दे दी है। गोविन्द के सविनय कानून-मंग का उदाहरण मेरी दृष्टि में एक संश्लेषणीय रूप के समुदाय है। पण्डितजी ने अपने सुदृढ़ मनुष्य मंग से अपने उस हीन पुत्र को इस मार्ग से हटाने का बहुत-कुछ प्रयत्न किया। गोविन्द ने भी अंततः अपने पूरे पिता की इच्छा के अनुसार चलने का भरसक प्रयत्न किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुझे मौन देता। वह परस्पर विरोध करनेवालों की कैदी में फँस गया। नेहरू-परिवार की विपरीतारी का गोविन्द पर बड़ा असर हुआ। और अपने विशाल-हृदय पिताजी की आशीर्ष प्राप्त करके उगने इस रणक्षेत्र में कूद पड़ने का निश्चय किया। जेलों में भी गोविन्द ने बहक-हर्ष-पूर्ण हृदय शायद किसी का न देखा होगा। यह साहस के नाथ कहा जा सकता है कि अपनी इस सविनय कानून-मंग की कृति के द्वारा गोविन्द ने अपने देश की तरह अपने पूरे पिताजी के प्रति भी अपनी कर्तव्य-परायणता निरूपित की है। बाक्यों के कर्तव्य-परायण सविनय कानून-मंग में गोविन्द की यह कृति हमारे समय के लिए एक नमूना है। मुझे यकीन है कि इससे पिता-पुत्र के बीच किसी तरह की अकलम नहीं है। बल्कि शायद मालवीयजी, गोविन्द के जेल की स्वीकार करने के पहले की अपेक्षा, अब उसके विषय में अधिक अभिमान रखने होंगे। ऐसे ही तत्त्व-युक्त कार्यों के द्वारा मुझे इस युद्ध की धार्मिक प्रकृति का प्रमाण मिलता है। गोविन्द ने अदालत में जो साहस-पूर्ण बयान पेश किया है उसे पाठकों के सामने उपस्थित करने के मौखिक को नहीं हो सकता—

“आप पहिले ही फैसले का निश्चय करके यहाँ बैठे हैं। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका उद्देश्य अपराधी की इच्छा देना नहीं है, हिन्दु अपने क्षोभामुलक बल से आप एक राष्ट्र की कामना आकांक्षाओं की चुचलमा चाहते हैं। इसलिए मैं आपके कानून की गद् मानता हूँ और आपमें एक शब्द भी कहने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं आप हमें चुचलने पर मजबूर हूँ, वेते हम भा आप लोगों की, गंवार की तथा अपने की यह दिखा देना चाहते हैं कि, २२ करोड़ भारतीयों के आरिक्त-बलकपी शक्ति से आपके सरकार का शय, पार्श्विक-बल जरा भी मजबूत नहीं है। इस विश्वास के आधार पर मैं उम्मीद से तथा आपकी सरकार से यह कह देना चाहता हूँ कि, मेरे ऐसे साधारण कार्य-कलाप तथा बड़े से बड़े नेताओं की पकड़ने से हमारा कार्य बंद नहीं हो सकता। आप हमारे धार्मिक शरीर पर अवश्य अपना अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी दृष्टि प्रतिष्ठा जो हमें दिन प्रति दिन स्थापित के समीप पहुँचा रही है, उसे पकड़ना आपके अधिकार के बाहर है। जिस भाव से प्रेरित होकर आज हम धुँआँ न मढ़ा आ रहे हैं, वह केवल हमारा ही नहीं है वरन् वह समस्त देश का है। हमारे धार्मिक शरीर को कद कर आप मुझे और मेरे देश-माथियों की अधिक नैतिक बल सहाय करने में सहायता कर रहे हैं। यदि अपनी अयोमुख-नीति की कुछ काल के लिए आपने और जारी रखने की कृपा की तो, मैं आपको तथा और लोगों की यह विश्वास दिखाना चाहता हूँ कि, हम लोग वर्तमान क्षामन प्रणाली का नाश करेंगे और अपने देश में

स्वतन्त्र और सुखी होकर रहेंगे। इस आशा पर कि, आप ऐसा ही करेंगे और हमारा अमूल्य सहायता करेंगे, मैं अपनी तथा अपने देश-माथियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

बड़े मातरम्”

मैं पिता-पुत्र दोनों को बधाई देता हूँ। मैं पाठकों की भी निमन्त्रणा देना हूँ कि वे ईश्वर मेरा साथ दें। देश का दोनों का अभिमान होना चाहिए। और वहाँ के युवा लोग गोविन्द की तरह साहस दिखाने हैं वहाँ युद्ध का वाञ्छित फल मिले बिना नहीं रह सकता।

प्रतिनिधियों का व्योरा

स्वामन-समिति के मंत्री की कृपा के कारण मैं यह नीचे के अंक प्रकाशित कर रहा हूँ कि किस प्रान्त के कितने प्रतिनिधि महासभा में आये थे।

प्रतिनिधियों की संख्या

नं०	प्रान्त का नाम	संगठन के अनुसार कितने प्रतिनिधि हैं	आये कितने हैं
१	आन्ध्र	३२०	३८३
२	केरल	१२०	३३
३	महाराष्ट्र	२२२	२२३
४	करमाडक	३२०	३०४
५	गुजरात	१८५	१०५
६	बम्बई	१८	१७
७	अवध	१६०	५५
८	पंजाब और सीमाप्रान्त	५५०	५५८
९	गिर	७५	६३
१०	देहली	१६०	९२
११	राजपूताना	१००	३९९
१२	उत्तर	१००	३०८
१३	मध्यप्रान्त (मराठा)	५०	४४
१४	आसाम	६३	१३
१५	बंगाल	६१	५८
१६	मद्रास	८१०	१६२
१७	बेगाल	२८६	३३३
१८	संयुक्तप्रान्त	५५०	८८८
१९	मध्यप्रान्त (हिन्दू-आनी)	२०९	२०५
२०	विहार	५८८	५५८

६,१७३

४,७६६

उपस्थित प्रतिनिधियों का पृथक्करण

नं०	मदिराल	मुसलमान	गारसी	मिश्र	अध्वज	शेष
१	८	१०				६६५
२		१				३२
३	१	९				२१३
४		२०				४६६
५	११	२२	५	९		१४१
६	३	२				१५
७	२					५१
८	१७	६७				३८०
९	१७	११				५१
१०	७	१३		४		६८
११	११	१८				३५५

१२	३	१०५
१३	१	३८
१४	५	१५
१५	२	५
१६	२	१५
१७	१०	३२३
१८	१०	५६१
१९	६	१३०
२०	७	६८
१०६	४६१	५,००५

इससे यह मान्य होता है कि कुल धीने योग्य ६,१७३ में से ५,००६ प्रतिनिधि महागमा में आये। अबतक देखा होता था कि महागमा के प्राचीन संगठन के अनुसार कोई भी आर्थी सर्फ १०) देकर प्रतिनिधि हो सकता था और इस तरह स्थानीय प्रतिनिधि ही बहुतेरे स्थान हथप जाने थे। इस बार धी मालवीयों तक प्रतिनिधि नहीं माने गये; क्योंकि वे प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुए थे। अतएव यह वास्तविक संख्या ४,७०६ अथवा संख्या थी। संयुक्तप्रान्त और बंगाल में हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। जिसपर भी उन प्रान्तों से क्रमशः ८८३ और ३२३ प्रतिनिधि आये थे और मुद्रा आगम और एकल प्रान्तों से क्रमशः १० और १०८। इससे यह दिखाते देना है कि लोग राष्ट्रीय महागमा में किसनी दिलचस्पी ले रहे हैं। प्रायः सभी प्रान्तों से कुल १०६ स्त्री-प्रतिनिधि भी आये थे। यह भी कोई कम महत्त्व की बात नहीं है। सिक्ख प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी बिल्कुल सराहनीय है। दो वर्ष पहले मुद्रिकल से कुछ ही सिक्ख भाई महागमा में आये थे। परन्तु अब सिक्ख जाति राष्ट्रीय आन्दोलन में वारो-वार काम बढा रहा है। १८० मुसलमानों की संख्या भी अच्छी है; परन्तु जनकपुरी नादाद में जो कि १००० से भी आधक होगी, वे लोग न आये तबतक हमें गतोष नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि 'अन्यत्र' प्रतिनिधि १ से अधिक आये होंगे। मैं खयाल नहीं कर सकता कि पंजाब और आन्ध्र प्रान्तों से ऐसे प्रतिनिधि न आये होंगे। पारसियों के प्रतिनिधियों की निश्चित संख्या उनकी संख्या के हिसाब से २६। अतएव ५ प्रतिनिधियों का उपस्थित होना उनकी संख्या में बहुत अधिक है। मैंने कई बार कहा है कि पारसी भाई अपनी संख्या के लिक्षात्र से क्या त्याग, क्या परिस्थिति, क्या योग्यता और क्या उदारता में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। मुझे मान्य हुआ है कि कम से कम २ ईसाई प्रतिनिधि भी थे। और यदि गंगुल स्टीवन और धीगुल जार्ज कोसेक आत्र जेल के बाहर होते या वे अवश्य आये होते। परन्तु यह दिग्भ्रंशों और सुनलमानों का काम है कि वे ईसाई-जाति के हृदय में हम आन्दोलन के प्रति आम तौर पर प्रेम पैदा करने का शिवाजान से प्रयत्न करें।

निष्कर्ष

प्रतिनिधियों की उपस्थिति तो बहुत मननोद्य-जनक थी ही; परन्तु प्रेक्षकों की संख्या भी उससे कम नहीं थी। देश की कज-मम स्थिति होने के कारण बड़े बड़े धना लोग न आ पाये। हमसे पांच हजार रुपयेवाला एक भी टिकट न बिक सका। तो भी एक हजार रुपयेवाले २१ टिकट बिके, २० आदमियों ने पांच पांच सी के खरीदे, १९२ ने सी सी के, ८१ ने पचास पचास के और १,९६६ ने पचीस पचीस के टिकट खरीदे। इस तरह कुल ९३,५००) आया। स्वागत-समिति की ओर से

निधिगत से अधिक रकम आई-७८,६२५) तीन तीन रुपये के ११,२६१ सीजन टिकट बिके। इनकी लेकर महागमा की छोट कर मर बूट जया जा सकता था। ६४,५६९ टिकट खर बार आने वाले बिके। और सीजन तथा प्रवेश टिकट तो, जैसा कि मैं पहले बना चुका हूँ, भीड़ के कारण जारी ही नहीं बिके जा सके। २,४९,५००) निम्न निम्न कीस के रूप में स्वागत-समिति की प्राप्त हुए। [व. ई.] श्री. क. गोधी

देखा-बन्धु को गर्जना

लौकिकी जिया तरह पंजाब में आदर्श कैदी हो रहे हैं उठी आकर बंगाल में देखाबन्धु दान हैं। एकल सुकलमन्त्र दृष्टाव में पेश हुआ तब उनकी खादी से-उनकी सादगी में आकर्षित हो कर तन्मास लवली लोयों से लड़े हुए बिना न रहा गया। कुछ ही महीने पहले वे तो बंगाल के बकीलों के विरोधमणि थे। बकील लोग क्यों न लड़े होते? अदालत ने उन्हें जेलने के लिए डरसी दी। उन्होंने विनय-पूर्वक इनकार किया-मुझे डरसी की जरूरत नहीं।' अन्तिम वक्त वे कठघरे में खड़े रहे। डरसी उनके आगे रखी गई, पर वे 'सपर नहीं बैठे।

इस प्रकार वारी और से शौर्य और सहनशीलता का अद्भुत नमन रहा है। हममें गुजरात की भी जितनी कब होगी, इस बात के लिए मैं अंधीर हो रहा हूँ।

पूने की महाकुुरी

पाठक शायद यह बात न जानते होंगे कि पूने पर वे मोहित हैं। जब १९११ में मैं इंग्लैंड से लौटा तभी मैंने अपने ऊपर प्रकट किये थे। पूने का बलिदान ज्ञानमय है। कितनी विज्ञता पूने में है इसकी दृष्टी जगह नहीं। पूने से आधुनिक तन्मय में संस्कृत के अध्ययन का संचार हुआ। पूने की लोकमान्य और मोक्ष के अग्रणी पर बसाया। पूने ने कठमहन में कोई बात उठा नहीं रखी। पूना में बहुत-कुछ कर सकता है। अब भी लड़े विकास है कि पूना बलदाम में शायद गम्भ के आगे बढ जायगा। श्री० नर्मगह विन्तामण केलकर अपना काम डोजियारी के साथ आगे बढा रहे हैं। सरकार भी चालाकी के साथ उनकी आजमा रही है। शराब की नुकाओं का पहरा बडा उत्तम रूपक धारण कर रहा है। अन्त में उन्हें अ-सहयोगी पहरा पड़े है। श्री० केलकर का तो सारा परिवार ही पहरों के लिए आगे बढा है। सरकार अभी जुमाना ही कर रही है। जब कि सरकार किसी को पकड़ती ही नहीं तब पूने के अनहयोगों क्या करें? उन्होंने हमे जियो की पहरों के लिए मेरा है। इस पर मैंने बिलम्ब रख लिया है। मुझे भी यह आशा थी कि गुजरात की महिलायें ही पहले कदम उठावेगी। बंगाल ने तो आगम्य किया, पर सरकार ने बट नहीं उठाया। पूना की जियो ने तो, सुना है कि ऐसा काम शुरू किया है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि या तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करे या अपने हुक्म की बाबल के। श्रीमती केलकर, श्रीमती मोक्ष, धीगुल मोक्ष के बहू, श्रीमती हनुमती नाहक, श्रीमती वर्ण हाबाई फडके, तथा एचरी चार बहनें शायद ही पहरा डेती हैं। उन्हें पुलिस वाले के जिया ले गई और वहां जाकर छोट दिया। ऐसे लड़के अब बलाकारों की वृत्त नहीं आ सकती। और कुछ भी कोई शक नहीं कि इस पहरों के बलील शायद ही हमें भी नहीं चल सकती। पूना के कार्य-कर्मी इतने हैं कि पूना की जियो चतुर और दृढ-चित्त हैं। उनमें से जो कुछ उठ के विषय में मुझे जरा भी सम्यह नहीं। यह लड़के जगह नहीं हड़ सकती। और इसमें सरकार को अवश्य डर है। महाराष्ट्र के

बीदाओं ने शान्ति-मार्ग का अवलम्बन व्यवहार-नीति के तौर पर किया है। अतएव वे शान्ति-रक्षा करते हुए अपना काम करेंगे, इसके विषय में भी मुझे शक नहीं। और, जहाँ शान्ति, बलिदान और न्याय की त्रिपुटी हो जाय, वहाँ विजय के निवा दूसरा फल मिल ही नहीं सकता।

स्वतन्त्र तो हो ही गये

भीखुत पीअर्सन जो शान्ति-निकेतन में कविद्वय श्री रवीन्द्रनाथ के साथ रहते थे, हालही में, पांच वर्ष तक भारत के बाहर रहने के बाद, यहाँ आये हैं। उन्होंने भारत की रेश के लिए कष्ट-सहन करने की शक्ति को देख कर, जिसका अनुभव उन्हें पहले भी नहीं हुआ था, श्री गुरुदेव के मार्ग पर अपना मनोस नीचे बिजि अनुसार भेजा है—

“स्वतन्त्रता के लिए आप को मध्य लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें मैं आपके साथ हो हूँ। आपके आन्दोलन का फल मिल चुका है। क्योंकि भारत स्वतन्त्र हो गया है। हिन्दुस्तान की आत्मा अब प्रकाश नहीं रही। एक कवि ने कहा है, ‘ते केशी, अपनी आँख खोल कर देख ! तेरी बेड़ी कहाँ है ! तेरी बेड़ी तेरे मन से बाहर नहीं। तेरा मन यदि आन्ध्र है तो अपने पाँव को भी आन्ध्र ही समझ।’ यह उक्ति आज भारतवर्ष पर चरितायं हो रही है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि भारत की आँखें खुल गई हैं और इनसे वह स्वतन्त्र हो गया है। इसके विषय में मुझे एनी पर भी सन्देह नहीं। और मैं तो पाँच वर्ष तक बाहर रहकर आया हूँ इससे स्पष्ट रूप से यह बात देख सकता हूँ।”

इस बात के साथी आज मेकदी कैदी लोग हैं। खुद होकर अंगीकार किये कारावास में भारत की स्वतन्त्रता-देवा की प्रांकी बिछा दी है। जकमे मौलाना शोकतमज्जी, पं. मोतीलालजी मेहता, कालाजी, देशबन्धु दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में बंधू थे तभी से भारत की बिरियां टूट पड़ी। अब भले ही जब कभी समझौता होगा तो तब हुआ करे। यह कान जानना है कि समझौते में मूल है, या लुब्ध मजदूरे हैं, खूब कष्ट-महन करने में हैं। समझौता तो प्रमाण-पत्र है। प्रमाण-पत्र की आवश्यकता तो मन्दबुद्धि विचार्य की होती है। जिसे अपने ज्ञानपर भरोसा है उसे क्या वह प्रमाणपत्र के द्वारा गिद करता है ! तन्दुरस्त के लिए बाइटर के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत ! महासभा में आनेवाले हजारी लोग स्वतन्त्रता की लहर का आनन्द लूटते थे। यदि वे ऐसा न कर पाये हों तो पॉयर्मन माइब का पत्र भी उनके लिए धर्य है। परन्तु जिन प्रकार महाशय पाल रिसा की 'नवीन युग के प्रारम्भ' का अनुभव हुआ उसी प्रकार हजारी लोगों को हुआ है। यदि हमारे दिल में इन बात पर विश्वास हो तो समझौते के लिए हमें बैरिक्टर रहना चाहिए।

एक ऋषि का आशीर्वाद

कविद्वय रवीन्द्रनाथ के पिता महर्षि के नाम से विख्यात थे। मेने देखा है कि उसी तरह उनके बड़े भाई भी जिनकी उम्र इस समय ७० वर्ष से अधिक है, महर्षि की पदवी के योग्य हैं। अब भी उनकी शक्ति तेजस्वी बनी हुई है। भारत की उन्नति के लिये आप का उचित देख रहे हैं। वे अग्रहयोग की धर्म-युद्ध के पक्ष में खड़े रहते हैं। जब जब उनके पत्र आते हैं तब तब मैं उनका पत्र पढ़ता हूँ। समझकर उनका स्वागत करता हूँ। कभी कभी उनका कोई पत्र आता है जो मेरी उम्र के भी सामने उपस्थित करता है। महाशय के साथ-साथ एक पत्र आता है। पर इनसे से उन्हें संतोष न हुआ। मैंने एक पत्र भेजा है उसका सार यहां दिया जाता है—

“कितने ही विचारशील जनो ने अग्रहयोग के साथ जुड़े हुए ‘शान्तिमय’ पद की योग्यता के विषय में जटिल समस्या खड़ी की है। वे कहते हैं कि शान्ति का स्वांग बनाने और जालिम सत्ताधारियों के प्रति मन में द्वेष-मात्र रखने की अपेक्षा तो हिंसात्मक युक्ति की आजादी दे देना अधिक अच्छा है। वे मानते हैं कि हम सब हज़रत मुसा के मतानुयायी हैं और यह मानते हैं कि हम आँख के बदले आँख फोड़ना चाहते हैं और दाँत के बदले दाँत तोड़ने की इच्छा करते हैं। ऐसा होते हुए भी हम हज़रत ईसा की धर्म-शिक्षा के अनुसरण करने का स्वांग दिखा रहे हैं।

इन मित्रों से मैं पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं ! क्या आप यह चाहते हैं कि हम अपने मित्रों-प्रायों को मारे और उनके हाथों मरे ! शक्यता आप यह चाहते हैं कि हम उन्हें क्षमा करें और अपनी स्वतन्त्रता उनके चरणों में अर्पित करके उनके शत्रुधर्मियों में हिंसेदार बनें !

मैं तो सूर्यप्रकाश की तरह स्पष्ट देख सकता हूँ कि कुछ की क्षमा करने का अर्थ यही होता है कि उसका गुना न चाहें। परन्तु संसार की वर्तमान स्थिति की देखते हुए सब के एकाएक संयम का पालन किये बिना हज़रत ईसा या बुद्ध के राह लुपि बन जाने की आशा हम नहीं रख सकते। जब कि जालिम लोग जग भी पलायन किये बिना हमारे आश्रयों की कुचक रहे हैं तब उन्हें लभों का अपना कष्ट जानु मानना स्वाभाविक है। अतएव जिन लोगों ने अपना दुर्बलतायें दूर करके अपने अन्तःशत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है वे अपनी सम्मति तथा आश्रय के द्वारा दूसरी का अपने राग-द्वेषादि की बल में करने का मार्ग बताते, उन्हें अपने कान की लगाम पीओ करना न मिले, बल्कि माफ़ का धोरे धोरे शास्त्र करने की विद्या सिखावे।

मैं ता निश्चित रूप से जानता हूँ और मेरे आक्षेप-कृत मित्रों को भी जानना चाहिए कि ऐसा आप मन से, वाचा से और कर्म से कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यह आपका मित्रों का काम नहीं। बल्कि हिन्दुस्थान की चिरकाल के वन्दन से मुक्त करने के लिए ईश्वर आपका अपना साधन बना रहा है।”

सिक्खों की बहादुरी

सिक्खों की बहादुरी का पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हीं ज्यों उनकी बहादुरी बढ़ती जाती है त्यों त्यों उनकी सहन-शक्ति अधोऽधो शान्ति बढ़ती जाती है। अत्युत्तर के मुखर्ष-मन्त्रि की चाची सरकार ने छान की थी। उसे अब वह गुहारा-प्रबन्धक समिति की लौटा देने पर तैयार हो गई है। परन्तु जबतक निरपराग किये गये समस्त सिक्ख नेताओं के छोड़ देने के लिए सरकार संसार न हो तबतक प्रबन्धक-समिति ने चाची छेने से इनकार कर दिया है। इनसे सरकार को “अर्द्ध गति साँप-छछेरि करी।” यदि वह सिक्ख सरदारों को छोड़ती है तो उसकी हंसी होती है और सिक्खों का जोर दूना बढ़ जाता है और यदि न छोड़े तो सिक्खों का बल दस गुना बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को यह सोचना है कि समझदारी किस बात में है ! सिक्खों को न छोड़ कर उनका बल दस गुना बढ़ने देना उचित है या छोड़ने से हीने वाला हंसी की महन करते हुए उनकी बलकी दूनी वृद्धि से मिलने वाला समतोष प्राप्त करना ठीक है ! (नवजीवन) मा. क. गांधी

पंजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकमण-काल में श्री-गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गाँव गाँव में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के एडिटो की हर कसने और साहस में जरूरत है।

व्यवस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी न व जी व न

रविचार, माह बदा २, सं. १९७८.

आगे गोलियों की बौछार

“के” नामधारी एक सज्जन में ‘वंग दृष्टि’ में “आगे क्या ?” नाम के एक लेख में असह्य, आसह्य, सुलभ, सुलभ, काशी आदि स्थानों में लोकवादी के द्वारा होनेवाले एक सवे ही प्राथमिक और लोकहर्षण दमन का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। हाँ, यह सम्भव है कि उन घटनाओं के वर्णन में कुछ अनुचित भी काम लिया गया हो; परन्तु असह्यवासियों का तरफ में आमतक जितनी विपरीत आई है वे इतना ठीक ठीक माहित हुई है और उनकी अस्वीकृति इतनी स्पष्ट, कि मैं “के” के द्वारा मुक्तिप्राप्त वर्णन में कुछ कमीबेशी नहीं कर सकता। “के” ने उन अत्याचारों का वर्णन मेरे पास आये हुए संवाद-पत्रों तथा अखबारों के आधार पर किया है।

पुलिस में तो ज्यादातर हमारे ही देशवासी हैं; परन्तु यह सिद्ध है कि वे अपने बाला अफगनी की हुरकतों का दखल देकर वे-कानूनी कामों के करने पर आमादा होजाते हैं। जब कि हुजूर बाज लोग निरंकुश हो जाते हैं तब दंग के सिवा कोई अच्छी बात उनके दमाग में ही नहीं आती। पर जब पुलिस निरंकुश हो जाती है तब यह ही कुछ करना है सोच-मसल कर कर्तनी है और इसलिए उमका काम असम्भ्य होता है। हुजूरबाजों के पालनपोषण की तो दुहाई सक्ती है पर पुलिस को मलक ना बेचारे बेलखर लोगों के लिए तयादी का ही सामान हा जाली है। दंगने बरसों में तो हम दूकके कटों से कराहते आ रहे थे। पर अब, इमर को पन्थबाद है, कि आज भारतवर्ष सरकारी का सुव्यवस्थित उन्मत्तता का मुकाबला करने के लिए तैयार है।

‘इराने और धमकाने वाले’ कहे जाने वाले लोगों पर जो कहने भर के ‘सामूना कानून’ का व्यवहार किया जाता है उनके ऊपर का परदा हमें हटा देना चाहिए। दमसे तो नीचा फीजी कानून ही अच्छा। हमें उमकी नियन्त्रण देना और उमका स्वागत करना चाहिए। ओठावर-शाही और ठावरयाही का बचाव चाहे किसी तरह न किया जा सके; पर वह आरंभ है प्रमाणिक। परन्तु आज जो कुछ भारत-वर्ष में दिखाई दे रहा है वह तो अतर्कनीय पालन के सिवा और कुछ नहीं।

यदि यह सब है कि कुर्कों के बहाने पुलिस काशी में हमारे घरों के अन्दर घुस गई है और घर के दूसरे लोगों के भी गहने-पैसे उठा ले गई, यदि यह सब है कि सुलभसहर में शांति की रक्षा के नाम से लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने उनपर हमला किया है, यदि यह गत्य है कि कुर्कों के लिए उन्होंने मुजरिमों के कपड़े-लपेटें तक छीन कर उन्हें प्रायः नंगा कर दिया, तो अब हमारे लिए भयंकर से भयंकर और उग्र से उग्र रूप के आक्रामक सविनय, परन्तु साथ ही शान्तिमय, कानून-भंग का समय आ पहुँचा है। इस उग्र दिन तक के लिए जब कि निरोह और निरहये लोगों पर गोलियाँ झाड़ी जायें, दस्तजार नहीं कर सकते और महज बचाव की स्थिति में रहते हुए लोगों के धैर्य पर अत्युक्ति भार नहीं डाल सकते तथा सरकार के हस्तकों के हमारे

घरों में लुटमार नहीं करने दे सकते। हमें अब गोलियों सेलने के लिए और सो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। हम लोग जो कि प्रधान कार्यकर्त्ता हैं, निरपराध लोगों पर होने वाले इन संताप-कोप-कारक दृष्ट-भयम हमलों के निष्काश शांति के साथ नहीं देख सकेंगे, यद्यपि वे लोग स्वयंसेवक हैं और उन्होंने कटों का खद ब खद अंगीकार किया है।

एक युरोपियन ‘युवक’ (क्या युरोपियन युवकों के अविचार दिये गये हैं !) के द्वारा एक मुसलमान युवक का गोली से मार दिया जाना-दंग बात के लिए कि वह खाली टोपी पहने था या बेचता था, (जैसी स्थिति रही हो) एक ऐसी घटना है जिग पर चुप नहीं रहा जा सकता। इस अत्याचार का बदला चाँद आवश्यक हो तो हमें जरूर चुकाना चाहिए। पर किम तरह ! स्वयं अपने मित्रों पर गोलियाँ साकर !

सरकार हमको या तो मारकाट के लिए या पुण्ययोग्य आत्म-समर्पण के लिए उपेक्षित करना चाहती है। परन्तु हमें दोमैं से एक या काम न करना चाहिए। हमें इस दंग का गविसय कानून भंग शुरू करना चाहिए जिससे गरबर भी गोलीबाँ बलाने पर मजबूर होना पड़े।

सरकार प्रजा-जनों के बीच युद्ध छिटाना चाहती है। हमें उसके जात में फँस कर उनके हाथक निर्वाने न हो जाना चाहिए। आन्तरिक संग्राम के लिए सरकार की अपने पक्ष का बल बढ़ाने की लुप्त लुप्त तयारी का नमूना लाजिए। अलीगढ़ के मजिस्ट्रेट ने अलीगढ़ जिले के रदंगों के नाम नीचे लिखा हुबनमाना भेजा है—

“आप लोग दंग बात की अच्छी तरह जानने ही है कि स्थानिक सरकार ने घायक क है कि खिलाफत और महासभा के स्वयं-सेवक-दल गैर-कानून है और उनके दमन के लिए हुजूर भी जारी हुए हैं। अलाव में ये लोग बहुत भाषला सभा रहे हैं और किसी आन चायद हाथरस में भा ऊनय मयार्थ, नाना दुकारों पर पढ़ा रखें, लोगों की टरायें भयकाल और लोगों का तथा सरकार को नुकसान पहुँचावें और दिक करें।

“मेरे माइनु पुलिस का तादाद घाटी है। और इस तरह के मामले में जबतक कि उमक जर्ने दर अलत खान-भग न हो या दंगा-फगद न हो, फौज को मदद के लिए बुलाना मेरे मन के बहुत विरुद्ध है।

“दालिए मैं अपने जिले के किनने ही बड़े बड़े रहस्यों तथा दूसरे सज्जनों में लिम्बा-पड़ा कर रहा हूँ कि यदि यह श्रगडा इतना कैम्य कि पुलिस उमे न संभावित से, वह तंग आजाय ओर दिक हो जाय तो आप लोग मुझे सहायता दें। यदि आप दंग मामले में मुझे मदद देने के लिए तैयार हों तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कृपा करके अपने पास ५० हरे-कटे आदमी और आसामी युवक तैयार रखें और जब मैं आपके खबर करूँ तब आप उन्हें मेरे पास भेज दें और वे बतौर स्पेशल पुलिस के जरती हो जायें।

“किन्हाल तो इतना ही जरूरी है कि आदमी चुन भर लिये जायें और उनके नाम-भाव आदि की एक फर्द तैयार कर ली जाय जिससे जब वे बुलाये जायें तो फीक जमा किये जा सकें।”

“आशा है आप समय पर ही इतना उग्र दंगा होगा।”
(नहीं) जे. सी. स्मिथ

हमो दंग पन्ने से बचना चाहिए। ऐसे लोग बाँधे में आ जायें तो उन्हें आने दोलिये। उनका जो जो चाहे सो करें। हम तो ऐसे दंग का सविनय कानून-भंग करें जिससे हमारे ही

भाई-बिरादरों का मुठ-मेठ का मौका न आये-फिर ये हमारे देश-भाई चाहे 'सबिल गार्ड' के रूप में हों, चाहे अब भी मामूली गृहस्थ की हैसियत में हों। यदि अटल साहस से काम लिया गया और पूर्ण धाम्नि रक्खी गई तो एक ही महीने के अन्दर इस मुठ में विजय प्राप्त हो सकती है। ईश्वर भारत को आर और साहस प्रदान करे।

मैंने तो स्थापना किया था कि युवा का सुकावला करने की प्रवृत्ति अभी बुर की बात है। पर वास्तव होता है कि ईश्वर चाहता है, हमारी पूरी और अच्छी तरह परीक्षा ले जाय। उसीके अगोचर इस युवा का भी-गणेश हुआ है। बड़ी हमें उस में से पाव होने का बल देगा।

(पं. ई.) श्रीहनुमान् करमन्ध गांधी

मोहनदास करमचंद गांधी

लेखन और मुद्रण—स्वातन्त्र्य

विन व विन परिस्थिति के अनुसार सरकार के वे असत्य आशवासन कि ऐसे सुधारों के अनुसार जनता को अधिक स्वतन्त्रता और वे ही गई हैं और उसके अधिकार बचा दिये गये हैं, जोखाने पकड़े जा रहे हैं। वे स्वतः तो सभी साक्षित हो सकते हैं जब वे कड़ी के कड़ी परीक्षा में भी उलटी हो जायें। वाकस्वातन्त्र्य का मतलब तो यही है कि उनके अधिक वे अधिक मर्म-निर्दक होनेपर ही उत्पन्न आत्मरक्षा न किया जाय। और सुधार-स्वातन्त्र्य के साथ सम्मान का भी अर्थ यही है कि उसके कर्त्तों से हठी टीका-टिप्पणियों का आ लोके तथा बर्षाई बातों भी उन्मत्तदुष्ट तरह से समझा जा जा लें। हाँ, इन बातों से रक्षा तो अवश्य होगी चाहिए। किन्तु वह इस तरह नहीं है कि ऐसे केलों का शासन कानून द्वारा ही बन्द कर दिया जाय, या शासकाने पर ही बार करके उसे बन्द कर दिया जाय। वह तो भ्रष्टशासन की स्वयंसे रक्षने हुए लोके अपराधी को सजा देकर ही होना चाहिए। इसी प्रकार सम्बलन के महत्त्व का सच्चा सम्मान रखना तो उसी को कड़ा आ सतता ही जवा आभय भी पर न म्मानित इ कर वड़ी बडा कति-काफ तापोर भी ज्वाब कर लें। परशर का आधारा तो लोकमत और सिविल सुलिस पर ही रहना चाहिए, कि उन पासविक सेनाओं पर, जिनके बाली पर लोकमत को ओर उनकी प्रनिधि गरकार को चक्कर में हालने वाली विधी कानिस का सचमुच बड़ी उद्भय होते ही वह नष्ट कर दी जाय।

भारत सरकार ने अपनी स्वेच्छाचारिता तथा पूर्वनिर्णयना मिथ करने के लिए अब और एक बार, और नोबल मन्त्र से आह्वान किए हैं, लोकमन को जाग्रत और सुसज्जन बनाने वाले इस तान शक्तिवाक्य, और महत्त्व के साधनों को दुःख करने पर तुल्य हुए हैं। और स्वराज्य, खिलाफत तथा पंजाब के दुःख-निवारण के लिए सच्चे का अर्थ यही है कि सब से पहले इस त्रिविध स्वतंत्रता के लिए लड़ना।

“इन्डिपेन्डेंट” अब सचकर नहीं निकलता। वही हाल “केसरी” के हैं। और सब साहरी के “केसरी” और “प्रताप” पर भी तख्तार उठी है। लासाल के अपराध “बन्दे गारम्ह” ने तो वो इज्जत की जमानत जमा करके फिलहाल के को टाक दिया है। परके वो पत्रों की एक भाव हो गई जमानत तो नहीं गई है और अब उन्हें १०, १० इज्जत की जमानत देने करने के लिए या पत्र बन्द करने के लिए दस दिन की जमानत दी गई है। मुझे आशा है कि दस दस इज्जत की जमानत देने से वे बन्दा करेगे।

इस रोग के कटावुओं की वजह से न रोकेंगी तो जो संयुक्त प्रान्त में और पंजाब में हो रहा है वह भी धीरे धीरे और जगह भी होगा !

पहले तो मैं पूर्णक पत्रों के सम्पादकों से यही आग्रह करूँगा कि वे "एन्टिबैरोड्यन्ट" की तरह अपने विचार लिखकर ही प्रकाशित करते रहें। उस विचार से कि जिस संवादक के पास कुछ बातें करने लायक हैं तथा जिसके लेखों को लोग वाचा से पढ़ते हैं वह जबतक उनका शारीर स्वतंत्र है तबतक आसानी से चुप नहीं बसका जा सकता। वह जहाँ जेल में गया कि उसने अपना शब्देस पुरा दे दिया। स्व० लोकमान्य के शब्द उसके छने हुए कैदारी के द्वारा उसने प्रभावशाली भी निकलते थे जिनमें प्रभाव-पूर्ण वे मंडाली की जेल से निकलते थे। और जब वे छूटकर आये तब उनके भाषणों का और लेखनों का प्रभाव पहले से उबक कि जेल में जेल नहीं गया थे, हुआ गुना बड़ा गया। और अब उनका स्वरुप हो जाने पर तो लोगों ने उनके जीवन के शेष को प्राप्त करने का जो पवित्र निश्चय कर लिया है उसके द्वारा बिना भाषण और लेखनी कैदी वे अपने पत्र का सम्पादन कर रहे हैं। आज अगर वे जीवित होने और स्वयं ही अपने मंत्र का प्रचार करते तो भी वे इतने अधिक और बराबर सकलते थे ? मुझ जैसे टीकाकारों के अब भी उनके शब्दों में दोष लिखते हो रहते। किन्तु आज सब टीकायें बंद हैं और केवल उनका मंत्र ही करोड़ों भारतीयों के हृदय में बैठकर उनको स्फूर्ति दे रहा है जिन्होंने लोकमान्य के शब्द को अपने जीवन में गिद्ध करके उनका अक्षय स्मारक बनाने का निश्चय कर लिया है।

इसलिए पहले तो वीरों के टाएर और यंत्र-बन्धों मूर्ति को हमें कोढ़ सासना चाहिए। हमारी कसम ही टाएर बनाने वाली काऊंडर का काम देगी और खुशी खुशी से नकल करने वालों को हथकड़ि के यंत्र का। फिर—ये मूर्ति-बन्धों की बरतक महार वंता है जबतक कि वह किसी ध्येय को कायम रख सकती हो। किन्तु जब वह मूर्ति ही हमारा ध्येय बन बैठती है तब वह एक पापयन्त्र आश्वत्थ हो जाती है। इसलिए जबतक हम अपने निवारों का प्रधागन स्वयंश्रद्धा-पूर्वक कर लें “तबोतक यंत्र ताइयि का उपयोग करें। किन्तु जब कभी वह “अज्ञात बल” नरकाग को बड़ी चित्ताकुल होकर मुद्रण-यन्त्र और तरह तरह की अक्षर-चन्पा पर बसे गीर से पहरा देनी है और उसपर अंकुश डाले हुए है, हमारे हाथों से यंत्र-बन्धमों को निकाल ले तो हमें न्याया और दंडन न होजाना चाहिए।

मिन्सु मै कह्वा कि हस्त-लिखित समाचार-पत्र भी असाधारण समय के लिए एक असाधारण बरामदित उपाय है। फिलहाल हम मुद्रणालय से और कम्पांजीटर की मिक से इस प्रकार उदासीन हाकर बाद उनका फि स्थापन कर के हम इमेक्षा के लिख उनका उपयोग कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त हमें और भी कुछ करना चाहिए। हमें बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का विचार करने के पहले इसी आधार की पुनः प्राप्ति के लिए सविनय काउन्सिल का उपयोग करना चाहिए। बाह्-स्वातंत्र्य, सम्मेलन-स्वातंत्र्य और सुवृक्ष स्वातंत्र्य इन तीन अधिकारों की पुनः प्राप्ति ही करीब करीब सम्भाव्य के समान है। इसलिए हममें ही पण्डित मालवीयजी बादि प्रमुख वेद-पुरो के उपाय से होने वाले तथा मैं तो वहीं आर-पूर्वक आग्रह करूँगा कि वह खिलाफत, पंजाब और स्वायत्त की ओरका झुंझी में पाओं को पर करने के लिए प्रयत्न तथा विचार करे। इन बातों में हम सबकी हार्दिक एक-वाक्यता होगी। हमें इन छठी छोट-बारी का पहले निपटारा कर डालना चाहिए। हमें इस होने पर के बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं आपसी आवाज हल हो जायेगी।

सीधनदास करमचंद गांधी

टिप्पणियाँ

एक अंगरेज महिला की स्वीकाराविका

अंगरेजों पर भी असहयोग का मोठा प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसमें एक छोटा छल नहीं। मेरे पास तीन पत्र आये हैं। उनमें एक अंगरेज महिला का लिखा हुआ है। ठीकका ने अपना माय-आय सब लिखा है। पर वह असहयोग नाम प्रकाशित करना नहीं चाहती। उनके पत्र का सार इस प्रकार है—

“एक अंगरेज महिला तथा नाम की ईसाइन की दैसियत से मैं आपके साथ अपनी सहायभूति प्रकट करना तथा आपके काम की स्तुति करना चाहती हूँ। मैं यह इसलिए करती हूँ कि मैं समझती हूँ कि इस विषय काल में किसी भी अंगरेज की सहायभूति प्रकट होने से कदाचित् इस प्रजाकीय आन्दोलन में कुछ सहायता मिले। असहयोग को मैं हमेशा के सिद्धान्त के रूप में तो नहीं स्वीकार कर सकती; क्योंकि मैं यह नहीं मानती कि मेरे देशवासियों के साथ सहयोग करना हमेशा ही निरर्थक है। परन्तु आपके सहज जो लोग यह मानते हैं कि हमारे साथ का सारा राज-काज-विषयक सम्बन्ध छोड़ देने से भारतीय राष्ट्र के संगठन के लिए जिस सम्मान और स्वायत्त-स्वातन्त्र्य की आवश्यकता है वह प्राप्त होगा, उनकी प्रामाणिकता और एक-निष्ठा की कदर मैं कर सकती हूँ।

अतएव मेरे कितने ही देश-वासियों के निम्न अज्ञान और गलत-फहमी पर मुझे बहुत दुःख होता है। मैं मानती हूँ कि इस समय ब्रिटिश राष्ट्र ईश्वर के न्यायमान के सम्मुख खड़ा किया जा रहा है। यहूदियों का इतिहास हमें यह बताता है कि ईश्वर प्रत्येक राष्ट्र को निष्पक्ष होकर पूरा पूरा न्याय-दान करता है। मैं मानता हूँ कि मेरे देश-वासियों के खिलाफ ईश्वर आपको करिदायी और सक्षी बना रहा है। आपसे वह हमारे लिए चातुक की तरह काम ले रहा है और आपको वह हमारे लिए ‘हर्षण’-रूप बना रहा है कि जिसमें हम इजरायल ईसा-मसीह के मतानुयायी होने की अपनी निष्कलता की देख सकें। मैं मानती हूँ कि आप इजरायल ईसा के धर्मोपदेश का रहस्य जान पाये हैं और हमारी अपेक्षा आप आधिक्य अच्छी तरह और नियमित रीति से उसका पालन कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आज हिन्दुस्थान के लोग यह बता रहे हैं कि उनके हृदय-मन्दिर का प्रभु कील है; क्योंकि आप उनका उसका प्रभाव हमसे अधिक सबे तौर पर बता रहे हैं।

मैं भारत में पाँच वर्ष से हूँ। मुझे मद्रास, द्रावणकीर, बम्बई और कलकत्ता में इसका अनुभव हुआ है। कुछ हिन्दुस्तानियों के साथ मेरी मित्रता भी हुई है। एक को तो मैं अपना भाषीय मित्र मानती हूँ। परन्तु इन पाँचों बंधों का सारा समय बस एक ही पाठ के पढ़ने में बीता है और वह यह कि मैं अपने दिल के प्रथम के आधार पर यह जान सकती हूँ कि ईश्वर आज हमारे भीतरी तहमें रहने वाले गर्व के लिए हमारा हन्मोक कर रहा है। मैंने अपनी सहायभूति प्रकट की है। मैं प्रेम और विश्वास की पात्र हो सकी हूँ और भारतवासियों की अपने प्रेम तथा विश्वास का पात्र मान सकती हूँ। परन्तु मुझे याद है कि मैं इस तमाम बल में अपने मन में अपनी उन्नता आप लोगों से अधिक मानती रही हूँ। आप के लोगों से मैं कटु परन्तु गत्य बचन सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी और मैं जानती हूँ कि यह हमारी बड़ी गड़बड़ है। आपने हमें अपनी भूलों को सब लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयत्न और सच्चा मार्ग दिखाया है। आप अपने लोगों से उनकी क्षमियों के लिए पश्चात्ताप करने की अपेक्षा अधिक

करते हैं। हम आपको इस आदत का रहस्य नहीं समझ सकते। क्योंकि भूल को क्षुब्ध करना तो हमने पढ़ा ही नहीं। ईश्वर हमें समय निष्कल ज्ञान के पहले ही समा प्रदान करें और पश्चात्ताप करना सिखायें।

मैं मानती हूँ कि मेरे देशवासी आज सत्य, न्याय, विवेक और सम्मत्ता के रास्ते जाना चाहते हैं। जिन प्रश्न उन्हें आश्चर्य के विषय में करना पड़ा है उसी प्रकार बहुत-स्थिति उन्हें यहाँ के लिए भी करने पर बाध्य करेगा। परन्तु हम लोग कितने ही समय से कानून की तिर झुकावे और शान्ति की रक्षा करने के योग्य संगठन कर रहे हैं। हमने उस संगठन के अधीन रहकर व्यवहार करने का प्रयत्न किया है। इस समय हम उसी संगठन-बन्ध के भार से दब रहे हैं। उसी प्रकार यहूदी लोग अपने कानून के ही बोझ से दब गये। उनके कानून तो ग्रेष्ठ माने जाते थे। जिसने लार्ड रोलायडो और लार्ड रेडिंग के भाषण पढ़े हैं वे जान सकते हैं कि वे इस बन्ध की गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, वे कुछ कैसा की तरह नहीं, बल्कि सरल निष्कीर्णता और गेमार्निवस की तरह उनकी गड़बड़ कर रहे हैं। पर इससे क्या! अतएव ज्योंही मैं अलबानी को पक कर नीचे रखती हूँ यां ही मेरा दिल सन्तप्त हो उठता है और कहता है, ‘हे ईश्वर हमारी आंखों को बिलकुल हम देख सकें।’

सम्भव है कि आपको रास्ता खतम हो। यह भी सम्भवनीय है कि बही एकमात्र रास्ता हो। यदि ऐसा ही हो तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको सत्य-परायण ही बनाये रखे। आपको नित्यार्थ बनाये रखे। आपकी दृष्टि को निर्मल करे। इजरायल ईसा-मसीह, जिस का सेवा मेरी समझ में आप कर रहे हैं, आपको राजकाज सम्बन्धी झगड़ों के स्थान से और लोक-प्रियता के लालचों से बचावे। हम सबको सत्यरूप परमेश्वर मार्ग सिखायें।”

इस पत्र की प्रत्येक पंक्ति में सरलता झलक रही है। वह बहुत मेरे समस्त कार्य में इजरायल ईसा-मसीह का हाथ देखती है। आधुनिक हिन्दू की राम-कृष्ण का और सुलसमान की शूद्रा का और उसके पैगम्बर का हाथ दिखाई देता है। मेरे लिए तो यदि उसमें सत्य का हाथ हो तो बस है। सत्य में ईश्वर अपने सहज नामों सहित समाया हुआ है। और मुझे यकीन है कि यदि हम अन्तःकरण सत्य और शान्ति पर दृढ़ रहेंगे और असत्य तथा अशान्ति से दूर रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम दिन पर दिन उमस हो रहे हैं और अन्त में जो अंगरेज-भाई हमें अपने दातु जैसे मानस होते हैं वे ही हमारे मित्र और राष्ट्रवादी हो जायेंगे।

जिन्हीं भी जेल की तैयारी करें

श्री-गोपीजी “मन्थनीय” में लिखते हैं कि यदि एक सरकार को नष्ट कर के दूसरी सरकार की स्थापित करने की बात होती तो मैं ली-जाति की आगे बढ़ने की सलाह देता। मैं देख चुका हूँ कि ऐसे काम में बहुत तुरायाँ हैं। पर इस प्रसंग के अंत में तो राम-राय होने की आशा है। इस युद्ध के अन्त में गरीबों का जायज मिलने का आशा है। इस युद्ध के अन्त में जिन्हीं के सुरक्षित रहने की आशा है। इस समय के अन्त में भारत के भूखी मरने वाले लोगों की भुख शान्त होने की आशा है। इस युद्ध के अन्त में अस्पृश्य माने जाने वाले जाति की अस्पृश्यता दूर होकर उनके भाई की तरह माने जाने की उम्मीद है। इस युद्ध के अन्त में सारा ज्ञान और धारा का आपत मित जाने की आशा है। इस लड़ाई के अन्त में शिवाफत और गाय की रक्षा होने की

आशा है। इस संसार के अन्त में पंजाब के जलमों के अच्छा होने की आशा है। इस युद्ध के अन्त में प्राचीन सभ्यता के अपना स्थान मिलने की तथा इत्येक पर में क्यूँही की तरह कामपेठ बरसे की प्रतिष्ठा होने की आशा है।

जिस आन्दोलन में ऐसी छुम आशा है उसमें जियाँ बँधे विमुक्त रह सकती हैं। इसीलिए मैं स्त्रियों से यह विनती कर रहा हूँ कि वे भी आगे बढ़कर अपना हिस्सा चुकायें। वैसी आशा से ही मैं बेखता हूँ कि भारत की स्त्रियों में उसाह का संसार हो रहा है।

तो भी इन उसाह के बहावों हो कर क्या मैं जियों का जेठ जाने की भी सलाह दूँ? मैं समझता हूँ मुझे दूसरी बात हो ही नहीं सकती। यदि मैं उन्हें उभेजना न दूँ तो हिन्दुस्तान की स्त्रियों पर मेरी जो श्रद्धा है वह सुझा जाय। स्त्रियों के बिना यश अधूरा रहता है। पुरुषों के निर्भयता की जितनी ज़रूरत है उतनी ही स्त्रियों की भी है। इससे मैंने सोचा कि स्त्रियों भी अपना नाम लिखाकर सौक से जेल की बातों की ओर जेल के खयाल को आहत डालें। फिर मैंने यह भी सोचा कि यदि स्त्रियों का जेल के खयाल से चकराहट न हो तो पुरुषों के जेल जाने का भारी साक हो जायग।

निर्भयता की आवश्यकता

इस युद्ध में निर्भयता की आवश्यकता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ निर्भयता हो सकती है। हमारा मन इतना मलिन हो गया है कि हमें जियों की पवित्रता के विषय में भय ही रहा करता है। इससे हम संसार को बदनाम करते हैं। जियों का हम इतनी न-कुछ समझते हैं कि वे तो मामों अपनी पवित्रता की रक्षा करने के योग्य ही नहीं हैं। और पुरुषों को इस इतने पतित मानते हैं कि मामों वे पर-जियों को केवल अपनी बिलैज टूटि से ही बेखा करते हैं। दोनों ख्याल हम दामें डिलाने वाले हैं। और यदि हम जी-पुरुष दोनों ऐसे ही हो ता हम मानना होगा कि हम स्वराज के बिलकुल अयोग्य हैं। हमें यह मान लेना चाहिए कि निर्भयता ही है कि अंगरेज जी-पुरुष मर्यादा की रक्षा करने ही नहीं। अंगरेज महिलायें अनेक सेवा-कार्य करती हैं। यदि हमें एकाध मरी की ज़रूरत हो तो उसका भी पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है।

यदि स्वराज्य सचमुच ही नजदीक आ रहा हो तो जियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए दिन पर दिन अधिकाधिक तैयार होती जायंगी। उनके मन से डर दूर होना चाहिए। यह ख्याल गलत है कि जियाँ अपनी पवित्रता की रक्षा करने के योग्य नहीं हैं। यह अनुभव के भी विरुद्ध है और जी-पुरुष दोनों के लिए सज्जास्पद है। हाँ, ऐसे नरपशु संसार में अवश्य हैं जो बलात्कार करते हैं। पर जिस स्त्री को अपनी पवित्रता का ख्याल है उसपर बलात्कार करनेवाला पुरुष न तो आज तक पैदा हो हुआ है और न होगा ही। हाँ, यह बात सच है कि प्रत्येक स्त्री में इतना बीच-बझ, इतनी पवित्रता नहीं है। और इसके न होने का कारण हमी लोग हैं। लड़कियों को आरम्भ से ही हम ऐसी तालीम देते हैं कि जिससे वे अपने सतीत्व की रक्षा करने में सक्षम नहीं होती। अन्त की बड़ी हँने पर इस शिक्षा अथवा कुशिक्षा का इतना असर उसके दिल पर हो जाता है कि वह यही मानती है कि स्त्री तो किसी भी पुरुष के हाथों में अर्पण है। परन्तु यदि सत्य और पवित्रता वैसी कोई वस्तु बुनिया में हो तो मैं निःसंकोह हो कर कहना चाहता हूँ कि जी में अपनी रक्षा करने की पूरी पूरी क्षमि भाव है। जो स्त्री दुःख के साग में अपना

की वाद करेगी उसकी रक्षा वह अवश्य करेगा। जो स्त्री मरने के लिए तैयार है उसे कौन कुछ एक शब्द भी बोल सकता है उसकी आँखों में ही इतना तेज होगा कि सामने खड़ा हुआ ब्यभिचारी पुरुष जहाँ का सही डेर हो जायगा।

मामे की शक्ति तो सब में है; पर सबकी उसकी इच्छा नहीं होती। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को अपवित्र करने का प्रयत्न करता है, जब पुरुष पशु बनकर विषयासक्त होने लगता है तब दोनों की आत्मघात कर लेने का हक है—दोनों का कर्तव्य है कि ऐसा करे। जिसकी आत्मा में बल होता है वह आत्महत्या आत्मता के साथ कर सकता है। जी या पुरुष चाहे किसी भी बलवान् के पंज में क्यों न जा फंसे हो, अपनी जीन की दबा कर अपना हाथ खुले हो तो अपना मला दालकर प्राणत्याग कर सकते हैं। जो पुरुष अपना जी मरने के लिए तैयार है वे चाहे कितने ही जकड़ कर बांध दिये जायें, पैर से बांध दिये जायें, तो भी वे यदि, इष्टिवां इष्टजाने की परवा न करें तो उससे से छूट सकते हैं। बलवान् दुर्बल को क्यों अपने बस में कर लेता है? इसलिए कि दुर्बल को अपना प्राण प्याग होता है। इससे वह मरजान के लिए आवश्यक बल नहीं दिला सकता। युद्ध पर निष्का हुआ विठंडा अपने पांव की टूटने देना है; पर हमारे बल के वग में नहीं होता। बालक जब बहुत जोर लगाता है तब माँ-बाप उसके हाथ को छोट देते हैं; क्योंकि यदि न छोड़े तो यम के हाथ टूटने का डर रहता है। प्रत्येक मनुष्य में अपने किसी व किसी अंग को तोड़ डालने की शक्ति होती है। परन्तु उसमें होनाबाला—प्राण जाने से होनाबाला—दुःख सहन करने लिए मनुष्य तैयार नहीं होता। परन्तु ऐसी तैयारी करना तो स्वराज्यवादी का—प्रत्येक जी-पुरुष का धर्म है। यदि हम ऐसी शक्ति के लिए परमात्मा से रोज प्रार्थना करें तो वह अवश्य मिलती है। प्रत्येक वहन से मेरी प्रार्थना है कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर यह निवेद्य करे—“हे ईश्वर, तू, मुझे पवित्र बनाये रख। अपनी पवित्रता के लिए आवश्यक बल तू मुझे दे। और मुझे ऐसी क्षमि दे जिससे मैं प्राणत्याग करके भी अपनी पवित्रता की रक्षा कर सकूँ। तेरे जैसा रखवाला होने पर मुझे भय किन बात का?” सदाभाव से की गई ऐसी प्रार्थना अवश्य प्रत्येक जी की रक्षा करेगी।

(नवजीवन)

मो० क० गांधी

जरूर पढ़िए

“हिन्दी नवजीवन” आधे मूल्य में

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं; परन्तु बहुतेरे लोगोंने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों का तथा अब आगे पत्र भेजनेवाले सज्जनों का ध्यान नीचे लिखी बातों का और दिखाते हैं—

१ जो सज्जन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर बिचार नहीं किया जायगा न उसका कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सज्जन इस रिश्तावत के मुस्तफिद हो चुके हों वे मनीआर्डर के कृपण पर रिश्तावत का बड़ेस जरूर करें।

३ यह रिश्तावत व्यक्तियों के लिए है; साधनरियों, सभा-समाजों, विद्यलयों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

व्यवस्थापक

शंकरलाल पैलासाई बैंक द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, बुढ़ी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय के नवमासिक इलाक़ द्वारा पकायित ७

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—माह मरी १०, संख ११७८,
रविवार, सारंकाळ, २२ जनवरी, १९२२ ई०

मालवीय परिषद्

बम्बई में श्री मालवीय जी
आदि ने जिस सम्बन्ध परिषद्
का आयोजन किया था वह हो
गई। उसमें सफलता हुई भी
और नहीं भी हुई। अर्थात्क
इसका मुख्य उद्देश्य—जन्म
की इस अभिलाषा से था कि इस
वर्तमान समय का निपटारा साम्प्र
दिक समय किया जाय, तथा जहाँ तक
उसके द्वारा परस्पर भिन्न मत
रखने वाले लोग एक ही छत्रछाया
में लाये जा सकें तर्जानक तो
उसके काम में सफलता हुई
है। परन्तु यद्यपि उनमें कुछ
प्रस्ताव तो स्वीकृत हुए तथापि
यह मेरे चित्त पर यह भाव अंकित
रहता है कि जो लोग यहाँ
एकत्र हुए हैं वे समाधि रूप से
वास्तविक प्रश्न की सम्मीक्षा
और शुद्धता को अनुभव करते
हैं। इस दृष्टि से यह अ-सफल
हूँ। भाषण-स्वातन्त्र्य सम्मे
लन-स्वातन्त्र्य तथा सुगुण-
स्वातन्त्र्य के हकी पर जोर देने
की अपेक्षा, जो कि प्रजा के
अधिकार हैं और जो कि सर्वप्रथम
परिषद् से भी अधिक हैं, परिषद्
का चित्त सर्वप्रथम परिषद्
की आयोजना की ही और
न्याय विधि का हुआ विचार
है। जो लोग विषय हैं
उन्हें मैंने यह अपेक्षा की थी
कि वे अपना यह मत रखता
का प्रकट करेंगे कि अग्रहयोग

भारत-गात

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

हिन्दू, मुसलमान, सब भाई, निज नपीन जय-गान !

हरी-भरी जिस पुण्यभूमि पर बहती है गङ्गा की धार
वैष्णव, बौद्ध, जैन आदिक हम उसपर हिंसा न करें कि प्यार ?
सत्याग्रह है कवच हमारा, कर देखें कोई भी वार
हम मान कर शत्रु स्वयं ही यहाँ करेंगे मित्राचार

नहीं मानने में, मग्ने में है विक्रम, यश, मान !

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

भय ही नहीं किसी का है जब करें किसी पर हम क्यों क्रोध ?
त्रिये विरोधी भी, विरोध ही पावेगा हम से परिशोध
अच्छ अयुध, अमोघ हमारा निश्चित है निष्क्रियप्रतिरोध
प्रतिपक्षी भी, रण में, हम से पावें प्रेम, प्रसाद, प्रजोष

रक्तपात वारंज नहीं, वह है बीभत्स-विधान !

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

जब कि मुक्ति के अधिकारी हैं; रह सकेंत हम नहीं अधीन
अमर आत्मबल के आगे क्या पशुबल हो सकता है पीन ?
साथ हमारे हैं समान जब रहें कहीं, फिर हम क्या दीन ?
कर, पद, मन, मस्तक, दग रहते सोचो, हम हैं किससे हीन !

होगा, होगा, निश्चय होगा नित्य नया उदयान !

मुनो, मुनो, भारत-सन्तान !

मैथिलीछारण गुप्त

की कार्य-विधि के सम्बन्ध में
हमारा चाहे कितना ही मत-भेद,
क्यों न हो, प्रजा की स्वतन्त्रता
तो हम सब की एक ही स्पर्धा
है और इस स्वतन्त्र की कामनी
स्पर्धा के ही द्वारा ही जीत
हमारे पास आने का पथ है।
तो हम, कानून का समर्थन,
अनादर करके भी उसकी रक्षा
करना चाहेंगे।

परन्तु सर्व-पक्षीय परिषद् की
छोड़ कर इस विषय पर परिषद्
का ध्यान आकर्षित न किया
जा सका; अतएव इसी बात पर
बाद-विवाद हुआ कि ऐसी
परिषद् की आयोजना के लिए
कौन कौन सी बातें परम
आवश्यक हैं।

स्वयं मेरी स्थिति तो स्पष्ट
थी। एक व्यक्ति की दृष्टियत
से, बिना किसी बात के, मैं किसी
भी परिषद् में जा सकता हूँ।
मैं तो सुधारक हूँ; और सुधारक
की दृष्टियत से मेरा यह हेतु ही
है कि जो लोग मेरा कथन सुनने
के लिए तैयार हों उनके पास
मैं जाऊँ और जिस विचारों की मैं
ठीक समझता हूँ उनका कायम
उन्हें भी करूँ। पर जब मुझसे
यह कहा गया कि सर्व-पक्षीय
परिषद् तथा मकल हो सकती है
जब देश का वायुमण्डल उसके
अनुकूल हो; अनएव ऐसी अनुक-
स्ता के लिए जिन बातों की

आवश्यकता है वे ऐसा कीजिए। तब मुझे कुछ शर्तें सिखाणा पड़ीं। और मैं मंजूर करता हूँ कि प्रस्ताव-समिति ने मेरी बातों की अधिक से अधिक सहाय्यपूर्ति के साथ मुना और समझा तथा मुझे धारित करने की हर तरह से सन्तुष्ट हो। परन्तु इन्होंने साथ ही मैंने देखा कि उसने सरकार की कठिनाइयों पर भी कुछ ध्यान दिया। उसकी यह प्रवृत्ति स्तुत्य ही थी। यदि परिवर्द्ध में सरकार की ओर से भेजे गये राब-प्रतिनिधि उपस्थित होते तो इसमें कोई शक नहीं कि उस आवश्यकता में सरकार के पक्ष की बातें इस से अधिक अच्छी तरह नहीं पेश की जा सकती थी।

इसका फल हुआ समझौता। सरकार का नये हुक्मों की बापस के लेना और इनके अनुसार जिन जिन लोगों को सजायें दी गई हैं उनको तथा फतवा कैदियों को अर्थात् अजी-माइयों तथा दूसरे सज्जनों को जिन्हें फौजी नौकरों-सम्बन्धी फतवों के मामले में सजा दी गई है, छोड़ देना तो हम दोनों को मंजूर था। परन्तु समिति से यह भी कहा गया था कि कुर्की के बारम्ब मन्सूख कर दिये जायें, जो जुरमाना लोगों से बसूल कर लिया गया है वह लौटा दिया जाय, तथा मामूली कानून की अंश में जिन लोगों को अहिंसात्मक तथा दूसरे सीधे-साधे काम करने के कारण सजायें दी गई हैं वे भी, उनके कार्यों के अहिंसात्मक होने के प्रमाण मिलने पर, छोड़ दिये जायें। समिति ने देखा कि इस सूचना भी सार है। इसके लिए मैंने यह सूचना पेश की कि यह परिवर्द्ध एक समिति नियुक्त कर दे और वह समिति इनका फैसला करे। परन्तु प्रस्ताव-समिति ने यह प्रकट किया कि सरकार के लिए ऐसी अनिवार्यता सिकारियों को मंजूर करना कठिन होगा। तब मैं पंचावत सिद्धान्त पर राजी हो गया, जैसा कि उस प्रस्ताव में प्रवृत्त किया गया है। हुआ। समझौता हुआ है पढ़ा। रखने के सम्बन्ध में। मेरा कहना यह था कि यदि सर्वपक्षीय परिवर्द्ध के होने का निश्चय हो तो विरोधक वंग की जितनी अ-सहयोग की हलचल है वह सब बन्द रखनी जाय तथा जिस शांतिमय पद्धत का सर्वश्रेष्ठ सिद्ध है उसको छोड़ कर सब तरह का पढ़ा। रखना भी मुक्तवी कर दिया जाय। पर फतवों की जयतक परिवर्द्ध बा फल प्रकट हो। परन्तु विरोधक हलचलों की जटिलता मुझे इतनी भयंकर माहम हुई कि यह बात ध्याय ही में मंजूर होती। अतएव मैंने छद्म अपनी ही तनवीस बापस के भी और सर्वश्रेष्ठ-पूर्ण शांतिमय पढ़ा रखने की बात भी छोड़ दी। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे बहुत आसुरीय हुआ। पर मैंने मन में कहा कि शमराजियों को मिटाने के उद्देश से भी सज्जन शराब की दुकानों के पहरों के काम में लगे हुए हैं वे इस पीछे किन की कार्य-हानि पर ध्यान न देंगे।

मैंने यह बात भी मंजूर कर ली है कि मैं महासभा की कार्य-समिति को यह सलाह दूंगा कि मजदूरों के द्वारा स्वीकृत सामान्य सहाय्यक सविनय कानून-भंग ११ जनवरी तक स्थगित कर दिया जाय जिससे समिति और परिवर्द्ध सरकार के साथ मुझ की बातचीत कर सके। इससे उद्देश की सहाय्य सिद्ध करने के लिए मुझे यह परम आवश्यक माहम हुआ। जबतक कि परिवर्द्ध की शर्तों अन्तर्गत हमें कोई दारा हो रही है तबतक हम कोई भी काम कामकाज स्वरूप का शुरू नहीं कर सकते। मैंने कार्य-समिति को यह सलाह देना भी मुक्त कर लिया कि यदि सर्वपक्षीय परिवर्द्ध होनी दो तो जबतक वह होनी रहेगी, तबम इससे बन्द रखनी चाहिए। इसे मैं अनिवार्य मानता हूँ। रबताले नौकरशाही के प्रति अपना विरोध प्रकट करने का साधन है। पर जब हम उसके साथ मुझ करने पर राजी हैं तो हम हलचल जारी नहीं रख सकते। कार्य-कर्ता लोग हम बात पर ध्यान दें कि सामान्य सहाय्यक

सविनय कानून-भंग की छोड़कर अहिंसात्मक महासभा की ओर कोई हलचल बन्द नहीं की गई है। बल्कि, इसके विपरीत, स्वयंसेवक के नाम धर्म, करम, तथा स्वदेशी-प्रचार का कार्य शमराज वैसाही जारी रहना चाहिए। मुझे जहाँ पूर्ण शांतिमय वंग से काम किया जाता हो वहाँ श्रमिक की दुकानों पर पढ़ा जारी रखना जा सकता है। जहाँ जहाँ अ-श्रमिक ही पढ़ा रखने की मनाही कर दी गई है वहाँ वहाँ भी 'पढ़ा' अवश्य ही जारी रहना चाहिए। इसी प्रकार पाठशालाओं और विद्यालयों की दुकानों पर भी पढ़ा जारी रह सकता है। परन्तु एक और जहाँ हमारा कार्य उत्साहपूर्ण करना चाहें तब दूसरी ओर हमें अधिक से अधिक संयम से काम लेना चाहिए और हिंसा तथा अ-सम्भता या अहिंसा के केंद्र-मात्र भी हमारे पास न फटकने देना चाहिए। जब शक्ति के साथ संयम और शिष्टता का योग हो जाता है तब उसके प्रभाव की कोई भी रोक सकता। सविनय कानून-भंग तो हमारा अनिवार्य स्वत्व है। अतएव उसकी तैयारी तो सर्वपक्षीय परिवर्द्ध के होने रहने पर भी जारी ही रहेगी। और सविनय कानून-भंग की तैयारी में इतनी बातें शामिल हैं—

१ स्वदेशी-प्रचार करना,

२ स्वदेशी-प्रचार करना,

३ कुशाग्रता को बढ़ा करना,

४ शम्य, कृति और विचार-तक में अहिंसा का पालन करने की तालीम देना और

५ निज निज जातियों और सम्प्रदायों में एकता स्थापित करना।

मुझे माहम हुआ है कि भारत के विभिन्न भागों में ऐसे भी कितने ही ज्योत्स्न स्वयंसेवक लोग हैं जो मूर्खता से लिये गये हैं जो न तो जानें ही पढ़ते हैं और न पूर्ण 'अहिंसा' के ही फलचल है अथवा यदि वे हिन्दू हैं तो वह नहीं जानते हैं कि कुशाग्रता का फलचल होना मनुष्य-जाति का अग्रगण्य स्वत्व है। मैं फिर भी यह बात लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने ही बनाये निश्चयों का पालन न करना, अपनी प्रवृत्ति की गाड़ी को पीछे छोड़ना है। परन्तु हमारे कार्य की अकृष्टता से कुछ लोग उसकी निगरान से नहीं। जो लोग केवल अज्ञान से अपने की सुलझान और हिन्दू कहते हैं उन्हें फिर के शमराजों से ध्यान नहीं मिल सकता। सच, और, अच्छे से अच्छे सुलझान से बहकर इस्लाम में और क्या शक्ति है? हमारे नाम-मात्र के हिन्दू-धर्म के अनुयायी जो अपने निश्चय और भद्रा के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं वे उसकी कलहित करते हैं। यदि हिन्दू-धर्म का एक ही अग्रगण्य और अग्रगण्य अनुयायी हो तो वह अकेला ही हमेशा के लिए और सारी हमारा के सुधारके में उसकी रक्षा के लिए, प्रवृद्ध है। उसी प्रकार एक सभा और पूरा अहिंसात्मक प्रवृद्ध अहिंसात्मक व्यवस्थाओं की अग्रगण्य देखा ही गया है। सविनय कानून-भंग की अग्रगण्य तैयारी है। विनयपूर्णता को अग्रगण्य स्वत्व और अहिंसा शक्ति की स्वयं अपने तथा अपने सहजियों के अन्दर प्राप्त करना।

हमारी भाँति

हस तबाल से कि 'महासभा की अर्थों तथा क्या है' वह अच्छी तरह जानने हुए सप लोग सर्वपक्षीय परिवर्द्ध में शरीक हो सकें, मैंने अपनी तरफ की सब बातें साफ-साफ देखाई और निष्काफत, पंचावत तथा स्वराज्य-सम्बन्धी अग्रगण्य तथा परिवर्द्धों उपस्थित किया। उसे मैं यहाँ देता हूँ—

(१) बाह्यतः मैं अपनी चादरस्त के आचार पर पर लिख सकता हूँ, कुस्तुनुनिया, एडिन्बोरो, एनेडोलिया तथा स्वर्ना और मीस दुई कोनों को बापस दे दिखे जायें। और, मेसेपोटेमिया, पैर्सीडोन, और 'मौरिया' के तमाम गैर-मुस्लिम सत्ता इस्लामी और ईसाईयत इन 'मौरियों' के तमाम 'मिंटिड' सेना, फिर यह बाह्य 'मौरियों' ही बाह्य हिन्दुस्तानी, बापस बुला ली जाय।

(२) महासत्ता की उप-समिति की समिति के अनुसार पूरा पूरा व्यवहार किया जाय और इच्छित सर मायक ओम्बुडन की, जलरक बावर की तथा दूसरे अन्तर्गत की, किसी बरकस्तगी की राय समिति ने दी है, वेनाम बन्द कर दी जाय।

(३) यदि पूर्वीय मौर्य की बातों ही तो स्वराज्य से हमारा अभिप्राय है पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य। इस स्वराज्य की योजना उन प्रसिद्धियों के द्वारा तैयार होनी चाहिए जो महासत्ता के 'चमकन' के अनुसार निर्वाचित किये गये हों। इसका अर्थ है—
४ जाने पर मत देने का अधिकार। इराक नामिक हिन्दुस्तानी, की हो या उपर, जो बार आने देता है और जिसके महासत्ता के ज्येष्ठ की स्वीकार किया है, महासत्ता होने का अधिकार रखता है। इन्हीं महासत्ताओं के द्वारा स्वराज्य-चमकन के लिए प्रतिक्रिया बुने जायेंगे। इसकी कार्यकल्प में रहित करना होगा। मिंटिड पार्लियामेंट इच्छित कुछ भी रोजबुल न कर सकेगी।

इस पर टीका-टिप्पणी करने वाले लोग पूछेंगे कि यदि महासत्ता का कार्यकल्प ऐसा पका और कठोर है, तो फिर परिषद् की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? पर मेरी राय में आवश्यकता है और हमेशा रहेगी।

अब इस बात पर विचार करें कि इन मौर्यों की पूर्ति किस रीति से की जाय। हो सकता है कि सरकार के पास इन दावों के लिए सुविधित और विधावनीय उत्तर हों। महासत्ता ने यह कम से कम मांग की है; लेकिन कम से कम मांग करने का अर्थ यही है कि उसे अपने 'ज्येष्ठ' के ज्ञान-युक्त होने में शिन्ता विधास है वरन् अधिक नहीं। इसका यह भी अर्थ है कि इस में जीदा करने की गुंजायश नहीं है। अतएव इसमें किसी की कमजोरी या अवयवता की दुहाई नहीं दी जा सकती। तर्क युक्ति और तर्क का ही सहारा लेना होगा। यदि बाह्यराय परिषद् की आयोजन करते हों तो इसका मतलब यही है कि बा तो वे इन दावों के ज्ञान्य होने के कार्यकल्प हैं, या महासत्ता के लोगों को तथा दूसरों की वनकी न्याय्यता सिद्ध करने की आशा करते हैं। इन दावों की राह करने या कम करने का जो विचार है वह उनकी न्याय्यता के विषय में तो उन्हें विधास होगा ही। यह अर्थ है मेरी उसे परिषद् का जिसे मैं 'बाह्यरी बाकी की परिषद्' कहता हूँ। उसमें बल प्रयोग का कहीं माओ तिला तर्क न हो और ज्यों ही एक को अपने एक में ज्ञान्य देख वदे त्योंही वह उसकी ओर से। मैं अतिशय बड़े संतुष्ट साहस की तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यकीन दिलाता हूँ कि मेरेसत्ता के 'मौर्य' तथा अवधुतानी मौर्यों के या मौर्य के समस्तदाय कोनों की तरह ही 'समस्तदाय' है; क्योंकि किसी भी ज्ञान्य बात को या मौर्य करे कि के 'कम-कम' की 'कम-कम' करेगा पड़ेगा वह उसीकी कल्पना होगा।

मैंने बड़े आनन्द के साथ कहते हुए सुना है कि खिलाफत के लिए तो 'मौर्य-संसार' कुछ नहीं कर सकते। बड़े बातें तो उसकी शक्ति के बाहर हैं। मैं औरत हूँ कि सरकारें कुछ ऐसा निर्वाचित करा है। अगर ऐसा हो और अगर 'मौर्य-संसार' इस

मामके की अपना ही काम समझ कर भारत के मुसलमानों का साथ देने की तैयार हो तो मुझे बड़ा संतोष होगा। और मैं सामाज्य-सरकार की हार्दिक सहायता लेकर दूसरी शक्तियों की भी खिलाफत के दावे की न्याय्यता जंचाने का प्रयत्न करूँगा। और दावे की न्याय्यता के स्वीकृत होनेपर भी उसकी पूर्ति के विषय में तो बहुत-कुछ विचार करना बाकी ही रहेगा।

उसी प्रकार पंचायत के विषय में भी। सिद्धान्त मान लेते, पर भी छोटी छोटी बातें तब करना बाकी ही रह गया है। बरकस्त किये गये मुसलमानों की पेंशन बंद करने के विषय में भी तो अनेक कानूनी इतिहासों पेस की गई हैं। पाठक साम्य यह न जानें होंगे कि सीखाना शीकतअली की पेंशन (मेरा क्या है कि उनकी स्थिति भी वैसी ही थी जैसी कि सर मायकेल ओम्बुडन का) तो और किसी प्रकार की जाँच के या और उनको पढ़के नोटिस दिखे ही बंद कर दी गई थी। मुझे विश्वास है कि सर्विस रेगुलेशन में यह साफ साफ लिखा है कि किसी भी पदाधिकारी का नाम, फिर वह चाहे कितना ही उच्च क्यों न हो, यह पाये जाने पर कि उसने अपने कर्तव्य की ओर नजरें लगा दी हैं अथवा किसी प्रकार का राजनीति काम किया है पेंशन-सूची में से एकदम निकाल दिया जायगा। किसी भी तरह सरकार, इन अफसरों की किसी सेवाओं की दुहाई को छोड़ कर पंचायत की मौर्यों को ना मौर्य करने के कारण तो सिद्ध करे। यदि वह भी मान लिया जाय कि भारत की और साम्राज्य की सेवा निम्न निम्न में भी उम्होंने भारत को जो हानि पहुँचाई है उसे देख कर मैं यह नहीं मान सकता कि उम्होंने सामाज्य की कुछ सेवा की है।

स्वराज्य-योजना भी निःसन्देह एक ऐसी बात है जिसपर कई प्रकार के निम्न निम्न मत होंगे। और यह तो मुख्यतः एक ऐसी बात है जिसपर एक सभा में विचार होना आवश्यक है। और वहाँ भी उम्होंने अपने अपने विचारों सरकार साफ प्रकट कर देना चाहिए। किसीको कोई बात अपने दिल में न रख छोड़ना चाहिए। 'भारत की स्वतंत्रता' यही एक सर्वोच्च हेतु सबके दिल में होना चाहिए। मिंटिड जनता की बाहे इस तरफ ध्यान देने की फुरसत न हो, हाउस आफ कामन्स बाहे इस विषय में उपस्थित हो, और हाउस आफ लार्ड्स बाहे विरोध-भाव रखता हो, पर इससे इसमें कोई बाधा न होती चाहिए। भारत का एक भी आदर्श भी सच्चा देशभक्त है वह अपने विषय से बाहर की इन बातों के झगमे में न पड़ेगा। उसका ध्यान तो सिर्फ़ एक ही बात पर रहेगा। वह सैकड़ों यही सोचेंगा कि क्या भारत को कुछ बाहता है उसके लिए तैयार है? या वह एक बालक की तरह किसी ऐसी बस्तु को मांग रहा है जिसे पचाना उसकी शक्ति के बाहर है? इस बात का निश्चय तो केवल भारतीय ही कर सकेंगे, बाहरी लोग नहीं।

इस दृष्टि से सोचने पर पूरे स्वराज्य की योजना तैयार करने के लिए एक ऐसी सभा करने के विचार को मैं अवश्यही अपरिपक्व मानता हूँ। भारत जयानी ऐसी शक्ति का परिचय अभी नहीं दे पाया है जिसका सामना करना प्रतिपक्षी की शक्ति के बाहर हो। माना कि उसने भारी कष्ट-सहिष्णुता दिखाई है; किन्तु अभी अपने ज्येष्ठ के गौरव की दृष्टि से उसे और भी कष्ट-सहिष्णु करना बाकी है। अभी उसे और भी अधिक नियम-बद्ध होने की आवश्यकता है परिषद् के प्रस्तावों से अवधुतानियों को अवगम रखने के लिए मुझे खास तौर पर ध्यान रखना पका था; क्योंकि अभी हममें बहुत कमजोरियाँ हैं। जब भारत में नियमबद्धता के साथ बल का

संचार हो जायगा तब मैं खुद ही वाइसराय का दरवाजा खटखटाऊंगा और कहूंगा कि परिषद् कीजिए। और मुझे मालूम है कि वाइसराय, फिर वे चाहे कोई प्रसिद्ध कानून-दां हो चाहे बड़े मानी फौजी पुरुष हों, प्रसन्नता के साथ-जब अवसर की गले लगायेंगे। मुझे हमारी कमजोरी का हान्य है, इसीलिए मैं सीधा उनके पास नहीं जाता हूँ। परन्तु चूंकि मैं विनयशील हूँ, इसलिए मैं नरम अथवा दूसरे मित्रों के द्वारा यह साफ बतला रहा हूँ कि मैं प्रामाणिक परिषद् या परामर्श के एक भी अवसर को हाथ से जाने देना नहीं चाहूंगा। और इसलिए मैंने असहयोगियों की यह सलाह देने में आभापीया नहीं किया कि निष्पक्ष दल के आर्थियों की सभा में हमें सधन्यवाद जाना चाहिए और जिस तरह वे उचित बतावें उस तरह अपने से जो कुछ बन पड़े वहां सेवा करनी चाहिए। और यदि वाइसराय अथवा कोई दूसरे लोग कोई परिषद् करना चाहें तो उसमें जाने से इनकार करना असहयोगियों के लिए बेवकूफी की बात होगी। असहयोगियों के पक्ष की सफलता कोकमत की सहायता पर अवलम्बित है। दूसरा कोई बल उनकी सहायता के लिए नहीं है। यदि वे लोकमन से हाथ जो बैठें तो कहना होगा कि उन्होंने कसै कम आग्रह तो ईश्वरी सहायता से अपने को संचित कर लिया है।

इस विषय में कि स्वराज्य-योजना किस तरह से तैयार की जाय, मैंने लिफ्ट बड़ी उपाय। सुझाये हैं जो मुझे बहुत ही स्पष्टाई मायूम हुए हैं। न तो महासमिति ने और न कार्य-समिति ने ही उनपर विचार किया है। महासभा के मातापिता को ही महान् चरने की सूचना भी मेरी ही है। परन्तु इनमें मैंने जिस मूलभूत सिद्धान्त का आधार लिया है वह वास्तव में ऐसा है जिसपर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। स्वराज्य-योजना तो बड़ी हो सकती है जो लोक-प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार हुई हो। तब शासन-शासक के उन विशेषज्ञों तथा दूसरे लोगों के विषय में क्या करना चाहिए, जो लोगों के द्वारा न निर्वाचित हो सकें! मेरी राय में तो वे भी उसमें शामिल हों और उन्हें मत देने का भी अधिकार रहे। पर उनकी संख्या घोटो हो। वे अपनी तुष्टि-संगत बातों और सूचनाओं के द्वारा सभा को लाभ पहुंचावे, और बहुमत पर अपना असर डालें। यदि सर्व-पक्षीय परिषद् में परस्पर विरोध और आदर से काम लिया गया तो उसके द्वारा सत्याज-जनक और सम्मान-योग्य मन्त्रि हुए बिना न रहेगी।

(बंग हिंदिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीयुक्त सेठ जमनालाल जोषाजी ने निम्न-लिखित सूचना मेनी है—

“जो विद्यार्थी, शिक्षक अथवा महासभा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ सार्ह-बहुतों को “हिन्दी-नवजीवन” निवमित रूप से पठ कर सुनायेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य २) में दिया जायगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने विद्यालय के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की महासभा-समिति के मन्त्री का प्रमाणपत्र मेचना चाहिए। फरवरी के अन्ततक जिनके प्रार्थना-पत्र आ जायेंगे उन्हीं पर विचार किया जायगा।”

व्यवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन”

टिप्पणियां

अविष्य घटना

मालवीय परिषद् में सर सैकन्दर नायर बिना कारण नाराज हो गये। एक तो मेरे व्यवहार में। मैंने एक के बाद दूसरी अंतर्देश की। यह उन्हें असह्य नहीं हुआ। उसीपर उन्होंने चले जाने की इच्छा प्रकट की। परन्तु जब मालवीजी, श्री- जिना आदि ने उन्हें समझाया तब वे शान्त हो गये। परन्तु जब फतवा कैदियों को छोड़ने को बर्षा उठी तब तो उनमें न रहा गया-उठकर चले ही गये।

वे स्वीकर अर्थात् सभा के मुख नियुक्त किये गये थे। समाप्ति तो किसी का पक्ष ले सकता है परन्तु स्वीकर को ऐसा अधिकार नहीं रहता। स्वीकर की नियुक्ति तो केवल सभा का संचालन था-कायदा करने के लिए की जाती है। स्वीकर को अपनी राय देने का अधिकार ही नहीं है। नो सर सैकन्दर नायर को तो चुप ही रहना उचित था। इसके बजाय वे बीच बीच में दखल देने लगे और अन्त को कुरसी छोड़ दी। इससे सब को रंज हुआ। पर लोग निराश हो कर सचारा नहीं हो गये। उनके चले जाते ही पंडितजी ने सर गिरीश्वरदास को नियुक्त करने की सूचना की और उन्होंने स्वीकर का स्थान ग्रहण किया। एक वर्ष पहले सर सैकन्दर जैसे मनुष्य के अत्यन्त-पर्य को छोड़ देने से भारी झलझली मच जाती और लोग उन्हें मनाने के लिए दौड़ पड़ते। पर अब तो राष्ट्र-स्वतन्त्रता-प्रिय हो गया है। अब वह अपने इच्छा को और मर्यादा की समझता है। अतएव ऐसे मर्कों को रंज के साथ निहाल लेता है।

(तं ० जी)

बड़ी धारासभा में सर्वपक्षीय परिषद्

बम्बई की मध्यस्थ परिषद् पर “नवजीन” में लिखते हुए देहली की बड़ी धारासभा में सर्वपक्षीय परिषद् की जो बर्षा हुई है उसके सम्बन्ध में श्री-गांधीजी ने नीचे लिखे उद्गार प्रकट किये हैं—“देहली की बड़ी धारासभा में तो ऐसी बर्षा हुई है कि मानों वहां के कितने ही समासदों को देश की स्थिति का पता ही नहीं है। ऐसी धारा-सभाओं में जाने का आग्रह हमसे किया जाता था। यह धारा-सभा ऐसी नहीं है जो लोक-मत के अधीन हो कर चले। बल्कि हम देख सकते हैं कि यह तो सत्ता-मत का अनुसरण करने वाली है। कोई यह न समझे कि वर्तमान समासदों के स्थान पर यदि कोई दूसरे-असहयोगी ही-समासद होते तो इससे अधिक अच्छा फल निकलता। उनके भी यही हाल होते। मैंने जोजिए कि कदाचित् उन दूसरे समस्त समासदों का एकमत ही जाता, तो भी सत्ता तो अपना सचबाड़ा ही करती। जबतक सत्ता का मद दूर नहीं हुआ है तबतक धारासभा के एक भी समासद से कुछ नहीं हो सकता। जबतक धारासभा और सत्ता ये दो जुड़ी जुड़ी चीजें रहेंगी तबतक कोई अच्छा मतीजा निकलने की सम्भावना नहीं। जबतक सेना और पुलिस पर हमारा अधिकार नहीं है तबतक हमें पदाधीन ही रहना होगा। और हमारे कितने ही सीप-ओले लोग अभी यह मानते हैं कि सेना और पुलिस का अधिकार अपने हाथों में लेने के लिए हमें खुद फौजी कबायद सीखना चाहिए और उसके द्वारा हुकूमशालों पर अपनी सत्ता करनी चाहिए। परन्तु हमारे असहयोग की वजहों हमें यह बताती है कि यदि हम सेना का हार छोड़ दें तो हम मनुष्य का कबायद के बिना ही उन पर सत्ता कर सकते हैं। उनको अपने अधीन करने के लिए हमें शान्ति का पाठ पढ़ना चाहिए, हिन्दु-मुसलमान के दिव साफ होना चाहिए, हमारी नीतिमत्ता बढनी चाहिए और हमारा आत्म-विश्वास बढना चाहिए।”

हिन्दी न व जी व न

रविवार, माघ बसो १०, सं. १९७८.

फौजी कानून का बाबा

बसतक यह जंगली दमन जारी है तबतक मुझे उसकी विषयनीय कहानियां पाठों को सुनानी ही होंगी। हां, जब भारतवर्ष अपने सुवर्णीय बलिदान के द्वारा उसकी 'दृष्टि धी' कर डालेगा, तब यह कम अपने आप बन्द हो जायगा। मैं इस दमन को 'जंगली' इसलिए कहता हूं, कि हममें बुद्धि से काम नहीं लिया जाता है, खूब मनमानी की जाती है, इसमें असन्धता और निरपेक्षा भरी हुई है। अच्छा मान लीजिए कि कुछ असहयोगियों ने हज्जतल के मीके पर अथवा दूसरे कार्यों में लोगों को बराबा-धमकाया और रिसाकाण्ड भी मचाया, तो क्या अपराधियों का पता लगाना और उनका सजा देना कोई कठिन बात है? यदि सरकार को मगवाह लोग न मिलते हों तो क्या इससे यह नहीं मान्य होना कि तमाम जनता ऐसे बराने और धमकाने की मदद पर है? कोई काम कितना ही दुष्ण-योग्य क्यों न हो, जब सारा राष्ट्र उसे करने लगता है तब वह अपराध नहीं रह जाता और उस देश के कानून के अनुसार उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतएव यह दमन जो कि एक बे-जबाब वेद सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वह निश्चय लेक-प्रिय काम नहीं हो सकता और न, हद 'लोगों की रक्षा के लिए किया गया काम' ही हो सकता है। परन्तु आज यहाँ तो दमन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का बड़ता हुआ आन्दोलन ही दबा दिया जाय-यह आन्दोलन जो कि इस सरकार के कृष्ण-रुम्बों के खिलाफ खड़ा किया गया है। और इसलिए यह दमन तो दुगुना अ-क्षम है।

अस्तु। परन्तु इस लेख का हेतु यह नहीं है कि इस दमन का असमर्थनीय स्वरूप लोगों को दिखाया जाय; बल्कि यह बिलाना है कि यह कितना पाशाविक है, किस तरह फौजी कानून से भी बदतर है।

इसके मुकाबले में पंजाब का फौजी कानून तो एक तरह से दमन का एक सन्धता-पूर्ण साधन था। और उसका नाम 'फौजि कानून' था। इससे उसके बंदीतन कमसे कम लोगों का दिल बरौं तो उठता था। परन्तु अब मामूली कानून को कठवर्षा के नीचे, परन्तु शासन में बिना किसी कानून-आयदे के, जो जो काम हो रहे हैं, उनकी अंधाधुन गति को तो कोई रोकने ही वाला नहीं है। बलका फौजी कानून में कुछ तो सन्धता की स्थान है; पर मनुष्य की बे-आईनी में तो इसका भी कहीं टिकावा नहीं है।

फरीदपुर के जेलखानों की मार-पीट का हाल सुनिए। फरीदपुर में कलकत्ते के एक सुप्रसिद्ध डाक्टर हैं। उनका सम्बन्ध किसी दल से नहीं है। वे फरीदपुर जेल को देखने गये थे और उन्होंने वहाँ कैदियों को कोड़े लगाये जाने के दृश्य का बड़ा रोचक वर्णन किया है। दो भद्र पुरुष, जिनमें एक देहमात्तर थे, एक साध एक कोड़े लगाने के तत्के से बांध दिये गये और उन्हें खूब कोड़े लगाये गये। अपराध ? जेल के आकसरो

को सलाय न करना। जब फारिदपुर में जेल का मुकाबिला किया तब इन सजा का उल्लेख नरु खरिस्तर में नहीं किया गया था। उन्होंने कितने ही मुक्तिमो को जिनका मुकदमा अभी जेर तजबीज था सारी रात हथकड़ो पहने हुए देखा। एक कैदी के बराबर तीन दिनतक खबरी हथकड़ी पड़ी रही। 'देख को कोठरियों में जितने कैदी भी अगह निजित है उससे प्रायः दूने एक साथ दूंस दिये गये। आदे का मौसिम ! पर न उनके खाने, न धोवने और न बिछौने की ओर किसीका पूरा ध्यान था।' इस पर बंगाल की सरकार क्या कहेगी ! वह इन घटनाओं को तो हजम कर नहीं सकती। बस, 'जेल की मर्यादा की रक्षा' ही उसके समर्थन का आधार हो सकता है। सरकार की सूचना-पत्र में कहा गया है कि 'इन सजाओं का अभीष्ट प्रभाव हुआ है और तब से जेल की मर्यादा का पालन हो रहा है।'

अच्छा, अब चाहिए प्रयागराज की सफर करें। संयुक्तप्रांत की सरकार ने अपने बर्ताव के विषय में भी० महादेव देसाई का एक प्रभाव-पत्र पेश किया है। महादेव भाई का कहना यह है कि जब मेरे साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह सब बात है। पर पाठक जरा महादेवभाई वर्णित ('नवजीवन' का पिछला या "यंग इंडिया" का ताजा अंक देखिए) मैनी जेल के कैदियों की दुर्दशा, कोठों की बेदम कर देने वाली मार और उनके साथ किये जाने वाले दुर्गव्यवहार की रोमांचकारी कहानी को भी पढ़ें।

सीतामढ़ी से समाचार आये हैं कि वहाँ के लोगों पर २५,०००) लुरमाता लाद दिया गया है और प्युनिटिव-बन्ध देने वाली-पुलिस नबीन में बैठा दी गये हैं। सीतामढ़ी बिहार का एक सब-डिविजन है। इस जगह में और प्युनिटिव पुलिस का अर्थ है सीतामढ़ी के लोगों की छूट-खसोट। "मदरलैड" (भी० मजहूरन हक-मर्यादित अंगरेजी साप्ताहिक पत्र) में लिखलिया, चन्द्रपुर और मरधवा नाम के गांवों में हुई छूट-पाट का वर्णन प्रकाशित हुआ है-लखन मेली है कि बुद्धसुर पुलिस, कमांडिंग अफसर तथा फौजरी मैनेजर भी छूट-पाट में शरीक थे। उन प्राय-नासियों का अपराध यह बताया गया है कि उन्होंने 'हार' और 'बेगार' देने से इनकार किया। अबच बिहारी शरण (महासभा के कार्यकर्ता) बारपाई से बांध दिये गये। * * * फौजरी के जमादारी से पुरसवार पुलिस से कहा कि इनको (स्वयंसेवकों को) बंधे लगाओ। इराक स्वयंसेवक के बंधे लगाई दिये, उनकी टोपिंग और उनके बिस्ते छान लिये गये।

सिन्ध का हाल भी इससे बेहतर नहीं है। सिन्ध की महासभा-समिति के एक पत्र से मालूम होता है कि रहमत रसूल नाम का पंजाब फौजी कानून का एक कैदी तथा उसके दो साथी हैदराबाद की सेट्रल जेल में बन्द किये गये हैं। वे पिछले नवम्बर में अन्दमान जेल से वहाँ छाये गये और एक कोठरी में बन्द कर दिये गये। वह केठरी उन कैदियों के लिए थी जिन्हें मैत की सजा दी गयी है। उन्हें तीन दिनों तक किसी तरह का खाना नहीं दिया गया। फिर जब जय सुपरिटेण्डेंट वहाँ आता तब तब उनसे कहा जाता कि हाथ उठा कर (जैसा कि मुसलमान लोग नमाज पढ़ते वक करते हैं) कहो-"सरकार एक है।" रहमत रसूल ने कहा कि मेरे मजबूत में अकेला खड़ा ही एक है और मैं अकेले उसीकी इयात कर सकता हूं। तब सुपरिटेण्डेंट ने अंकड़कर जवाब दिया-"मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं। और इसलिए जेल में मैं ही तुम्हारा खड़ा हूं।" फिर भी रहमत रसूल अपने धर्मपथ से विचलित नहीं हुआ। यहांतक कि जेल कमीटी

के द्वापे पर भी उधने फिर नहीं झुकाया। उसकी इस धार्मिकता का इनका उसे यह सिखा कि उसे पांच तरह की सजायें दी गई—१० कोड़े, ४० महीने तक एकान्तवास, ४० महीने तक टाट के कपड़े पहनना और ४० महीने तक तरह तरह की बेखियां बालना। महासभा के एक कार्य-कर्ता श्री० हासनन्द से जब कुछ लोग सिकने गये तो उन्हें सिर्फ पांच मिनिट की इजाजत दी गई, यद्यपि कानून में १५ मिनिट की आशा है।

पिछली जुलाई में पुलिस ने मतिघाटी में गोलियां चलाईं। उससे एक आदमी मरा और कितने ही घायल हुए। और जिस सच-नस्पेक्टर की यह सारी करामात है वह अब मजे में कैम्बर में घुस करें ठंडा रहा है—सर्वसत्ताधारी और निरंकुश बन बैठा है।

हाल ही में वह खुराने की रकम नमूल करने के लिए एक असहयोगी मुजरिम के घर में घुस गया; परवानसीन औरतों से जो घर में थी, मास असबाब जबरदस्ती छीन लिया। मुजरिम के भाई की औरत की नाक से सोने की नथ तक ली गई। एक अके आदमी उस परवानसीन औरत की मदद के लिए पहुंचे तो वे भी पिट गये। पुलिस अफसर घर में घुस ही गया और उजड़ता के साथ उन औरतों तक आ पहुंचा।

ही इस सरकार की मजदूरी से न तो मनुष्य बचे, न उनका मास असबाब, और न पुरुष, न स्त्री। और न जेलों में जीवित रहना ही आसान है। केवल शरीर को बचपन में रहने देने से सरकार को रुचि नहीं हो रही है। लोगों को तरह तरह की पीड़ाये दिये और उनका मान-मंग दिये बिना उसकी आत्मा की संज्ञा नहीं हो सकता।

इस प्रकार यह जालियांवाला बाग-रहित फौजी कानून ही है। और यह उसकी ही खराब है। जालियांवाला बाग-काण्ड यद्यपि दृष्टिगत काण्ड था, तथापि उससे सरकार का इरादा तो साफ साफ मालूम हो जाता था और उससे हमें अभीष्ट धका तो पहुंचा। वह एक बुरा व्यवहार था। पर अब जो कुछ हो रहा है वह कैदखानों की अंधी कोठरियों में अथवा छोटे छोटे अप्रसिद्ध देहात में और इससे वह किसी की सहसा मालूम भी नहीं होने पता। इसलिये हमारा स्पष्ट रूप से यह कर्तव्य है कि हम फौजी कानून का आभाव करें, इस "मनहूस बादिवात हरकत" का नहीं और अपने अन्दर ऐसा साहस उत्पन्न करें जिससे हम बन्दूक की गोलियों का स्वागत कर सकें—१९१९ की तरह अपनी पीठ पर नहीं, बल्कि जिना रसीमर मसक के, खुशी खुशी अपनी छातिवां भागे तनकर!

(य० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

जकर पटिए

"हिन्दी नवजीवन आदि मूल्य मे"

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं। परन्तु बहुतेरे लोगों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों को तथा अब आगे पत्र भेजनेवाले सबकों का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर दिखाने हैं—

१ जो ध्वज प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर लिखा नहीं किया जायगा न उसपर कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो ध्वज इस विचारस्य के मुताबक हो चुके हों वे मनीषाईर के कृपण पर विधायक का उल्लेख जरूर करें।

३ यह विधायक व्यक्तियों के लिए है; कायमैरियों, समा-धायकों, निवासनों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति की सूचना न मिले तबतक कोई सबन अपना भेजने का कष्ट न उठावे। इस बात पर वे विशेष रूपसे ध्यान दें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी-नवजीवन"

स्वराज्य कहाँ है ?

भगवान् जाने क्या हुआ, जब से आलाजी, दास, नेहरू, मौलाना अजुल कलम निरन्तर हुए, तब से लोगों ने सुझसे यह पूछना ही बन्द कर दिया कि स्वराज्य कहाँ है ? मेरे मन में जो चिन्ता रहा करती थी वह यह हो गई और मैं तो वही समझता हूँ कि अब मुझसे कोई पूछने वाला रहा ही नहीं। लोगों ने ही मुझे तार तक भेज दिये कि "स्वराज्य-प्राप्ति के लिए आपकी क्या है।" महासचय पांडु रिशार ने यहाँ भीकर ३१ दिसम्बर को व्याख्यान दिया कि नवीन युग का आरम्भ हो गया है। पीयूष साहब ने वास्ति-निकेतन से पत्र भेजा कि "मैं तो पांच वर्ष बाद आकर क्या देखता हूँ कि भारत तो स्वतंत्र हो गया है।"

स्वराज्य तो मनोदशा है। जब इस मनोदशा की प्रसिद्धा हमारे हृदय में होगी तभी उसकी प्रतीति स्थापित होगी। पर जब से हमारी मनोदशा बदल गई, बस, तभी से स्वराज्य तो निक ही चुका है।

मैं समझते के एक भी अवसर को खोने वाला आदमी नहीं हूँ; पर हिन्दुस्तान की वाफि को मैं पहचान चुका हूँ। इसलिये समझता करते हुए करता हूँ। पूरे पूरे संस्कार होने के पहले ही यदि समझता हो जाय तो फिर हमारी कैसी गत हो ? जब मास गर्म में रहने के पहले ही पैदा हो कर थोड़े ही दिनों में मर जाने वाले लोग की तरह हालत हो सकती है। कोईमा में थोड़े ही समय में निश्रम हुआ तथा राज्यकान्ति हो गई। इससे अब बड़ा निश्रम ही निश्रम हुआ करते हैं। किसी भी राज्य-प्रगल्भी की जब बड़ा जमने ही नहीं पाती। तुर्कस्तान में जब १९०६ में अचक राज्य-काफि हुईं तब सब लोगों ने सब बधाया दी; पर वह तो बार दिनों की चांदनी होकर रह गई। वह परिवर्तन स्थायित्व हो गया। उसके बाद तो तुर्कस्तान की बहुत दुःख उठाना पड़ा है और तीन कह सकता है, उस बहादुर राज्य को अभी भी कितना संकट उठाना पड़ेगा ?

इन गटनाओं को देखते हुए मैं कई बार अव्यवज में पक जाता हूँ और समझ नहीं पड़ता कि कौनसी बात ठीक है। इस समय तो अवश्य ही मेरा कलेजा पीक रहा है। यदि समझता हो जाय तो फिर हम कहाँ जायेंगे ?

अभी लोगों की समझ में यह बात साफ साफ नहीं आ रही है कि स्वराज्य-प्राप्ति तो ऐसे यन्त्र के द्वारा हो सकती है जिसे एक अपर-कृपण देहात का बड़ई भी बना सकता है और जिसे एक निर्दोष कुमार-कुमारिका आसानी के साथ बना सकते हैं। ऐसा होते हुए भी मुझे दिन भर विश्व निष्ठा होता जाता है कि उसी यन्त्र के बंदोबस्त स्वराज्य प्राप्त होगा, उसके बिना हरमिज नहीं।

अभी मुझे इस बात का नवीन कहां हुआ है कि सभी सार्वजनिक विद्या अक्षर-ज्ञान में नहीं; बल्कि लोक में और शारीरिक परिचय में है। हिन्दुस्तान के मां-बाप के हिस से अभी अक्षर ज्ञान का मोह बूढ़ नहीं हुआ है। वे अभी अक्षरज्ञान के स्वाग को नहीं पहचान पाये हैं। वे अभी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि बालकों को पहले निष्ठी की शिक्षा देनी चाहिए, फिर उसके छरि को मजबूत बनाना चाहिए और आजीविका के साधन के तौर पर कुछ उद्योग-व्यवसाय का सिखाना चाहिए और इसके बाद उनकी मनःशक्ति का विकास करना चाहिए और अन्तर्गत के तौर पर उन्हें अक्षरज्ञान से आधुनिक करना चाहिए। छुटे मास्य हुआ है कि अभी बहुत से मां-बाप सरकारी स्कूलों से अपने लड़कों को

टिप्पणियां

मद्रास में हुल्लड

मद्रास की हड़ताल और हुल्लड पर आ. राजन ने श्री. गांधीजी की एक पत्र लिखा है। उसमें वे लिखते हैं कि मद्रास की हड़ताल पूरी तरह सफल हुई, किन्तु कहीं कहीं हुल्लड भी खड़े हो गये। वेड़ोंने लोगोंका समूह दुपारी तलवार का सा होता है। लोग हल्ला सेनाओं को देखकर कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। मार्केट रोड पर एक पारसी सीनेमा थिएटर की भी हुल्लडबाजी ने भारी हाजि पहुंचाई। सर त्यागराज चेंद्री के मकान की भी कई कोयों ने आ घेरा था जिससे वे युवराज के स्वागत में सम्मिलित न हो सके।

इस पर श्री-गांधी जी 'बंग दंडिया' में लिखते हैं—

“ श्री. राजन का पत्र मेने मद्रास में मनाई गई पूरी हड़ताल का अभिनन्दन करने के हेतु से उद्धृत नहीं किया, किन्तु हड़ताल के दिन जो हुल्लड खड़ा हो गया उसपर लेट प्रकट करने के हेतु से किया है। उस रोज तो यदि हड़ताल और हुल्लड दोनों न होते तो ही अच्छा था। “बहु मतमानी तोड़-फोड़ करना हुल्लडबाजों का काम था” यह भी कोई बचाव है? क्योंकि वह तो मद्रास के असहयोगियों की स्वराज्य-विपक्ष अव्यवस्था का खासा प्रमाण है। जो लोग अपनी योग्यता का दावा करते हैं उनमें हरप्रकार की हुल्लड-बाजी की रोकने की शक्ति होनी चाहिए। उस हड़ताल की शान्तिमय नहीं कह सकते; क्योंकि जो हालत उस बेचारे सीनेमा वाले की हुई वही लोगों की भी होती, यदि वे भी अपनी हुल्लडें छुट्टी रखने की हिम्मत करते। मैं तो उस गोष्ठी चलाने वाले सीनेमा वाले की हिमायत ही करूंगा; क्योंकि अगर वह गोष्ठी नहीं चलता, तो उसका थिएटर ही नष्ट कर दिया जाता। लोगों का बेतरह विगड खड़ा होना आविर क्या है? उनके हुल्लड का जो उचित दण्ड उन्हें सीनेमा वाले की ओर से मिला उसपर आग-बदला होजाने की गुस्ताखी करना। सर त्यागराज चेंद्री के घर की घेर कर उनका वैयक्तिक स्वतन्त्रता में बाधा डालना भी कायरता नहीं तो क्या है! लोगों ने सर त्यागराज के सम्मान करने केने से रोक कर खुद अपना अपमान किया और घर साहब के उस सम्मान का जो कि वे युवराज का करने वाले थे किन्तु रोक दिये गये, और भी उस कर दिया। यह काम हुल्लडबाजों के योग्य भले ही कहा जा सकता हो; किन्तु असहयोगियों के अर्थात् गम्भीरता से काम लेने के योग्य कभी नहीं कहा जा सकेगा।

मद्रास की हड़ताल की शान्तिमय बनाये रखने के लिए डॉ. राजन और उनके साथियों ने कुछ भी उठा नहीं रखा। इसलिए उनको तो हरप्रकार से धन्यवाद किन्तु बम्बई की तरह मद्रास भी हमें एक पाठ पढ़ाता है। अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सभी रजराज के योग्य परिस्थिति होगी। या तो हम यह मानें कि शान्तिमय शान्ति सफल हो सकती है या यह मानें कि अहिंसा हिंसा की पूर्वनिश्चारी मात्र है। अगर हमारी खूबी परिस्थिति ऐसी ही हो तो हमें अपने श्रेय की बदल देना चाहिए। किन्तु मैं तो काफी आशा-वादी हूं और यह आरोप कर सकता हूं कि भारत ने अहिंसा के रहस्य को अपने हृदय में अच्छी तरह अंकित कर लिया है। वह अनुकरणीय आत्मसंयम जो कि अमृतसर, लाहौर, अलीगढ़, अलाहाबाद, कलकत्ता, बरीसाल आदि, कहीं तक बिनाड, कई स्थानों ने दिखाया है यही सिद्ध करता है कि जहाँ जहाँ सचे प्रतिभावंद असहयोगी काम करने हैं वहाँ के लिए हम यह विश्वास रख सकते हैं कि वहाँ शान्ति का अंग न

होगा। किन्तु जहाँ अनादी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि मद्रास में हुए थे, असहयोगियों की नहीं बल्की। किन्तु हम निरास न हों। मद्रास के जैसी हुल्लडबाजी भी फिर न होने पावे, ऐसा उपाय हमें लोग निकालना चाहिए। हरदोई में उस दिन श्री-बेकर पर आक्रमण किया गया। पर तीमास्य से वे बच गये। यह दुर्घटना भी उतनी ही उल्लास्य है। ऐसे कहीं कहीं होने वाले हिंसा छाप को इन्हना या उनपर कोई कार्रवाई करना कठिन है। मुझे विश्वास है कि वह काम तो किसी ऐसे अज्ञात शासक का ही विश्व का असहयोग से कोई सम्भव नहीं। किन्तु हमें ऐसे लोगों का भी ठीक बन्दोबस्त करना चाहिए। अहिंसा के सामान्य से तो ऐसी बातें मिलकुल असम्भव हो जानी चाहिए। किन्तु यह तो मानना होगा कि वह आवश्यक परिस्थिति अभीतक तैयार नहीं हो पाई है। वह तो सभी हो सकती है जब हम हिंसा को अपने विश्वास तक से दूर कर देंगे।

कर देने से हुल्लडार

कर देने या न देने के सम्बन्ध में सारे भारत में बर्बा चल रही है। पर नेरी राय में हम अभी इस योग्य नहीं हो गये हैं कि कर देना बन्द कर दें। जो शासक रुपये बचाने के लिए कर न देना चाहता हो वह तो चोर है, वही चोर की मार्फत हम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। वह तो चोर-राज्य होगा। जिनके द्वारा हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे वह उनके जैसा और उनका राज्य होगा। इसीसे मैं लोगों से कहता हूं कि नेरी मार्फत भी आप स्वराज्य प्राप्त न करें। गांधी-राज्य भी स्वराज्य न होगा। अतएव मुझे तो यही लालसा लगी रहती है कि सब लोग कुछ जैसे अर्थात् कम से कम जितना संयमी मैं हूं उसने संयमी, सत्सपादी, रूढ़, आधुनी, उद्योगी, शान्ति, और निर्भय हो जायें। इससे हम जान सकते हैं कि हमें हाहायता लेना में भी विचार करना चाहिए। मैं कई बार अपने साथियों की बैठना करता हूं कि आवुर होकर जिस किसी की मदद न लेना चाहिए। हमें अपने साधन छुड़ से छुड़ रखना चाहिए। जो शासक अपने शासकी ठीक नहीं रखता, उनको धार को तैयार बनाये नहीं रखता वह कभी तो रोगी को बेडेंगा और हमेशा उसे धर्य के लिए कष्ट पहुंचाता है। इससे हमें समझना चाहिए कि जबतक किसान लोग शान्ति-पूर्वक अपना बलिदान करने की ओर देश-कार्य में रस लेने की शिक्षा नहीं पा लेते तबतक उन्हें कर न देने का रास्ता दिखाया महापाप है और उसका फल हमीको भोगना पड़ेगा।

अतएव नेरी सलाह यह है कि व्यक्तिगत रूप से लोग विचार-पूर्वक को चाहे भी करें परन्तु बारदोही और आगत के सिवा दूसरे बन्ध लोग लगान अड़ा करें। इसमें देश का हित है। कानून का सविनय अंग मुझ-पूर्वक करने के दूसरे कितने ही साधन हमारे पास हैं। कर न देना सभी उचित है जब न देने वाला असहयोग की दूसरी तमाम बातों का पूरा पूरा पालन कर चुका हो।

“स्वराज्य-आधम”

सिलवर (आसाम) की जेल से श्री-कुंकन ने एक पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने जेल का नाम रक्खा है—“स्वराज्य-आधम”। वे कहते हैं कि जो लोग स्वराज्य चाहते हो उन्हें जेल-रूपी स्वराज्य आधम में दाखिल किया जाएगा। वे लिखते हैं कि जबतक मान-सहित मुझ न हो तबतक हम जेल-निवासी लोग मुझ-मुल्लक नहीं चाहते। स्वतन्त्रता क्या चीज है, इसका विज्ञ जेल के अन्दर नहीं ही सुनकर सिखाता है।

शंकरलाल बेलासाई बैकर द्वारा नवजीवन युवमाला, नूरी भोल, पागकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और बड़ी हिन्दी नवजीवन कार्यालय के सम्पादक बन्धन द्वारा प्रकाशित ४

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—ग्राह सुदी १, संवत् १९२५
रविवार, सायंकाल, २९ जनवरी, १९२२ ई०

अंक-२४

पंजाब का शौर्य

अम्बाला, रोहतक, अमृतसर, और लाहौर को जनता अखण्डनीय—संभार में किस उसाह और श्रद्धा के साथ योग दे रही है, लोग किस प्रकार शान्ति और धैर्य के साथ माता की स्वतन्त्रता की बलिबेदी पर अपनी आहुतियां चढ़ाने को उत्सुक हैं, इसका वर्णन उन स्थानों के संवाद-पत्रों तथा समाचार-पत्रों के अधार पर करते हुए श्री-मोदीजी अब पर "मेग इन्डिया" में इस प्रकार लिखणी करते हैं—

पंजाब तो सचमुच बड़ा आश्चर्यजनक काम कर रहा है। वहाँ आज जो शान्तिमय वायुमण्डल तैयार हुआ है उसका पूरा श्रेय सिक्ख-आर्यों को ही है। उनके दृढ़ आग्रह, मनखाना छाह के सम्बन्ध में उनकी कुरबानियां, उनके बड़े बड़े और अच्छे से अच्छे नेताओं का जेल जाना, और सरकार का पूर्ण रूप से आत्म-समर्पण, इन बातों ने पंजाब के हृदय में अभिमान और आशा का तथा बलिदान और अहिंसा की भावना का संचार कर दिया है।

आज दुनीचंद अम्बाले से लिखते हैं कि सारे जिले में मानों बिजली दीव गई है। चारों ओर कुरबानी और आत्म-हुआ के अनुभव भाव फैल रहे हैं। मां-बाप अपने प्यारे बच्चों को बचाव के जेल के अर्पण कर रहे हैं। २६ नम्बरदारों ने हस्ती के दिने हैं। कपड़े के दुकानदार भी विदेशी कपड़ा संग्रहना बन्द कर रहे हैं। लाला दुनीचंद ने बरसों तक अम्बाले का पालन-पोषण किया है। इस अखण्डनीय-काल के पहले उनकी बकायत खूब बसती थी। भारी आमदनी थी। उसका अधिकांश आप सार्वजनिक कार्यों में लगाते थे। इसी कारण से उन्हें अपने साथ काम करने के लिए स्वार्थ-र्यागी नवयुवक-दल प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती थी। आज तो वे जेल जाने के लिए भी बिना कठिनाई के मिल रहे हैं। स्वराज्य क्या है? आत्म-बलिदान का तात्कालिक प्रत्यक्ष फल। अतएव अम्बाला के लोग अनुभव कर रहे हैं कि स्वराज्य तो बीजता हुआ आ रहा है। पंजाब की किमियों में भी अद्भुत आगुति हो गई है। उसकी महिमा का अनुमान हम आज पूरी तरह से नहीं कर सकते। यदि सब कहीं तो लाला दुनीचंद के

बलिदान का रास्ता तैयार करने वाली उनकी धर्मपत्नी हैं। उन्होंने उन्हें तैयार किया। केवल यही ऐसा उदाहरण नहीं है। मुझे ऐसी कितनी ही बहनों के जानने का सीमाव्य प्राप्त है जिनके बदीकृत उनके पति-देवों को महात्मा प्राप्त हुई है।

रोहतक का भी हाल अम्बाला की ही तरह है। लाला श्यामलाल के बलिदान से तो वाक्य परिचित ही हैं। उन्हें बड़ी कठिनाइयों से मुक्त करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने उन सबकी सहन किया। अब उन्हें अपने बड़े मित्रों के साथ निरपेक्ष होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। देश को इन लोगों पर गर्व है। वे धर्मान्ध नहीं। पके व्यवसायी हैं। पर उन्होंने अपने देश और धर्म के खातिर उसकी त्याग दिया है। वे शांति का भंग करने वाले लोग नहीं हैं। वे तो उसके रक्षक हैं। और जो सरकार ऐसे नागरिकों का जेल में भेजना आवश्यक समझती है, अवश्य ही उसका दिवाला निकलना चाहता है।

अमृतसर में भी महासभा और खिलाफत संस्थाओं के प्रधान लोगों को समाये ही जा चुकी है। अपराध ? उन्होंने समाजवादी की अपहेलना कर सभा करने की डीठता दिखाई। अमृतसर कितने ही बलिदान कर चुका है। अब तयाम सभापति कैद कर दिये गये हैं। पर यही यह है कि आप कहीं भी देखिए, कोई कमिनि पदाधिकारियों से खाली नहीं है। लोगों ने आज लिया है कि किसी भी दुष्प्रवर्तित संस्था में पदाधिकारी की कमी नहीं होती, चाहे उसके एक एक पदाधिकारी मर जायें, जेल चले जायें या और कुछ हो जाय। यह कम्पना वास्तव में अन्य है और उसके यह माहुर होता है। कि मनुष्य की और उसकी संस्था की परस्पर कितनी एकता है।

लाहौर में, लाला दुनीचंद के पत्र से माहुर होता है, कि भले भले घर की कोई ३,००० महिलाओं का जलस निकला। सब जियां खादी पहने थीं और लोगों को खादी पहनने का ही उपदेश देती बातें थीं। कोई १० हजार आदिमियों को एक सभा भी हुई। उसमें कुमारी लज्जावती, बीबी पून देवी तथा बीबी पारवती (लालाजी की पुत्री) के भाग्य हुए। ऐसे काय से लोगों में नवीनता का तैयार हुए बिना नहीं रह सकता। इससे आश्चर्य नहीं, जो

पंचायत सरकार को किफ पड़ गई हो और उसे उसका सामना करने के लिए 'अधिक व्यवस्थित और अधिक कठोर उपायों का अवलम्बन करने' की धमकी देती पड़ गई। इस नोटिस में सरकार कहती है कि यदि सविनय कानून-भंग प्रकट हो गया तो उसके लोगों को जुर्म करने की सिखा मिलेगी और फिर वे किसी भी सरकार पर उसका प्रयोग करने के लिए स्वभावतः तैयार रहेंगे। उसने इसे भयंकर चरम भी कहा है। परन्तु सविनय कानून-भंग का प्रवेश अपराध-प्रिय मनुष्यों के दिमाग में नहीं बिना जा सकता। शिक्षित वर्ग, अधिकारी तथा विद्यार्थी शाब्द ही जुर्म-प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि किसानों की भी अपराध-प्रिय नहीं कह सकते। यदि लोग शांतिप्रिय बने रहने का पाठ न पढ़ चुके होते तो उन हमलों और अपमानों की सहन नहीं कर लेते जिनका रोजक वर्णन डाक्टर योहन्सबर्ग नारंग तथा उनके साथियों ने किया है। दूसरे, सविनय कानून-भंग तत्काल वर्तमान या भावी सरकारों के खिलाफ नहीं उठाया गया है। यह तो केवल इस वर्तमान सरकार के ही खिलाफ स्वीकार किया गया है जिसने कि सारे राष्ट्र के मत को डूरी तरह कुचक बाँटा है। तीसरे, लोगों से यह कहना कि जिस सरकार ने सुव्यवस्थित रीति से हमें पीस-होम कर दिया है उसकी आक्षेपों का पालन न करो, किस तरह उठता या जहरीली बात हो सकती है? क्या एक वे-जवाबदेह गौकर चाही के द्वारा की गई अपनी अवमानना में लोगों को योग देने ही रहना चाहिए? जरा डाक्टर नारंग की रिपोर्ट पढ़िए। मेरी राय में लोग यदि आज्ञादा मनुष्यों की तरह रहना चाहते हों तो, उसमें निबन्ध-बद्ध सविनय कानून-भंग के समर्थन के काफी प्रमाण भरे हुए हैं। जहाँ कानून की ओट में जुर्म किये जाते हों वहाँ लोग क्या करें? क्या वे दब कर चुप-चाप आत्महत्या कर दें या उन हुक्मों को न मान कर, उसकी बात का अनादर करते अपने आत्ममियाद का परिचय दें? यदि डाक्टर नारंग वर्णित घटनायें सहीर जैसे शहर में हो सकती हैं तो फिर बेचारे गरीब देहातवालों की कितनी मही पसींद होगी होगी? यदि अक्षार पढ़नेवाले लोग ग्राम्य जीवन से विलुक्त अपरिचित न हों और देहातवालों की सुखीबत्तों से उदासीन न रहते हों तो इस 'कानून और शांति' का सारा फलस्फ, जिसके नाम पर आज अचर्चनीय अत्याचार किये जा रहे हैं, बहुत पड़ते ही नष्ट हो गया होता। सविनय कानून-भंग के सुदृढ़ का उद्देश है सबे कानून और शांति का प्रादुर्भाव करना, जिसके भाग सिर छुटाने में लोग अपना सौभाग्य मानेंगे।

“हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य में

हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशक श्रीगुरु सेठ अजमालाल जी बजाज ने निम्न-लिखित सूचना देनी है—

“जो विद्यार्थी, शिक्षक अथवा महासभा के प्रचारक अपने स्थान के कम से कम ५ भाई-बहनों की “हिन्दी-नवजीवन” नियमित रूप से पढ़ कर सुनावेंगे उन्हें “हिन्दी-नवजीवन” आधे मूल्य २) में दिया जायगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने विचारक के प्रधान अधिकारी तथा प्रचारकों को अपने स्थान की महासभा-समिति के मंत्री का प्रमाणपत्र भेजना चाहिए। परवर्ती के अन्तर्गत जिनके प्रार्थना-पत्र आ जायेंगे उन्हें पर बिचार किया जायगा।”

व्यवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन”

टिप्पणियाँ

अंगरेज रजनी की आधीय

‘एक अंगरेज महिला’ ने कहफते से एक पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने अपना नाम और पता भी दिया है। आप किसानों हैं—‘श्री-गांधीजी जिस अनोखे ढंग से हमें खरब का धरान कर रहे हैं और इसी आँखें कोल कर हमें अपनी उच्च-वृत्त कहलाने वाली सरकार के कृष्ण-कृष्ण देखने का अवसर दे रहे हैं उसे देखकर मन मुगध हो जाता है। एक ‘अंगरेज पारसिन’ ने जो पत्र उन्हें भेजा है वह भी प्रशंसनीय है। मेरा खयाल है कि ऐसे और भी कितने ही लोग होंगे; पर अस्मिन्-वच ने गांधीजी के सब कार्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका जैय और कार्य एक गहरे पृथिवी-गेट में छिपे हुए झरने की तरह है। संसार चाहे किसी बात का उपदेश करता रहे, परन्तु ईश्वर उन्हें उनकी आशा से भी अधिक सफलता देगा। जो लोग कान्ति के साथ जुड़ाप कर रहे हैं वही सफलता के अधिकारी होते हैं। लाखों आदमी आज उनपर उठे अमावे हुए हैं और उनके विषय में विचार कर रहे हैं। परन्तु इन सबके बड़कर एक शक्ति है जो उनके दैनिक जीवन के बुद्ध की बने गौर ते वेच और विचार रही है और जब उनके ये दीर्घ परिश्रम और युद्ध के दिन समाप्त हो जायें तब उनका काम और नाम संसार में अमर हो जायगा। उनके कठोर परिश्रम के द्वारा जिन लाखों लोगों को आभादी मिलेगी वे उनके नाम की पूजा करेंगे। परमात्मा उन्हें तथा उनकी परमपत्नी की आशीर्वाद दें, उन्हें विराग्य करें और नैरीय तथा सब प्रदान करें जिधसे वे इस युद्ध में जीवन्ती नय-साम करें।”

पाठकों के समुच्च दृष्ट पत्र को उपस्थित करते हुए मुझे संकोच हो रहा है। व्यक्ति-विषयक न होते हुए भी वह कितना व्यक्ति विषयक है। परन्तु मेरा खयाल है कि मैं अक्षर उत सित नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी दुर्बलताओं को छुप जाता हूँ। परन्तु मेरे हृदय में ईश्वर के, उसकी शक्ति के और उसके प्रेम के प्रति जो भाव है वह अटल है, अभिचल है। मैं तो उस जगत्कर्ता के हाथ का एक खिलौना मात्र हूँ। और, इसलिए, भगवद्गीता की भाषा में कहूँ तो, वे सब स्तुति-स्तोत्र सत्की चरणों में समर्पित करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे आशीर्वाचकों से शक्ति का संचार होता है। परन्तु इस पत्र को प्रकाशित करने में मेरा उद्देश यह है कि इससे प्रत्येक सबे अक्षरयोगी को अपने आहिंसा के पत्र में बढते हुए उदाहृत मिले और बनाबटी लोग अपनी गलतियों से बाज आयें। वह एक सच्ची सच्चाई है—भयंकर सच्ची सच्चाई है। यद्यपि इसमें द्वेष करने वाले लोग शामिल हैं तथापि इसका आधार द्वेष पर नहीं है। इस संघाम की मिति तो कुछ और निर्मल प्रेम पर है। यदि अंगरेज-माद्यों के प्रति या उन लोगों के प्रति जो ‘अन्धवैव नीडयाना न्याय्याः’ की तरह मौकुराही के चिह्न बने हुए हैं, मेरे मन में जरा भी द्वेष-भाव होता तो मुझमें इतना साहस अवश्य है कि मैं इस संघाम से अलग हो जाऊँ। बिना मनुष्य के मन में ईश्वर के अथवा उसकी दयालुता अर्थात् न्याय-परायणता के प्रति जरा भी भ्रमा है, वह मनुष्यों के प्रति द्वेष-भाव रख ही नहीं सकता—हां, उनके कुकार्यों का विरक्तता तो उसे अवश्य करना चाहिए। परन्तु वह मनुष्य छुड़ भी तो ग्राह्यों से बरी नहीं है। उसे हमेशा दूसरे की दया की आवश्यकता

रखती है। अतएव उसे उन लोगों का द्वेष कभी न करना चाहिए जिनमें वह बुराई पाता हो। जो इस युद्ध का तो उद्देश ही यह है कि अंगरेजों के साथ, और सारे संसार के साथ, भारत की भेद्री हो। यह हेतु छद्मी कुशाग्रदूत से सिद्ध नहीं हो सकता; बल्कि तभी होगा जब हम भारत के अंगरेजों से साफ साफ कहेंगे कि माहवो, आप कुमार्प १२ या २२ रहे हैं और जनतक आप उसे न छोड़ेंगे तब तक हम आपके साथ सहयोग नहीं कर सकते। यदि हमारा यह बयानक गलत हो तो ईश्वर हमें क्षमा कर देगा; क्योंकि हम उनका बुरा नहीं चाह रहे हैं और उसके लिए हम उनके हाथों काट भोगने की भी प्रस्तुत हैं। यदि हम सचाई पर हैं, मेरा यह दिव्यणी लिखना जितना निश्चित है उतने ही निश्चय के साथ यदि हम सचें हैं, तो हमारे कट-सहन से उनकी ओरों कुछ जायगी—ठीक उसीतरह जिस तरह कि 'इन अंगरेज महिलाओं' की कुछ गई है। यह एक ही उदाहरण ऐसा नहीं है। सफर में अक्षर-बोसियों अंगरेज-आह्वों से मेरी मुलाकात होती है। मैं उन्हें नहीं पहचानता; पर वे बड़े शीघ्र से मुझे हाथ मिलाते हैं, मेरी सफलता चाहते हैं और बड़े जाते हैं। हाँ, यह सब है कि जहाँ बौंसियों अंगरेज मुझे आसीन करते हैं तहाँ सेकंदों ऐसे भी हैं जो मुझे साप देते हैं। इन सापों की भी हमारे यहाँ उन्नीके चरणों पर चढ़ा देने की आज्ञा दी गई है। इसका कारण है उनका अज्ञान। कितने ही अंगरेज-आई तथा कुछ हिन्दुस्तानी भी मुझे तथा मेरी हलचलों को कुछ और कुटिल समझते हैं। ऐसे लोगों के साथ भी अ-सहयोगियों की सविश्रुता धारण करना चाहिए। यदि उन्होंने मोक्ष को और बैर-भाव को अपनाया तो कुछ मैं हारे ही समझिए; पर यदि वे उन्हें सहन करते रहे तो उनकी जय निश्चित है, उसमें विलम्ब नहीं। मुझे निश्चय हो चुका है कि इस सारे विलम्ब का कारण है हमारे कर्तव्य-पालन में उट्टियाँ। हम हमेशा ही शान्तिमय नहीं, बने रहते हैं। हमने, अपनी प्रतिज्ञा के खिलाफ, दुर्भाव को अपने हृदय में स्थान दिया है। हमारे प्रसिध्द, अंगरेज शासकवर्ग, उनके साथ सहयोग करनेवाले, ताजुद्दारा तथा राजाजोग हम पर अविश्वास रखते आये हैं और हमसे भय खाते आये हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम उनको हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं। हाँ, हमें उनकी दोन-दुर्बल लोगों की आर्थिक सहायता में तो किसी तरह सहायता न देना चाहिए; परन्तु हमें उन्हें किसी तरह मुक्तान भी न पहुँचाना चाहिए। यद्यपि उनकी संख्या बहुत ही कम है तथापि हमें अपने मध्य में उन्हें संगीनों की सहायता की अपेक्षा अधिक सुरक्षित कर देना चाहिए। यदि हमारी संख्या सुधीर होती तो हमारी स्थिति अधिक आसान रही होती—बहुत पहले ही हम अपने धर्म की सचाई सिद्ध कर पाते। परन्तु हमारी संख्या तो बहुत बड़ी-बड़ी है और हृदयसे हम थक हो जाते हैं। वर्तमान राज्य से तो हम दोनों असन्तुष्ट हैं, परन्तु अहिंसा में दोनों की श्रद्धा एक ही जगत्त नहीं है। हमें समतक हम न केना चाहिए जबतक हम मद्रास के जेसी धर्म शिक्षितवाली गुण्डामय अस्वभाव न कर दें। 'अहिंसा' का बप करते हुए हमें जराकटों की कार्रवाई में भाषा न बालनी चाहिए। या तो हम जेकों का आवाहन ही करें या उसके मुलुक हार दें। यदि हम ऐसा चाहते हैं तो सरकार हमें जितनी जल्दी उठा के जाना चाहे उतनी जल्दी उसे उठा के जाने देना चाहिए। जिस हार तक हम अहिंसा की उल्लंघनों की न समझेंगे उसी हार तक हम युद्ध की उम बढती जाती है।

(चं. ई.)

स्वयंसेवकों की अर्थी

स्वयंसेवकों की अर्थी का काम जिस जोर के साथ चलना चाहिए वैसा चलता हुआ नहीं दिखाई देता। कोई कहते हैं कि खादी पहनने की बातें उदा डी जाय तो अर्थी नेकों के साथ हो सकती है। मैं इस बात को नहीं मानता। जो थिल से स्वयंसेवक बनना चाहता है वह खादी की ओर उंगली नहीं दिखा सकता। स्वयंसेवक तो मरने की प्रतिज्ञा करना चाहता है। फिर यह कैसे हो सकता है कि वह खादी पहनने में आगा-पीछा करे या पांच-दस रुपये की खादी न खरीद सके! इतने रुपये तो उधार लेकर भी मनुष्य स्वयंसेवक बन सकता है। अपने व्ययनों के पौष्टिक के लिए कितने मनुष्य कर्म नहीं करते? तो फिर स्वयंसेवक होना भी हमारे लिए एक व्ययन ही क्यों न होना चाहिए!

कुछ लोग कहते हैं कि अष्टुरयता की प्रतिज्ञा दृढ़ कीजिए, फिर देखिए कितने स्वयंसेवक भारी हो जाते हैं। यह बात भी ठीक नहीं। मैं समझता हूँ, इसमें न तो खर्च की बात है न अनुविधा की। मुख्य बात है हृदय की बदलने की। अष्टुर लोगों को डोब कर हम स्वराज्य सारी स्वर्ग में जा ही कैसे सकते हैं? परन्तु ऐसे उन्नत पेश करना तो 'भाव न जाने आगम उन्न' वाली बात है।

फिर शर्तों से छुटकारा करने का ताकत न तो मुझे है न कार्य-समिति की ही है। यह तो महासभा का प्रस्ताव है। महासभा ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। और मैं तो कैर-बदल करने की बात की ही कायता मानता हूँ।

फिर इस प्रतिज्ञा में केवल सिद्धान्त ही तो प्रविष्ट किये गये हैं। सिद्धान्तों में अन्त परिवर्तन किंवा ही कैसे जा सकता है? देखो की बैठक में शर्तें ढीली कर देने की जो गुंजायत रक्की गई है वह तो सिर्फ उन्नी जिले के हाथ-बने कपडे पहनने की शर्त से सम्बन्ध रखती है। पंजाब का कोई जिला यदि ऊन के कपडे न बना सके तो वहाँ के लिए हमारे जिले वा प्रान्त से हाथ का कटा ऊन काने की इजाजत मिल सकती है। परन्तु क्या अष्टुरयता, या शान्ति की प्रतिज्ञा अथवा हिन्दू, सुखमान, पारसी, ईसाई आदि की एकता के विषय में भी नाम कही छुटकारा मिल सकता है! जो सचमुच स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, जो जेल जाने का उत्साह रखते हैं, वे तमाम शर्तों का पालन आसाम के साथ कर सकते हैं।

तो यदि गुजरात में थोड़े ही स्वयंसेवकों के नाम आये तो मैं यही समझता कि या तो अधिक लोग अपना नाम लिखाना चाहते ही नहीं है या जिस तरह यह युद्ध बल रहा है उस तरह उसे चलने देना बहुतों को पसन्द नहीं है।

परन्तु प्रतिज्ञा की शर्तों को न मानते हुए नाम लिखाने की अपेक्षा तो उनको न मान सकने के कारण नाम न लिखाना बहुत अच्छा है। लोग थोड़े ही क्यों न हों, पर हो अपनी प्रतिज्ञा की शर्तों का पूरा पालन करने वाले। ऐसे थोड़े सचे स्वयंसेवकों से तो बहुत से हो जाने की सम्भावना है। परन्तु उन्नी त्यों बनाये गये बहुतेरे स्वयंसेवकों से हमें लाभ होने वाला नहीं। कारीगर का यही काम है कि वह इमारत बनते समय नाप-मोजक करता है और देखता रहे कि अभीष्ट समष्टि-रूप से बन सकेगा या नहीं।

(नवजीवन)

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संक्रमण-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गोप गोप में प्रचार करने के लिए "हिंदी-नवजीवन" के एजेंटों की हर कदम और साहस से जरूरत है।

नवस्थापक "हिंदी नवजीवन"

होशियार !

मदरास की हुजुमबाजी पर एक सज्जन ने गंग 'इंडिया' में एक पत्र प्रकाशित कराया है। उसका तार इस प्रकार है—“मदरास के असहयोगियों की परतुर्त देखकर तो सब लोगों के दिल दहल उठे। दून-यादियों रोक ही गई और उन्हें डेढेवालों को पत्थर मारे गये। गालियाँ दी गईं। कई ज़िलों पर तो जो फिक्र टूटो में बैठ कर जा रही थी भूँका भी गया। उनको तुरी तुरी गालियाँ दी गईं। और राम जानें किस किस तुरी तरह से बेसताई गई। आपने ऐसे कैसे अहिंसावादी असहयोगियों पर अपने आन्दोलन का भार सौंप रखा है जो लोगों को संभाल तक नहीं सकते ? क्या आपके ऐसे अनुयायियों के बीच और कुछ कायोंसे असहयोग फैले उब आदसों से जन्मती की सहायुक्ति हट न जायगी ?” इस पर श्रीगंधर्वाजी लिखते हैं—

इस पत्र को मैं तुरी के साथ, जिसमें कुछ दुःख भी मिठा हुआ है, प्रकाशित करता हूँ। यह तो स्पष्ट माहूम होता है कि वहाँ की हुजुमबाजी ने आगे चलकर बड़ा शोषणीय स्वरूप धारण कर लिया। डॉ. राजन ने तो आरम्भ की घटनाओं का वर्णन किया था। पत्र-वैपक महागंग का असहयोगियों पर शोरोपण करना बिल्कुल ठीक है।

जब कि संकटों द्वारा आदमी गालियों की तोड़-फोड़ में, निरपराध सुताफिरों को तुरी तरह गाली-गलौज करने में तथा एक सिनेमावाले को धमकाने-बमकाने में लगे हुए होते हैं तब उनमें कितने असहयोगी थे और कितने हुजुमबाज, यह पहचानना बड़ा कठिन है। असहयोगी इतने थोड़े नहीं हैं कि वे ‘उठाई’ करती और लगे चुपचाप जाति से कामें। वे तो यह दावा करते हैं कि हम लाखों करोड़ों हैं। वे भी दावा करते हैं कि हमारा सारा भारत हमारी मरद पर है। अगर ऐसा है तो वे बा तो हमें अपनी कार्य-विधि को अपने स्वीकृत विधान्त के अनुसार नियमित कर लेना चाहिए, या हमें सामुदायिक आन्दोलन न अपनाकर कसई छंड देना चाहिए, फिर चाहे उन्हें बहीलत हमें इस समाज से अलग क्यों न हो जाना पड़े। अभी तो हमें अ और भी कई जगह हड़तालें करना हैं। देहली, नागपुर और अन्य हो शायद अब हम घटनाओं से सबक ले के और होशियार हो जायें। कम मेरा तो उम्मेद यही कहना है कि अगर उन्हें यह पूरी तरह विश्वास में न हो कि हम ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं जिससे बम्बई और मदरास की तरह हड़तालें हमारे वहाँ न हो सकेंगी, तो वे हड़तालों के सामने भी लिज्जत न पड़ें। मुझे विश्वास है कि मदरास की महासभा-समिति इस बात की अच्छी तरह लक्ष्मीकृत करेगी और जहाँ अपनी गलती दिखाई देगी, उसे स्वीकार करके क्षिरोपाय करेगी। बम्बई की अनामक हड़तालियों के प्रत्यक्ष अनुभव के होते हुए तो मदरास में इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए था जिससे वहाँ स्थान ऐसा हुजुम बिल्कुल न होने पाता।

विश्व क्या दुःख, क्या खी और क्या बालक, सरकार ने किसीको आधे भी नहीं छोड़ा; इसलिए मैं उसकी आलोचना करने में जरा भी आपने नहीं डिराकता। किन्तु उसने कहीं अहिंसा-पत्र थोड़े ही प्रकाश स्थान किया है जिससे वह अपनी गति को उचित करे। आधिकारिक पत्र-पत्र चाहिए तो उसका धम्मा बना ही हुआ है। किन्तु असहयोगियों के विषय में पर किसी किसी की भी दिल में सन्देह के लिए जगह न रहना चाहिए। अगर उन दोनों पत्रों में लिखा हाल बिल्कुल ठीक हो तो अभी मदरास को बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे तो मुख्य मुख्य बातों की सत्यता में जरा भी सन्देह नहीं। तब तो असहयोगियों ने तब उनके साथियों ने अपने दुःखियों से क्या, की, क्या दुःख, और क्या बालक किसी को भी नहीं छोड़ा। किन्तु

युवराज के स्वागत में उनका भाग लेना बाह्य कितना ही उतरेजक क्यों न हो, जिनों के कामों में बाधा बालना, उन बेकार बालबर्तों को इस तरह सताना तथा जन्मता की स्वतंत्रता का इतनी तुरी तरह से अपहरण करना, यह तो स्वायत्त का बड़ा दुःख सगुन हुआ।

हमें तो सरकार के अत्याचार तथा गलतियों के बनिस्बत खुद अपनी ही गलतियों से तथा हिंसा-वृत्ति से अधिक डरना चाहिए। सरकार की भूलों से तो, यदि हम उनका अच्छा उपयोग करें तो, हमें फायदा ही होता है जैसा कि अभी तक हुआ है। किन्तु अगर खुद हमारे अन्दर हिंसा या असत्य का अंश हुआ हो वह हमसे ही तरह हमारा घातक होगा। यदि खुद अपने ही घरका बन्दोबस्त हम न कर सकें तो हम अपने ही दीर्घों अपना सत्यानास कर देंगे, और असहयोग का नाम लेते ही लोग छी-थू करने लगेंगे।

‘रंगून डेली न्यूज’ से माहूम हुआ है कि रंगून के निजामुद्दीन नामके किसी गांधीबाज ने युवराज के स्वागत में भाग लिया और गांधी चलाई तथा दूसरों को भी चलाने के लिए कहा, इसलिए उसकी खी ने अपने पति की तिलाक दे दी।

मैं इसपर यह कहने की इच्छा करता हूँ कि अगर यह सब सच है तो जिस किसी ने तिलाक देने की इजाजत दी हो उसने इस्लाम के कानून और सभ्यता के खिलाफ काम किया है—उपने बड़ी धोखेनीय भूल की है। इस्लाम में ऐसी छोटी छोटी बातों पर कौन तिलाक नहीं दे दिया जाना। अगर हड़तालों के लिए तिली तरीकों से मनाई जा रही हो तो वे किसी काम की नहीं। ऐसी हड़ताले जन्मता के विचारों की स्वतंत्रता-पूर्वक नहीं जाहिर कर सकती। और मुझे हबलाल जैसे थोड़े समय के लिए स्वीकृत किये हुए उपाय का उलगा नगलक नहीं कि जितना दीने इस्लाम की और अ-सहयोग जैसे उच्च विधान्त की नेकनामी का है। असहयोग का कानून तो विरोधी विचारों के और कायों के प्रति पूरी सहनशीलता रखने की तथा उनका आदर करने की आज्ञा देता है। और इस्लामी कानून भी, जहाँतक कि एक गैर-मुस्लिम अपनी राय दे सकता है, इतनी ही कड़ी सहनशीलता की आज्ञा करता है। वैगम्बर काहब की भी इतना दुःख किसी बात से न हुआ होता जितना कि उन्हें अपने नये धर्म के प्रचार करने के आरम्भिक काल में मास के लोगों की असहन-शीलता से हुआ होता। इसलिए उन्होंने कभी असहनशीलता के साथ अपनी सहायुक्ति नहीं दिखाई होगी। “धार्मिक बातों में जबरदस्ती से काम न लिया जाय” यह उन्हें तभी कहना पड़ा होगा जब उनके नये धर्म सिम्न नये धर्म-प्रचार के समय मनसहारी के बनिस्बत उसाह अधिक दिखाने लगे होंगे।

हम बाह्य हिन्दू हों, या मुसलमान हों अथवा और कोई क्यों न हों, उसकी कोई बात नहीं। प्रजासत्ता का सिद्धांत, जिसका हमें भारत में प्रचार करना है, हिंसा के बलपर नहीं फैलाना जा सकता, फिर वह धार्मिक हो या कायिक, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।

पत्र-वैपक महाशये

आप हिन्दी, मराठी, गुजराती, उर्दू, अंगरेजी इनमें से किसी भी भाषा में पत्र लिखें, पत्रन्तु वह सुधापाय अकर होना चाहिए। अन्यथा उसका उत्तर मिलना कठिन होगा।

अंक न मिलने का शिकायत करने वाले सज्जनों की अपना ग्राहक सम्बर और पूरा पता—डाकखाना, जिला, आदि—साफ साफ लिखना चाहिए। नहीं तो हम उनकी शिकायत हट करने में समर्थ न हो सकेंगे।

मनीषावरी के कृपण पर भी अपना पूरा पत्तर बिल्कुल साफ साफ लिखने की कृपा किया करें
स्वरस्थापक “हिन्दी नवजीवन”

हिन्दी न व जी व न

रविवार, माघ सुदी १, सं. १९७८.

उत्तर-दक्षिण

मुझे सरकार की सच्चाई पर अभिवास है। इसलिए इस भाँके पर किसी तरह की शक्ति-परिचय होने की बात पर मुझे भरोसा नहीं होता। उस दिन धारा-समा और राष्ट्र-समा में जो बहस हुई उससे मेरे इस अभिवास की साफ तौर पर पुष्टि मिलती है। सरकार-पक्ष का समर्थन करने वाले लोग महात्मा की माँगों को असम्भव मानते हैं तथा असहयोग को नष्ट करने का एक ही उपाय बताते हैं—दमन। यदि मेरी भी ऐसी ही धारणा होती कि महात्मा की माँगें असम्भव हैं और इन असम्भवनीय आदेशों की प्रतीति के उद्योग का नाश करने के लिए पञ्च-बल ही युक्त उपाय है तो मुझे भी सरकार के पक्ष में अपना मन देना उचित था। इस दृष्टि में मुझे सरकार के अथवा उसके छुप-पोपड़ों की शक्ति-विधि की सम्झने में और उसका गुण भी मानने में कोई कठिनाई नहीं है।

लेकिन मैं तो सरकार की शक्ति-विधि का रहस्य खूब जानता हूँ। इसीलिए उसका विरोध करता हूँ और उसपर अभिवास रखता हूँ। सरकार जिस रास्ते भारत को ले जाना चाहती है उस रास्ते उसे हरगिज आज़ादी नहीं मिल सकती। बाढ़, जरा देखें यह किस तरह ठीक है।

खिलाफत-सम्बन्धी माँग अथवा क्यों-असम्भव है? महा-सभा जो कुछ चाहती है वह तो सिर्फ़ वही कि यदि भारत-सरकार और साम्राज्य-सरकार यह चाहती हो कि लोगों का सहयोग उनके साथ कायम रहे तो उन्हें इन माँगों की पूर्ति में लोगों के साथ काम करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने उसने कर्तव्य का अवश्य पालन करना चाहिए जिसका स्वयं उद्देश्य सम्बन्ध रखता है, तथा देश भातों के लिए, अपना निर्वाह कुछ-बहुत समझ कर, जोर-शोर के साथ प्रयत्न करें। यदि फ्रांस दूरदिक से बोहर लोग लेने का प्रयत्न करे और यदि भारत गुप्तत्व से फ्रांस को मदद करे, या आहिरा तौर पर ईरान के प्रति, बोहर पर उसका अधिकार कायम रखने के प्रयत्न में, उदासीनता अथवा 'विरोध'-आम दिखावे तो उस समय साम्राज्य-सरकार क्या करेगी? तो, जब कि खिलाफत के जोते हुए के दुकानें ठूठने लगे हैं और जो तब क्या भारत से खामोश होकर रहने की आशा की जा सकती है?

अच्छा, पंजाब की माँगों में भी कौनसी बात असम्भव है? इस प्रश्न की कानूनीयता पर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? यदि वे उसके नैतिक बलाबल पर ध्यान देंगे तो कानूनी बलाबल अपना निपटारा आप कर लेगा। नवकल्पन में वेने एक कानूनी सिद्धान्त पड़ा था कि जब कानून और न्याय में विरोध उत्पन्न हो-तब न्याय की प्रथमता ही जानी चाहिए। मेरे लिए, वह सिद्धान्त 'पीपी के कैमरा' नहीं है? पर मुझसे कहा गया है कि पेन्शन बन्द कराना अनौचित्य-युक्त है। क्योंकि वह तो सुस्तनी किया हुआ वेतन है। फिर सरदार गीदरासिंह क्यों 'सुस्तनी' किये हुए वेतन से संनित रक्के गये और क्यों इस पेन्शननों की धमकियाँ दीगी कि यदि वे इस आन्दोलन में हरीक होगे तो उनकी पेन्शन बन्द कर दी जायेगी? क्या जो नौकर अपने मालिक को कलंकित

करता है उसे कहीं वेतन या पेन्शन मिलती है? क्या सर मायकेल ओडवापर या जनरल डायर ने अपनी 'समझ की भूख' को कहीं मँजूर किया है? आखिरात्ता बाग में तिन लोगों का खून किया गया, या जिन लोगों को पञ्चों की तरह पीटा गया, या पेट के बल रंगाया गया, यद्यपि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं किया था, उनकी मृत्यु वषों उन लोगों के वेतन के लिए खपा है जो इन तमाम असह्य कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं? जो नौकर पचाताप नहीं करते उनको पेन्शन जारी रखने के पक्ष में मुझे एक भी नैतिक सिद्धान्त नहीं दिखाई देता। हाँ, "जिसकी लट्टी उसकी मँस" के सिद्धान्त की बात दूसरी है। तो दोनों दलों के दृष्टि-निम्नताओं में उत्तर और दक्षिण छुप का भेद है। जो बात एक को न्याय और नीति-युक्त दिखाई देती है वही दूसरे को अन्याय और अनौचित्य-युक्त मानता होता है। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि महात्मा की पेन्शन बन्द कर देने की माँग विलुक्त न्याय है; उसमें बदला चुकाने की कोई बात नहीं है। वह उनपर कुछमा बलाने के अपने हक का उपयोग करना नहीं चाहती। वह उन्हें सजा दिखाना भी नहीं चाहती। उन्हें पेन्शन देने रहना अन्याय है। यस उसमें अब आगे शामिल रहना वह नहीं चाहती। और सब बात तो यह है कि सरकार अब भी उन लोगों अपराधियों को साम्राज्य के गण-मान्य पदाधिकारी मानती है। यह प्रवृत्ति बदलनी होगी। तभी पंजाब-काँउ की पुनरावृत्ति असम्भव हो सकती है, उससे पहले नहीं।

और जो बात पंजाब के विषय में है वही स्वराज्य के भी विषय में है। जो चीज भारत की है वह उसे छोटा देना सरकार को असम्भव मानना हो रहा है। उसका तो निम्नलिखित-बन्ध है "धीरे धीरे मुशर"। इसके मूल में जो भाव है वह यह कि जयत अत्यन्त आवश्यक न हो जाय तब तक कुछ भी न देना। यह मत-भेद इतना अधिक है कि खिलाफत और पंजाब के दुःखों के दूर होने के पहले स्वराज्य का अन्ततः तक करते हुए गेज कलेजा काँपता है। ये दोनों प्रश्न यों तो सीधे-सादे जान पड़ते हैं; परन्तु जै स्वराज्य से कम सुकिल नहीं है, क्योंकि उनका परिशोध करना भारतीय लोकमत के आगे सिर झुकाना है।

यह तो रुखा युक्ति-वाद है। इन माँगों में कोई बात ऐसी नहीं जो असम्भव हो। असम्भवनीयता और कहीं नहीं, बस, मताधारियों की अपनी सत्ता-वह सत्ता जो उनके हाथों में हरगिज न होनी चाहिए थी-न देने की इच्छा में है।

यदि सरकार सिर्फ़ अपने कर्तव्यों का पालन करती रहे तो दमन की आवश्यकता ही क्यों रहे? अच्छा, मान लीजिए कि यदि सामुदायिक सविनय काय-भंग जल्दी में शुरू किया गया तो हिंसाकांड मचे बिना न रह सकेगा। तो क्या हिंसाकांड के बर से लोगों को अपने हकों से दूर रखना चाहिए? जब हमारे सहयोगी भाई सत्याग्रहियों के मध्ये यह दोष मड़ते हैं कि वे जल्दी मचाकर बड़ी कठिन और नायुक स्थिति पैदा कर रहे हैं, तब यह बात उनके ध्यान में नहीं आती कि ऐसा कह कर हम सत्याग्रहियों के प्रति अन्याय कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनका अपमान भी करते हैं। सत्याग्रही नहीं, सरकार ही जान बूझ कर कठिन स्थिति को न्यौता दे रही है। जिन लोगों को शांति का जनता पर कुछ भी प्रभाव है, जो जनता को शान्तिमय बनाये रख सकते हैं ऐसे हरएक कष्टम को जेल में जेल कर सरकार तो खुद ही हिंसा-काण्ड के लिए जल्दी मचा रही है। सहयोगी-भाई वह नहीं देखते कि सत्याग्रह का यह कार्य उस आदर्श की तरह है जो भूखे की भोजन देने से इनकार करता है और अब

बह खुर ही अपनी भुल बुझाने की कोशिश करता है तो बन्दूक से उसका प्राण छे डेने की धमकी देता है।

भारत का वर्तमान वैयु-मण्डल मनुष्य की बोधा बना देने वाला है। इसमें अ-सहयोगियों का कर्तव्य उनके सामने स्पष्ट है। उन्हें आदर्श धर्म रखना चाहिए। किसी के मरदाने से उन्हें अन्धों में कोई काम न कर बैठना चाहिए। जिस जगह से सामना करने के लिए तैयार न हों वहाँ उन्हें संयाम न छेड़ना चाहिए। हमें क्षास्त्रिय बनाना अथवा क्षास्त्रिय बनने रहने में मदद देना सरकार का काम नहीं है। हिंसा-काण्ड की रोकने के उसके उपाय भी इतने हिंसात्मक हैं कि उनपर क्रोध आये बिना नहीं रह सकता। पर, हाँ, एक बात में हमें अवश्य उसका कृतज्ञ होना चाहिए। सरकार जो कुछ प्रतिपाद करती है अथवा टीका-टिप्पणी करती है उसका सार नहीं है कि हम, अर्थात् असहयोगी लोग, अपने ध्येय के अनुसार काम करना नहीं जानते तथा यदि हम चाहें भी तो सफलता के साथ हिंसा-काण्ड की अर्थात् शस्त्राक्ष के प्रयोग की योग्यता नहीं रखते। हमें ये दोनों दलीलें मान लेना चाहिए। हमें अपने ध्येय अर्थात् अहिंसा पर अटक रहना चाहिए। तब सरकार की भी अपने सम्मत्त एक ओर रल देना होगा। क्योंकि शान्ति तो दोनों की अभीष्ट है। और जो लोग अहिंसा के फायदा नहीं हैं वे कमसे कम यह समझ में कि भारत वर्ष न तो पशु-बल का मुकाबला पशु-बल के द्वारा करने के लिए तैयार है और न यह देखा जाहता ही है। क्या अच्छा हो, यदि वे लोग जो यह मानते हैं कि हथियार उठाये बिना भारत की आजादी मिल ही नहीं सकती, जरा मेरे कथन की सत्यता को अनुभव करें। वे यह कदापि न सोचें कि हम शस्त्र प्रयोग करने के लिए तैयार और उत्सुक हैं इसलिए भारतवर्ष भी उसी तरह तैयार या उत्सुक हैं। यदि वे दावे के साथ कहता हूँ कि भारत इस लिए तैयार नहीं है-इसलिए नहीं कि वह चीन और असहयोग है; बल्कि इसलिए कि वह चाहता ही नहीं। इसलिए अहिंसा-धर्म की गति आशा से भी अधिक बिन पर बिन बढ़ रही है और हिंसा-धर्म, मानवी स्वभाव की दुहाई भिये जाते हुए भी, असफल हो जाता। भारत के जन-समाज की प्राचीन समय से पशु-बल के खिराफ शिक्षा मिलती चली आ रही है। भारतवर्ष के मनुष्यों में मानवी भाव की इतनी अधिक प्रगति हो चुकी है कि वहाँ के अधिकांश जन-समूह के लिए पशु-बल की अपेक्षा अहिंसा-धर्म ही अधिक स्वाभाविक हो गया है। हाँ, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बम्बई और मद्रास के अनुभवी से मेरा ही कथन सिद्ध होता है। यदि हत्या-काण्ड भारत के लोगों का स्वभाव-धर्म होता तो बम्बई और मद्रास में इतनी सामग्री मौजूद थी जिससे ऐसी आग घणक उठती कि किसी के बुझाने न बुझती। गन्दी चीज की तरह घोड़ा भी दंगा-फसाव शास्त्रिमय या स्वच्छ स्थान को क्षुब्ध और गन्दा कर देने के लिए बहुत काफी है। पर दोनों विजातीय नरुद्ध हैं, अतएव क्षीण ही रह कर ही जाती हैं। भारत को पशु-बल की शिक्षा दे कर फिर सत्ता के द्वारा स्वराज्य बल-पूर्वक छीनना तो सुगो की बात है। मैं सचमुच मानता हूँ कि आज भारत में जो आजाय-जनक कार्य-शक्ति और राष्ट्रीय चेतन्य प्रकट हो रहा है वह केवल अहिंसा-धर्म की प्रगति का ही फल है। लोगोंने अपनी शक्ति पहचान ली है। अब हमें अन्धों में ऐसा काम न कर बैठना चाहिए जिससे हमारी प्रगति की गति रुक जाय।

(वंग हिंसा)

मोहनदास करमचंद गांधी

कर न देने का प्रश्न

कर न देने की भावनाये भारत के राष्ट्र-मण्डल में आ रही हैं। भारत के इतरे भागों की अपेक्षा आन्ध्र-देश में इसे सबसे जोष से अधिक परिचित कर दिया है। महात्मा ने जब प्रत्येक प्रान्त को प्रान्तिक स्वाधीनता प्रदान की उस समय मैंने यह चेतावनी देने की प्रवृत्ता की थी कि जबतक मैं स्वयं अपनी देख-रेख में नहीं कर न देने का प्रयोग न कर देख, तबतक एकरे प्रान्तवालों की इसमें हाथ न बालना चाहिए। मैं इसी चेतावनी पर कायम हूँ। मैं इस बात पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ३१ जनवरी तक अथवा इसके पहले कम्पउ मालवीय-परिषद्-समिति की मुकह की बातचीत का फल न मान्य हो और उसके पास यह समाचार न आ जाय कि अब सर्वसौपरि परियद नहीं होगी, हमें आक्रामक सविनय कानून-भंग शुरू नहीं करना है। अतएव वर्तमान अवसर पर यदि कर बन्द कर दिया जाय तो उससे बड़ी समझा जायगी कि हमारा कदम कम से कम तबतक के लिए पीछे हट गया जबतक कि मुकह की बातचीत का कोई फल प्रकट न हो जाय। लेकिन ३१ जनवरी अब नजदीक आ रही है। अतएव यह आवश्यक है कि कर न देने के प्रश्न पर सांगोपांग विचार कर लिया जाय।

इस विषय पर एक मित्र, जो कि इस राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ सहरी सहानुभूति रखते हैं और जिन्होंने वष पर अच्छी तरह चिन्तन-अनन किया है, इस प्रकार अपना स्पष्ट प्रकट करते हैं—

“मैं इस विषय पर प्रायः विचार करता रहता हूँ कि जब कर न देने के मय में सविनय कानून-भंग शुरू किया जायगा तब यह अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन किस हदतक धार्मिक बर्बाद से आगे बढ़ जायगा। मैं क्षान्तिमय अ-सहयोग को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक आन्दोलन की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे यह भी मालूम है कि गांधीजी भी इसे ऐसा ही समझते हैं। कर न देने का कार्यक्रम धार्मिक बर्बाद के आगे तो नहीं बढ़ जायगा? इसके हिंसाकांड तो नहीं मच जायगा? इस आंदोलन में ऐसे ऐसे लोग तो शरीक न हो जायेंगे जिनमें अहिंसा सिद्धान्त से लबाबल पर न कर लिया हो! क्या गांधीजी अपने इस आध्यात्मिक आन्दोलन में, जिसके द्वारा वे सरकार पर विषय प्राप्त करना चाहते हैं, धार्मिक प्रलोभन का प्रयोग-अनवाचन में ही क्यों न हो-नहीं कर रहे हैं? हाल की घटनाओं ने यह सिखा दिया है कि हमारे समाज के जीवन में से अनी हिंसाप्रति का बा हिंसा के प्रति अंधा का योग नहीं हो गया है। इस दशा में यदि सविनय कानून-भंग शुरू कर दिया जाय तो ऐसा करना मानों जेबरी खाई में कूटना होगा, जिसके फल बने अफसर और मासफारी होगी। तो, मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि गांधीजी कर न देने के रूप में सविनय कानून-भंग की अनी शुरू न करें।”

इस आक्षेप की सत्यता इस बात में है कि कर न देने के आन्दोलन के बहीस्त इस जुद्ध में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो जायेंगे जो अहिंसा की भावना में तबीन नहीं हो गये हैं। यह बहुत खतरा है, और बूझिये यह खतरा है, कर न देने में अवश्य मौलिक सामय से काम लिया जा रहा है। इसके इस दश नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस क्वाक और आशा से कि इसमें लोग तुरन्त हाथ बटावेंगे, हमें कर न देने की हकबत न उठानी चाहिए। शीघ्र फैसला बका बातक

मोह है। इस प्रकार से कर न देने का विवशपूर्ण ही होगा और न्यायसिद्ध ही; उससे हिंसा-काण्ड के उद्रेक होने की भी पूर्ण सम्भावना रहेगी। हमें पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुभव को याद रखना चाहिए। किसान लोग अहिंसा का मत धारण कर चुके थे। पर फिर भी एक सौके पर दण्डित बड़े हिंसा के बलि जाय (य. जवाहरलाल) हुसम तो हम अवश्य भार-काट के लिए तैयार हो जायेंगे। किसान लोग अवश्य अच्छी तरह विनय-पूर्ण कर न देने के कारण और गुण को न समझने लगे और शान्त भित होकर निरक्ष भाव से अपने घन-माल की अच्छी (जो कि बन्द रोक के ही लिए होगी) तथा जानवरों का और दूसरी चीजों का डीव कर नीलाम किया जाना आदि दण्डों की देखने के लिए तैयार न हो तबतक उन्हें कर देना बन्द करने की सलाह न दी जानी चाहिए। प्रथम वेस्टमैन के लोगों पर जो कुछ बीबी है उसका हाक उन्हें अवश्य सुनाना चाहिए। वहाँ जिन अरबों पर जुमाना किया गया था उन्हें और से लिपारियों ने भर दिया। इसी वजह से सर पर संभरने लगे। उन हठ-कटे लोगों के बीप्राये डीम लिये गये। वे एक जगह घेर कर बन्द कर लिये गये; व बारा दिया गया न पानी। बेचारे अरब मृत और काबार हो गये। अन्त को उन्होंने जुमाना अरा कर दिया। नानों उन्हें उपहास्य बनाने के लिए सजा के तौर पर कुछ और रकम भी उनसे ली गई। तब जाकर कहाँ उनके वे मृतमाय जानकर उन्हें लाटार्ये गये। यहाँ, भारत में, विधाय जाय, इससे भी अधिक अर्थकर बातों को शकती हैं। क्या हिन्दुस्तान के किसान पूर्ण शान्तिसय बने रह कर अपने पशुओं को अपनी आँकों के सामने से छे जाते हुए और बिना दाना-पानी के उन्हें मरते हुए देखने को तैयार हैं ! मैं जानता हूँ कि आर्य-नेहरू में ऐसी घटनायें परके ही हो चुकी हैं। यदि आम तौर पर किसान लोग जानते हुए और लोचने-समझते हुए ऐसे कठिन समय में भी शान्तिसय बने रहते तो समझना चाहिए कि कर न देने के लिए वे कड़ीय कड़ीय तैयार हैं।

मैं कहता हूँ “ हमसय तैयार है ” यवोक्ति कर न देने का हेतु तो यह है कि नौकरशाही के हाथों से निकल कर सत्ता हमारे हाथों में आ जाय। अतएव बेचल इतना ही काफी नहीं है कि इसक लोग शान्तिसय बने रहें। “अहिंसा” का पावन करना अवश्य ही इस युद्ध का बहुत बड़ा आग है; परन्तु वही सब कुछ नहीं है। किसान लोग शान्तिसय तो बाहे बने रहें, पर कायब बहुत लोगों को अपने माह के बराबर न मानते हों, वे हिन्दुओं, मुसलमानों, ईश्वरियों, ब्राह्मणों और पारसियों को, ईसाई भीका को, अपना भाई न समझते हों, वे चरले और खादी की आर्थिक और नैतिक सहाय न जान पायें हों। यदि उन्होंने यह सब न किया हो तो वे स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इन बातों को वे आब नहीं कर रहे हैं तो स्वराज्य प्राप्त होने पर नहीं करेंगे। उन्हें यह बताना चाहिए कि इन सब राष्ट्रीय गुणों को प्राप्त करना ही स्वराज्य है।

इस तरह यह सविनय कर न देने का लौभाय उन्होंने लोगों को प्राप्त हो सकता है जो पूर्णक सब बातों की खूब कड़ी शिक्षा पा चुके हैं। और जिस प्रकार उस आत्मी के लिए जो राज्य के अन्तर्गत के शिकाफ गुनाह करने का आदी है, सविनय कानून-भंग करना कठिन बात है उसी प्रकार सविनय कर न देना भी उन लोगों के लिए मुश्किल चीज है जिन्हें बरा जरा सी बात पर बार बार कर रोक रखने का सुहावना पडा हुआ है। इस अ-सहयोग युद्ध में सविनय कर न देना तो आखिरी सीढ़ी है। तो अवश्य

हम सविनय कानून-भंग के दूसरे अंगों की न आशमा देखें तबतक हमें इस पर न कुछ जाना चाहिए। इन आरम्भिक अवस्थाओं में बड़े बड़े तथा बहुतरे प्रश्नों में इसका प्रयोग करना बहुत ही बड़ी नानाओं की बात होगी।

मैं जमींदारों को भी समान न अदा करने की बातें सुन रहा हूँ। तो हमें यह बात हरमिज न भुलाना चाहिए कि हम जमींदारों के साथ, फिर वे चाहे हिन्दुस्तानी हों चाहे विदेशी हों, अ-सहयोग नहीं कर रहे हैं। हम तो इस एक बड़े जमींदार—नौकरशाही—से युद्ध में लिटे हुए हैं, जिसने क्या हम और क्या इन जमींदार, सब को अपना गुलाम बना रक्खा है। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे हमारे प्रश्नों में हो जानें और वह बड़ा जमींदार अकेला एक तरफ रह जाय। यदि वे लोग हमारी तरफ न हों तो हमें भीख से काम लेना चाहिए। हमें उनकी सामाजिक सहायता जैसे धोनी, नाई इत्यादि, बन्द न करना चाहिए। तो जहाँ “स्वामी कर-भंग” हो वहाँ कर न देने का आन्दोलन न उठाना जाना चाहिए, हाँ जहाँ सीधा सरकार को अपना अदा किया जाता हो वहाँ अंके ही खडा किया जाय। लेकिन जमींदारों का उल्लेख तो यहाँ उन कठिनतायों के लिये किया गया है जो कर न देने के उपयोग में खड़ी होती हैं। इसलिए सब बातों पर विचार करते हुए मेरी तो यही राय है कि महासभा की उद्देश-पूर्ति के लिए कर न देने की इसकल का भार फिलहाल मुझी पर छोड़ दिया जाय। इस बात दूसरे कार्यकर्ता अपने अपने जिन्हों में विचारक हंग के कामों की पूर्ति करें। सामुदायिक सविनय कानून-भंग करने के दूसरे अनेक उपाय वे पंदा कर सकते हैं और फिर जब कि लोग युद्ध और प्रयुद्ध हो जायें, कर न देने के लिए आगे कदम बढ़ावें।

पर आग्र वेस में तो बहुत बड़े पैमाने पर पहले ही से तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं के उसाह को रंदा करना नहीं चाहता। यदि उन्हें यह इत्मीन हो चुका हो कि उन नुने हुए स्थानों में देहलीवालों तमाम शतों को कोय पूरा कर चुके हैं, और बिना बैरा या बल्ला लिए असीम कठों को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर चुके हैं तो फिर मुझे कुछ भी कहना-सुनना नहीं। मैं तो बस यही कहूँगा कि “परमात्मा आग्र के चौरों को आशीष दे।” पर वे माह रक्लें कि यदि किसी किसम की दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेवारी उनकी पर है। हाँ, यदि वे कर न देने की श्रुल्लात न करेंगे तो कोई उन्हें बुरा न कहेगा।

(वंग इंदिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

ग्राहक होनेवालों का सूचना

जिन स्थानों में “हिन्दी नवजावन” की पुस्तक बिकी एकटो के द्वारा छपी है वहाँ के विकल्पों न चाहिए कि वे वहाँ से अंक खरीद कर लिखा करें। यहाँ ग्राहक होकर डाकवाते से अंक मंगाने में उन्हें और हमें दोनों की अनुविधा होती है। पर उस दशा में यदि ग्राहकों को अंक मिलने में गड़बड़ हो तो इसकी शिकायत वे कृपा करके हम से न करें।

मूल्य मनी आठर द्वाग भोजन। हमारे वहाँ बी. पी. का नियम नहीं है। एगन्दी के लिए नियम मंगाए।

व्यवस्थापक—“हिन्दी नवजावन”

अमरदाबाद

सम्प्रता की लड़ाई

शत्रु के 'भी' गुणों को देखने में लाम है। उससे शिक्षा तो मिलती ही है। पर जो गायिक प्राणी यह मानता है कि शत्रु में तो कुछ गुण नहीं हो सकता वह हार खा बैठता है।

सरकार जानती है कि बारोबी में युद्ध का रंग बूझ जमने की सम्भावना है। तो वहाँ के कलक्टर साहब ने लोगों के नाम एक 'विहति' प्रकाशित की है। इस शिष्ट नाम के बरके वह उसे 'बोषणपत्र' कह सकती थी। इस 'विहति' में सरकार ने जिस विनयशीलता से काम लिया है उससे अधिक विनय प्रांतिक समिति की पत्रिका में नहीं हो सकता। दलीलें भी वैसी ही दी गई हैं जैसी कि अ-सहयोगी दिया करते हैं।

इस पर सही है 'एच्. बी. विमदासजी' की। वे तो 'हमारा ही हल' हैं। पर यदि इस 'विहति' की भाषा किसी अंगरेज अधिकारी की पसन्दगी से लिखी गई हो तो इसे मैं एक माँके का परिवर्तन मानता हूँ और हमारे संभाम का शुभ अंगणेश मानता हूँ। दोनों पक्ष अपने अपने क्षेत्र पर उठे रहते हुए 'भी' विनय पूर्वक बिना जंगलीपन के लड़ सकें, यह कुछ कम बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा युद्ध अनन्त काल तक चलता रहे। राम-रावण-युद्ध के वर्णन में हमारे कवियों ने सम्प्रता की पूरी रक्षा की है। मन्दोदरी का परिचय उन्होंने सती के रूप में कराया है। मेघनाद की श्रम्यु के बाद रामचन्द्र ने सुलोचना को सब तरह की सुविधायें कर दी थीं। आदि कवि बाल्मीकि ने तथा भक्त कवि तुलसीदास ने रावण आदि की तपश्चर्या की मुष्कण्ठ से प्रसंसा की है।

मेरी महत्वाकांक्षा तो यही है कि ऐसा ही सभ्य युद्ध हम करें। लक्ष्मणजी की दूसरी बात घोषा ही नहीं देती। असम्प्रता एक प्रकार की हिंसा है। और जबतक हम लोग जो कि अहिंसा मत के पालन करने का दावा करते हैं, इस प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं तबतक हम चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, सम्प्रता का पालन करने के लिए बंधे हुए हैं। और यदि एक पक्ष भी अन्त तक सभ्य बना रहे तो उसका अन्तर प्रतिपक्षी पर पड़े बिना नहीं रह सकता। उन सम्प्रता का आरम्भ इस 'विहति' में देखने की इच्छा सुझे ही रही है। सरकार सम्प्रता के साथ भले ही हमारे खेत छीन के-मले ही हमें गोर्लियों से भून डाले।

(नवजीवन)

अश्रिय मुकता

सरकार ने काशी के बाबू भगवानदास को सजा की मीयाद पूरी होने के बहुत पहले ही, बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। मेरी उनके साथ हार्दिक सहानुभूति है। मैं तो जनता को यह खबर सुनाने की आशा ही करता रहा गया कि बाबू भगवानदास कारावास के एकान्त में साहित्य-परीशीलन में लगे हुए हैं और वहाँ वे बड़े सुखी हैं। सरकार ने उनके साथ जो वह जान-बूझकर दिखावट की है वह बाह्यतः तो उनके अनुकूल जान पड़ती है; पर सच पृष्ठिए तो ऐसा करने सरकार ने उनकी बड़ी हानि पहुँचाई है। और उसे वे अनुभव भी कर रहे हैं। यदि वे छोड़ दिये जाने योग्य थे, बैसा कि वे अपनी सुखी मिट्टी में लिखते हैं, तो दूसरे अनेक लोग भी तो वैसा ही हैं। और बनारस में गिरफ्तार किये गये लोगों में तो प्रधान अपराधी बही थे। इज्जतवाली नोटिस का मजबूत उन्हींका बनाया था, उन्हींने उसको छपाया और उसे शहर में बाँटने के लिए प्रो० किपथानी को उठाया भी आपही ने किया था। जो इस सारी बरारत का मूळ उत्पादक है वही अपनी मीयाद खतम होने के पहले ही क्यों छोड़ दिया जाना

चाहिए ? इस प्रकार बड़ी झुलत के साथ बाबू भगवानदास ने अपना कषम उपस्थित किया है। किन्तु मुझे तो विश्वास है कि उन्हें ऐसे अनेक मौके मिलेंगे जिसमें वे फिर अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच सकेंगे। बंगाल, पंजाब और अन्य स्वामीपर जबरदस्ती छमायें मंग करने का जो नया तरीका निकड़ा है उससे सरकार के विभाग की स्थिति का जो कुछ पता चलता है वह अगर्भक हो तो अभीतक जितनी आग में हम तप चुके हैं उससे कई गुनी अधिक नाच में अभी और तपना होगा। हमारे साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह तुर्की-स्नान-पद्धति का सा है। कहीं इस अधिक गरम कमरे से घबड़ा न जायें इसलिए सरकार हमें थोड़े थोड़े एक के बाद दूसरे अधिकाधिक गरम कमरों में ले जा रही है।

(बं. ई.)

प्रवासी भारतीय

अभिमान सम्पादक जी,
वर्तमान समय केवल भारत के ही लिये नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिये भी संकटपूर्ण है। दक्षिण आफ्रिका, कैमिया तथा फिजी के हिन्दुस्तानी इस वक्त अनेक कठिनायियों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि इस समय, जब कि देश में स्वतंत्रता के लिये संभाम हो रहा है, भारतीय जनता से यह उम्मेद तो नहीं की जा सकती कि वह प्रवासी भाइयों के लिये भएँपूर उद्योग कर सके, तथापि कम से कम इन दुःखों की ओर जनता का ध्यान तो बराबर आकर्षित होना चाहिये।

इसी उद्देश्य को सामने रख कर हमने यह निश्चय किया है कि प्रवासी भारतीयों के लिये यह कार्य सुसंगठित रूप से किया जाय। आपके पत्र के द्वारा हम प्रवासी भारतीयों से यह प्रार्थना करने हैं कि वे अपने समाचार हमारे पास बराबर भेजते रहें। उनका व्योचित उपयोग किया जायगा।

इस विषय में जो सज्जन अपनी सम्मति देंगे उनके हम कृतज्ञ होंगे।

आभ्रम,
साबरमती

नोताराम तनाव
बनारसीदास चतुर्वेदी

जरूर पढ़िए

"हिन्दी नवजीवन आधे मूल्य में"

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं; परन्तु बहुतेरे लोगों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों का तथा आशयों का तथा प्रमाणपत्र सज्जनों का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर दिखाने हैं—

१ जो सज्जन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर बिचार नहीं किया जायगा न उलटा कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सज्जन इस विभागत के उत्तरद्वक को भुके हों वे मनीआर्डर के रूप पर विभागत का उल्लेख जरूर करें।

३ यह विभागत व्यक्तियों के लिए है; लखनौवाली, बन्ना-समानों, विज्ञापनों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति की सूचना न मिले तबतक कोई सज्जन अपना भेजने का कष्ट न उठावें। इस बात पर वे विशेष रूप से ध्यान दें।

व्यवस्थापक—"हिन्दी-नवजीवन"

शंकरलाल मेल्हार्ड बैंक द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, न्यू नोड, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वहाँ स्थित नवजीवन कार्यालय के सम्पादक बन्ना द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

मोहनदास—माह सुबो ८, संवत् १९२८,
रविवार, सार्वकाळ, ९ फरवरी, १९२३ ई०

अंक २५

“गोली से मरना चाहता हूँ”

“अब जेल जाने की मुझे चार भी राह नहीं रही; अब तो मैं गोली से मरना चाहता हूँ। और मेरी यह इच्छा है कि अनेक युवराजों भी ऐसा ही चाहें। बहुत समय से मैं हैबत के यही राह रहा हूँ कि इसी सरकार के हाथों मेरी मौत हो।

“आज भारत के भिन्न भिन्न भागों में भारतवासी की दुःख योग रहे हैं उसकी दुखना और बं न करना कठिन हो गया है; किसी का धन-माक छुटा जाता है और किसी की बोरे फटकारे जाते हैं। टोंक-पीठ कर कर के सरकार समानों की भंग कर रही है। यह सब कैसे गवारा हो सकता है ?

“इसकी दूर करने का उपाय जेल नहीं; इच्छा उपाय तो जातिनाशका राग है। और मैं यह चाहता हूँ कि यदि सरकार का यह उपक्रम सफल न हो तो इस युवराज में जातिनाशका राग की कितनीही आतुरता कर डालें।

“कई क्षण मेरे मन में यह बात उठा करती है कि जबतक हम खुद पर कर एक लाख मरने की शक्ति नहीं विकसित कर लें तबतक हम अपने दुःख के कितने ही सन्तो और सन्तों का न मिटा सकते हैं।

“हम जान-बूझ कर गोलीनाश करें। अनेक ही कोई सरकार सरकार हमें बिना जाबजान किये गोलीनाश करे। पर आज लोग किछ प्रकार आज प्राप्त के साथ बैठे हुए हैं उसी प्रकार उस गोलीनाश की कड़ी में बैठे रहें। आपके काम मेरी तरफ हो, आपकी पीठ मेरी तरफ हो, और आपकी आंखें और आपकी कानियाँ ही गोलीनाश की तरफ और वे गोलीनाश का स्वागत करती हैं। अब, यही युवराज की इच्छा हो। ” (सूरत में भाषण)

मोहनदास करमचन्द गांधी

ओ, बारडोली !

[हिन्दी के विख्यात कवि श्री बाबू मेथिलीचरण गुप्त यहाँ भारत-कमा-परिवर्त के मन्त्री राय कृष्णदासजी के साथ दलौद-कमा-संघर्ष-सम्बन्धी काम के पत्रावे हैं। हमारे अग्रणी करने पर आपने यह कविता “हिन्दी-नवजीवन” के लिए लिखने की कृपा की है।

—उप-सम्पादक]

ओ, मिथिला बारडोली, ओ, भारत की ‘बम्बोली’,
जहाँ, जहाँ, फिर भी सफल भी शीक सैनिकों की डोली।

‘हमारी बादी’ के रूप की भी जहाँ पूर्व-परिपाटी थी,
बहु बहु कर बैरी की गर्दन नीर-बरी ने काटी थी ॥

पर तू है निःशक्त तपस्विनि, फिर कैसे समता होगी !

सपना आप बनेगी तू बहिःक्षोभी में क्षमता होगी।

कोई को क्षति-दान मान कर तुने स्वीकृत किया नहीं,
हुजूम का अवलम्ब जान कर डकडों की भी किना नहीं ॥

जहाँ जहाँ तू है तू है उबे यह कर केने को,

तुझे है किन्तु तूरे को आज प्रकाश कर केने को,

तुने, कफलता में तुझको हरी, जहाँ प्रार्थना है मेरी;

स्वयं सिद्ध से भी बहु कर है साधु साधना यह तेरी ॥

फिर भी अपनी शक्ति तीक्ष्ण तू और विपत्ती का काल भी,

जहाँ, जहाँ, जहाँ, बर और उभर है कैलाश की,

न हो विजय का विजय सिन्धु, बाहरी हो कर इत बायें,

बहु कर पग न हटें फिर पीछे, बाहे फिर भी बह बायें !

करती है कादून-अह तू, पर किनके कादून जला !

उभके, न्याय न्याय बहु कर जो यहाँ फैलते रहे गला !

शोक उठेगा खून न किंचा ऐसे अरमाचारों से !

संयम तुने सिखाता है पर निज विनीत व्यवहारों से !

आज महात्मा-श्राव तुने आत्मा का बल जाला है,

परमात्मा ने दिया जिसे यह सत्याग्रह का जाला है।

अब ये खल्ला है क्या तुझको नीर आतुरों का बैरा !

प्रतिपक्षों के लिए ‘खून’ है ‘प्रलय’ के भीषण तेरा !

सावधान ! जगत्में तुझको जत से विचलित कर न सके,

सेके बायें बार हूँ हूँ कर, ऊँके विपत्ती और बहें !

शोभित बायें तो इतना के-विषम खल्लें दूर डरें,

बुझा करें अपने ऊपर वे और आप ही ऊब उठें ॥

सूरत में ही कोई पहले नीरवाणी में बोली,

सूरत के ही बनी इतने अब तू उठे बारडोली !

पर सज्जन मोर्गे से अपना गहर-समुदा-सुथ रहे,

दोनों के भीतर समता की सरस्वती का ओल बहे ॥

मेथिलीचरण गुप्त

अंगद-बलीटी

अन्धकारपूर्ण युद्ध का यह विषय है कि जब बीछा में सूर्य का निकल हो जाता है तब वह पूरे तीर पर गम हो जाता है। जब अन्धकार हो तो वह विषय को छोड़ता ही नहीं। प्रत्येक युद्ध के आरम्भ में यह प्रसिद्धि की अवसर होता है कि, उसे सम्मान करता है और उसे अपनी भूल को सुधारने के लिए अपना युद्ध का कारण पुर करने के लिए झुझोड़ करता है।

राम ने रावण के साथ ऐसा ही विषय लिखा था। जब रामचन्द्र सेतुबन्ध रामेश्वर पहुँच गये तब उन्होंने अपनी बात-बैठा को एकत्र किया और सोचने लगे कि अब रावण को बिछोड़ी देने के लिए किसे भेजें? कितने ही बातों को वह स्मरण आया कि रावण ने मायावत हूँ। किन्ती ही को यह समझी कि रावण ने। रावण ने अस्मिता के साथ विषय लिखा था। रावण ने इन वहीलों को गौर के साथ युद्ध और ऐसा को समझा कि राम की सेवा को इस विचार के कि मल्लभ नहीं कि इस विचार कि अगर रावण पर कुछ होता था नहीं। राम की सेवा तो किसी अपनी सम्मता का कर्मा करे। यह इससे रावण का यह बड़ेगा तो वह अधिक पालित रहेगा। इससे राम का क्या विवेक? राम तो जब विचारणी होता है तो इस प्रमाण से राम का तो बस बड़ेगा। श्री, राम ने बचपन, धर्मबान, विनयबान अंगद की तबजीव की और अंगद ने रावण के दरबार में छिड़ाई की। रावण तो विगड ठेका। यह मजा कहीं मनाया मानने लगा। आश्चर्यकार राग-पाट से हाथ भी देता।

सम्मता के इसी प्रमाण विषय के अनुसार हमने बाहराव अंगदव की बलीटी-पत्र भेजा है। यह है न माँ तो इससे हँसे हँसे। पर यह न माँ तो इससे हमारा बस खुब धेरेग बचपन की हमारी ओर अधिक छुकेगा। हमारा मगल तो है हमारे माँ, जो हमें बुझा-बुझा समझ कर सरकारों मरने दे रहे हैं।

इस बार मुझ बहक गया है। विचारित, पंजाब या स्वराज्य को निरुद्ध करने के पहले हम सरकार से और उनके साथियों के एक बात तब कर लेना चाहते हैं।

इस सरकार ने अपनी सत्ता हमेशा लोगों का ध्यान युद्ध कर कायम रखी है। रोग होता है कुछ और समझाया जाता है कुछ और। बंगालियों को बंग-भंग की बीमारी थी। उससे उन्होंने बस गोले बाने और पेंके। बस, सरकार ने बंगाली को बीमारी बसाकर अन्धकी रोग को मुझा देने का प्रयास किया। और बंगाली के बहाने ऐसी योजना तैयार की जिससे वे-मुझाव कोन तंग हो और सम्साधारन जीवन हो। बैसा ही यह तीव्र-कानून का रोग है। इस रोग की बुझ में पंजाब की सत्तियत हुआ। इस सत्तियत को मिटाने के लिए हत्याकाण्ड की रचना की गई और अन्धकी रोग को किम्वाने की कोशिश हुई। अब विचारित, पंजाब और स्वराज्य, इस विविध ताप से भारत चुकी हो रहा है। क्या और बीछा के सम्मत् हो उठा है। अन्तरात्म के उत्ताप के कभी कभी शास्त्रवत् कर बैठता है। सरकार इस पापबन्धन को अपनी रोग कलमकर दस का बस बजायी है। इस प्रकार अन्धकी रोग को मुझाया, उसके परिणाम को रोग बतलाना और उसे मिटाने के लिए दसमति जारी करना, यह रणनीति पत्र गया है।

अब इस अनुभव के यह मान गये हैं कि सरकार की ऐसा नीक हो वे देना चाहिए जिससे वह लोगों की आँखों में धूल

लौक सके। अन्धकी रोग को मिटाना या न मिटाना तो एक और रह सकता है। परन्तु अब हम उसे ऐसा प्रयास तो हमिन न करने दें जिसके द्वारा वह अन्धकी रोग के उत्पन्न उपरानों को वास्तविक रोग बसाकर हमने हमने की कोशिश करे। ऐसे प्रयासों के बस पर सरकार ने आज तक अपनी सत्ता की यह बसा बसा है। अब हम इस बसा को गमना नहीं कर सकते कि सरकार की भूनी के ना स्वेच्छाकारिता के लोगों को कट हों, उसके लोग कहीं कहीं अपने अन्धों में न रहे और सरकार उन्हें हमने के प्रयास में अपनी स्वेच्छाकारिता को मुझावे। यह उसका वह बस सदा के लिए छीन लिया जान तो फिर वह स्वेच्छाकारिता रही न सके। वहाँ दमन-नीति बन्द हुई कि बस फिर स्वेच्छाकारिता के बन्दे कोकमत का राज्य होने लगेगा।

सर्वनाम के सरकार ने ही दमननीति छुट कर इसे प्रत्येक उत्पन्न किया है, बस हमें बीछा उठा ही केना चाहिए। सरकार विचार को चाहे हमें कट दे, पर हमारी तीव्र मानी में वह एक, बीछी बांध हो गई। और वह तो सर्वोपरि होनी ही चाहिए। हमें ऐसा समय का देना चाहिए कि सरकार दमननीति जारी करे ही न सके।

दमन-नीति क्या है? हमारा मुँह बन्द कर देना, हमारे सभा-सम्मेलन भंग कर देना, और हमारे अन्धकारों को बन्द कर बाचना। यह सत्ताजी के 'बन्दे सावर्ण्य' का मजा पोट हाँके, अन्ध यह कहीं सहन हो सकता है? मजहूर-उल-इक साहब का- 'मदरडेज' बन्द कर दे, यह कहीं देखा जा सकता है? जाकर-अलो का 'जमीनदार' बन्द, इन्जीन का 'शियास्त' बन्द, राधाकृष्ण का 'प्रताप' बन्द। 'इन्डिपेंडेंट' तो बन्द ही है। प्रयाग का 'स्वराज्य' भी बन्द ही है। इन सबकी हवा हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। यह दमन-नीति अब न चलने पड़ी चाहिए। जो सरकार कोकमत के अर्थात् नहीं होना चाहती वह हमेशा प्रजा की पुकार का दम बन्द कर देने का प्रयास करती है। जब वह ऐसा नहीं कर सकती तब उसकी सार हो जाती है। इसलिये बारबोली की ओर से जो छिड़ाई की गई है उसमें दमननीति बन्द करने की बात की प्रमाण पत्र दिया गया है। जब हमारी जमान खुल जायगी, जब हमारे अन्धकार अपने लोहों और इन आजादी के साथ सभा-सम्मेलन कर लेंगे तब हम आजाव बैठे ही हैं। हमेशा चाहिए कि तब तीन-बीछा स्वराम्य स्थापित हो गया। प्रजा की पुकार की सरकार को बाध करने के लिए बस हो जायगी। स्वराज्य का एक अर्थ यह ही है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकें। उस समय कि हत्या-कांड पर अंकुश रहेगा। हत्या-कांड का इक तो हमें स्वराज्य में भी नहीं मिलेगा।

उत्त बलीटी-पत्र में यह कहा गया है कि यदि सरकार साम्य कानों के लिए निरुद्ध किसे गये कैदियों को छोड़ दे और दमन-नीति बन्द कर दे तो हम गिलाहाल सत्तियत भंग बन्द कर देंगे। तीव्र सत्तियत भंग उसे कहते हैं कि जिसमें न्याय अपना समुदाय जान-हुस कर सत्ता का अन्तार करने के लिए विचारित समुदाय कानूनों का भी मर्यादा के साथ भंग करे। जो भंग हम आजगारे बैसा में कर रहे हैं वह तो अविचार्य अतएव सीत नहीं है। उसके बिना गो काम बस ही नहीं सकता। अर्थात् सरकार के द्वारा हमारा मुँह बन्द किसे जाने पर जो हम कोके, सभा बन्द किसे जाने पर जो सभाये करें, अन्धकारों के बन्द कर देने पर भी हम उन्हें लिख निक कर प्रकाशित करें। यह सब कीव सत्तियत मग है। और जबतक ऐसे वे-दूरे दुष्क विचमते रहेंगे तबतक यह भंग किना ही जायगा। परन्तु हमके अन्धकारों

मन-बन्धन के रूप में बड़ी, बलिक सरकार को ठेकने के लिए किया जाता है, जो बन्धन के रूप में है, उसे बलि सरकार बन्धनमोक्ष बन्ध कर देना तो इस बन्ध कर देगे। मैं समझता हूँ कि इस कर्तव्य हमें यह बन्ध कर देना चाहिए। क्योंकि बलि सरकार हमारी भाषा, हमारी कसम और हमारे समा-सम्बन्धन को सम्बन्ध ही माने तो फिर उसे हमारी भाषा मोक्ष ही दिनी में स्वीकार किने बिना सुझाव नहीं।

अतएव, इस समय भारोवी पर जो भार है वह बड़ी कि हमारे बोझा लोग सुझा लिये कार्य और दमन-मोक्ष बन्ध कर ही जान। भारोवी बलि इतना कर सके तो कहा जायगा कि उसने अपनी काम पूरा कर दिया। पर बलि बाहरवास इतना भी न करे तो फिर वह क्या करेगा? और बलि लोकमत प्रकट करने का हक भी जुझक न करे तो फिर लोक सविनय भंग किने बिना कैसे रहा जा सकता है? एक हक इतक तो प्रत्युप अपना बचाव करता रहता है पर फिर तो उसे बड़ाई भी करना पड़ती है। लोक भंग एक प्रकार की शास्त्र बड़ाई ही कही जा सकती है।

वह सब सिद्धाई हम बाहरवास मोक्ष के साथ कर चुके हैं। इतनी सिद्धाई करके हमने पूरी सम्भता प्रदर्शित की है। इसका कार्य यह है कि बलि ११ फरवरी तक बड़े साहब बाहरीकी के मार्ग की गई मांगों को स्वीकार कर लें तो बाहरीकी के सविनय भंग को आवश्यकता बहुत कम रहे जायगी। हमारी भाषा का दूसरा अर्थ हकी नहीं सकता। इससे मेरा यह मत है कि भाषा, कसम और सेवा की स्वतन्त्रता का स्वीकार किया जाना प्रायः अनन्तर है।

बाहरीकी की जो-जान से अपनी तयारी करने की आवश्यकता है। अभी जो जो कामियां रह गई हैं उनकी पूर्ति कर लें और प्रत्येक घर-मारी ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि हे सर्व सृष्टिमान्, हमें आज और माल के जुझलन की छड़न करने की पूरी शक्ति दे।

(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गांधी

तिप्पणियां

पक पावरी का प्रश्न

मदरास में जुझवालों के समय एक पावरी साहब भी पिट गये। इस पर विचार कर उन्होंने भी गांधीजी को एक कम्पा-बीदा पत्र लिखा। वे कहते हैं कि देखिए आपके असहयोग-अन्योन्य का यह फल। पंजाब, बम्बई, मद्रास और मदरास की जुझटनाओं को देख कर भी आपकी आंखें नहीं खुलती? आप क्या रास्ते पर जा रहे हैं। कानित से नहीं, बलिक कसम: प्रिकस से देश का उत्कर्ष होता है। इन सारी आफतों के जन्मिबार आपकी हैं। जो, हे महात्मा! बलि आप सचमुच महात्मा भाषा है तो अपना रास्ता ठीक कीजिए। इस पत्र को 'मंग ईडिवा' में उद्धृत करके उसका जबाब भी गांधीजी ने इस प्रकार दिया है—

“विच्छेद को अंको में मैंने जो दो अंगरेज महिलाओं के पत्र प्रकाशित किने हैं उनसे यह पत्र विपरीत प्रकार का है। वे भी ईवाई पावरिन थीं। इन पावरी साहब के पत्र से यह साफ प्रतीत होता है कि उन्होंने असहयोग-आन्योन्य का न तो भयन ही किया है न चिन्तन ही। जो सब लोगों को बर्न का उपदेश करता है उसे तो यह जानना चाहिए कि एक उदाहरण को केवल उल्टे किसी सामान्य सिद्धान्त को स्थिर कर लेना बहुत अवाजह है। हां, इसमें कोई शक नहीं कि मदरास के जुझवालों के द्वारा पावरी साहब पर आक्रमण किया जाना

कायदा का सूचक है और प्रत्येक समस्तवार भावनी में उनका निषेध किया है। प्रत्येक समस्तवार भावनी मानता है कि इस जुझवा के बर्तमान हमारे कार्य को बहुत हानि पहुंचा है। क्योंकि जिस असहयोग का सूचक आधार महिला है उसीके प्रति मिथ्या सहानुभूति के कारण यह हिला-काध हुआ था।

परन्तु क्या जो बटनाये बम्बई, मद्रास आदि जगहों पर हुई हैं वे संसार के सिद्धांत में कोई नई बात है? क्या मोरप में ऐसी बटनाये बार बार घटित नहीं हुई हैं? क्या इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में वे बातें नहीं हुई हैं? क्या ऊपित और बर बर-समुद्र के द्वारा ठीक ठीक बम्बई और मद्रास के जैसी हुरकतें नहीं होती हैं? क्या आयरलैंड के कोनों में बम्बई और मद्रास के जुझवालों से भी अधिक घुरी बातें नहीं की हैं? और क्या इसी जुझवालों के बर्तमान उन्होंने स्वराज्य का बहुत-हुक भाग प्राप्त नहीं कर लिया है?

मैं मद्रास और बम्बई की बटनाओं को इतने से ना-पसन्द करता हूँ। परन्तु बुरे कारणों से। मैं आयरलैंड बाकों की जुझवालों से भी घृणा करता हूँ। परन्तु आयरलैंड की जुझवालों में और बम्बई, मद्रास की जुझवालों में भेद है। आयरलैंड जुझवालों अपनी और प्रामाणिक थीं। अपनी तो इसलिए कि वह आयरलैंड की परिस्थिति के अनुकूल थी और प्रामाणिक इसलिए कि उन्होंने अपने सिद्धान्तों की छिपा नहीं रक्खा। परन्तु भारतीय जुझवालों न तो अपनी ही हैं और न प्रामाणिक ही। क्योंकि जहाँतक हिन्दुस्तानियों की मनास्थिति की मैं जान पाया हूँ, भारत में जुझवालों कभी फल-पूल नहीं सकती। भारतवासियों की मनेभूमि उसके अनुकूल नहीं है। वह अस्वभाविक इसलिए कि भारतीय अपने आर्थोक्त की पूर्णतः शान्तिमय कहते हैं, यद्यपि संयोगवशील खसक कर उन्होंने उनका अवलम्बन किया है। असहयोगियों को उन बातों में पकता ही नहीं चाहिए जिनको वे शान्तिमय न रख पायें।

लेकिन पावरी साहब तो मद्रास की जुझवालों से इतने बर गये हैं कि वे भारत की स्वराज्य के अनोखे बताते हैं। पर इसके विपरीत मैं तो यह मानता हूँ कि इस वर्तमान अस्वभाविक और अप्रासांगिक अवस्था से तो यह जुझवालों की अवस्था भी अच्छी हो सकती है। इसका अन्त तो जिस तरह हो सके उसी तरह हो जाना चाहिए। पर, हां, भारत के वर्तमान नेता हिंसालक आन्दोलन में नहीं पड़ सकते। अधिकांश लोग न तो इसकी इच्छा ही रखते हैं और न योग्यता ही। वे इस आन्दोलन को शान्तिमय बनाने रखने का भागी प्रयत्न कर रहे हैं।

पावरी साहब द्वारा करते हैं कि वर्तमान शासन-प्रणाली के बर्तमान भारत को बहुत काम पहुंचा है। मेरी राय में तो उस की हुरकतों का फल हुआ है भारत की नैतिक, औसिक और राजनैतिक हानि। लोगों की नैतिक अवस्था आज वृद्धे से गिरी हुई है। हां, आज की अनीति वृद्धे से संजी हुई है और हुरकत पोखा देते वाली और अंधकर है। भारत की स्तिष्टता भी आज पहले से बहुत बड़ी हुई है। राजनैतिक दृष्टि से तो भारत इसना योग्यहीन हो गया है कि उसे अपने अथःपात का भी बचाव बहुत कम हो पाता है।

राष्ट्र की इन्तति विकास और कान्ति दोनों के द्वारा हुई है। दोनों एक-से आवश्यक हैं। यद्यु, जो कि वास्तव रूप है, कान्ति है और बम्ब तथा जीवन धीरे धीरे और स्थिर रूप से होने वाला विकास है। मनुष्य की इन्तति के लिए स्वर्ग जीवन कितना आवश्यक है उसी ही आवश्यक यद्यु भी है। ईश्वर

कच्चे बड़ा मान्यता है। संसार में ऐसा मान्यकारी न मान्य तक देखा है और न मान्य देखा है। वह बल-प्रयत्न करता है। वह एक ऐसी कगलों में सिफ्ट एकाग्र उत्पन्न करता है। जो कि एक ही सिमिट परदे बाटित की मान्य थी। वह बड़े बड़े परवर्तों को मैदान बना देता है जिसको उसने अत्यन्त विन्या और अत्यन्त वैय के साथ विन्या किया था। हाँ, मैं आकाश को देखता हूँ और उसको देखकर मेरा हृदय भय और आश्चर्य से भर जाता है। क्या भारत और क्या इंग्लैंड, दोनों के सम्मिलित जीव जन्म में मैंने वास्तविक को घिरे हुए और प्रकोप के साथ वास्तविक हुए देखा है, जिसे देखकर मैं अग्राह्य रह जाता हूँ। इतिहास में अत्यन्तविशेष कड़ी मान्य वाली अत्यन्त की अनेका मान्य की ही उदाहरण अधिक मिलते हैं। इंग्लैंड के इतिहास में वे उदाहरण अत्यन्त अधिक मिलते हैं। उनमें और कहीं नहीं। और मैं भारतीय महाजन को यह सुचित कर देना चाहता हूँ कि मैंने ओमें को धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा है और साथ ही ओमें को अपने आकाश में एकदम उड़ जाते हुए भी देखा है।

स्वातन्त्र्य भारत का अन्तर्निहित एक है। इस त्रिदिव्य शासन-प्रकृति में उसे अपने संचित कर रक्खा है। भारत अपनी ओरों हुई 'स्वतन्त्रता' को प्राप्त करने के लिए एक रहा है और ऐसा करते हुए वह इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि अपने इतिहास की छवि करने का प्रयत्न कर रहा है। अन्त में मैं भारतीय आकाश को तथा उनके सदा विचार रखने वाले दूसरे संजनों की यह यकीन दिलाता हूँ कि यह आन्दोलन किसी की प्रति अनोखाकरण करने के लिए नहीं बल्कि उसके प्रति सम्मान की प्रति करने के लिए उठाया गया है। समय ही केवल इसकी क्षमता को सिद्ध करेगा। इसके गर्भ में जो नूतन तन्त्र छिप हुआ है उसे प्रगल्भा हमें देखने नहीं देती है। भाइय, हम प्यान करें, उन्हें और प्रार्थना करें।"

बलिया की कह-कथा

[बलिया से वि- देवदास गांधी ने एक पत्र भेजा है। उस में उन्होंने बलिया के कठों का कुछ विवरण बताया है। उसका सार नीचे दिया जाता है। बलिया संयुक्त प्रांत का एक गरीब जिला है। वहाँ के लोग उत्साही और जीये-मोहे हैं। वे स्वदेश-प्रेमी हैं। मैंने कई बार वहाँ जाने का प्रयत्न किया; परन्तु न जा सका। वह बिहार की सरहद पर है, इससे वहाँ के लोग बिहारियों से अधिक मिलते-जुलते हैं। उनके कठों का विवरण मेरी जानों के सामने खड़ा हो सकता है। जब मैं उसे वाद करता हूँ तो मेरा ह्रिदय रो उठता है। मैं वहाँ न जा सका, इस से मुझे दुःख होता है। यदि इस दुःख के अन्ततः मैं जिन्दा रहा तो बलिया की एक मान्य-स्वली मान्य कर वहाँ जाने की आशा करता हूँ। वह आशा बलिया के लोगों के लिए आशा-मान्य है। बलिया जैसे गाँवों का बहिर्दान इस देश को अत्यन्त सुख करेगा। परमात्मा उन्हें और अधिक अग्रगण्य प्रदान करें। बलिया का उदाहरण प्रजरात की दुःख सहन करने के लिए अधिक उत्सुक बनाये।

डॉ० क० गांधी]

"बलिया के सत्ताधारियों का स्वभाव बहुत ही सख्त है। महाजन्य समिति के समापति, मन्त्री अथवा किसी भी पदाधिकारी को टिकने की नहीं देते। बात की बात में लोग एकजुट होते हैं। इस बात के अन्ततः का विचार तक नहीं किया जाता कि कोई आदमी स्वयं-स्वयं है या उसने दूसरों की स्वयंसेवक बनना है अथवा नहीं। अन्ततः वहाँ बार मन्त्री गिरफ्तार की मुक्ति है। पुलिस वहाँ

बहुत ही लुब्धक यवाती है। बलिया-समिति के स्वर में आन्दोलन ही बढ़ाई होती है।

आज (१०-१-११) वहाँ एक सभा अत्यन्तपूर्ण हुई। कोई २० हजार आदमी सभा हुए थे। कोतवाल सत्ताधारियों का विचार था। सभा में मेरे पहुंचते ही मेरे साथ का एक नवयुवक गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जब मैं प्रयाग जाने की तैयारी में स्टेशन पर खड़ा था कि वे सज्जन जो अपना कानून का अभ्यन्तन ओझ कर प्रयाग से नहीं आये वे और बलिया समिति के मन्त्री की हैसियत से काम कर रहे थे, एकजुट होते गये। उन्होंने मुझसे के कोई १५ दिन काम किया होगा।

गांधी आई। मैं एक कदम आगे बढ़ा कि मोठे-ठाठे और पिंडाल केहराते कोतवाल ने उन मन्त्री का हाथ पकड़ कर पूछा "आपका नाम क्या है?" "श्रीनिवास उपाध्याय।" एक दूसरे महादुर आदमी का हाथ बांध कर पूछा "आपका नाम विष्णुधरसिंह है?" "हां" यह जादव देखकर मैं बापस लौटा। मैंने प्रश्न सारे हर्ष के पूछ रहे थे; पर मैं सिद्ध हो रहा था। मैंने सब में कहा-कथा अभी मैं काजी सेना नहीं कर पाया। मैं श्रीनिवास उपाध्याय से मिला। वे ऊँचे स्वर से बिना मांग रहे थे; पर वह कहते हुए कि "बलिया की न छोड़िएगा" उनका स्वर मन्द पड़ गया। इस समय मेरा भी कंठ भर आया। मैंने उन्हें बलिया दिलाया कि मैं बलिया को अकेला नहीं छोड़ूंगा।

पुलिस सुपरिटेण्डेंट ने मेरा गिरफ्तारी का हुक्म देने का लक्ष्य प्रयत्न किया; पर मेरे दुर्भाग्य से वहाँ के महाराष्ट्र कमेटर की छाते ने बाधा डाल दी। कहते हैं, उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के लिए साफ हुक्म कर दिया। अभी तरह बहुत बार अत्यन्तित लोग बाधा-रूप हो जाते हैं।

महाकथा के मन्त्री के बिना लोग अपने की विराधार मानते हैं। मैंने उनसे कहा है कि जबतक मैं वहाँ रहूँगा तबतक मैं आपका यन्त्री रहूँगा। अथवा मैं समापति बनकर मेरे एक साथी की मन्त्री बनाऊँगा।

वहाँ बिना ही बारण्ड के गिरफ्तारी कर ली जानी है। कहते हैं कि वहाँ १० बी. सुला जुर्म है। तो बिना ही बारण्ड के गिरफ्तारी की कहती है। प्रयाग में तो १० और ११० दोनों जुर्मों के लिए बारण्ड जारी करने की प्रथा है। पर वहाँ तो तत्कालियाँ आग तीर पर बिना ही बारण्ड बलिया की जाती हैं। कई बार तो रात को एक एक बजे लोगों को जग कर सामग्री करों की तत्कालियाँ की जाती हैं। लोगों को कहा है कर भी चाहे तहाँ जुर्म जाना तो मामूली बात हो गई है। एक आदमी इसलिए पीटा गया कि उसने सिटी कमेटर से कहा कि "मैं" न कहिए। असहयोगियों के मुकदमों के समय किसी की अनासक्त में हाजर नहीं रहने दिया जाता। एक आदमी ने अपने की कड़के को अनासक्त के मैदान में फूल-माला पहना दी। इसलिए उसे पीट पर बैठे लगाई गई।

वहाँ से हायदर ही कोई ५५ बिना फीके आगे रवाना किया जाता होगा। यदि कोई का नाम बलिया हो तो तो बापन का ही न डके। तार की तो बात ही रह है।" (नवीन)

एजेंटों की जरूरत है

देश के हर संक्रमण-काल में धी-माँधी के राष्ट्रीय संवेद्यों का माँच माँच में प्रचार करने के लिए "हिंदी नवीन" के एजेंटों की हर कच्चे और शहर में जरूरत है।

मन्त्रालय "हिंदी नवीन"

हिन्दी नवजीवन

संस्करण, मार्च सुदा ८, व. १९७८

बारडोली का निर्णय

बारडोली के बड़ा गम्भीर और गुरुतर निर्णय किया है। उसका यह अन्तिम निष्पत्ति है, यह बचाना नहीं जा सकता। बारडोली तहसील-परिषद् की बैठक उस दिन हुई। सभापति का पद श्री-विठ्ठलभाई पटेल ने ग्रहण किया था। उन्होंने अपने भाषण में लोगों को यह सावधान किया। इसका दूसरा भी उल्लेख हुआ। उन्होंने एक बात कही-कोई बात छिपा कर नहीं रखनी। कोई ४ हजार प्रतिनिधि जारी पत्रों में उपस्थित थे। ५०० जियां भी थीं। उनमें अधिकांश जियां जारी पत्रों में थीं। उन्होंने सभा के काम में यह विलंबता ही और बड़ी सज्जता के साथ से एक बातें छुनते थे। समस्त पुनर्परीक्षा में जाते, विचारवान्, नाराज अवाक्यही ही और जबके चेहरे से निम्न का भाव उपकता था।

श्री विठ्ठलभाई के बाद येरा व्याख्यान हुआ जैसे महानभा द्वारा निर्धारित प्रत्येक शर्त को समझाया। प्रत्येक वर्ग पर जैसे लोगों से प्रश्न प्रश्न राय ली। उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई एकता के तालम में समझ लिया था। वे अहिंसा-तत्व की महत्ता को जानते थे। उन्होंने 'समाज' की दूर करने का मतलब समझ लिया था। वे केवल 'अच्छ' लक्ष्यों को राष्ट्रीय पाठशाळाओं में भरती करने की ही तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें का ला कर भरती करने की भी तैयार थे। अपने गांव के कुर्बों में से 'अच्छों' के पानी केने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। वे जानते थे कि जिस प्रकार हम अपने किसी बीमार बच्चा की सेवा-शुभ्रता करते हैं उसी प्रकार हम कोमार 'अच्छों' की भी परिचर्या हमें करनी चाहिए। वे जानते थे कि जबतक हम अपनेको मेरे बताये हंग से छुड़ न कर केने तबतक वे लगान न देने अथवा सविनय कानून-भंग के दूसरे अंगों को शुरू करने का सीमावर्त न प्राप्त कर सकते हैं। वे यह भी जानते थे कि अभी हमें बहुत उपयोग बनना है, अपने लिए आवश्यक तमाम कपड़ा-काढ़ी-हुनना और सूत काटना है। और, आखिरी बात यह कि, वे अपनी अंगन सम्पत्ति, अपने मवेशी और अपनी जमीन तक की जल्दी से लिए तैयार थे। वे जेल जाने के लिए तैयार, यदि आवश्यकता पड़ जाय, तो मीत तक का सामान करने के लिए तैयार थे और यह सब वे करना चाहते हैं बिना किसी तरह के कलक या शोक के। हाँ 'समाज' के बवाल पर एक दूरे आकृति ने अपना मत-मेव प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि हाँ, विचारों के रूप में तो आपका कर्तन सफल है; पर एकदम इस रणम की ओर देना कठिन है। मैंने अपना आग्रह उन्हें यह स्पष्ट करके समझाया; लेकिन उपस्थित जन तो उसे दूर करने का हथौड़ा पर ही चुके थे। इस बड़ी बला के पहले मैं कोई ५० प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओं से मिला था। उस मुलाक़ात के पहले, श्री विठ्ठलभाई पटेल, कुछ कार्यकर्ता तथा मैं, सबको यह राय हुई थी कि ऐसा प्रस्ताव किया जाय कि १५ दिन के बाद बारडोली अपना निर्णय प्रकट करे, जिससे इस अवधि में स्वदेशी

की तैयारी और भी दूरी तरह हो जाय तथा समाज का विचारण अधिक निश्चित हो जाय अर्थात् तमाम लोगों राष्ट्रीय पाठशाळाओं में बहुत लड़के दूर हकीकत भरती हो जायें। लेकिन बारडोली के उन बहादुर और सचेत राजाही लोगों ने निर्णय को स्थगित करना पसन्द न किया। उन्हें विश्वास था कि ५० की लड़ी से भी अधिक हिन्दू को समाज के सम्म में निरुद्ध तैयार हैं और इस बात का भी बचीन था कि अब आगे एक जितनी बकरत होगी उतना कपड़ा सब यहीं तैयार कर सकते हैं। वे तो सरकार के साथ आखिरी फैसला करने की कोशिश पर ठुके हुए थे।

श्री विठ्ठलभाई पटेल ने जितने ऐतराज उठाये उन सबका खेदन ने करते गये। उनके दाढ़ी वाले और सर्वथा प्रसन्न मुख रहने बावजूद इस अन्त्यत तैयारी ने उन्हें सावधान किया। लेकिन वे अपने निम्न से एक ईश्वर की इतना भी चाहते थे। इसका फल-स्वरूप नीचे लिखा प्रस्ताव एकमत से स्वीकार किया गया—

“सविनय कानून-भंग की शुरु करने के लिए आवश्यक शर्तों को अच्छी तरह तोच-समझ केने के बाद, बारडोली तहसील के निवासियों की यह परिषद् निम्न करती है कि यह तहसील सामुदायिक सविनय कानून-भंग के लिए तैयार है। इस परिषद् की यह राय है कि—

(अ) भारत के कदों की दूर करने के लिए हिन्दू, मुसलमान, पारसी ईसाई तथा भारत की दूसरी जातियों में एकता स्थापित करना निरुद्ध आवश्यक है।

(आ) इन कदों की दूर करने के लिए अहिंसा, धैर्य और सहनशीलता ही एकमात्र उपाय है।

(इ) हरएक घर में नरका बलगा जाना और इन व्यक्ति को दूसरे घरों को छोक कर किफें छुआ-कटा और हाथ-मुंदा कपड़ा ही पहनना भारत की स्वतन्त्रता के लिए अनिवार्य है।

(ई) हिन्दुओं के द्वारा पूर्णरूप से समाज दूर हुए बिना स्वराज असम्भव है।

(उ) प्रजा की उत्पत्ति के लिए तथा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए, तमाम स्थावर और अंगन सम्पत्ति के बलिदान की, जेल जाने की तथा यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों तक को न्योकरा कर देने की तैयारी परम आवश्यक है।

“यह परिषद् आशा रखती है कि पूर्वी बलिदान के लिए बारडोली तहसील की ही यह मौलान्य सबसे पहले प्राप्त होया और इस प्रस्ताव के द्वारा यह परिषद् कार्य-समिति की स्थापित करती है कि यदि कार्य-समिति इसके विपरीत फैसला न करे और यदि प्रस्तावित सर्वश्रीय परिषद् की आयोजना न हो तो यह तहसील श्री गांधीजी तथा इस परिषद् के सभापति की सम्पत्ति और उनके अनुयायी गुरुत सामुदायिक सविनय कानून भंग शुरू कर देगी।

“यह परिषद् इस बात की सिफारिश करती है कि इस तहसील के जो लोग महामाना द्वारा निर्धारित सामुदायिक सविनय कानून-भंग की शर्तों का पालन करने पर राजी और तैयार हो वे जबतक दूसरी सूचना न मिले तबतक सरकारी लगान तथा दूसरे कर नहीं दें।”

कौन जानता है, क्या होगा ? कौन जानता है कि बारडोली के न-नारी, सरकार के दमन शुरू करने पर, उसका मुकाबला कदातक कर अमेरे ? यह भी अकेला ईश्वर ही जानता है। उन्हीं के नाम पर यह मुद्दा-आज उठाना गया है। बड़ी पाग कानियाँ। सरकार जबतक बड़े ही आरसी डंग से पेक्ष भा रही है। यह इस परिषद् की बन्ध कर सकती थी। पर उसने ऐसा नहीं

किया। वह कार्यकर्ताओं को भी जानना है। बहुत पहले ही वह उन्हें वहाँ से हटा दे या सकती था। पर उसने यह नहीं किया। उसने उन्हें हर तरह की तैयारियाँ करने दीं। सरकार के इस व्यवहार को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य ही रहा है। उसकी यह राति प्रशंसनीय है। यह केवल निकलने समय तक दोनों पक्ष के लोग प्राचीन झर-बार सीढियों की तरह परस्पर व्यवहार कर रहे हैं। यह तो शांति-युद्ध है। इसमें इसके सिवा व्यवहार होता ही नहीं चाहिए। यदि वह युद्ध इसी रीति से जारी रहा तो इसका अन्त एक ही तरह से हो सकता है। निजम उसीकी होगी जिसके पक्ष में बारहोली के ८७,००० नर-नारी होंगे।

(मंग इंडिया)

आखिरी चेतावनी

माननीय वाइसराय महोदय,

देहली

महाशय,

'दम्न'-प्रान्त के सूरत जिले में बारहोली नाम की एक छोटी सी तहसील है। उसकी आबादी कुल मिलाकर कीर् ८७,००० है। गत १९ जनवरी को भी विद्रोहियों पंटेक के सभापतिव में वहाँ एक सभा हुई थी और उसने सामुदायिक सविनय कानूनभंग शुरू करने का प्रस्ताव पाम किया। देहली में गत नवम्बर मास के प्रथम सप्ताह में गृहीत महामार्ग-परिमित द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में निर्दिष्ट बातों का पालन करने की वांछना इस तहसील में सिद्ध कर दिखाई है। सायद बारहोली के इस प्रस्ताव के लिए प्रयागतः मैं उस रायी हूँ। इसलिए जिस स्थिति में यह प्रस्ताव किया गया है उसका तुलास्त आपके तथा जनता के सामने कर देना मेरा कर्तव्य है।

महा-समिति के प्रस्ताव के अनुसार सामुदायिक सविनय भंग करने के लिए बारहोली को प्रथम पद देने का विचार था। इस प्रस्ताव सविनय भंग के द्वारा यह दिखातना था कि खिलाफत, पंजाब और रवाय-समन्वयी भारत के निधन को निम्नकुल न मानने के सरकार के पक्षे दुःप्रसन्न हो प्रजा सतप्त हो उठी है।

इसके बाद चम्पई में १० नवम्बर को भारत के दुर्भाग से दुःखदायक हुआ मघ गवा और उसका फल यह हुआ कि बारहोली को अपना पूर्ण विचार स्थिति रखना पड़ा।

इस बीच भारत-सरकार की सम्मति से बंगाल, आसाम, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, देहली और एक तरह से विहार, उड़ीसा आदि आधियों में पोर दमन-नाति शुरू हुई। उन उन प्रान्तों में वसनाधियों ने जो जो काम किये हैं उन्हें 'दमन' कहा गया है। मैं जानता हूँ कि यह आपको पमन्न नहीं हुआ है। मेरा मत तो यह है कि जब किसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए आवश्यकता से अधिक तेज उपायों से काम लिया जाना है तब यह आवश्यक 'दमन-नीति' कही जाती है। लोगों का माल-अस्वाध खूट लेना, निरपराध लोगों को मारना-पटना कैदियों के साथ बलाक रीति-के व्यवहार करना, उन्हें कीड़े प्रमाना, ये बातें किसी भी तरह से वा-कानून, सत्य अथवा आभ्यन्तर नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार जब मरणागारी ही सभोंका आचरण करते हैं तब उसे अमर्यवित दमन-नाति कह सकते हैं। हाँ, यह माना जा सकता है कि असहयोगियों तथा उनके साथियों ने कुछ इतक हठवादी के सम्मन्ध में तथा पहरी के सम्मन्ध में लोगों की कल्पना की रीति व्यवहार की है; परन्तु इसके बड़ी उस पद्धति

कार्य-समिति की बैठक तीसरी होनेवाली है और वह कार्यकर्ताओं के इस निर्णय पर अपना फैसला प्रकट करेगी। वाइसराय को अब भी यौका है और एक और भी यौका उन्हें दिया जायगा। जल्दी का, तैयारी का विचार व करने का, अविष्टता और असम्पत्ता का हर्षण बा-बोली के लोगों पर लगाया किसी तरह सुनक्ति नहीं।

इसलिए—

सुख-पूर्वक ठे चळ करणामय ! सुख-पूर्वक ठे चळ ! आगे, हाँ, इस तिमिर प्रान्त स, सुख-पूर्वक ठे चळ ! रात अंधेरी है, गहरी है, घर से हूँ अति दूर; दे कर भगवन्, पथ-दर्शक हो, वस, आगे ठे चळ ! मोहनदास करमचंद गांधी

का बचाव किया जा सकता है जिसके द्वारा कानून स्वयंसेवक-संघ व्यवस्था वैसी ही शान्तिमय समायें भंग की जा गयी है। फिर ऐसा करने के लिए उन अनाचारण कानूनों का दुष्ययोग किया गया है जो उन आन्दोलनों के लिए तजवीज किये गये हैं जिन में जान-भूतकर हिंसकाण्ड के लिए निहित रूप से स्थान था। फिर हमारे कितने ही लोगों की यह धारणा है कि साधारण कानून का भी वे-कायदा उपयोग वे-मुनाह लोगों को बचाने के लिए किया गया है। ऐसे दुष्ययोग के लिए यदि 'दमननीति' विशेषण का प्रयोग न किया जाय तो फिर इससे किसका किया जाय ! फिर जिस कानून को रद्द करने का द्वारा सरकार जाहिर कर चुकी है उसकी रू से तथा गैर-अदालती दुष्य से समाचार-पत्र बंद किये गये हैं, इसे भी 'दमन' नहीं तो और क्या कहे !

इससे इस समय देश के सामने जो कर्तव्य उपस्थित हो गया है वह यह है कि भावण करने, सभा-समाज का संघालन करने और असकार निकालने का जो अधिकार जनता को है उसको नष्ट न होने देना।

सरकार के वर्तमान दख को देखते हुए तथा ऐसी स्थिति में जब कि उपद्रव करने वाली शक्तियों पर अपना अंकुश रखने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, असहयोगी मासवीय परिषद् से किसी तरह का सम्बन्ध रखना नहीं चाहते थे। और उस परिषद् का उद्देश्य यह था कि सब पक्षों का एक सम्मेलन करने के लिए आपको राजी किया जाय। परन्तु मैं इस बात के लिए उसक था कि जितना कम-सहन रोका जा सके उतना रोका जाय; इसलिए मैंने मासवीय-परिषद् को शिकायतों को संकलन करने की सलाह महासभा की कार्यसमिति को देते हुए आला-पीछ नहीं किया। और वद्यपि मेरी राय में उस परिषद् को शर्तें आपके कलकत्ते के भाषण के तथा दूसरे तौर के हैं जा आपकी इच्छाओं जाना गया हूँ उसके अनुसार भी, तो भी आपने बिना कारण बताये ही उस सभा के प्रस्ताव को सम-संहर कर दिया।

ऐसी अवस्था में जनता की मांगों का तथा भाषण, केवल और सम्मेलन के सामन्ध हकों का असल करने के लिए-कोनों भी किसी न किसी शान्तिमय उपाय का अवलम्बन किये बिना सुटकारा ही नहीं था। मेरी मज सम्मति के अनुसार तो आज सरकार की तरफ से यह जो कुछ हो रहा है उसके वह सुविध होता है कि आपने उस समय जब कि अभी-आधुन्य में अपनी उपायता और झर-धीरता निखलाने वाली माफो बिना किसी हक के पेश की थी, जो सभ्य नीति व्यवहार की थी-उपकार

सामान्य सार्वजनिक तौर पर किया गया है। उस समय अलग-अलग ने यह निर्णय प्रकट किया था कि अखंडता की हलचल जयंतक शाखा में और कार्य में सामान्य बनी रहे तथाकथित उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। यदि सरकार इसी विषयक नीति पर दृढ़ रही होती, अखंडता की परिपक्व होने दिया होता और उसका पूरा प्रभाव पड़ने दिया होता तो जयंतक उपस्थित करने वाली शक्तियों पर अपना पूरा अंकुश न कर पाती और उसके काको अखंडता अधिक, यथोद्देशिक न हो पाते तथाकथित सामान्य अंग रोकना या रोकना था। परन्तु इस अवधि में देश के इतिहास में कहीं न-सिक्के वाली इस प्रकृतित अवस्थिति दमन-नीति, नैतिकवादीक सामान्य अंग शुरू करना देश का आवश्यक कर्तव्य बना दिया है। महाभारत की कार्य-समिति ने उसकी मर्यादा बांध दी है और उस दृढ़ की निश्चित करने का अधिकार सुरक्षित है। उसके अनुसार तिलहाल तो बागडोरी में ही सामुदायिक अंग शुरू होगा।

मुझे जो यह अधिकार दिया गया है इसके बल पर भाव्य मुझे गन्तव्य जितने के १०० गांवों के एक समूह को जांचना देना है। हाँ, शांतिरक्षा, निम्न निम्न जातियों में एकता, सूत कातना काढ़ी पहनना तथा अष्टरुता-विषयक लोगों का पालन, तो उन्हें भी पूरा करना पड़ेगा।

परन्तु बागडोरी में सामान्य कानून-अंग होने के पहले मैं भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी की दृष्टिगत से आप से अनुरोध-पूर्वक निवेदन करना हूँ कि अब आधिकार आप अपनी नीति को बहाल, जब तमाम असहयोगी कैदियों को छोड़ दीजिए, जो सामान्य अंगों-लोगों के सम्बन्ध में विपत्तार अथवा देर किये गये हैं तथा यह निश्चित रूप से प्रकट कीजिए कि देश में कां जो सामान्य हलचलें हो रही हैं उनमें सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगी-किन्तु बाहे में हलचलें विस्फोट, प्रभाव, या स्वराज्य-सम्बन्धी हाँ अथवा पहले किसी काम के लिए और और बाहे में सामान्य हलचलें मुनाफों से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी दमनकारी कानून के अन्तर्गत आ जाती हैं। इसी प्रकार कर्तमानपरी पर जो अदाकारी अंकुश है वह भी दूर हो जाना चाहिए तथा उनके सम्बन्ध में जो अवयव किया गया है और नदितियों की गई हैं वह रकम वापस दी जानी चाहिए। मेरी यह मांग उन देशों की प्रथा से अधिक उचित है यहाँ, यह माना जाता है कि, सामान्य राजनीति प्रकृतित है। यदि वह सत्ता-पक्ष के प्रकाशितों के सात दिन के भीतर आप यह प्रकट कर देंगे कि मेरी मांगें स्वीकार की गई हैं, तो मैं तत्काल तमाम सामान्य अंग स्थिति करने की तलाह देने के लिए तैयार हूँ जयंतक जो देश-सेवक आज कैदवाने में हैं वे हू-कर गये सिधे से परिस्थिति का विचार कर सकते हैं। यदि इस प्रकार सरकार मेरी मांगों को स्वीकार करे तो मैं यह मांगूंगा कि वह लोकमत का अन्तर करने की गुंथेपन रखती है और इस लिए मैं लोगों की यह तलाह दूंगा कि आप किसी भी तरह से अंकुश करने, किना लोकमत तैयार करने में जग जाहूर और यह विश्वास रखिए कि उसके द्वारा देश की निश्चित मांगें स्वीकृत हो सकती हैं; और ऐसा होने पर तभी सामान्य कानून-अंग प्रकृतित किया जाय जब कि सरकार सम्पूर्णतः विपक्ष नीति का त्याग करे अथवा भारत की जनता के स्वरुता के साथ प्रकट किये गये वस्तुतः का आदर न करे।

(नवजीवन)

बागडोरी,
१ फरवरी, १९९१

आपका
विशालपात्र नीकर और निम्न
मौलिकता करमन्दा, बाँधी

आन्ध्र में जागृति

नीचे लिखा टेक लिंकन के पहले तक आन्ध्र से दो तार आये थे। उनका सार नीचे दिया जाता है—

१—“आन्ध्र-प्रांतिगत कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। उसमें उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपने अपने स्थान की स्थिति का वर्णन किया और इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि कर न देना सब दूर एकदम शुरू न किया जाय। इसके लिए प्रथम तो योग्य स्थान चुने जाय और उनमें भी यह देख लिया जाय कि वेदही वाली शक्तों का पूरा तरह से पालन उन स्थानों में किया जा रहा है या नहीं। इस जगह के अनुसर को जो स्थान योग्य समझे जायें वहींपर “कर न देना” शुरू किया जाय।”

२—“परसों और कल गन्तव्य महासभा-समिति की बैठक हुई थी। प्रतिनिधियों ने अपने अपने इलके की तैयारी का वर्णन किया। कई जगह लोगों की तैयारी बहुत अच्छी बताई गई, कई स्थानों पर अष्टरुता पूरी नहीं मिली। और कई जगह पूर्ण अहिंसा-युक्त परिस्थिति का आवश्यकता है। धी प्रकाश में सभा का प्यान इस ओर बाँधा कि यह इस महापुरुष का जो हाथ में लेने के पहले अपनी जगहवेदी को पूरा तरह समझ ले। इसके बाद धी गांधीजी का यह पत्र जो २५ तारीख के “बाम्ने कानिकल” में प्रकाशित हुआ था पढ़कर सुनाया गया, और हरएक स्थान में पितृनी तैयारी हुई है यह देखने के लिए एक समिति का संगठन किया गया, फिर सभा समाप्त की गई।”

गन्तव्य में सरकार की ओर से दमन की लृप्त सत्ता तैयारियों हो रही हैं। मेरे कदाल में तो सरकार को दमन के इन सब उपायों से काम लेने का पूरा हक है। उसे तो यह भी अधिकार है कि यदि उसकी कहीं नर देना बंद होने की निश्चित हो तो वह साधारण कानूनों को भी स्थगित करे। हाँ, यह तो सब ही है कि कोई भी समझदार सरकार लोकमत को यहाँ तक तो कमो कुछ नहीं करेगी कि जनता कर देने से भी इंकार करने लग जाय। किन्तु हमें ऐसी आशा न करनी चाहिए कि जो सरकार लोकमत को इतनी अवमानना करती है वह कभी कभी प्रथम ही नष्ट कर दी जा सकेगा। यह कम से कम अपने कर देने का बन्धोबल तो अवश्य करेगी। और कर न देने वाली जनता की जमीन को वह जो पतित जातियों को दे देने की जायोजना कर रही है उसमें भी उसे दोष देने लायक कोई बात नहीं दिखाई देती। यह तजवीज तो दोनों पक्षों को ठीक मायम होनी चाहिए। असहयोगियों ने तो अहिंसा का प्रत ही धारण किया है। उन्होंने तो अपने ध्येय की स्थिति के लिए अपने सर्वस्व तक का त्याग करने पर कमत कर ली है। अतः वे तो अपनी जायदाद खुशी खुशी से नाशम होने देंगे। और विपक्ष में सरकार, यदि कर पाये, तो इस कर न देने की हलचल को बंद-बंद कर देने का तथा कर वसूल करने के लिए हर तरह के उपायों का प्रयत्न अवश्य करेगी। जनता की माँ जमीनें अछूत जातियों को दे दी जाने और उनके द्वारा करीबी जाने का प्रस्ताव है तो एक मायम बात। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जिन लोगों की इन तुरी स्थिति से उठा कर सम्मत बनाने का काम कर रहे हैं, वे जनता को नहीं जानते कुछ समय के लिए उन्हींके करने में रहें!

मैं “कुछ समय” के लिए इसलिफ कर रहा हूँ कि उन जमीनों पर अभी सिक्का अधिकार है उनको अपने मनीहात कार्य में पूरा विश्वास होता चाहिए कि हर हास्त में हमें स्वराज्य

केना है। और स्वयम् विद्वाने पर उन्हें फिर अपना पद सम्मान से स्थित करके खीप दिया जायगा। और अथ पुराने साक्षियों को उनकी बर्तानों फिर भेजा हो गई तो इससे उन पतित जातिवों को जिनका कि सरकार इस समय शतरंज की प्यालियों का सा उपयोग मात्र कर रही है, कुछ भी डरा न आसक होगा। क्योंकि स्वयम् होवे ही पहले उनके आचार ही खूबी और अनुष्ठान करता स्वयम्-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा।

सरकार जो हमन की नई भावोन्मेष कर रही है उसके लिए हमना ही कहना काफी होगा। किन्तु इन उपायों के करने में उसे जो कर और बरबादत माग्न हो रही है वह उसके दिल के पप का ही दुष्ट-स्वरूप है। कर वसूल करने के लिए उसे अपनी लोक-प्रियता पर तो बरा भी विचार नहीं। इसके लिए तो उसे संगीन की नोक तथा ऐसीही दूसरे उपायों का आश्रय लेना पड़ता है। वह लोकमान्य नेताओं को निरस्तार कर रही है और इस प्रकार लोगों को विचारवाच के लिए मजबूर रही है जिससे उसे अपने इस 'बूती' उपायों के समर्थन करने का मौका मिले।

और इसीसे आन्ध की परीक्षा है। वे अभी तक तो बड़ी बहादुरी के साथ काम करते आये हैं। त्याग भी उन्होंने बख बताया है। उनक पुत्रे जुवे बख नेता केत बके गये हैं। उनके मनेकी भी उनसे जीन मिले गये हैं। किन्तु अब भी वे शांत हैं। पर जबसे बुग इस त्तो अभी देवका ही बाकी है। जब सरकार की पीन उपर मांखियों की बीमार शुरू करेगी तब वे उसे देखे केलेगे। वेब और हर्ष के साथ अपनी भागे बड़ी हुई अतियों पर, न कि कायरी की तरह अनिच्छा से अपनी पीठ पर और यह भी प्रसिद्धि की भवना रोष की जसा तक अपने दिल में न आने देते हुए। उन्हें चाहिए कि वे अपनी भावना, कोरे, अदे खूबी से के जाने दें और खूब हीपरी और प्रह्लाद की तरह उस परमात्मा की प्रार्थना करते रहें और उसके प्रति अपनी भद्रा की अटल सिद्ध करते रहें।

कर न देना हमारा स्वयम् है। इसका उद्देश यह नहीं है कि उसके अ-उद्देश्यो भी मान् हो जायं। बल्कि उसका उद्देश्य तो उच्छापूर्वक स्वयं गरीब बनकर देने की धनदाय करना है। और वे इस अधिकार के पात्र तो आत्मशुद्धि करने से ही हो सकते हैं, यह सीमाय पात्रे की पात्रता तो विदेशी कपडा ओकर हाथ से कती-मुनी खादी पहनने से और अस्तुत्सवा का चम्पा धोकर पतित माइयो की अपने आई बनाने से ही आ सकती है। हमें किसी पतित-माई की अनिच्छा से नहीं छूना चाहिए। उसे तो प्रेम से अपना कर आश्रित देना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए और वह भी उसके प्रति अपने पिछले व्यवहार के लिए हृदय से आर्पणित करके हुए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि हम सरकार से उसके द्वारा हमपर किये गये अत्याचारों के लिए वादते हैं। आश्चर्यक कर्तव्य का अनिच्छापूर्वक पालन करने से परेशान प्रथम नहीं होता। हमें तो अपने हृदय में ही पूरा परिवर्तन करना चाहिए। हमें उनके साथ पाठशालाओं में लम्बित होना चाहिए और शार्वजिक स्वार्थों में भी उन्हें माग देने देना चाहिए। उनका समावेश्य में हमें अपने आई की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें अपने को उनका आश्रयता, — आश्रयता नहीं समझना चाहिए। हमें उन किष्काफ भाविक मन्यों की हृदाई न देना चाहिए। जिन प्राचीन प्रत्यो के स्वयिता का ठीक ठीक पता न हो, तथा जिनका अर्थ पतित जातिवों के मनुष्योचित स्वार्थों के विकास लगाने में सकते ही उन सबका संशोधन कर जानना चाहिए। ऐसी उपायों की भी प्रयत्नता-पूर्वक उठा देना चाहिए जो शुक्तिपुत्र,

स्वायत् और प्राचीन हृदय के स्वाभाविक मन के विकास ही। हमें किसी भी कुपथा का इतना गुलाम न बन जाना न चाहिए कि आभिर की बख हमें किसी दवाय के कारण भवना अनिवार्य प्रयत्न के उपस्थित होने पर उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े तभी, एक कुपथा की तरह, अपनी तुरी कमाई के मन की काचार होकर छोड़ें-फिर वादें यह आह्वान-पूर्वक हो या किसी अन्य प्रयत्नक विचार के हो।

अस्तुत्सवा के सम्बन्ध में कुछ वहाँ इतना इसलिए लिखा पडा कि मुझे "आपको वहाँ की महात्मतासिद्धि के अस्तुत्सवा-विषयक आशासनों पर विचार न करना चाहिए" इस आशय के कई तार मिले हैं। वे मुझे यह कह रहे हैं कि आन्ध अपनी अस्तुत्सवा की छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं वहाँ के नेताओं से यह आग्रह करता हूँ कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। महात्मता के आशुत्सवा आरंभ के कर्तव्य में बरा भी गलती न होने पावे। उनके बताये हुए तरीके एतरे की बरा भी छोड़ने से हम अपने स्वीकृत कार्य में इतनी मयंक हालि पहुँचावेंगे कि जिनसे हम फिर कभी सुधार ही न सकेंगे। अत्यंत पवित्र बलिदान ही परमात्मा की प्रथम कर सकता है। ईश्वर-धर्म तथा इसका के साथ साथ हिन्दू-धर्म की भी परीक्षा का यह समय है। हिन्दू-कोष अपने धर्म और उपनिषदों के सृष्टे प्रतिनिधि कहे जायेंगे; क्योंकि वे तो मनुष्य की योग्यता को छोक कर खूबे अधिकार की स्वीकार ही नहीं करते और जो बात हृदय तथा बुद्धि को शुक्तिपुत्र नजर नहीं आती उसे मानते ही नहीं।

आन्ध के साथ बहादुर और अपने प्राचीन गौरव के अनिमानी हैं। वे बके धार्मिक हैं और बलिदान की क्षमता रखते हैं। देश उनके बहुत मारी उम्मीद करता है। और कुछ विचारक हैं कि वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। अगर उन शक्तों का पूरी तरह पालन करने की वे अपनी पूर्णता तैयार न हों तो जरा उधर जाने में उनकी कुछ भी हालि न होगी। किन्तु अगर वे पूरी तरह तैयार न होने पर भी कड़ाई सेक बैठेंगे तो अपना सर्वस्व जो बैठेंगे और देश को हालि पहुँचावेंगे।

(रंग इकिवा)

मोहनदास करमचंद गांधी

जकर पहिए

"हिन्दी नवजीवन आदि मुक्त मे"

इस सृचना के अनुसार हमारे पास मिलने ही पत्र माने हैं; परन्तु बहुतेरे लोगों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महात्मता का तथा अब जागे पत्र भेजनेवाले सजनों का ध्यान रखे किन्हीं बातों की ओर विचारते हैं।

१ जो सज्जन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर विचार नहीं किया जायगा न उक्त कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सज्जन इस रिजायत के हस्तक्षेप ही मुझे ही से मनीषाई के कृपण पर विजायत का उक्तेक बकर करें।

३ यह रिजायत व्यक्तिवों के लिए है। साक्ष्यद्वैतो, सना-धर्मा, निष्ठाकर्मी आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति ही सृचना न मिले तबतक कोई सज्जन अपना भेजने का कद न उठावे। इस बात पर वे विशेष रूप से ध्यान दें।

नवजीवन-पत्रक—हिन्दी-नवजीवन

संकरलाक देकाभाई देका द्वारा नवजीवन सुधारण, पत्नी कोक, पामकोर बाका, आम्नदाकार मे मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय कि-अमनालाक बकाय द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अबनवापाद—माह सुदी १५, संवत्—१९४८,
रविवार, सार्वकाळ, १२ फरवरी, १९४८ ई०

अंक २६

जेल में तपस्या

कच्चापि से बाँक के जयें एक सार जाया है। उग्रते मादुम होता है कि जेल में मौजमा महम्मदखली का बजन १५ पीड कम हो गया है। मजिस्ट्रेट और डाक्टर के कहने पर भी उनके कमरे में रोसनी नहीं की जाती। उन्हें मनु-वेद की बीमारी है। इसके लिए डाक्टर की बताई सुविधायें उन्हें पूरी पूरी नहीं मिल रही हैं।

मौजमा शीकतखली, डाक्टर बिचक, मौजबी नासिर अहमद, पीर गुलाम मजिद को कहा गया कि अपनी जामा तलाशी देनी होगी। इसमें बदन पर एक डेगोटी भर रहने दी जाती है और अगली बगल और मुँह भी खोल कर दिखाना पड़ता है। उन्होंने इस तरह वे-इज्जत होने से इनकार किया। इस पर जबरदस्ती उनकी जामा तलाशी की गई और एक महीने तक काल-कोठरी में रहने की सजा दी गई। मौजबी नासिर अहमद की सजा-सजावट पहले से कम की गई। पूर्वोक्त उग्रजनों ने जेल के अधिकारियों से कहा कि इस मामले को सरकार तक पहुँचा दें। पर उसने इनकार कर दिया। मौजमा शीकतखली का बजन १५ पीड कम हो गया है।

इससे यह सिद्ध है कि सरकार की ओर से ऐसा सहेल किया गया होगा, जिससे विवेक के साथ काम करने की नीति के बजाय-जेल के कानून-कायनों की बदली के साथ बरतने की नीति काम में आई जा रही है। जहाँ बहाल कीजिए, मौजमा शीकतखली या दूसरे उग्र-इज्जत पुत्र जेल के अन्धका एक-दूसरे के सामने प्रायः बगे खड़े रहें और उनकी जामा तलाशी की जाय-फितनी बेइज्जती। हाँ, यह सुबरी की भी जामा-तलाशी केना फितला आनन्दक और उपरोधी है, यह तो मैं समझ सकता हूँ और जेल के वे मासुकी कानून-कायने उन्नी कोनों के लिए बनाये भी गये हैं; परन्तु ऐसे कोनों से जो, जो शीक आन्दोलन की बात छोड़ दीजिए, सन्म नामरिक नामे बात है और जिनमें केना-लेम तो मिकवाक-वेस-वेक समझे जाते-हैं, ऐसे-कानून-कायनों का पालन जबरदस्ती करवाना सिवा पाप-पुण्य के और-कुछ ही बचता है। ऐसे कैदियों पर इन मौजूदा नियमों का अन्वय करना जल्दी बात की अवहेलना करना है और शारीरिकों की म्नीता देना है। हाँ, जेल की मासुकी नवाँदा का

पालन तो बड़े से बड़े आदमी से भी, जब कि वे जेल में आये, जरूर कराना जाय और जब वे जाम-दूज कर जेल को स्वीकृत करते हैं तब तो और भी अधिक उसका पालन उनसे कराना चाहिए। जेल के जीवन में जो भी कष्ट है वे तो उन्हें अन्धका भोगना चाहिए और उसपर उन्हें मासुकी न बचाना चाहिए। यदि वे स्वेच्छापूर्वक और खुशी के साथ जेल के अधिकारियों के अन्ध-के पेस न आये तो यह उनसे जरूर कराना जाय। परन्तु मर्दाना-पालन वे-इज्जती के रूप में न परिणत हो जाना चाहिए। कष्ट, बन्धना का रूप न धारण कर ले और अन्ध का अर्थ 'वेड के बल बलाना' न हो जाय। और इसलिए अ-सहयोगी कैदियों को चाहिए कि वे, कैदियों और हथकड़ियों से, कालकोठरी में रहने से, बाहे फितला हो कष्ट क्यों न हो या बाहे उन्हें मोखी ही क्यों न मार दी जाय, 'मर्दाना' के नाम पर भी कभी जेल के सामने बगे न हों, जेल के कष्ट के नाम पर बैठे, बन्धुवार कपड़े हरमिज न पहनें और गंदा या हजम न होने लायक खाना न खायें और इसी तरह 'अन्ध' के नाम पर हाथ न जोड़ें, दूब कर न बैठें और जब-कहाँ जेल अफसर आये तब अपने मुँह से हरमिज न कहें कि 'सरकार एक है' या 'सरकार सदाय।' और यदि सरकार अब जेलों में हमें आग पर बलाना चाहती हो और हमें झुकाने के लिए शारीरिक कष्ट दे, तो हमें अन्ध के साथ इस तरह वे-इज्जत होने से इनकार करना चाहिए और दूसर पर अपना भरोसा रखना चाहिए कि इस जान-बूझकर की जाने वाली वे-इज्जती का मुकाबला करने और उसके बदले में मिलनेवाली शारीरिक बातनाओं को सहन करने का बल यह है। अच्छा है, बीर अली-आहमद और उनके साथियों की करामती जेल की छुड़ि करने दीजिए। स्वाभिमानी सिंधी अभ्यापक किरलानी काफ़ी के कैदखाने को पमिज करें। मुझे मादुम हुआ है कि बनारस जेल में असहयोगी कैदियों की ऐसी बेइज्जती की जा रही है जिसे जवान बयाज नहीं कर सकती और अभ्यापक किरलानी तथा उनके विधायियों के लिए, जो कि बनारस जेल में सजा भोग रहे हैं, उसका सामना करना अवश्यम हो गया है। यह बात समझ में नहीं आती कि संयुक्तप्रान्त में जहाँ कि रामनैतिक कैदियों के साथ सरकार का नवाँदा-कर माना जाता है, एक ओर सामान्य

और सभ्यता में तो ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए, परन्तु सुदुरी और बनावट में तथा अशुद्ध उसके विपरीत हो। क्या इसका यह अर्थ है कि स्थानीय अधिकारी बस के बाहर हो गये हैं और बाका अफसरों के हुक्म की परवाह नहीं करते तथा खुद ही कानून बन देते हैं। इन बटमायी से लोग इस बात का अनुमान करते हैं कि भारत की जेलों में अपराधी लोग किस तरह कष्ट भोगते होंगे, जिनका पता हमें नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि कैपल राबन्सलिक कैदियों के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है। यदि, इसके खिलाफ, मेरी तो यह चारणा है कि सभ्य सुभारियों के साथ तो और भी बुरा बर्ताव किया जाता है; क्योंकि वे तो जेलों में आसानी से दण्ड दिये जा सकते हैं। जेलर और वार्डर तो प्रायः वे-बर्ताववेद होते हैं। वे मजदूरी करते हैं और अपराधियों के साथ बड़ी निर्दयता से व्यवहार करते हैं। इन लोगों को, जिनहोंने कि आन्तरिक अपने अज्ञान अथवा स्वाध के बस इस शासन-प्रणाली की सहायता पहुंचाई है जिनमें कि एक मुठ्ठी भर लोगों ने छात्रों मनुष्यों की अथवा गुलाम बना रक्खा है, उस जगहकर्ता के सामने उन तमाम भीषण कार्यों के लिए-ये दुष्कृत्य जो विन-दण्डित नहीं किये गये हैं और यदि आज इतने जगहनीयियों का बलिदान न हुआ होता तो जिनका हाल किसी को न मालूम हो पाता-नवाब देना होगा, जो कहने की तो कानून और शास्त्र के नाम पर, परन्तु वास्तव में इन मुठ्ठीभर लोगों के स्वार्थ के लिए, मनुष्य-जाति के खिलाफ किये गये हैं।

मनुष्य, ऐसा कुछ सलूक हो, होता रहे। जो लोग जेलों के बाहर हैं उनका कर्तव्य स्पष्ट है। हमें इससे निवृत्त न उठना चाहिए और बल्की में अथवा गलती से कोई काम न कर बैठना चाहिए। हमें ऐसी शासन प्रणाली से काम पर नवा है जो सब गद्दे हैं और उसमें से नवाब बह रहा है और उसने सारी मनुष्य जाति, क्या अंगरेज और क्या भारतीय, को नीचे गिरा दिया है। हम तो सलसुच रोग का इलाज कर रहे हैं। मैं यह नहीं मानता कि अंगरेज या हिन्दुस्तानी दोनों में से कोई भी बुद्धि-पूर्वक ऐसे वैधानिक कार्य करते हैं। नाक, उसके विपरीत, मुझे तो विश्वास है कि वे जानते ही नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यह तो निश्चित है कि वे यह हयाल नहीं करते हैं कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। और यह भी बहुत मुश्किल है कि बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि बाज मीके पर इस तरह अय विज्ञाना जो सदन व्यवहार का ही एक अंग है, जैसे कि हम में से कितने ही लोग अधीर हो कर मामूली व्यवहारों में ऐसी ऐसी बातें कर बैठते हैं जिनका समर्थन हम 'आवश्यकता' के नाम के सिवा, जो कि सत्य का आभास-मात्र है, दूसरी तरह नहीं कर सकते।

इसका सिद्ध मुझे पर माधुम हुआ कि अली-भाइयों की जमाना सत्ताकी जबरदस्ती की गई और उन्हें काठकीठरी की सजा दी गई। जो शासक यहां बैठाते हैं वह उनके साथ बुरी तरह बेश जाता है। यदि यह सब सच हुआ तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा। यह समझा जाता था कि सरकार जामा नामी देना-देवकों के साथ अजो में पूर्ण असमन्ती का बर्ताव करेगी और वहां किसी तरह इनका अपमान न किया जायगा। पर यदि अली-भाइयों के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की बात सच निकले तो इसका फल-स्वरूप यह सरकार के खिलाफ उस से उग्र आन्दोलन बसा हो जाय तो सरकार को इसके लिए खुद अपने की ही धन्यवाद देना होगा।

फाल्गुन होता है कि ईश्वर असहयोगियों को पूरी पूरी परीक्षा

कर केना चाहता है। मैं मानता हूं कि अली-भाइयों के बहादुर हैं और वे इस अजिन-परीक्षा में अटक रहेगे और वे-दाम निकलेंगे। बराबरी में मिलने केरी हैं वे सब चुनौती लोग हैं और अपना निपटारा जाय करने का सामर्थ्य रखते हैं। तोभी अली-भाइयों, बा-विष्णु, और गुलाम मजिद तथा दूसरे सभ्यों का जो अपमान किया जा रहा है उसके लोगों का दिल दहले निवा न रहेगा। परन्तु इस सम्बन्ध सत्तापर और उत्तेजना के होते हुए भी हमें संयम से काम लेना चाहिए। हमारी मुक्ति तो साक्षिकार हमारी प्रतिष्ठा के पूर्ण प्राप्ति पर ही अवलम्बित है। यदि हमको इस बात से दुःख होता हो तो हम और भी अधिक शान्ति-परायण हों, कम नहीं; सविनय कानून-अंग में अपनी सक्ति अधिक एकाग्र करें, सविनय अंग के लिए आवश्यक बातों की पूर्ति करने में बरा भी बेर न लगायें। हिन्दु-मुसलमान तथा सुदुरी जातियां परस्पर अधिक एक हो जायें, अब भी जो कुछ विभायती कपडे हमारे पास हैं उन्हीं त्याग दें, अधिक लादी बुनने और बरखा काटने में लग जायें। स्वयं के लिए सज्जने और बह-झक करने में हमारा एक मिनट भी न जाना चाहिए। हमारी प्रगति तो अपने कार्यक्रम के अनुसार सुपवाय काम करने पर अवलम्बित है। जो कंग जेल में हैं उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर हमें ह्यान और परेशान न होना चाहिए। व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार ने हमसे कोई छत नहीं कर ली है। हमने तो बिना किसी शर्त के अपने शरीर उससे अपंग कर दिये हैं-बह काहे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले और यदि ईश्वर हमें शांति दें तो, हम ही तब न करें। चाहे जो हो जाय, पर हमें अपने आप से बाहर न होना चाहिए। (यंगहन्डिक)

लालाजी फिर पकड़े गये

पंजाब सरकार इतना-सा पचाताप भी खुरी के साथ न कर सकी। उसे यह सलाह दी गई कि जिस जज ने लालाजी तथा उनके साथियों की सजा दी है उसने कानून की मंशा नहीं समझी थी। इसलिए सरकार को उन्हें छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ा। पर सब लोग एक ही साथ नहीं छोड़े गये, बल्कि असम जलम और कुछ तो आधी रात को छोड़े गये। परन्तु वही कोई भारी बे-एशी की बात नहीं हुई। मुक्ति पाते ही लालाजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये। सरकार के इस कार्य से प्रकट होता है कि वह पचाताप करने की अपेक्षा बदला देने पर ही अधिक तुली हुई है। छोड़े बिना तो उसका बारा ही नहीं था और न वह अपनी छुरता से ही बाज आ सकनी थी। वह लालाजी को एक पल के लिए भी आजाद रखना नहीं चाहती थी तो उसने उन्हें फिर से पकड़ लिया। अली वे मुस्लिम की हैसियत में हैं। तोभी उनके रिश्तेदार लोग, यहांतक कि उनका लडका भी, उनसे मिलने नहीं बिना गया। यदि लालाजी समन के जर्न तलब किये जाते तो वे 'भाव' से बंधित नहीं रह सकते थे। सरकार इस बात को जानती थी। पर ऐसी स्वाभाविक और शिष्ट कार्यवाई पंजाब-सरकार के लिए बहुत सीधी-सादी कार्रवाई न हो जाती। मैं लालाजी को उनकी दुबारा गिरफ्तारी पर बधाई देता हूं और पंडित संतामन, मलिक लालकां और बा. गोपीचन्द के साथ, इनकी सभ्य से पहले हुई मुक्ति पर, सहाय्युक्ति प्रकट करता हूं। (र. रं.)

एजेंटी की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काल में श्री-गोपीचंद के राष्ट्रीय संकेतों का गौरव गौरव में प्रचार करने के लिए "हिंदी-मजदूरजीवन" के एजेंटी की हर कदम की सहाय न करके है।

व्यवस्थापक "हिंदी मजदूरजीवन"

चक्र में

उस दिन बंगाल की चारा-समा की बैठक में एक प्रस्ताव इस भाव्य का पेश हुआ था कि सरकार अपने तमाम दमनकारी नीतियों को उठा के नीचे उनकी कू से जितने लोग कैद किये गये हैं उन्हें छोड़ दे। इस प्रस्ताव पर बहुत होते समय सर हेनरी स्टीवर ने कहा, वह तो 'आत्मन्त अवास्तव बात है।' ऐसा कह कर सर हेनरी स्टीवर ने हमें बंगाल-सरकार की ओर इसलिए भारत-सरकार की भी स्थिति का वर्णन करने के लिए बहुत मौख साधन दे दिया है। वे खुद तो शाब्द ही यह बात जानते होंगे कि बंगाल में क्या हो रहा है; हाँ, उनके मातहत लोग को कुछ खबरें उनलक पहुँचा देना पतम् करते हैं। उनकी ही बातें चाहें वे भले ही जान पाते हों। ऐतों के खयाल में चाहें चारा-समा की वह चर्चा 'आत्मन्त अवास्तव बात' हो। परन्तु उन पचास समासों को तो स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान था। वे सर हेनरी की बकचुता से ठेके गुदराइ हो सकते थे। उनकी रहि में तो बंगाल-सरकार ने जो गति-विधि अक्षयार की है वही 'आत्मन्त अवास्तव बात' है। सर हेनरी स्टीवर ने देश में जिब ने-भाईनी के होने का वर्णन किया है वह उनकी कल्पना-पट्टि में भले ही हो। पर समासों की राय में तो बंगाल में दर-असल जो कुछ हो रहा था उसके लिए बंगाल सरकार को उस उपयो में के काम केने की आवश्यकता नहीं थी। वे लोग जानते थे कि बंगाल में जो ने-भाईनी करी जाती है वह मरीदापद, सविनय आर तान्त्रिक्य थी तथा खुद नीकरशाही के ही अविचार-पूर्ण कृत्यों में उसकी आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। सर हेनरी स्टीवर समासों को वह न समझा पाये कि वेसम्पु निरंतरजगत्, बीकाना अथुल कलम आभाष, बाबू इमामसुन्दर चक्रवर्ती और गवे डिगार बाबू हरप्रसाद नाग, बंगाल प्रान्ती। समिति के वृद्ध समापति, का कोई कुछ हेतु था। इन विषय-नेताओं के तथा कितने ही ने-गुलाह कार्यकर्ताओं के कैद किये जानेका विम्व उनके दिमाग में था। इससे सर हेनरी स्टीवर ने स्थिति का जो बराबना बाका बीकाना वह समासों की उतना ही अवास्तव दिखाई दिया जितना कि शाब्द वह था और न वह उन्हें भवनीत ही कर सका जिससे वे उस प्रस्ताव को नार्मल कर देते। राय बाहिर करने की आजादी के लिए बंगाल-भारासमा के इन सदस्यों ने जो शाहस दिखाया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि जिब ने-भाईनी की शिकावत सर हेनरी स्टीवर ने की है वह और कुछ नहीं, सरकार के मनाई हुसुमो का अनादर करते हुए भाषण-स्वातन्त्र्य और संघ-स्वातन्त्र्य के अपने हक के अनुसार व्यवहार करने का आग्रह है।

शान्तिमय समाजों को बल-पूर्वक भंग कर देना, महासमा और शिकावतकारी समाचार-पत्रों की तलाशियाँ लेना और चीनों के खबरदस्ती उठा ले जाना, तथा सर्वसाधारण पर आक्रमण करना और मार-पीट करना ये बातें समासों के लिए तो इतनी भयंकर खतरा थी कि उस प्रस्ताव का सर्वमन्य करने के बिना उनका कोई चारा ही नहीं था। फिर वह बात ध्यान देने योग्य है कि सर हेनरी स्टीवर ने उस प्रस्ताव में जो तरकीब पेश की थी वह किसी तरह ऐसी नहीं थी जिसपर कोई समझौता न हो सकता था। उन्होंने एक गैर-सरकारी कमिटी की तबरीय करना चाहा था, जो इस मामले का निपटारा कर दे, परन्तु समासों ने इस समझौते से निवृत्त हुए और किन्ना और वह उन्होंने ठीक ही किया। वे इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बुद्धि और ज्ञान जो गवाही दे रहे हैं उनकी नाय-जीब कोई

कमिटी करे। अब बंगाल-सरकार जरूर चक्र में पड़ गई होगी। यदि वह उन निरपराध कैदियों को छोड़ती है और अपने बुद्धिमो कौटिल्यों को उठाती है तो महासमा और शिकावत समितियाँ ऐसे वेग से अपना काम बढ़ाये बिना माँगेगी नहीं। यदि वह उस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करने से इनकार करती है तो वह कितने ही मन्दबुद्ध बाबाओं की सहायता से विद्रुह रहे बिना न रहेगी। हाँ, निस्सन्देह वह उनकी सहायता के बिना भी रह सकती है, ऐसी कि बरतों से आज तक रहती चली आई है। पर वह जरूर जाननी होगी कि भारत में महीन युग का अन्तर्गम्य हो चुका है। लोग अब दमन को किसी तरह सहन नहीं कर सकते। अब उन्हें दिन भर दिन अपने बल और सामर्थ्य का अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है। कठघड़न के वे अधिकाधिक आदी होते जा रहे हैं। दुनिया में कोई सरकार ऐसी नहीं है जो दमन के द्वारा उन लोगों को झुका सके जो कठ-उलम की शक्ति और इच्छा रखते हैं।

जो बात बंगाल में हुई वही बिहार में भी हुई। बिहार की चारा-समा ने भी साफ साफ बातें कहीं। संयुक्तप्रान्त की चारा-समा ने समझौता कर लिया। पर वहाँ भी सरकार का एक शिरा ही है। भारत के प्रायः कोने कोने से रोमांचकारी दमन की इतनी खबरें आ रही हैं कि उन सब के लिए मेरे पत्रों में इजाज ही नहीं रहता। अब बात केवल जेल और कैद तक ही नहीं रही है। वह तो दमनकारी कानूनों की भी बड़ी सम्भावक जगहेलना और तोड़-भरोह हो रही है।

सर हेनरी स्टीवर ने हमें एक और भी अच्छा मास प्रकट करने का साधन दे दिया है—'शब्दों और पदों का जुनम'। 'दमन' शब्द को जुनकर वे लौक उठना नहीं चाहते। वे कस्यते हैं कि कानून तो सभी दमनकारी हैं। लोग इस शब्द को जुनकर भवनीत न दें। बल्के उन्हें असक्षित पर ध्यान देना चाहिए। तो, आर्य, हम असक्षित का ही सुकावला करें और "कानून आर शान्ति" इस पद के आश्याचार की नव को परके। सर होमसजी बाबिया ने मालवीय परिषद् में प्रभावशाली शब्दों में कहा था कि "कानून और शान्ति" के पवित्र नाम पर फ्रांस में वीरपुत्र के जमाने में (फ्रांस-राज्यकान्ति के समय) और दूसरी जगह भी कितने ही इज्जत कृत्य किये गये हैं। यदि हम इन दो शब्दों के मोहन मन्त्र से अपना पीछ छुड़ा के तो हमें पता लगेगा कि इस "कानून और शान्ति" के रखकों में अपनी करतूतों के द्वारा भारत के ज्ञान और मास को अक्षित कर दिया है। अब लोग और यहाँतक कि भारासमा के समासद भी, 'सब्दों और पदों के आश्याचार' में रहना नहीं चाहते और न सरकार को आत्मन्त अवास्तव स्थिति से छोड़ा ही का माना चाहते हैं। यह समय की महिमा है। वह अवश्यही इस समस्या को हल करने का बड़ा नेम साधन है। और हम योंप्र ही देखेंगे कि सरकार और प्रजा दोनों आकाशपूर्ण वास्तविक बातों के साथ परस्पर गंजे मिल रहे हैं और उन आत्मन्त अवास्तविक बातों के सनेके से सुख हो गये हैं जिनमें दोनों आज तक फंसे हुए हैं।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

१) न भेजें

"हिन्दी गवर्नीय" के प्रेषियों से निवेदन है कि वे कम्पे में १) न भेजा करें—२) का ४) भेजा करें।

प्रत्यक्षवापक

हिन्दी न व जी व न

रविवार, माह सुदी १५, सं. १९७८.

सरकार का जवाब

बली-पत्र का उत्तर सरकार ने दे दिया। उसे पढ़कर दुःख होता है। क्योंकि यह बेवर्मी से भरा हुआ है। उसमें न तो कहीं पक्षात्ताप दिखाई देता है और न कहीं अपनी भूलों की स्वीकृति। बल्कि अब से इति तक सरकार ने उसमें अपने को निर्दोष बताया है और असहयोगियों को ही दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है।

इस उत्तर को पढ़ने के बाद मेरे दिल में दो विचार उठे—या तो जान-बूझकर इसमें छद्म बातें लिखी गई हैं या उत्तर का सम्मिश्र बनाने वालों और अधिकारियों पर सरकार का इतना अधिक विश्वास है कि वह इस बात को मानती ही नहीं कि वे लोग कभी भूल कर सकते हैं। मनुष्य-जाति के सम्मान के खातिर मैंने पहले विचार की ओर देखा और दूसरे को कायम रखता हूँ।

दोनों बातें अर्थर हैं। जान-बूझकर झूठ बोलना और करना अथवा अपने दोष को देख ही न पाना इसी धर्म में रहना कि मैं तो बेदाग हूँ, इन दोनों दोषों से मनुष्य को बचना चाहिए।

मैं पहले दोष को मानता हूँ; क्योंकि मैं समझता हूँ कि मनुष्य अनजान में बहुत भूलें करता है। असहयोगी जैसे अपनी भूलें नहीं देख पाते हैं जैसे ही सरकार के सम्मुख में भी इस कमी न बखाल करें। हमारा धर्म तो यह है कि हम अपने दोषों को देखने के लिए सुलभ-वर्णन, पत्र से काम लें और दूसरों के दोष दूसरीन के द्वारा देखें। केवल उसी अनजान में हम बड़े प्रभाव के बाद अपने दोष देख सकते हैं। जो नर-नारी या समाज इस नीति के अनुसार व्यवहार करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो अपने दोषों को पर्यंत के बराबर मानता है उसे दूसरों की भूलें जोखने के लिए बहुत कम समय रहता है। तो फिर तो मनुष्य को स्वयं अपने ही दोषों से चुकी होना रह गया। और चुकी होने की इच्छा तो वह स्वभावतः ही नहीं करता। इससे वह अपने गृहाङ्ग जैसे दिखाई देने वाले दोषों को जल्दी दूर कर जाता है।

मैं इसी नियम का अनुसरण करना चाहता हूँ और सरकार के दोष देखने के लिए आँखों के सामने दुर्बोधन रख लेना चाहता हूँ। दुर्बोधन की एक खूबी साधकों की बाढ़ रखना चाहिए। दुर्बोधन हमें केवल दूर की ही वस्तुओं की, सो भी छोटे ही रूपमें, दिखाता है। और जनजीवी की ओर तो सबसे बौद्धिक ही नहीं देता। 'छुटे' बाद है कि मैंने सरकार की छोटी छोटी भूलों पर तो ध्यान ही नहीं दिया है। पर अब तो सरकार ने हथकर ही। उच्चतर 'सं' सरकार ने अपनी दिव्यता ही भूलों को गुण के रूप में दिखाया है। और जिस भूलों को गुण नहीं बताया जा सकता उनकी वह हम कर गई है। सभापन्दी और 'जवानबन्दी' के जो नोटिस इमरा 'मिने' भवे हैं उनके 'विषय' में वह 'मिन्दी' है कि यह बन्दी तो असहयोगियों की बदकामी के लिए करनी पड़ी है। पर सब बात यह है कि 'देखा' एव भी उच्चतर सरकार ने पेश नहीं किया है

जिससे इस मनाई की आवश्यकता सिद्ध हो। परन्तु इस मनाई के लिए तो कुछ इच्छा मिल सकती थी; इसलिए सरकार ने गुण के रूप में उसका परिचय कराया। परन्तु छूट-पाट का, मार-पीट का, कादी बका देने का, महासभा के दफ्तरों में बहाई करने का बचाव किस तरह किया जा सकता है? लोग जी जाहे तो गुमाह करते रहे; पर इससे क्या सरकार की कर्मचारी की कायू के खिलाफ छूट या मार-पीट कर सकते हैं? इसलिए इस बात को सरकार ने टाल ही दिया है। इसी तरह उत्तर में दूसरी गम्भीर बातों के विषय में अत्युक्ति अथवा मोन की नीति का अवलम्बन किया गया है। उनकी अनवीन में मैं पाठकों को उलझाना नहीं चाहता। उत्तर तो मिलने ही वाला था। मेरा यह भी स्याल था कि उसमें कोई भारी बात न होगी। परन्तु जो बेवर्मी उसमें सुने दिखाई देती है उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं यह सोचता था कि उसमें नरम दण्ड को कुछ तो कागजि दी जायगी; पर वे सुने ही रक्के गये और असहयोगियों के लिए तो जो बात पहले से बली आ रही है वह हुई है। सरकार की असहयता के सम्मुख में समझदार आदमियों के लिए इस उत्तर से बहकर और क्या प्रभाव हो सकता है!

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

श्री गांधीजी का प्रत्युत्तर

सरकार के पूर्ण पत्र का नीचे लिखा प्रत्युत्तर श्री गांधीजी ने प्रकाशित किया है—

धीमान्, महाशय के नाम मेरे लिखे पत्र का जो-अन्तर सरकार ने दिया है उसे मैंने बड़े गौर के साथ पढ़ा है। इस उत्तर में अपनी बातों के सम्मुख में जो आका-आका बताया गया है उसके लिए मैं तैयार नहीं था। सरकार ने जिन जिन बातों का इन्कार किया है उनमें से पहली ही बात को मैं लेता हूँ। सरकार उत्तर में कहती है "बह (सरकार) और के" साथ इस बात का इन्कार करती है कि "सबसे बड़े-कानूनी दमन-नीति का अवलम्बन किया है और वह इस बात की भी गर्वशूर करती है कि वर्तमान कलियन कानून-अंग का आन्दोलन असहयोग सब की केजान-स्वातन्त्र्य, आपन-स्वातन्त्र्य और सेवा-स्वातन्त्र्य के प्रतिष्ठा हकों की प्राप्ति के लिए नम्रद्वय उठाना पड़ा।" मेरे पत्र की सरसरी तोर पर ही देखने से यह माध्य हो जाता है कि बापि देहकी में महाशय ने सविनय-कानून-अंग की सत्ता से ही की तो भी वह झुट नही हुआ था। मैंने अपने पत्र में यह बात भी साफ साफ अष्ट कर दी थी कि कानूनी की दुःखप्रद दुर्दशा के कारण प्रस्तावित-साधुप्राधिक सविनय-कानून अंग अनिवार्य समय तक स्थगित कर दिया गया था। यह निर्णय न्यायसम्मत प्रकाशित कर दिया गया था और सरकार तथा जनता दोनों को वह बात माध्य है कि अब भी लोगों की जो कुछ हिंसा की प्रवृत्ति बाकी रह गई है उसकी कसल-कपल के लिए अनीरव-प्रत्यक्ष-क्रिया जा रहा था। यह बात भी सरकार और जनता दोनों को माध्य है कि स्वयंसेवकों को दण्ड-काय प्रिय के प्रतिष्ठा-पत्र पर दस्तखत कराने वाले की राजनीति की गई है; जिसका उद्देश्य नहीं है कि कुछ कलियन लोग ही भरती होने पावें-जैसे सब लोग अक्षय रह जायें। इस स्वयंसेवक-पत्र का नुक उद्देश्य यह था कि वह जनता को अहिंसा के सिद्धान्त की शिक्षा के और असहयोग के 'कार्य' के 'उपय' साधित 'अवय' भव्य है। न्यायसम्मत कानूनी की दुर्दशा पर, कानूनी उद्देश्य की अहिंसा काय बली दिव की अक्षयसेवकी पूर्ण 'अक्षय' पर, भारत-सरकार अपने-आपे से बाहर की गई है। इस बात के अक्षय के प्रतिष्ठा

कि कलकत्ते में बोका-बहुत डराते-पतकाने की नीति से काम लिया गया होगा; परन्तु मैं यह कहने की भूछता करता हूँ कि, इस डराते पतकाने की बगल से नहीं, बल्कि कलकत्ते की पूर्ण हवताल से उत्पन्न समार के बलीकत भारत-सरकार और बंगाल-सरकार का विभाग खींच उठा। दमन तो इसके भी पहले से शुरू था ही; पर उसकी विछाना न तो कुछ छोटी जाता था और न कुछ खिन्ना ही जाता था। परन्तु स्वयंसेवक हल के चित्तेद और समाजवादी मोर्चियों के रूप में जो दमन शुरू हुआ वह तो असहयोगी समाज में बम के गोले की तरह फट पड़ा। तब भी, मैं फिर कहता हूँ कि इन मोर्चियों ने तथा बंगाल में पंडित योगीशला नेह्रू तथा उनके साथी और बंगाल में लाला लाजपत राय तथा दूसरे समाज इनकी गिरफ्तारियों ने यह आवश्यकता पैदा कर दी कि आकाशक से अभी नहीं, पर बचाव के स्वरूप का समिनय भंग अर्थात् निरिच्छा प्रतियोग शुरू किया जाय। यहाँ तक कि सर होमसज्जी वाकिवा को भी यह कहना पड़ा कि यदि बम्बई की सरकार ने भी बंगाल, संयुक्तप्रान्त और बंगाल की सरकार का प्रभाव प्रकट किया तो मुझे ऐसी आशाओं का जन्मव्य प्रतिकार करना पड़ेगा अर्थात् लगना नाम स्वयंसेवकों में खिन्नावेग या सरकार की ऐसी आशा को भंग करने के लिए जो समाज की जायगी उनमें सम्मिलित होंगे। इस तरह, यदि सरकार अपनी इस नीति की न बदले, जिसके बलीकत भारत के कितने ही भागों में सार्वजनिक समाज, सार्वजनिक संस्थाएँ तथा असहयोगी अन्धकार बन्द हो गये हैं, तो समिनय कानून-भंग की बुनियाद पूरी तरह तैयार हो चुकी है।

अब इस कथन पर विचार करता हूँ कि सरकार ने 'बे-कानूनी' दमन-नीति 'अध्यात्म' करता है। "कानून और सामन" के नाम पर सरकारी अधिकारियों द्वारा होमिवाले बंगली को पर अद्वितीय प्रकट करने या समाज में के बचाव, वेद है कि, सरकार अपने उत्तर में बे-कानूनी दमन का स्पष्ट इनकार करती है। इस सम्बन्ध में सरकार और जनता दोनों से आग्रह करता हूँ कि वे नीचे लिखी बातों पर गौर के साथ विचार करें, जिनकी सारभूत बातों पर जोही सवाक्य नहीं समझा जा सकता—

(१) कलकत्ते में इनकी प्रथम पर सरकारी अधिकारियों का मोहो चलाया और बहालक कि मुर्दे के साथ भी दण्डित करता है;

(२) सिविल गार्ड्स के पारमिक अत्याचार, जो स्वीकार किया जा चुके हैं;

(३) डाका में एक समा का कलपूर्वक भंग किया जाना और वेदनाह लोग का टांग फट कर लोका जाना, यद्यपि उन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई थी और न उसके कारण ही पैदा किया था

(४) इसी प्रकार का सख्त अलौघद के स्वयंसेवकों के साथ किया जाना;

(५) काहीर में सर्वसाधारण पर तथा स्वयंसेवकों पर जो सार्वजनिक और आचार्य-आकाशक किया गया था कलके सम्बन्ध में बे-कानून मोड़कानन्द; मार्ग की अन्धलता से हुई कथिती की सार्वजनिक कायल;

(६) अन्धकार में स्वयंसेवकों तथा सर्वसाधारण के साथ निरिच्छा-बुद्ध-अन्धकार किया जाना;

(७) औरहाल में एक कलक पैर-मोही कलक-जाना औरमेरुदी केरास सार्वजनिक-समाज की कलपूर्वक-भंग-करना;

(८) एक अन्तर का और उसके सिपायियों का बिना किसी की इजाजत के बिहार के गांवों को छूट देना; निरिच्छा की सरकार ने कलक किया है, अगर जिसके सम्बन्ध में असहयोगी कहते हैं कि एक स्टैंड के इकारे पर किया गया; तथा जोमपुर में महासमा की खादी तथा कागजों की बला हासला और स्वयंसेवकों पर हमला करना;

(९) महासमा और लिहाकत के दफतरी में भाषी रात की तमासी डेना और गिरफ्तारी करना।

सरकारी अधिकारियों की बे-कानूनी और बंगली करतों के ऐसे कितने ही 'अच्छे समुदा' हैं। यहाँ तो उनमें से कुछ ही ऐसे किये गये हैं। यह तो उन सब बातों का बसों किया भी नहीं है जो कि गारे भारत में हो रहा है, और मैं यह बिना किसी खेदन की आशंका के बताता चाहता हूँ कि भारत के इन सब भिन्न भिन्न प्रान्तों में जो बे-कानूनी करतों की रही है वे ज़रि इन्हीं आकाशवाणी काग के हथकाई और सेठ के बल बलके के हुक्मों की बात मानें तो बंगाल के अमातुष आमाचारों की भी फोका कर देती है। यह मेरा निश्चित विश्वास है कि पूर्वोक्त तबे व्यवहार के मुकाबले में तो जाकिबांला बाग का हथकाई स्वच्छ न्यवहार है और इसमें तो दुःख और तरस की बात यह है कि बूँक इस बल लोगों पर गोलियाँ नहीं झाड़ी जा रही हैं और उनकी गर्दन नहीं मारी जा रही है, वे इमारों निष्पराध मनुष्यों की मन्त्रणाये हमारे दिल को हिला नहीं पाती जिससे देश का हर आदमी इस सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हो। परन्तु मानें हम बे-मुनाहों के साथ पुकारा गया यह जंग काफी नहीं था, जेहों में भी बागबोर खोली जा रही है। इन कुछ नहीं जानते कि भाव करावी जेल में क्या हो रहा है, चावरलती जेल में उस अकेले कैदों का क्या हाल हो रहा है और 'कानून' जेल में एक हल पर क्या बंटा रही है। वे सब लोग उसने ही बे-मुनाह होने का दावा रखते हैं जितना कि मैं रखता हूँ। उनका सुनं वही है कि उन्होंने अपनेकी अपने राष्ट्रीय सम्मान और गौर का दूखी बनाया। मैं आशा कर रहा हूँ कि वे स्वासिमानी और तेजस्वी आसामये अधिकारियों का हथकाई बाने इन गुस्ताख लोगों के आगे झुक न जायेंगे। मैं कहता हूँ कि इस सत्ताधारियों की कोई हक नहीं है कि वे इन उच्च आसामों को अपने सामने प्रायः नंगा दाखिर होने पर मजबूर करें, या किसी गुस्ताख की तरह हाथ जोड़ कर सज्जन कराने या यह कह कर कि 'सरकार एक है' अपना-अन्ध करवायें। हेयर के करने वाला कोई भी सल्ल यह इसरा काम नहीं करेगा; फिर बाहे उले काठ में लगा कर किये ही दिनें तक कोसीतों घंटे बमों न सखा किया जाय, जैसे कि बंगाल के एक-दूक मास्टर के विषय में खबर आई है।

समुच्च-जाति के गौरव की रक्षा के लिए, मैं यह विश्वास करता हूँ कि लार्ड रीडिंग और उनके पत्र का असहिदा-बनाने वाले उन-बातों को नहीं जानते हैं जिन्हें मैंने स्पष्टित किया है; या वे इस बात के कायल हैं कि हमारे कर्मचारी तो गलत-करते ही नहीं, और इसलिए वे उन बातों को मानने से इनकार करते हैं जिन्हें लोग 'देखरी सत्य' मानते हैं। सच-मेरी हक-बातों में बस भी असुक्ति हो तो मैं उन्हें सच के सामने उन्नी-सह-बायल के क्षेत्र और सवा मानना करंगा जिस प्रकार कि भाव मैं उन्हें कह रहा हूँ। परन्तु मैं तो इन हथकाई-हथकाई की मुकल्ल-बातों की, न कि प्रत्येक अन्ध को, किसी भी ऐसे व्यापारियों के सामने जिनसे सरकार का कोई सरोकार न हो, सिद्ध करने के लिए

सैन्य हैं। मैं भी साधनहीन तथा उन दुसरे सैन्यों से जो कि सर्वपल्लीय परिवर्ध के लिए बोरा प्रयत्न कर रहे हैं, अन्तर्धन करता हूँ कि वे इस भारोती की जांच के लिए एक निष्पक्ष कमीशन बनाये जिसके निर्णय के अनुसार मेरी हर या जात हो।

सञ्चय-मालि के साथ यह जो पासविक दुर्घटना-सारीरिक कर्म-विना या रहा है, इसीके कारण मुझे तथा मेरे कितने ही साथियों को बीघन पारण किये रहना भी कठिन हो गया है और इन बातों के होते हुए मैं सर्व-साधारण का समय उन बातों की तफ़्तीक में नहीं खर्च करना चाहता जिनसे मेरा अभिप्राय है जिस के साधारण कानून का उपयोग। परन्तु बम्बई के दंगे के सम्बन्ध में लोगों का एक गलत कयाल हो जाने की सम्भावना है अतएव उसका संशोधन किये बिना नहीं रह सकता। हाँ, यह बतना सम्भाव्य और निन्दनीय तो भी है; परन्तु यह बह रचना चाहिए कि जिन ५१ आरम्भियों की जाने उसमें यह हैं उनमें से ४५ से अधिक आरम्भी अन्तर्धनीय या उनसे वहालुमुक्ति रखने वाले हुसबन्धन के और जिन ४०० आरम्भियों की बोटे पहुँची है उनमें १५० से ऊपर आरम्भी इसी जमात के थे। मैं क्लियावत नहीं करता। उन अन्तर्धनीयों की बात उसके दिशावर्ती हुसबन्धनों की बही गत हुई जिसके साथ कि वे थे। उन्हींके विस्तारक हुसबन्धन-उसका कस उन्हींके पया। और यह बात भी भूल न जाना चाहिए कि, बम्बई सरकार की राय के विना, अन्तर्धनीयों को भी ने ही सद्गोपी और निष्पक्ष दल के लोगों की सम्पुष्टि चाहता है, उस गोमाला की ठंडा वरके शान्ति स्थापित की थी।

सरकार यह आरोप करती है कि "क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट रिफ़्टि उन्ही संस्थाओं पर लागू किया गया है जिनके बहुत संख्याक समासक सम्भावना: हिंसा-कार्य करते और उराले-धमकाते थे।" यह आरोप असत्य है। भारत के संसदसभों में आज कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और धारण ही कोई ऐसा घास हो जवने हिंसा-प्रति का या उराले-धमकाये की नीति का अवलम्बन किया हो और जिनकी उस कानून की रूटे खया दी गई हो। इस कथन की प्रमाणित करने के लिए अनेक सबूत दिये जा सकते हैं और इस बात के लिए भी कि प्रायः जहाँ जहाँ समाजों भंग की गई है वहाँ हिंसा-कारण होने का कोई डर नहीं था।

भारत-सरकार इस बात को अस्वीकार करती है कि अन्ती-साधनों की माफी पर वाहराम में यह सभ्य नीति अलखार की थी कि वयतक अन्तर्धनीय आन्दोलन आन्तर्धन्य बना रहेगा तबतक सरकार उसमें ह्मल न होगी। सरकार की इस अस्वीकृति पर मुझे इस दृष्टि का दुःख हो रहा है। सरकार ने अपने उत्तर में उन कम्पुतिक का जो भंग उठत किया है वही मेरी राय में इस बात का काफी प्रमाण है कि सरकार ऐसी ह्मलकों में हस्तगत करना नहीं चाहती थी। सरकार उससे यह अनुमान कर केने देना नहीं चाहती थी कि "वे माधन जिनसे राजदोह केसता हो और हिंसा की मेरम कम होती हो। कानून के अनुसार मुनाह में वामिक नहीं हो सकते।" मैंने यह कमी नहीं कहा कि किसी भी कानून का भंग करना कानून की रूटे मुनाह नहीं है। वनिक मैंने जो यह कहा है, और अब भी कहता हूँ, कि अब समय सरकार का वह कियावत नहीं था कि शान्तिमय हलकों के लिए अभियोग बनाये जायें, वृष्टि कानून की भाषा में उनके द्वारा कानून का भंग होता हो।

सर्वपल्लीय परिवर्ध के सम्बन्ध में सरकार अपने उत्तर में मेरे पत्र के इन शब्दों की 'तथा दुसरे जगों से' की 'कमकते के भाषण' के बह आये हैं, निष्कल उठा लेता है। मैं फिर कहता हूँ कि वे शब्दों, जो कि साधनहीय परिवर्ध के प्रस्तावों में लक्ष्मी गई थी समयव बड़ी थी जिन्हें कि मैं 'कमकते के भाषण से तथा दुसरे जगों से' जान पाया था। अन्तर्धनीय-दल की जो ह्मलकों पर कानूनी कड़ी जाती है वे तो उन मोटियों के उठा किये जाते हैं अपने साथ बन्ध हो जायें; क्योंकि उन कोच-कारक मोटियों के रू किये जाते हैं स्वर्णसेवक-दल का संगठन और शार्वननिक खसार्ने करना सिखाक कानून रही नहीं सकता था। जब कि कमकते में खुन्ह की बातें हो रही थी तब भी फतरा कैसियों की रिहाई की बात पेश की गई थी और मैं यहाँ फिर वही बात कहता हूँ जिसे मैं पहले कई जगह कह चुका हूँ कि यदि वह कहना राजदोह है कि वर्तमान शासन-प्रणाली में कोजी अथवा दूसरी नीकरी करना ईस्वर के और सञ्चय मालि के सामने पार है, तो मुझे कहना होगा कि ऐसा राजदोह तो अवश्य होगा चाहिए।

सरकार ने इस कम्पुतिक में मुझ पर यह आरोप किया है कि मैं प्रस्तावित सर्वपल्लीय परिवर्ध केवळ 'अपने निर्भय की स्वीकार कराने के लिए' चाहता हूँ। यह कह कर सरकार ने मेरे साथ बड़े निरुद्धता-पूर्ण कान्या किया है। हाँ, मैंने महासभा की माँग जितने स्पष्ट शब्दों में हो सची, अन्तर पेश की, जिससे कि किसी तरह की गलत-फाल्सी न होने पाये और यह मेरा कर्म भी था। अपनी बात साफ साफ कहे बिना कोई महासभावादी किसी परिवर्ध में नहीं जा सकता था। मैंने तो यह भाषा की थी कि मैं या कोई भी महासभावादी तर्क और बर्लीक के अवलम्ब न समझे जायेंगे-बह मासुकी क्लिया तो हमारे साथ की जायगी। कोई भी आरम्भी आकर मुझे विनास दित्त सकता है कि सिखाकत, पंजाब और स्वराज्य-विषयक महासभा की माँग अनुचित है; मैं अवश्य ही अपना कदम पीछे हटा लेगा और अपनी तरफ से मूल की सुधार लेगा। भारत-सरकार इस बात को जाननी है कि मेरी बहा के यही प्रति रही है।

कम्पुतिक में काफी ओर के साथ कहा गया है कि मेरे गोपनापत्र में जो माँग की गई है वे कार्य-वसति की माँगों से भी बह कर हैं। पर मैं शान्ति के साथ कहता हूँ कि वे कार्य-वसति की माँगों से बहुत बह हैं। क्योंकि आज, तो मैं आकाशक दंग के सविनय कानून-भंग की बन्ध कर देने के बहने में लिफ़े इतना ही चाहता हूँ कि यह वाहिवात दमन बन्ध कर दिया जाय, उसके अनुसार जिन लोगों की खसार्ने हो गई है वे कोच किये जायें और इस नीति की साफ कोषा घोषणा कर दी जाय। कार्य-वसति में सर्वपल्लीय परिवर्ध की जो चाहती हो है, मैंने अपने पत्र में सर्वपल्लीय परिवर्ध की चाह नहीं की है। यह सब है कि सर्वपल्लीय परिवर्ध की बात प्राप्त अवसर से साथ उठाने के जयाल से नहीं उठाई गई है; किन्तु यह तो हमारी वर्तमान कमबोरी की स्वीकृति है। मैं बिना संकोच के इस बात की मासता हूँ कि जबतक भारत की दग दग में अहिंसा की भाषना पैवस्त न हो जायगी और निपसबद्धता के साथ बह व संघार न होगा, जो कि केवळ अहिंसा के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है, बह अपनी माँग पूरी नहीं करा सकता। वही कारण है जो अब मैं कहता हूँ कि कानी का सपने पक्का काय है है कि वे इस अन्ध दमन की दृष्ट कराने और फिर अधिक पूर्ण संगठन और अधिक विनाक कानूनी के अपनी सक्ति प्काय करें। और यहाँ फिर सरकार वे लिफ़े यह कह कर कि

“आक्रामक ढंग का सविनय अंग तबतक सुनती कर दिया जायगा जबतक कि उस बाबे मेंता छूट कर सारी स्थिति पर नये सिरे से विचार न कर लें” और मेरे पत्र का नीचे लिखा आखिरी भाग जोर कर मेरे साथ अन्याय किया है—

“यदि सरकार ऐसी घोषणा कर दे तो मैं उससे यह समझूँगा कि वह लोकमत का आदर करने की शुभ कामना रखती है और इसलिए बिना हिचकिचाहट के लोगों को यह समझा दूँगा कि वे बिना किसी भी तरफ से अंकुश लगाये लोकमत तैयार करने में लग जायें और विघास रखें कि इसके द्वारा अपनी सोचें पूरी हो जायेंगी। तथा आक्रामक सविनय अंग केवल उन्हीं अवस्था में शुरू किया जाय जब सरकार अपनी पूर्ण विपक्ष नीति का त्याग कर दे या देश के स्पष्ट प्रकाशित लोकमत का आदर न करे।”

मैं यह दावा करने की मुछता करता हूँ कि पूर्वांक बातों के प्रतिपादन में मैंने इस दृष्टि की मुक्ति-संगतता और नरमी से काम लिया है।

तो, अब लोगों के सामने, यह क्वाल नहीं है कि जिस कि सरकारी कम्युनिज्म में बताया गया है—अर्थात्—आइनों अच्छी है, जिसका कि फल ऐसा बातक है, या उन सिद्धान्तों की रक्षा करना अच्छा है जो हरएक सभ्य सरकार के आधार—भूत हैं? सरकार भागे कहती है—“सांख्यिक अंग राज्य के लिए इसका साधनमाक है कि उसका सामना कठोरता और दृढता के साथ किया जायगा।” बल्के लोगों के सामने यह क्वाल है कि कतारमाक होते हुए भी सांख्यिक सविनय अंग शुरू किया जाय या प्रजा की बाधाया। इसलिये का है—कानूनी दमन जारी रहने दिया जाय? मेरी जो यह धारणा है कि किसी भी स्वातंत्र्यात्मीय पुरुष के लिए यह असम्भव है कि वह जायों अज्ञात खतरों की आशंका से चुपचाप बैठा रहे और सारे देश में “कायम और शांति” के नाम पर जो वे मुनहल लोगों का मास लचकन छुटा जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है, इसका कोई अकसीर इलाज न करे।

(अधेमी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

जरूर पहिए

“हिन्दी नवजीवन आदि पत्रक में”

इस सूचना के अनुसार हमारे पास कितने ही पत्र आये हैं; परन्तु बहुतेरे लोगों ने उनके साथ प्रमाण-पत्र नहीं भेजे। अतएव हम उन सब महाशयों का तथा अब भागे पत्र भेजनेवाले सबनों का ध्यान नीचे लिखी बातों की ओर विचारते हैं—

१ जो सबन प्रमाण-पत्र नहीं भेजेंगे उनके पत्र पर विचार नहीं किया जायगा न उसका कोई उत्तर ही दिया जायगा।

२ जो सबन इस रिमागल के मुस्तहक हो चुके हों वे मनीआर्डर के कृपन पर रिमागल का उल्लेख नकर करें।

३ यह रिमागल भर्पिकियों के लिए है; कागजरेतियों, सहा-द्वाराओं, विद्यालयों आदि संस्थाओं के लिए नहीं।

४ जब तक इस कार्यालय से प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति की सूचना न मिले जबतक कोई सबन अपना भेजने का कष्ट न उठावें। इस बात पर मैं विशेष रूप से ध्यान लें।

अवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन”

टिप्पणियां

खर का पुनरुपन

डाक्टर राजन और शांती मर्रास के दो बड़े कार्यकर्ता हैं। उनको तथा दूसरे दो सबनों की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अरराय? यथ-पान-निषेध। मर्रास-सरकार ने मर्रासमा और खिडाफत के अंग-अंग करने की एक मिराली ही रीति निष्काजी है। यह कमिजल छा अमेरिस्ट एक्ट और एक्टोही सभाओं के कानून का आधन लिखे बिना ही अपना मतलब सिद्ध कर रही है। यह बंगाल और संयुक्त प्रांत से बेहतर रहना चाहती है। यह पूर्वीक कानूनों का व्यवहार करने की बदनामी से बचना चाहती है; क्योंकि उनपर अब देश में खर टीका-टिप्पणी हो रही है। मैंने तो सुना है कि मर्रास में लार्ड मिर्किजम की अवेक्षा सर त्यागराज चेटी (कॉन्सिल पार्टी के मुखिया) की इन संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने पर अधिक मुक्त हुए हैं। सर त्यागराज अपने प्रतिपक्षी के लिए एक अर्थकर पुनर्दृष्टि, पर कसबकोनी लोग तो साधनों और कार्यों के खिलाफ हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तो उनके लिए तो उन कार्यों का करने वाला चाहे अंगरेज हो, चाहे हिन्दुस्तानी, दोनों एक ही बात है। छुटे तो यह विषय-पूर्वक विधात है कि स्वायत्त-सरकार के समय में जी अंगरेज नौकर रहेंगे वे उतनी ही अच्छी तरह से रहेंगे जितने कि हिन्दुस्तानी। और इस दुःख के साथ देख ही रहे हैं कि इस वर्तमान शासन-प्रणाली में हमारे देश-आइं की किसी अंगरेज ही की तरह बुरे सातक हो सकते हैं। तो हमारा यह दुःख तो शासन-प्रणाली के साथ है—उसके सृष्ट-संवाकल और सहायक चाहे कोई हो। इस तो कोई बार-पुनरी से विद्वज कानूनों के खिलाफ हो रहे हैं—अंगरेजों के लिए एक दुख और हिन्दुस्तानियों के लिए दुःख। सो हमें खर इसी अरराय का अनुसरण कदापि न करना चाहिए। अच्छा बात है, मर्रास की परीक्षा और आत्मछुक्ति सर त्यागराज चेटी के ही राज में हो।

यदि हम अपने सिद्धान्त के और अपने मत के सबे हों तो हम अपने प्रतिपक्षियों के साथ सफरता-पूर्वक व्यवहार कर सकें; फिर चाहे वे हमारे ही देश-आइं हो—चाहे अंगरेज हो। परन्तु डाक्टर राजन ने अपनी गिरफ्तारी के पहले जो पत्र मुझे भेजा है उससे यह नतीजा निकलता है कि हमें अपने प्रतिपक्षियों की अपेक्षा खर अपने ही लोगों से अधिक कायधान रहना चाहिए। हां, इस बात में कोई शक नहीं है कि इन लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा की प्रविष्टा कर लेने पर भी उसके शाब्दिकी अना कायल नहीं हैं। अर्थात् वे हिंसा-कायल सभाये कायों की सहायता को बुरा नहीं समझते। माखन होसा है, वे यह समझते हैं कि शांति और अशांति दोनों के प्रयोग साथ साथ चल सकते हैं और दोनों मिलकर देश को उसकी कस्य-सिद्धि में सहायता देते हैं। यह क्वाल देश के दिल में छुपिकर है। यह कपट-मूलक तो है। जो परस्पर विरोध सपिनो साथ साथ काम चाहे कर सके पर वे दोनों एक ही दिशा में नहीं काम कर सकती हैं। यदि अहिंसा एक आक्रमक-माय हो या हिंसा-कायल की पूर्ण तैयारी हो तो उसका कायस्थिक या जान बूझकर किया गया उदक, आक्रमकता के तौर पर, अहिंसा के जारी रहते हुए भी, एक बड़ा काम माना जा सके। पर यह भारत का धर्म-मुलक नहीं हो सकता। ईश्वर सबका साथी है और यह इतना म्भावनात्मीय भी है कि हिंसा व्यवहार के लिए हमें उचित दण्ड दे सके। इस समय तो हमारा विधात यह है कि भारत को हिंसा-कायल के द्वारा किसी प्रकार का जान नहीं हो।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—फाल्गुन वर्षी ८, संवत् १९०८,
रविवार, सातवाक, १९ फरवरी, १९२२ ई०

अंक २७

टिप्पणियां

महासभा के दफ्तर भी थे—कायदा !

फरीपुर से महासभा के मंत्री लिखते हैं कि यहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने पुलिस के द्वारा किले के प्रायः तमाम महासभा के दफ्तरों को बन्द करा दिया है। स्वयंसेवक खूब पीटे गये; पर वे पूर्ण अश्विमत बने रहे। जिन मकानों में महासभा के दफ्तर थे उनके मालिकों को भी जेल मेजरने की भमकियां दी गई हैं। मैजिस्ट्रेट अपने दफ्तर में लिखते हैं कि महासभा-समितियों भी वे—कौमोर्तों इन्होंने नहीं हैं और जो कोई घर न देवे तथा सरकारी नौकरों के बहिष्कार करने पर कुछ कहे जुनेमा एवं सरकारी कामों में उपस्थित करेगा उसे कानून कौमोर्तों के अनुसार सजा दी जायेगी। ऐसी वे—कायदा सभा-समाजों के लिए जो अपने मकान किराये पर देंगे वे भी सजा के पात्र होंगे।

जब इस रीति से लोग मज-कम्पित किये जा रहे हैं तो तब उन्हें यह बताना कि क्या करना चाहिए, आसन बात नहीं है। यह बात तो सिर्फ अपने तहस-तहस न हो जाने की है। मुसलमान हैं कि मकान-मालिक इस मोटिस से बर जाय और हमें अपने मकान किराये पर न दें। तो इस दशा में जबतक हम आमाद हैं तबतक छुट्टी जगहों में अपने दफ्तर रखें। यदि वे हम सब लोगों को जेल में ले जायें और एक जगह पर रखें तो हम वहाँ आपस में बातचीत और सहाय-सहायता कर लिया करें और जेलों में स्वराज्य के सिद्धांत का प्रयत्न करें, वैसा कि आगरे में हो रहा है। इसके लिए हमें वहाँ बरखा कानून चाहिए, सबकोनों को मिल कर हमें आरक्षण और स्त्रोत्र-पाठ करना चाहिए तथा सब लोग मिल-जुलकर ऐसे ही दूसरे काम करें जो जेल के नियमों के विपरीत न हों। जब जेल के अधिकारी हमें मारते मारते सब जायेंगे तब निश्चय ही वे हम पर मोक्षियां हाथेंगे। और जब वे ऐसा करेंगे और हम उठते पलत हिम्मत न हो जायेंगे बल्कि कहेंगे—“नबर सामने” बर, तभी स्वराज्य स्थापित हुआ सम्भा है; क्योंकि उस दशा में हम कष्ट-सहन की असीम क्षमता प्राप्त कर चुकेंगे।

“जैसा कि दूसरे देष्टों में”

मैंने सरकार के वे—कानूनी दमक के कितने ही बहुत पेश किये थे। बड़े-छाट साहब वे तो इस दमक से ही हाक साफ हमकाय कर दिया था। अब भारत-सरकार के होम मेम्बर सर निरपेक्ष मैजिस्ट्रेट ने भी किरें प्रायः तमाम हमकायों की सजाई

पेश की है। बड़ी लचर है। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो मैंने ऐसी भी आवाज का निश्र न खड़ा किया होता। अबतक अरुणिकर बातों की सोचदों जाना लीपापोती की जाया कस्ती थी। अब यह स्पष्ट प्रकट होता है कि इस तरीके की सजा देना आवश्यक माह्रम होने लगा है। अब तो लोग बड़े साहस के साथ सरकारी अत्याचारों की पोक कोरने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। अतएव सरकार के लिए अब ऐसी लीपापोती करना असम्भव हो गया है। तो अब उसने उन तमाम दुष्कृत्यों का समर्थन करने की रीति अकस्मात की है। माह्रम होता है कि बर निरपेक्ष बारा-सभा के सदस्यों की जाव तीर पर बकने में आ जाने वाले समकाल हैं। पहले तो उन्होंने उनके सामने आम तीर पर उन बातों का हमकार किया; कहा कि बारा-सभा के अधिकार की बात नहीं है कि प्राम्तीय शासन की बातों का बचे किरें से विचार किया जाय। फिर आपने भारी से भारी आरोपों का भी समर्थन इस प्रकार किया है—

“दो बात इत्यादि ऐसे हैं जिनकी भीर मुझे आपका म्याल आकर्षित करना चाहिए। एक तो यह कि वे—कानूनी सभा-समितियों की बर-पूर्वक भंग कर देना और ये आपको यह साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यह सरकार का हारा है कि जहाँ कहीं सरकारी हुकम होने पर बमार्थ भंग न हो वहाँ अब जब आवश्यक हो, उन्हें बर-पूर्वक भंग कर देना, जैसा कि दूसरे तमाम मुल्कों में होता है। ऐसी दशाओं में बर-प्रयोग ही एक माय हलाक है। दूसरे यह कि भी गांधीजी ने अपने बकमम में रात को तलाशियां और गिरफ्तारियां करने की बात कही है। तो भारत-सरकार ऐसा आभासन देना नहीं चाहती कि, जहाँ कहीं आवश्यकता होगी, वहाँ जिन को या रात को तलाशियां या गिरफ्तारियां न की जायेंगी।”

यह जबाब बिलकुल हाक है। बर का प्रयोग हो भी गिरने कोनों पर और आधी रात को चरों में जुसना आदि बातें मामूली कार्रवाई के नाम पर की गई हैं। कुछ हालि नहीं। इसके तो उल्टा इस आरोप की पुष्टि होती है कि यह सरकार मामूली तीरपर बारा है और लोग इसकी गवारा नहीं कर सकते। यह छकी स्वीकृति तो बावसक ही थी। क्योंकि जब कोनों के किनों से जेलों का कर तो बर हो गया। तो उन्हें मजबूर करने का दूसरा जबाब हमका सार्वरिक दमक और क्षमकाय साह-मर्ते,

जिससे लोग यह समझ लें कि सत्ताधारियों की इच्छा के आगे फिर न छुटाने का क्या फल मिल सकता है। तो अब शारीरिक दृष्ट और रात की बड़ाईयाँ अधिक ही अधिक होंगी, कम नहीं। जब हमारे लिए ये भी मामूली बात हो जायगी तब इसके बाद की कुदरी सीढ़ी है रात और दिन गोमियाँ खलना। और आज तक तो मैं असहयोगियों को इसी बात के लिए तैयार कर रहा हूँ कि वे उस अन्तिम पारलौकिक की आशा करते रहें जो कि आजादी की चाहने वाले लोगों के ही लिए रिश्ता रक्खा जाता है। स्वेच्छा के साथ मरना ही मोक्ष है। हिन्दू-मत के अनुसार तो स्वतन्त्रता का सर्वोपरि स्वरूप अर्थात् मोक्ष उसी अवस्था में सम्भवनीय है जब कि मनुष्य स्वेच्छापूर्वक अपने शरीर को अर्पण कर दे और शारीरिक आवश्यकताओं के विषय में विमूक्त उदासीन हो जाय। और यह नियमबद्ध राजनैतिक स्वतन्त्रता क्या है? उस प्रकार की आजादी की पैशावर्दी। अतएव यह ठीक ही है कि हम अपनी समाय नीयें और शरीर तक अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक इस सरकार के हथके कर दें।

सर विलियम इसमें और छूट-पाट की सफाई इस विना पर पेश करते हैं कि "इससे तमाम देशों में ऐसा ही किया जाता है"। पर मैं कहता हूँ कि बात हरमिन ऐसी नहीं है। शांतिमय समायें, फिर चाहे वे कितनी ही बे-कानूनी क्यों न हों, कभी इससे देशों में बलपूर्वक अंग नहीं की जाती और न भरत में ही इससे पहले कभी की गई। ऐसे मौकों पर तो समाजों के संघर्ष और यदि आवश्यकता हो तो थोटा भी तलब क्रिये जाते हैं और जेल में रक्त दिये जाते हैं। सरकार को सभ्य बनाने की पहली सीढ़ी यह है कि शारीरिक दृष्ट की प्रथा विमूक्त उठा दी जाय। लोग इस बात की याद रखें कि यह हमारे हिंसाकांड मथाने या उसका प्रचार करने के लिए नहीं की जाती है; बल्कि जनता के बहुमूल्य अधिकार की जांच करने के लिए की जाती है। व्याख्यानगता और प्रेक्षक लोग निरपराध चाहे अनेक ही किये जायें; पर उनपर हमला तो हरमिन न होना चाहिए; न वे पकड़ कर खींचे ही जाना चाहिए।

सर विलियम को अपनी पाशविक स्वीकृति पर गर्म मालूम हुई। इससे उन्होंने अपनी सबल सफाई के उपसंहार में स्वयं ही गोरखपुर की दुर्घटना को बरीट काटल। यह सिद्ध करने के लिए कि अहिंसा की प्रतिज्ञा करने वाले स्वयंसेवक भी सब अस्वस्थ नहीं रहे। जैरी वीरा के लोगों के उस पाशविक बहारा की सफाई तो किसी तरह नहीं दी जा सकती। पर पता नहीं, उसमें स्वयंसेवक भी थे या नहीं। अच्छा तो जिन स्वयंसेवकों से हिंसाकांड मचाया हो या जो मयाते हों उन्हें लौक से सजा दीजिए; पर इसके लिए निरपराध और निरपराध लोगों पर बल-प्रयोग करना कैसे जायज हो सकता है!

लेकिन असहयोगियों की सरकार की ऐसी बे-कानूनी बातों से कुपित न होना चाहिए। वे सावधान रहें। उन्हें येय के साथ छह-सहन करते हुए उसे पतान करना है। उनके मन तक में 'बदले' का विचार न आना चाहिए। सरकार जितना ही अधिक बल-प्रयोग करे उतना ही अधिक हम उसे सहन करने के लिए तैयार रहें। तभी हम पञ्चम पर स्थित सरकार के बजाय लोकमत पर स्थित सरकार की स्थापना कर सकेगे। हाँ, बल का प्रयोग तो लोक-संघालित सरकार में भी करना पड़ेगा; पर उस अवस्था में उसका प्रयोग 'जैसा कि छहरे देशों में होता है' सिर्फ कभी-कभी पर होगा जो बल के द्वारा लोकमत का निरोध करना

चाहेंगे। मि. डाट्टेय यह कह कर कि तमाम यूरोप की सरकारें बल पर ही स्थित हैं, नरम दल वालों की गंधें 'रास्ते' छिगये हैं। कम्बन या पेरिस में शांतिमय जन-समूह को, यद्यपि वे किसी कानून का भंग करने के लिए एघट हुए हों, बलपूर्वक बिखेर देना असम्भव होगा। हाँ, वे बल-प्रयोग करने या उसका प्रचार करने के लिए एघट हों तो बात इसरी है।

क्या क्या स्थगित?

लेकिन जैरी वीरा ने असहयोगियों के सामने एक क्या ही कर्तव्य उपस्थित कर दिया है। उस दिन बारबोनी में कार्य-समिति की एक बैठक हुई। उसमें यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि, असहयोगी लोग फिलहाल सविनय कानून-भंग की तमाम हलकें, क्या सामुदायिक और क्या वैयक्तिक, स्थगित कर दें। महा-समिति की बैठक देहली में आगामी २४ फरवरी को होगी। तबतक क्या आकाशम की क्या रखक सभी कानून-भंग बन्द हो जाना चाहिए। मैं आशा कर रहा हूँ कि महा-समिति कार्य-समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। मेरी राय में तो सामुदायिक अंग बहुत समय तक-कम से कम इस साल के अन्त तक-बन्द रहना चाहिए। यह साफ चाहिए होता है कि हम अभी जन-समाज को अच्छी तरह अपने बसा में नहीं कर पाये हैं। वैयक्तिक आकाशम अंग भी कुछ समय के लिए बन्द रहना चाहिए। लेकिन महासभा की इसरी तमाम मामूली हलकें को जो कि हमारे उद्देश-साधन के लिए आवश्यक हैं कार्य-समिति ने नहीं छोड़ा है। फिर सरकार उन्हें बन्द भले ही कर दे। तो हमें स्वयंसेवकों की भरती अवश्य करना चाहिए। पर अपनी प्रतिज्ञा पर पूरा ध्यान रहे। यह भरती मनार्थ-हुकूमों का भंग करने के लिए नहीं; बल्कि महासभा के वास्तविक कार्य के लिए हो। इसी तरह हमें खादी-प्रचार भी बराबर करते रहना चाहिए। कार्य-समिति ने विदेशी कपड़ों पर पहरा रखना भी फिलहाल कम कर दिया है। उसने सिर्फ शराब की दुकानों पर ही पहरा रखने की इजाजत दी है और तो भी शुद्ध शरीर लोगों के द्वारा। अतएव मैं आशा करता हूँ कि तमाम कार्यकर्ता सबेरे दिल् से कार्य-समिति के प्रस्ताव का अनुसरण करेंगे और उसका के साथ उसके बताये विधायक कार्यों में लग जायेंगे। इस विधायक कार्यक्रम के द्वारा तमाम दलों में जिनका एक ही लक्ष्य है-खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य, एकता हो जानी चाहिए।

अहमदाबाद और सुरत

अहमदाबाद और सुरत की म्युनिसिपैलिटीयों सरकार के द्वारा बन्द कर दी गई हैं-इसलिए नहीं कि उनका काम अच्छा नहीं चलता था, बल्कि इसलिए कि बहुत अच्छा चलता था और वे बहुत आजादी के साथ अपना काम करती थीं। वे तो तथा नजियाद की म्युनिसिपैलिटी बड़ी व्यवस्थित सजाई बिरता और गौरव के साथ सरकार से लड़ रही हैं। सरकार उनके कार्यों में हस्तक्षेप करती है और अनुचित रूप से उन पर अपना अंकुश रखना चाहती है इसी पर यह लड़ाई खड़ी की गई है। इन म्युनिसिपैलिटीयों का अपराध यह है कि उन्होंने प्रारम्भिक पाठशालाओं को सरकार के अंकुश से मुक्त कर दिया है। उन्होंने सरकारी सहायता लेना बन्द कर दिया। यह कबाल में रखने की बात है कि उनके निर्वाचित सदस्य जिनका बड़ा बहुमत है, हमेशा कर-हाताओं से सलाह-असलाह करके काम करते रहे हैं। पर इसी बात की सरकार नहीं चाहती। इसके लोकमत प्रभावशाली होता है।

म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों और मयदाताओं का कर्तव्य बहुत सरल है। वे जब भी प्रारम्भिक पाठशालाओं पर अपना अंकुश

बनाये रखें। कर-दाता लोग उन समितियों को कर न दें जो सरकार के द्वारा नामजद की जायें और जिसका बोझ लोगों पर स्यामसुहाय डाल दिया जाय पर अपने सबको भी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए उन्हें अवश्य हथवा देना चाहिए। ईदस्म लोग एकत्र बने रहें। जहाँ तक व्यवहार्य हो यह समझ कर कि मानों यह राष्ट्रीय स्मृतिविरासदी ही है, काम करते रहें। मेरी राय में तो सामय ही कोई ऐसा महकसा होगा जहाँ शिक्षित और प्रमुख लोगों की सरकार से सहायता की जरूरत पड़ती हो। दुनिया में ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे अहमदाबाद, सुरत और मुंबई के लोग बिना सरकार का मुंह ताके अपने शहरों के रास्ते में साक कर सके और रोटी की प्राप्ति न कर सकें, खूब अपने सबको भी शिक्षा की व्यवस्था न कर सकें, रोमियों का इलाज न कर सकें और लोगों को पानी न पहुँचा सकें। हाँ, पुलिस की सला उनके पास नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही बात में सरकार की सहायता की जरूरत होगी। कर बतूल करना। सो षष्ठ पर स्थित सरकार की जगह पर लोकमत पर स्थित सरकार को रख दोजिए; बस आपको कर बतूल करने की मंजूरी मिल जायगी। अहमदाबाद में सला के बल पर कर बतूल करने की कपेक्षा स्वेच्छापूर्वक बंदे से ही व्यक्त क्यथा प्राप्त हुआ है। इन जागत स्थानों में लोग नामजदा समितियों और लोक-निर्वाचित प्रतिनिधियों का दण्ड युद्ध बने बाव के साथ देखेंगे। (पं. ई.)

गोविंदजी बलनजी का मामला

धर्म के महाद्वार मिठाईवाले श्री गोविन्दजी बलनजी आम जेल में बिरोधमान हो रहे हैं। इस गान्धी पर सुने इसके पहले ही टिप्पणी करनी चाहिए थी। पर मेरे पास इस मामले के कागजात नहीं थे। इससे मैं ऐसा न कर सका। कागज-पत्र सुने डाढ़ ही मैं भिजे हैं।

श्री गोविन्दजी को छः महीने तक जेल में आराम करना है। सबत कैद की सजा है। इसको तो मैं और भी स्वागत करने के योग्य मानता हूँ। सारा सजावाले जेल नहीं भोगते। यह मेरे अनुभव की बात है। सलत सजावाले ही छत्रमुच जेल भोगते हैं। सारी कैद वालों के जो ऊब उठने की सम्भावना बनी रहती है। सबत कैदवालों के दिन आनन्द के साथ कट जाते हैं। मन जेल की महक बना सकता है। मन यदि दिनरात कैदखाने का ही विचार करता रहे तो वह कष्टदायी भी हो सकता है। अहसयोगी को यदि जेल कष्टदायी माध्यम हो तो उसे असहयोगी नहीं कह सकते। मीराबाई को जहर का प्याला अमृत की तरह माध्यम हुआ। झुकराते में अपने हाथ में विष का प्याला ले कर अपने प्रिय सिन्ध को आत्मा की अमरता पर ऐसा व्याख्यान सुनाया जो संसार में सदा अमर रहेगा। जहर का प्याला देने वाले दारोगा के प्रति अथवा विष पान करने की सजा देने वाले न्यायाधीश के प्रति उसके विषु में जरा भी श्रेय या रोष नहीं था। उसकी मयूर आभा ही इस बात को सिद्ध कर दिखाती है। संसार के इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण दिखाई देते हैं। असहयोगी लोगों को अदालतों का त्याग केवल राजनैतिक अपराधों के ही लिए नहीं करना है। हम पर चाहे कैसा ही गंदा इलाज क्यों न लगाया जाय; पर असहयोगी तो स्वायत्त अदालतों में अपनी सफाई दे ही कैसे सकते हैं? उल्लंघन अपराध करने में हैं। इस बात में नहीं है कि संसार हमें अपराधी मानेगा। कितने ही पापी लोग अपने पापों को छुड़ाकर संसार में धर्मशूँचक माने जाते हैं और पृथ्वी पर आम रूप होकर निभाते हैं। पर इससे उनकी विभ्रम नहीं होती। उन्हें हम संसार के उग मानते हैं। अदालतों में जिन जिन लोगों की सजा दी जाती है उन सब को हम अपराधी नहीं मानते। हर एक अनुभव

मनुष्य को माध्यम है कि कितने ही निर्दोष आदमी अदालतों में सजा पाते हैं और अपराधी साफ छूट जाते हैं। एक बख्त की हैसियत से भी मैंने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। अदालत में जाना नौपक की बाजी की तरह है। किसी का दाव सीधा पड़ जाता है और किसीका उलटा। जिसका दाव सीधा पड़ जाता है उसके साथक माने जाने का कोई कारण नहीं। जिसका दाव हमेशा लज्जा पड़ता है उसके असरक दाव गिराने का भारी प्रयत्न करते रहने पर भी, सफलता नहीं मिलती। प्रत्येक नौपक के खिलाफ़ी के सामने ऐसे दस्य बन्धे हो जायेंगे। दुर्योधन जो जीत गया और पांडव हार गये, इसका कारण यह नहीं था कि पांडवों को बीपक्ष लेखना याद नहीं था। नेवारे बुधिष्ठिर ने अपनी तरफ से मिहमत करने में कोर-कसर न रखी। परन्तु पांडवों को तो अमर होना था। उन्हें यह फिर एकबार सिद्ध करना था कि धर्म के साथ हमेशा दुःख रहा करता है। इससे पांडव हार गये। परन्तु जगन् आज उन हारे हुए पांडवों की पूजा करता है।

श्री गोविंदजी का जगन् उनका मित्र-मण्डल है। उनके मित्रगण उनके विषय में क्या खयाल करते हैं? अभी तक मैंने उनका एक भी ऐसा मित्र नहीं देखा है जो उन्हें अपराधी मानता हो। मेरे सामने तो उनका आँसू से भरा हुआ मुख-मण्डल अभी तक खड़ा है। जब कि उन्हें यह खयाल भी नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जायगा या क्या होगा, तभी उन्होंने मेरा हाक बंद करने के लिए, बीमार होते हुए भी, मेरे पास आ कर रोदन करते हुए मुझे कहा कि मैंने किसी को भी नहीं अंधकाया। मैं पारसियों के साथ उठता-बैठता हूँ। पारसी लोग मेरे भाइय हैं। उन्होंने मैं मासदर हुआ। फिर मैं बहि उन्हीं पारसियों के खिलाफ़ एक भी आदमी को उभाई तो संसार और ईश्वर के सामने अपराधी हों। आप विश्वास मानिए कि इतना तो ज्ञान और ध्यान मुझे अवश्य है। ये सब उस दिव गोविंदजी ने गद्गद बंठ से मुझे कहे थे। ऐसी कितनी ही दूसरी बातों से भी उन्होंने मुझे अपने विचाराप होने का निम्बन करा दिया। यदि उन्होंने अपनी सफाई दी होती तो मेरा खयाल है कि वे अवश्य बरी हो जाते। अन्धे अन्धे बकौलो ने उन्हें कहलवाया कि हम इस मामले में लगे हैं। पर उनकी वीर मत्ता ने इनकार कर दिया। “मेरा पुत्र स्यामसुहाय है। मैं जानती हूँ कि वह निरपराध है। सम्भव है कि सफाई न देने से उसे सजा हो जाय; पर यदि वह अपनी प्रतीक्षा की मंग कर दे तो मुझे और अपने कुल को लजित करे। मैं उसकी सफाई दिलाऊँ नहीं चाहती।” यह कह कर उस वीर मत्ता ने अपने पुत्र की बचा लिया। मत्ता का बल और मत्ता का भावोक्ति न होता तो कदाचित् गोविंद जी लज्जा जाते। पर उन्होंने जेल की स्वीकार कर के अपनी प्रतीक्षा की रखा की। ऐसी बटना में बहुतनी हुई है कि जिनमें बदनामी करने वाले इल्जामों के होते हुए भी अवश्ययोगियों ने अपनी सफाई न दी हो। श्री गोविंदजी बलनजी धर्मवाद के पात्र हैं। मैं उनके इस उदाहरण को अनुकरणयोग्य समझता हूँ।

मैंने जो सब कहा है कि गोविंद जी सफाई दे कर छूट जाते, इससे कोई यह न समझे कि अदालतों का त्याग क्यों किया जाय? दूसरे अपराधों में बचाव क्यों न किया जाय? इस प्रकार के लालचों से ही जगत् में असत्य, छल-कपट आदि की बन पड़ी है। यह तो कोई नहीं कहता कि जनेरत अदालतों में किसी भी दिन न्याय न दी हो। पर कौन भारतवासी यह नहीं जानता कि राजनैतिक मामलों में तो इन अदालतों में न्याय पाना प्रायः असम्भव है। सिद्ध

महाराज ने जब सफाई दी उस समय हम इस बात के कायल नहीं थे कि सफाई न ही आय। उस समय तो बचाव करना ही धर्म था। पर वे बच न पाये। लाला हकिमन लाल आदि ने रंजवश में बकीलों के लिए पानी की तरह रुपया बहाया। पर क्या लाला बचाव हुआ ? और इस जानदेही ही है कि लाला लाभपत राय, रेखाग्रन्थ राय, मालाना अयुलकलाम आजाद आदि बिल्कुल निरपराध हैं। हम यह भी जानते हैं कि यदि उन्होंने पैसों की होटी-मकील किये होते-तो भी वे बरी न हो पाते। इसीलिए जहां राज्यसत्ता मर्यादित हो जाती है वहां उससे होनेवाले भोके फायदों का भी त्याग करना धर्म माना जाता है। अशक्तते राज्य-सत्ता का एक बड़ा भारी स्तम्भ है। हाँ, हो सकता है कि सामूची हस्तक्षेप में लोग इस स्तम्भ की भी मदद करें। पर समयसमय आधुनिक गैरी सहायता के प्रयोगमें नही फँदते।

छुआ के दरबार का सत्पात्र

काठियावाड़ में इस नाम का एक गाँव है। धीरुज देसाई गोपालदास वहाँ के दरबार (अड्डर) हैं। वहाँ के लोग बड़े ही सरल हैं और आराम के साथ जिंदगी बखर करते हैं। दरबार और प्रजा में पिता-पुत्र के जैसा छुआ सम्बन्ध है। वहाँ में स्वदेशी-प्रचार, अस्पृश्यता, जाति आदि की हलचल परे जोर के साथ चल रही है। देसाई एक वादीदार (पटेल) हैं। अतएव जब भी अस्वास्त रंजवशी में केका जिते का भार प्रभुण किया तब देसाई जी अपने को रोक न सके और वहाँ का कामकाज अपनी धर्मपत्नी के सिपुर्द कर के आप लेखा जिते में आ पहुँचे। बंबई के लाट साहब की मुलाकात के लिए हजरत रहने के सम्बन्ध में काठियावाड़ के पोलिटिकल एजेंट के और देसाई जी के बीच में जोरदार किन्ना-पट्टी हुई थी। देसाई जी के लिये प्रत्येक पत्र में उनका सत्पात्र स्पष्ट झलकता है। ऐसे ही त्याग के बल पर प्रजा की उन्नति होती है। आपन के खरादारी और उम्माओ ने जब अपनी बागीरों और अपना सर्वस्व प्रजा के अर्पण कर दिया तब आपन का बाधुसंभल देखते देखते बदल गया। गरीब लोग भी इस त्याग का महत्व समझ गये और सब लोग राष्ट्रकार्य में निमग्न हो गये। इस प्रकार कितने ही दरबार और जागीरदार जब लोकहित के लिए त्याग करने लगे तब धनी और मिथुन का ऐसा संगम हो जायगा कि लोहार उठे देखता ही रहेगा। आज तो इस असहयोग के संगम में प्रजापतः गरीब और मध्यम श्रेणी के ही लोग योग दे रहे हैं। इसमें देश के लिए कुछ भय भी रह जाता है। यदि धनिक लोग भी इसमें पूरा पूरा हाथ बटावें तो आज जो कितनी ही जगह बेहंगामी स्थिति उपस्थित हो जाती है वह न हो। इसके लिए कष्टत है साहस की और साहसियता की। देसाईजी ने उसका परिचय दिया है। मैं आशा करता हूँ कि दूसरे लोग उनके दम बहादुरन से नवीकृत होंगे।

कैदियों का क्या होगा ?

एक सप्ताह में एक लंबे-लंबे पत्र में लिखा है कि आज जो हमारे कितने ही पत्र पत्र नेता और दूसरे कम से कम १२ हजार देश-भाई जेलों में विराजमान हैं उनके विषय में भारत-भूषण माधवीय जी के दिल में कुछ बुरा मालूम होता है ? क्या उन्हें जेलों में रहने दे कर पश्चिम को झुलह कराने पर राजी हुए हैं ? ऐसी चर्चा से स्फुटि हाँता है कि अभी ऐसे संशयवान लोग इस बंधुमूल का रहस्य या खोजी समझे नहीं हैं। श्री माधवीय जी पर जो आरोप किया गया है वह तो केवल अज्ञानमूलक ही है। सविनय भंग बन्द कराने में पंडित जी का बिल्कुल हाथ नहीं है। वह विषय तो मेरे मन में तपती हुआ जब मैंने

बारहोली में गोकुलपुर की घटना का हाल सुना। इसके बाद मैं बंबई गया। कोई आश्चर्य नहीं जो पंडितजी ने भी वही बात बाही। परन्तु जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है वह तो मेरा और कार्यक्षमिति का स्वतन्त्र है।

अब पुनः-पुनः का विचार करें। क्या अपनी प्रसिद्धा का भंग करके भी कैदियों का छुड़वाना हमारा धर्म है ? सत्पात्रह तो इसीका नाथ है कि चाहे राज-पाट, कुटुम्ब, जान सब चला जाय, पर सत्य की न छाँहें। सत्य को छोड़ कर यदि हम कैदियों को छुड़ावें तो खुद वही कर्मिन्दा होगे। ये तो स्वराज्य मिलने पर छूटना चाहते हैं। सम्मानपूर्वक छूटना चाहते हैं। वे कष्ट-सहन करने के लिए जेल में गये हैं। वे दुःख को सुख मानते हैं। बाहर रहने में जा सुख है उसे वे दुःख मानते हैं। अतएव हम अपने इस विषय को उनके भी खातिर छोड़ नहीं सकते।

फिर क्या सविनय भंग को जारी रख कर हम उन्हें छुड़ा सकते ? उन्हें छुड़ा लाने की हमारी शक्ति तो हमारी शान्ति पर अवलम्बित थी। बारहोली का बल तो तभी दिलाया जा सकता था जब इसी सब जगह शान्ति की रक्षा की जाती। शान्ति और अशान्ति दोनों एक साथ बड़ी चल सकती। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते। चाहे जिस दिशि से सोचिए, एक ही जवाब मिलता है-सविनय भंग बन्द किये बिना दूसरी गति नहीं थी।

इसका अर्थ यह नहीं है कि अब हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ रहे। क्षत्रिय एक रास्ते से काम न बनता हो तो दूसरा रास्ता खोज निकालता है। जहाँ से वह रास्ता भूलता है वही फिर आ कर अपने बल को आरम्भता है। बस, यही हमें भी करना है। कैदियों को ता कोई मुझ ही नहीं सकते।

पंडितजी का आत्मा कितनी व्याकुल हो रही है, वह मैं जानता हूँ। वे उन्हें छुड़ावे के लिए उत्तरे ही उत्पन्न हैं जितने कि हम हैं। वे भी हिंदुस्तान का मुक्त उज्ज्वाल रख कर ही कैदियों को छुड़ाना चाहते हैं।

(नवजायम)

आगा महम्मद सफवर

लाला लाभपत राय के उम्माधिकारी आगा महम्मद सफवर एक बार निरपराध हो चुके हैं। हयाकोट के मजिस्ट्रेट के इमलास में उनपर मुकदमा चल चुका है और वे रिहा भी किये जा चुके थे। पर वह उम्माद नहीं की जा सकती थी कि वे अधिक दिनों तक आजाद रह सके। अब वे फिर से निरपराध किये गये हैं और लाहौर में उनपर अग्रियोग चलाया जायगा। हयाकोट से कोई १० मील पर एक गाँव है-बरताल। वहाँ से एक सभा में व्याख्यात देने जाके ही वे कि निरपराध कर लिये गये। एक हजार से अधिक प्रेक्षक वहाँ उपस्थित थे। अशान्ति कहीं नहीं थी। उनके पकड़े जाने के बाद उनके साथियों ने सभा का काम पूर्ववत् चलाया, मानों कहीं कुछ हुआ ही न हो। (सं.ई.)

(आखरी छूट के भागे)

[सुचना-असहयोगी, अपने ध्येय पर दृढ़ रहते हुए भी, हर शकस की फिर वह चाहे अंग्रेज हो या हिंदुस्तानी, बीमारी या दुर्घटना आदि के समय पर सेवा करने में अपना सामर्थ्य मानेगा।]

(८) तिलक-स्वराज्य-फंड की जारी रखना और प्रत्येक महासभा के सदस्य या उनके साथ सहजमुक्ति रखने वाले सख्त से उसकी वार्षिक आयवर्षी का कम से कम सीमां हिस्सा सन् १९९१ के लिए प्राप्त करना। प्रत्येक प्रान्त तिलक-स्वराज्य-फंड का चौथाई भाग हर मास महासमिति को भेजे।

हिन्दी न व जी व न

रविशार, फाल्गुन वर्ष ८, सं. १९७८

घर का वार

परमात्मा मुझपर अनोम दबा करता आधा है। उसने मुझे तीसरी बार चेतावनी दी है कि आरत अनोमक उतना सत्वमत और अहिंसापरायण नहीं हुआ है जितना कि उसे होना चाहिए। वह तभी सविनय भंग के योग्य कहा जा सकेगा जब वह पूरी तरह सत्य और अहिंसापरायण हो जायगा। सविनय-भंग की हालत में तो उसे विनयशील, सत्यमत, नम्र और सद्गम होना चाहिए। यद्यपि वह इतना काम जानबूझ कर करे तथापि उन प्रत्येक काम में भ्रम उपकमा चाहिए। अराधन और द्वेष का कहीं नामोनिशान तक न हो।

उसने पहले पहल मुझे १९१९ में चेताया, जब कि रौलट ऐक्ट का विरोध करने के लिए आन्दोलन उठाया गया था। अहमदाबाद, बोरमण्ड और चेन्नै ने गलती का। बड़ी गलती अत्युत्तर और काटुर ने दाहवा है। और मैंने अपना पैर पीछे हटा दिया। मेरे हाथ से हिमालय जैसी भारी गलती हो गई, वह मैंने बहुत किया। परमात्मा और मानव-शक्ति के सामने विनम्र होकर अपना सिर झुकाया और न केवल साधुदायिक सविनय कानूनभंग स्मृति कर लिया, बल्कि अपना वैयक्तिक कानून-भंग भी जो कि सविनय और अहिंसात्मक ही होने वाला था, स्मृति कर दिया।

इसके बाद दूसरी चेतावनी मुझे बम्बई में मिली, जब कि परमात्मा ने मुझे बड़ी बराबरी तरह से सचेत किया। इस बार तो उसने १० नवम्बर के दिन बम्बई के हुजूरबागों की करतूतें अपनी आंखों दिखाई। हुजूरबागों ने तो ऐसा करने में असहयोग की भलाई सीखी। किन्तु उसका फल यह हुआ कि शीघ्र ही बारकोभी में जो साधुदायिक सविनय कानूनभंग शुरू होनेवाला था उसे आगे उकेलने का विचार मुझे चाहिए करना पड़ा। इस बार मेरी अर्ध १९१९ से कई गुना अधिक उठी। किन्तु उससे मेरा भला ही हुआ। और मुझे तो यकीन है कि उस समय उव आन्दोलन के स्मृति कर देने से राष्ट्र का भी भला ही हुआ। उस समय अपना कदम पीछे हटाकर भाव ने संसार को यह शिक्षा दिया कि वह सत्य और अहिंसा की सबसे अधिक चाहता है।

पर तब भी मेरी बुरी से बुरी फजीहत न हुई थी। वह तो अभी होनाबाली थी। मराराज ने आवाज दी, पर मैंने उसे सुना। अनजुनी कीमा। पर परमात्मा ने चौरी चौरी से और भी जोर से आवाज ऊलाई। मुझे माधम हुआ कि जगता उन पुलिस कचवानों द्वारा, जो बुरी तरह नोक काट कर भारे गये थे बहुत उफसाई गई थी। उनके इन्स्पेक्टर ने यह बचन दिया था कि पुलिस लोगों को तंग न करेगी। उसका भंग उन्होंने किया। किन्तु जब सुबह निकल चुका तब कुछ पछे रहने वालों से उन पुलिस के बवानों ने कुछ डेढ़-काढ़ और गाली-गलौच किया। इसपर मैं पीछे रहने वाले क्षमाता के लिए निम्नाने और सारा जनसमुदाय का समूह पीछे समक पड़ा। वह देख पुलिस ने गोली चका दी।

किन्तु उनके पास मसाला अधिक न था। वह शीघ्र ही क्षामत हो गया और वे बचाव के लिए आगकर जाने में चुन गये। ऐसा मेरे संसार-दाता का कहना है। पर जबता ने इसर जाने में ही आग लगा दी। सिपाहियों को जिन्हीने खरने को अन्दर बन्द कर लिया था, लाचार हो, जान के कर बाहर भागना पड़ा। और ज्योंही वे बाहर आये त्योंही उनके डुकड़े डुकड़े कर के वे आग को चपकली हुई शीपण उजालाओं में फेंक दिये गये। यह भी कहा जा रहा है कि इस पाशविक क्रूर में असहयोगी स्वयं-सेवकों का भी हाथ था। और जगता भी केवल उठी घटना से उत्तेजित न हो उठी थी बल्कि उस जिले में जनता पर किये गये पुलिस के बहुत से आत्माचारी से परिचित थी। पर कुछ भी हो, उन निराश्रित और लाचार हो कर जनता की शरण आये हुए मनुष्यों की इस तरह हत्या होना तो किसी हालत में ठीक नहीं कहा जा सकता, फिर जनता चाहते किंतनी ही क्यों न उफसाई गई हो। और जनता का वह खून-खराबो कर बँटना उस हालत में तो और भी भारी अपराधक है जब इस तरह साधा कर रहे हैं कि हमने अहिंसात्मक मार्ग किया है और अहिंसा द्वारा हम भारत को स्वतंत्रता-देवा के सिंहासन पर बिठाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि परमात्मा बारंबारी का सविनय-भंग में विनय से विभूषित कर दे, और यह भी मान लीजिए कि सरकार भी बारंबारी के विनयी बौनों के पक्ष में देश के शासन से अपना हाथ निशान ले, तो इस निरंकुश जनसमुदाय को, जो अंधाधुंध कि उकनाये जाने पर उब गेले अमातुष क्रूर कर बैठता है, संभाल कर शांत रखने का भार किस पर जा मिलेगा? अहिंसात्मक स्वराज्य का मार्ग था अहिंसा-त्मक ही होगा। अन्यथा जनता के निरंकुश हिंसे को भी अहिंसाद्वारा ही हमें अपने बश में लाना है। अहिंसात्मक अवस्थाही तो सभी विनयों कहे जायेंगे जब वे देश के हुजूरबागों की अपने बश में कर लें। अथवा दूसरे शब्दों में यों कहिए कि जब वे भी कम से कम तत्पक्ष तो देश-सेवा की दृष्टि से या धार्मिक भाव से अपने हिंसात्मक क्रूरों से बाज आना सीख जायें जबतक अवस्थयोग का जब न रहा है। इसलिए चौरी चौरी का दुर्घटना ने तो मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी।

पर शीतान की आवाज ने मेरे कानों में कहा “जनाब आपने बड़े काट की आन्विरी चेतावनी दी और उनका उत्तर मिलने पर फिर बड़ा लंबा-चौड़ा प्रत्युत्तर दिया उसका क्या कहेंगे? बस हां चुका सब?” इस फजीहत की बरदाशन करना सबसे अधिक कठिन बात है। सबसुच, बड़े जोश और रीज के साथ सरकार को धमकेशा दे कर तथा बारंबारी के लोगों को बड़े बड़े आश्वासन देकर, दूसरे ही दिन पीछे कदम हटा लेना कायरता से जहर कही जा सकती है। इस समय तो सत्य, धर्म और अत्युत्तर परमात्मा से भी मुंह मोड़ लेने के लिए शैतान चुका रहा है। मैंने तो अपनी सब संका-कुलकायें और कठिनाइयाँ कार्य-कारिणी समिति तथा मेरे बहुरे माधियों के सामने जो कि उस समय उपस्थित थे, रख दीं। पहले पत्रक ने सब मुझसे सहमत नहीं हुए। और कोई कोई तो अब भी सायद मुझसे सहमत नहीं है। पर मैं तो यही कहूँगा कि जैसे विचारशील और क्षमावान सारी पाने का सामाज्य मुझे प्राप्त हुआ है ऐसा शायद ही कभी किसी के मिला हो। वे मेरी कठिनाइयों के समझ गये और मेरे विचारों के शान्ति के साथ सुनते गये। उसका फल आज कार्य-कारिणी समिति के प्रस्तावों के रूप में जनता के माथेमें उपस्थित है। करीब करीब तमाम आकाशक कार्यक्रम का एकदम पीछे ले लिया जाना राजनैतिक दृष्टि से अनेकी अप्रत्याशित तथा दुर्घटना-पूर्ण काम फलसा जाय। पर वह तो निःसन्देह सत्य है कि वह धार्मिक दृष्टि से

बड़ा ही अच्छा और विचारपूर्ण काम हुआ। और जिनके दिम में इस विषय में जरा भी समझ हो उन्हें मैं यकीन दिलाकर कहता हूँ कि हाँ, मेरी यह फकीरत तो हुई और मुझे अपनी मूल भी कम्बल कभी नहीं, पर देश का हृदय भलाई होगा।

मैं अगर किसी सन्तुषण का दावा करना चाहता हूँ तो वह सब भी अहिंसा-परायणता ही है। मैं अपनेमें किसी दौरी साधक होने का दावा नहीं करता। और न मुझे वह दरकार ही है। मेरा खरीद भी उसी एक दिन नाश पावेवासी मिट्टी का बना हुआ है जिसका कि मेरे एक कमजोर से कमजोर भाई का बना हुआ है। और इसीलिए मेरे हाथ से भी वे सब गलतियाँ होने की संभावना है जो कि उसके हाथ से हो सकती हैं। मेरी सेवायें अत्यंत परिमित और अपूर्ण हैं। किन्तु उन अपूर्णताओं के होते हुए भी अभीतक उन्हें परमात्मा ने अपना कर सुखपर अवश्य दिया की है।

क्योंकि, अपना गलती की स्वीकार करना एक बड़ी अच्छी बात है। वह एक साहज का काम करता है। जैसा प्रकार साहज समझ गंगी इटाकर जमीन को पड़ते से भी अधिक साफ कर देता है उसी प्रकार अपनी गलती की स्वीकार करने से हृदय हलका और हिल साफ हो जाता है। इसीलिए अपनी गलती स्वीकार करने से ऐसा अनुभव कर रहा हूँ और मुझे अधिक बल आ गया है। इस पीछे हटने से हमारे कार्य की भी उम्मीद ही होगी। सीधी राह की छीब देने से मनुष्य अपने उर्ध्व स्थान को कभी नहीं पहुँच सकता।

कोई कोई यह भी कहते हैं कि चौरा चौरा का असर बारडोली पर नहीं गिर सकता। वे कहते हैं कि “अगर बारडोली स्वयं अपनी कमजोरी के कारण चौरा चौरा की बटन से निश्चित हो कर कहीं हिया में प्रवृत्त हो जाय तभी बतरे की बात है।” बारडोली का तो मुझे पूरा विश्वास है। मेरे ख्याल में तो बारडोली के लोग भारत में सबसे अधिक शान्त हैं। पर बारडोली तो भारत का एक अत्यंत छोटासा हिस्सा है न! जबतक दूसरे भागों से उसे पूरा सहयोग न मिलेगा तबतक वह अपने प्रयोग में कैसे मुकल हो सकता है। बारडोली का कानून-भंग तो तभी सविनय और शांतियम रह सकता है जब उस समय अन्य प्रांतों में भी पूर्ण शांति हो। नमक की एक छोटी सी बनी मयाम पूर को कैसे बेकाम कर देती है! ठीक उसी प्रकार बारडोली चाहे कितनी ही शांति के कच्चे न काम करे चौरा चौरा का बिज उसके तमाम काम को मिट्टी में मिला देता। क्योंकि जसे बारडोली भारत के भागों को जाहिर करता है वैसे ही चौरा चौरा भी तो भारत का ही एक हिस्सा है न। वह भी तो उसके उर्ध्व भागों की दृष्टिगत है।

चौरा चौरा ो देश की हियावृत्ति का एक परिणत चिह्नमात्र है। मेरा भी यह ख्याल तो अभीतक नहीं था कि जहाँ जहाँ दमन जारी है वहाँ वहाँ हिया, मानसिक या कार्य में, हुई न होनी या होनी ही न होगी। मेरा तो यह विश्वास था और अब भी है कि जिस तरह से दमन हो रहा है वह सीमा से बहुत बाहर है और वहाँ खल्ला की ओर से भी कुछ हिया हुई होगी वह अव्यक्त बोधी और दमन के मुकाबले में मजबूत होगा। जहाँ जमाने करने की शुभाभिलाष है वहाँ नियम करने समर्थ करना हमको मैं हिया नहीं कहता। हिया तो मैं जहाँ कहीं ईद-पर्वर केके गये, जनता को धमकियाँ दी गई, कहीं कहीं कोमल जवाहरली की गई, उसको कहता हूँ। सब पृष्ठिण तो सविनय-भंग में उल्लेखनीय होनी ही न चाहिए। सविनय-भंग की पुच्छाक-कलसक-की सेवारी माल है। उच्छाक-मलक-पीके-पीके से, और दमनक न बिछाई है तो क्या हुआ!

यह प्रमाण तो आश्चर्यजनक होता है। किन्तु मेरा यह भी काम था कि कुछ उत्तेजना तो रहेगी, वह मिलजुल नहीं निकल दी जा सकती। मेरा यह भी ब्यस्त था कि कहीं कहीं हिया भी होनी ही, किन्तु जान-बूझकर नहीं, अभीतक कुछ कुछ अपूर्ण स्थिति में सविनय कानून भंग का होना मुझे अर्धभय नहीं नजर आया। क्योंकि पूर्ण तैयारी होनेपर तो सविनय भंग माहाम की नहीं होता है। पर अभी इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में इस अधिष्ठान का डेढ़ना तो सचमुच महाभीषण प्रबोध होगा।

सचमुच, चौरा चौरा की चुपटना एक भारी संकेत-चिह्न है। वह यह दिखा रहा है कि अगर सीधे ही कोई कांसा प्रतिबंधक उद्यम न किया जाय तो देश किस ओर बड़ी आशानी के छुट-पछुट है। अगर हमें अहिंसा में से हिया का विकास नहीं करना है तो उच्छाक-मलक है कि हमें अपने कदम तेजी से पीछे हटा देना चाहिए, और फिर शांति स्थापित कर लेनी चाहिए। फिर अपना नया कानूनक बना देना चाहिए और तबतक सामुदायिक सविनय कानून-भंग छुट करने का स्वाक भी न करना चाहिए जबतक कि हमें यह पूरा विश्वास और नियम न हो कि सामुदायिक सविनय कानून-भंग छुट होने पर तथा सरकार के जनता को हजार उकसाने पर भी हम जनता की शान्ति भंग न होने देंगे। हिया इसके में यह भी विश्वास होना चाहिए कि वे प्रान्त बीचों बीच सविनय कानून-भंग छुट न कर बैठें जिनमें उसकी छतें पूरी कर के पहले सविनय और अहिंसा प्राप्त न कर ली है।

अभी तो कानिस्त-रचना की अपूर्ण ही है। और छलकी काका ओका पासन भी ऊपर ऊपर हो रहा है। हमने अभी-इएक गांव में और गाँजे गाँजे में कहीं महापक्षा की कमानें कौनी हैं। और जहाँ जहाँ वे छल की गई हैं वे सब कानिस्त की अहिंसा ओका कहीं कहीं तरह पासन कर रही हैं। अभी तक कनेज से अधिक सदस्यों के नाम भी तो हमारे महापक्षा के रजिस्टर में दबे नहीं हुए हैं। अभी कारबरी महीना चल रहा है; पर अभी तक बहुतेरे में इस साल के वार्षिक बन्दे के बार आने भी नहीं मिले हैं। स्वयंसेवकों के नाम दबे करते समय भी उचित ध्यान नहीं देना जाता। वे अपने प्रतिभाप्राप्त की तमाम शक्तों का पासन नहीं करते। वे हाथकती-पुनी काशी भी तो नहीं पहनते हैं। सब हिन्दू स्वयंसेवकों ने अहिंसा का पास अच्छी कहां हो जाता है। इस प्रकार वे सब अभी पूरी तरह अहिंसापरायण कहां हो गये हैं। केवल उनके जेल जाने ही से हम स्वराज्य बोके ही प्राप्त कर सकते हैं। न उससे विकासगत चैते, इतिहास कार्य की सेवा कर सकते हैं या बेरोमाज लौकरी की पैदावार कल्प कर देने की योग्यता ही प्राप्त कर सकते हैं। कई तो काबारी से भुंके कर बैठते हैं। पर कई ऐसे हैं जो जान बूझ कर धाव खाते हैं। वे जानते हैं कि अहिंसा का पासन वे न कर रहे हैं और न करना ही चाहते हैं पर तो भी वे स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखा देते हैं। इस प्रकार जेठे हम सरकार को छूटी कर रहे हैं ठीक वैसे ही हम भी हैं। केवल मुँह से कतरी ऊपर बल्य और अहिंसा की बय जबतक करकेते हम स्वतंत्रता-देवी के साम्राज्य के जन्मर कभी नहीं शक्ति हो सकते।

सामुदायिक कानून-भंग का स्थिति होना, और स्वयं उत्तेजना का रोकना हमारी शक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ यही हम बलिह दम न करके तो अभीतक को कुछ हमने किया था यह सब स्वयं होने की सारी संभावना थी। इतिहास के आशा करता है कि महापक्षा का हरएक कार्यकर्ता इसी पुच्छाक न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि यह हृदयिक सहायता ही

माने कि राष्ट्रीय पातक और असत्यता का मार हमारे हृदय से छूट हो गया।

हमारे प्रियपुत्री तो हमारी एक फणीहत और पराजय की देवद्वार फूटने न समझेगे। वे तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। होने की। अपनी प्रतिष्ठा को हथी सिद्ध करके पराजय के सामने पापी उठने से वह बहुत अच्छा है। दुनिया इसे कलहता और फजबीरी कहें तो उसे ही कहते हो। हमारी अंतर्द्वता के प्रति संसार होने के बलिस्त्व दुनिया को हम असत्य विज्ञाहूँ तो वह काय पूर्ण अच्छा है।

इसलिए सांख्यिक समनय कानून-संग का तथा दूसरी अनेक हकथता का, जिनके छूट रहने से जमता में उत्तेजना और जोष बना रहता, स्थिति कर देना मेरे प्रायश्चित्त के लिए काफी नहीं है। क्योंकि नौरी चौरी की दुर्पटना का, बाहे किमता ही अप्रायश्चित्त रीति से क्यों न हो, मैं निमित्त कारण जरूर हुआ हूँ।

इसलिए मुझे किसी प्रकार काफ़ी प्रायश्चित्त जरूर करना चाहिए। मुझे एक ऐसा यंत्र बन जाना चाहिए कि जिससे अपने आसपास के नैतिक वातावरण में कहीं जरा भी फर्क हो तो उसका अंश मेरे हृदय पर फौरन दीख पड़े। मेरी प्रार्थना और भी अधिक सत्यपूर्ण तथा निष्ठा होनी चाहिए। और मेरे लिए तो निश्चय और उसके साथही साथ आवश्यक मानसिक सहयोग के जैसा उपयोगी और हृदय को छूट करने वाला उपाय लगाना ही नहीं।

मैं जानता हूँ कि मानसिक अवस्था ही सब कुछ है। क्योंकि जैसे प्रार्थना किसी पक्षी के कलह की तरह अविद्यमान हो सकती है वैसे ही उपवास भी शारीरिक कष्ट के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। इन जरूरी उपवासों का महत्त्व इन्द्र-छुट्टि के लिए कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जैसे प्रार्थना के केवल गायन से फंड अच्छा हो सकता है वैसे ही उपवास से भी देह-छुट्टि हो सकती है। किन्तु आत्मा पर तो दोनों का असर कुछ नहीं होगा।

किन्तु जब पूर्ण आत्म-प्रकाशन के हेतु से उपवास किया जाता है, जब शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व प्रस्थापित करने के हेतु से उपवास काम में लाया जाता है तब मनुष्य की प्रगति में वह असर महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। इसलिए पूरी तरह निवार कर केने पर मैंने पांच दिन का सतत उपवास-निरन्धन अत छूट किया था। मैं सिर्फ पानी पीता रहा। यह रविवार सुबह से छूट किया और छुटकारा साम को खतम हो गया। कम से कम इतना तो मुझे करना ही चाहिए था।

छोड़ा ही अखिल भारतवर्षीय महासभा-समिति की बैठक होने वाली है। यह मेरे ध्यान में है। मैं जानता हूँ कि कितने ही मित्रों को इस मेरे पांच दिन के उपवास से भी बड़ा दुःख होगा। पर मैं जब इसे जाने न डरेल सका और न कम ही कर सका।

मैं अपने सहयोगियों से आग्रह करता हूँ कि वे मेरा अनुकरण न करें। उन्हें उपवास करने का कोई कारण नहीं। समनय कानून अंग के उत्पादक वे सोचे ही हैं। एक वैद्य को जैसे किसी कठिन, -असाम्य रोम की निश्चिन्ता करते करते डिक्टरीय-मूट हो कर अपनी लाचारी पर दुःख होता है ठीक वैसी दुःख अवस्था मेरी हुई है। इस समय या तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए या अधिक कोशक प्राप्त करना चाहिए। इसलिए यह वैयक्तिक प्रायश्चित्त मेरे लिए केवल आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी था। चाय ही कार्य-कारिणी समिति ने देह के लिए जिस आस-संयम को सिफारिश की है वह देह के ह्रास पुनः और पुनः के लिए

निःसन्देह काफी प्रायश्चित्त है। वह कुछ थोड़ा प्रायश्चित्त नहीं है। वह तो अगर देह के साथ किया जाय तो उपवास से कई गुना अधिक सत्ता और उपयोगी हो सकता है। सम्भवतः, अहिंसा की प्रतिष्ठा का जब बड़े पैमाने में कार्य में परिणत होने तथा उस सिद्धान्त का अच्छी तरह प्रचार होने, से बचकर उपयोगी और क्या बात हो सकती है। इसलिए यह देख कर कि मेरे सब मित्र स्वयं आस-विवाद में समय न सोते चुपचाप कार्य-कारिणी समिति के निर्दिष्ट किये हुए विचारक कार्यक्रम की पूर्ण करने में लगे हुए हैं, मुझे बेचैनी ही उत्पति हो सकती है जो आस जाने पर होगी। इसी प्रकार मुझे यह देखकर भी प्रयत्नता होगी कि वे यकीन कर कर के ऐसे ही छो-पुच्छों के नाम महासभा के सत्यों में दब कर रहे हैं, जो यह भंडी भंति समझते हैं कि महासभा का ध्येय सत्य और अहिंसा द्वारा ही स्थाप्य की प्रति करना है; अपना धर्म समझ कर रोष नियत समय तक बरखा कात रहे हैं, उसी प्रकार उस कुछ समुद्धि तथा स्वतंत्रता के देनेवाले बक का बर बार मैं प्रचार कर रहे हैं, वे अपने अस्तुम्य भावों के बर जा माकर उनकी खबर केते हैं तथा उनके फुलते हैं कि उनकी आवश्यकतायें क्या क्या हैं। वे राष्ट्रीय पाठशाळाओं में जा जाकर अस्तुम्यवर्ग के बाककी को उनमें पढ़ाने के लिए आग्रह कर रहे हैं; उसी प्रकार, वे किसी ऐसी समाज-सेवा करने की योजना कर रहे हैं जिसमें हरेक वर्ग के और दम के छो-पुच्छों के काम करने का मौका मिल सकता है; वैसे ही जिन एहों की भी शराब से जा रही हो बहा जा जाकर उन शराबी भाइयों को प्रेम से शराब की हानि समझा रहे हैं, तथा सभी पंचायतों की और राष्ट्रीय विद्यालयों की गांव गांव में अच्छी तरह स्थापना कर रहे हैं, आदि देख कर मुझे जो सम्योच और कुछ होगा वह मेरे आन-प्रशन से किसी प्रकार कम नहीं, बल्कि अधिक ही होगा। उपवास करने की बलिस्त्व कार्यकर्ता इसके अधिक देखेबा कर के उसका भला करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मित्रा सहायभूति से अपना उबके आभ्यासिक लाभ के गलत हवाल से कोई भी मेरी तरह उपवास न करें।

सब प्रकार के उपवास और तत्परा जडाहत हो सके शुभ ही रहना चाहिए। किन्तु मेरा यह निरन्धनप्रत तो तत्परा भी है और सत्ता भी। और सत्ता तो जाहिरा तौर पर होनी चाहिए। यह तत्परा तो मेरे लिए है और सत्ता उनके लिए, जिनकी सेवा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं जीवा और मरना भी चाहता हूँ। उन्होंने महासभा के निवर्तों के खिलाफ भूल से पाव किया है। वे यद्यपि महासभा के प्रत्यक्ष अनुयायी नहीं तथापि उनसे वे सहायभूति रखते थे। साथ-व उन्होंने मेरा ही जब जबकार करते हुए उन कान्धेवर्तों-पुलित के सिपाहियों-अपने ही पेशवाइयों को काट काट कर मारा हो। अपने मित्र जनों को हथक देने का एकमात्र उपाय छुट ही कट-सहन करना है। मैं यह भी नहीं इच्छा कर सकता कि वे निरपेक्षता किये कार्य। किन्तु मैं उन्हें यह कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने महासभा के निवर्तों का संग किया है, तो उनके लिए मुझे प्रायश्चित्त करना होगा। मेरा तो उन लोगों को खिन्ने यह मान्य हो रहा हो कि हमसे अनपराह हो चुका है और जब पलायना भी हो रहा हो यही सलाह है कि वे स्वयं सत्ता पाने के लिए स्वेच्छा से अपने को सरकार के स्वाधीन कर दें और जो कुछ किया हो सब साफ साफ कबूल कर दें।

मैं आशा करता हूँ कि गोरक्षपुर के तमाम कार्यकर्ता अपने अनपराधियों का पता लगाने में कुछ भी उठा न रखेंगे और उनके आग्रह करेंगे कि वे आप हो कर सरकार के हवाले हो जायें। पर

उन ईश्वरों की मेरी सलाह पसंद हो या न हो, किन्तु मैं उन्हें यह क्या देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वराज्य-आन्दोलन में बंधा जारी बिस्र बात दिया है। बारदासी के सविनय कानून-भंग के आगे उसके जाने का मूल कारण बनकर उन्होंने तब कार्य की गहरी हानि पहुंचाई जिसकी कि सावध से सहायता करना चाहते थे। मैं यह भी चाहता हूँ कि वे यह भी जानते कि यह आन्दोलन हिंसा की न तो डिपाने के लिए उठाया गया है और न यह उधड़ी पूर्व तैयारी ही है। मैं हर हालत में हर तरह से अपने बन्दासों को, हर तरह की यन्त्रणाओं को सहईया, जाति और समाज से बहिष्कृत होना और एगु तब की अपना कैना कुल कर लंगा; पर इस आन्दोलन की हिंसाहित से वा उसके हिंसा के साधनाभूत होने से बचाने बिना न रहूंगा। मैं अपने इस प्रार्थना के सब के सामने प्रकट। इसलिये भी करता हूँ कि अब जेल में रहने के बजाये देश-भाइयों के साथ जेल में रहने का अवसर मैं गवा रहा हूँ। भौका फिर हाथ से निकल गया है। अब हम उन मनाई हुक्मों को रर कर देने वा कैदियों को छाड़ देने पर और वहाँ से सकने। बीरों की हत अपराध का फल उन्हें हमें भोगे बिना छुटकारा गहीं। हम माने काहे न माने यह दुर्घटना अत्युत्त रीति से मनुष्य जाति की एकता की सिद्ध करता है। सब लोगों को, यहाँ तक कि शासकपर्यं भी भी, इसका फल भोगना होगा। इसक बरोलत सरकार अलंकृत जावगी, पुलिस और कंबाधुनो मचावेगी, और इससे लोगों को जो कष्ट और दुःख होगा उसक से अधिकधिक कष्टप्र अष्ट होग। कानून-भंग स्वमित कर देने तथा मेरे इस प्रार्थना के कारण हम फिर उठी स्थिति को जा पहुंचेंगे जिसमें कि इस दुःखान्तक घटना के पहले हम थे। कइयों के साथ नियमों के तथा मर्यादा के पालन से एवं आम-छाड़ से हमें उब नैतिक विचार का प्राप्ति होगी जिसके द्वारा हम हम नोस्टि को रर कर सकेंगे और अपने देश-भाइयों को जेलों से छुड़ा सकेंगे।

इस शाकान्तक घटना से यदि हम पूरी पूरी नसीहत लेने सो हम इस क्षाप की आधीबाँद के रूप में परित्यक्त कर सकेंगे। क्या सामना और क्या इति के द्वारा सम्यक्तर और अहिंसा-परामर्श होते हुए, और स्वदेखी अर्थात् खादी-प्रचार के कार्यक्रम की पूरा करते हुए हम बिना किसी एक भी आक्षेप के सविनय भंग सिधे स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं तथा विनाशक और पंजाब के दुःखों को निवारण कर सकते हैं।

(यंग इंडिया)

महाजनपाल करमचंद गांधी

कार्यसमिति के प्रस्ताव

१ बीरों बंरा के अमलुष आस्थाचारों पर लेव-प्रकाशन।

२ जबतक पूर्ण अहिंसामय वायुमंडल न तैयार हो जाय तबतक साधुधार्मिक सविनयभंग मुत्तपी रक्खा जाय। सरकार की कर जो रोक रक्खे गये थे वे उमा कर दिये जायें। तीस भंग की तैयारियाँ बन्द की जायें।

३ छद्म हो कर जेल जाने का आन्दोलन बन्द किया जाय। महासभा की केवल मामूली हलचलें जारी रहें। छद्म वरिज और महासभा के पसन्द किये हुए लोगों के ही द्वारा साराबानाओं पर पहरा लिखा जाय। छुट्टी तमाम पहले बन्द रक्खे जायें।

४ असाधनरी के कानून की भंग करने के लिए जो जलूष निकाले जाते हैं और समार्यों की जाती हैं वे बन्द किये जायें। हाँ, महासभा की खानगी समार्यों तथा छुट्टी मामूली समार्यों अके ही की जायें।

५ कृषिकारों को समझाया जाय कि वे जमींदारों का सनाय न रोकें। महासभा के आन्दोलन का हेतु यह नहीं है कि जमींदारों के वा-कायदा हकों पर आघात पहुंचाया जाय।

नया कार्यक्रम

(१) महासभा के कम से कम एक करोड़ सदस्य बनाने कार्य।

—[सूचना—(अ) पूरे शांति (अहिंसा) और सत्य महासभा के प्येव का प्रणाल्य है, ऐसा कोई शक्य महासभा का सदस्य प्र बनाना जाय जो इस बात का कायल न हो कि अहिंसा और सत्य स्वराज्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। अतएव हर आदमी को महासभा का प्येव अच्छी तरह समझा दिया जाय।

(आ) कार्यकर्ताओं को यह याद रक्खना चाहिए कि जो औग वार्षिक बंधा न दें वे महासभा के सदस्य न माने जायेंगे। अतएव तमाम पुराने सदस्यों को सलाह देनी चाहिए कि वे अपने नाम फिर से दर्ज करायें।]

(२) घरके का प्रचार करना और हाथ-कती तथा हाथ-हुती खादी तैयार करने का संगठन करना।

[सूचना—इसके लिए महासभा के तमाम कार्यकर्ताओं और कमचारियों को खादी के ही कपड़े पहनना चाहिए और उनसे यह सिकारिश की जाती है कि वे छद्म कातना चीन्हे जिससे छुट्टी को उरसाह मिले]

(३) राष्ट्रीय पाठशालाओं का संगठन करना।

[सूचना—सरकारी पाठशालाओं पर पहरा न रक्खा जाय; बल्कि तमाम महत्वपूर्ण विषयों में राष्ट्रीय पाठशालाओं की भेटुता पर आधार रक्खा जाय, जिससे उनमें विद्यार्थियों की संख्या-वृद्धि हो।]

(४) अग्रज जातियों के जीवन की अधिक अच्छा बनाने, उनको सामाजिक, मानसिक और नैतिक दशा का सुधार करने और अपने सबको की राष्ट्रीय पाठशालाओं में भेजने के लिए उन्हें उरसाहित करने तथा छुट्टी लोगों की तरह उन्हें मामूली सहूलियतें देने के लिए संगठन किया जाय।

[सूचना—वहाँ अब भी अग्रज जातियों के प्रति प्रेमिलता का भाव उठाया हो वहाँ महासभा के कोंब के द्वारा उनके लिए अलग मरसे खोले जायें। उनके सबको की राष्ट्रीय पाठशालाओं की ओर आकर्षित करने तथा लोगों की समझने का हर तरह से प्रयत्न किया जाय जिससे वे उन्हें गांव के कुचों से पानी लेने दें।]

(५) जिन लोगों की साराब पीने की आरत पकड़ी है उनके घर पर जा कर उनको साराब छुड़ाने का संगठन किया जाय; और 'पहरा रक्खने' की अपेक्षा साराबों की उसके घर में ही समझाने मुझाने पर अधिक आधार रक्खा जाय।

(६) गांव और कस्बा-पंचायतों को संगठन करना जिनके द्वारा लोग अपने तमाम खानगी मामले निपटारा किया करें। इससे केवल लोकमत और पंचायत के फैसले की सहाई के बल पर ही आधार रक्खा जाय, जिससे लोग निष्पक्षपूर्ण उनके फैसले की मानें।

(७) एक सभाज-सेवा-विभाग खोला जाय जिसके द्वारा बिना किसी राजनैतिक मतभेद के सिद्धांत के, सब लोगों की बीमारी का दुर्घटना आदि के समय सहायता दी जाय। इससे सब कान्तिवों और प्रेमियों में एकता और सद्भाव की रुद्धि होगी, जिसकी स्थापना करना ही असहयोग आन्दोलन का उद्देश्य है।

(सेव २१९ पेज में)

शंकरलाल येकाभाई बैकर द्वारा नवजीवन मुद्रणालय, पृथी थोक, बागकीर बाबा, अमरदामाद में मुद्रित और वही हिन्दी-महनीयन कार्यलय के समयाकाक बचान द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—फाल्गुन बरी ३०, संवत् १९७८,
रविवार, सार्यकाल, २१ फरवरी, १९२२ ई०

अंक २८

“मेरी इज्जत चली गई”?

लाहौर से एक सज्जन ने एक सुमनाम पत्र भेजा है, जिसको पढ़ कर मानो दिल दहल उठन है। वे लिखते हैं कि सविनय-भंग सुन्तरी होने की खबर पाते ही एक मित्र ने मुझसे कहा कि महात्माजी इस आन्दोलन से अलग हो जाना चाहते हैं। उन्होंने आन्तिक समितियों को सलाह दी है कि आगे स्वयंसेवकों की भरती न की जाय। पहरा रखना भी तबतक बन्द कर दिया जाय जबतक महासमिति कोई निर्णय न कर दे। लोगों की यह राय है कि अब आपने अपना मुँह सोझ लिया है। अपना चित्त बाँवली हो गया है। अब वे बिना हिचकिचाहट के सरकार के साथ सहयोग करेंगे और शाहजादे के स्वागत-समारंभों में शरीक होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम हड़ताल भी नहीं करेंगे और दिल के साथ लाहौर में शाहजादे का स्वागत करेंगे। कुछ व्यापारियों का यह खयाल हो गया है कि आपने शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़ों की तमाम कैदें उठा ली हैं। सब कहें तो लाहौर में तमाम लोग बाजारों में और अपने अपने घरों में एकत्र हो हो कर बर्बाद कर रहे हैं और वे महासमिति के इस निर्णय की निन्दा कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे नीचे लिखे खयाल पूछता हूँ—

(१) क्या आप इस आन्दोलन का नेतृत्व छोड़ देंगे? यदि हाँ, तो क्यों?

(२) कृपया बताइए कि आपने तमाम आन्तिक समितियों को ऐसी सूचनाएँ क्यों दी हैं? क्या आपने श्री मालवीय जी को सर्वपक्षीय परिषद के लिए यह मौका दिया है, जिससे कोई निपटारा हो जाय या पण्डित जी इस बात पर तैयार हो गये हैं कि यदि सरकार अपना बचन पूरा न करे तो वे इस आन्दोलन में शामिल हो जायेंगे?

(३) मान लीजिए कि कोई ऐसा समझौता होता हो कि पंजाब और खिलाफत के दुःख दूर कर दिये जायें और स्वराज्य के सम्बन्ध में सरकार तिरफ और अधिक शासन-मुआवर कर दे ताँ क्या इससे आप समुद्ध हो जायेंगे अथवा जबतक पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य न मिले, आप अपनी हलचलें जारी रखेंगे?

(४) फर्न कीजिए, कोई फैसला न हो पाया। तो क्या श्री मालवीय जी तथा दूसरे तमाम ध्वजज और परिषद् से सम्बन्ध

रखते हों, आपके पक्ष में मिल जायेंगे या इसी तरह बीच-बीच में रफ़े रहेंगे?

(५) यदि कोई फैसला न हो पाया तो क्या आप, यदि हिंसाकाण्ड का भय हो तो, सविनय-भंग का खयाल छोड़ देंगे?

(६) क्या अब आपका यह इरादा है कि स्वयंसेवक-सेना तोड़ दी जाय और तिरफें यही लोग भरती किये जायें जो सूत कातना जानते हों और हाथ-कूती तथा हाथ-मुनी खादी पहनते हों?

(७) कल्पना कीजिए कि आपके सविनय-भंग शुरू कर देने पर कहीं हिंसाकाण्ड का उद्रेक हो गया, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप उसी वन अपनी हलचल बन्द कर देंगे?

इस पत्र में इससे भी बहुत अधिक आलोचना की गई है। पत्र-लेखक महाशय कहते हैं कि लोग इतने दिक हो गये हैं कि अब वे सहयोगी होने की धमकी देते हैं और यह खयाल करते हैं कि मैंने खाला लाजपतराय, देशबन्धु वितरंजन दास, पण्डित मोतीलाल नेहरू और अली-बंशु आदि को बँच बाँका है और यदि मैं नेतापन छोड़ दूँगा तो इजारा आदमों आकाशवाणी कर डालेंगे। तो मैं खास तौर पर लाहौर के और आम तौर पर पंजाब के लोगों को यह यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ जो कि उनके विषयमें कहा गया है। गाँधी कानून के जमाने में भी, सविनय-भंग बन्द कर देने के कारण, मेरे पास ऐसे ही पत्र आया करते थे; पर मैं उन तमाम खबरों के बहुत थोड़े अंश को खब मानता रहा और जब अन्ततः मैं में पंजाब पहुँचा तो मैंने देखा कि पंजाब के लोगों की निराशा का जो अनुमान मैंने किया था वह ठीक ठीक था और मुझे मालूम हुआ कि मेरे उस कार्य के औचित्य पर किसीने सवाल नहीं उठाया। अब तो कार्य-समिति के निर्णय के औचित्य पर मुझे और भी अधिक विश्वास है; पर यदि मुझे यह मालूम हुआ कि देश मेरे कार्य का विरोध करता है तो मैं इसका कुछ खयाल न करूँगा। मैं तो तिरफें अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। जो नेता अपनी अन्तरात्मा की पुकार को नहीं सुनता वह किसी कास का नहीं; क्योंकि उसके आदेशाश तो हर क्षण के विचार रखने वाले लोग रहा करते हैं। यदि वह अपने अन्तरमाद पर अटक न रहे और उसके संकेत के अनुसार न चले तो वह निरा

लंगर वाले जहाज की तरह न जाने कहाँ बढ़ निकले। और इन सब से बड़ कर, यदि संसार मुझे न अपनावे तो इसे तो मैं सचन कर लूँगा; पर ईश्वर से मुझे मोहना तो मेरे स्वाभाविकाल में नहीं आ सकता। और यदि संसार के इस आनखान के अवसर पर मैंने यह सलाह न दी होती तो मैं ईश्वर और सत्य दोनों से मुँह मोड़ लेता। भारत के काने कोने से, क्या सहयोगी और क्या असहयोगी सब की तरफ से—मेरे पास चढ़ाकर तार और पत्र चले आ रहे हैं। वे बारहोली के निर्णय पर झुके धन्यवाद दे रहे हैं। मालूम होता है कि लाहौर के इन सज्जन ने किसी मार्गमय बाजारवाटचीत को ज़रूरत से ज्यादा महत्व दे दिया है। बारहोली के लिए निर्णय ने पहले के तमाम अनुमानों पर पानी फेर दिया है। इससे लोगों में ऐसी सलबली मच जाना स्वाभाविक ही था। हाँ, यह सबर सुनते ही लोगों के हिक को जो बका पहुँचा होगा उसका खयाल मैं कर सकता हूँ। पर मुझे यह भी विश्वास है कि जब लोग अहिंसा का तात्पर्य समझने लगेंगे तब वे इसके सिवा दूसरे नतीजे पर पहुँच ही नहीं सकते।

अब मैं पूर्वीक प्रश्नों के उत्तर देता हूँ—

(१) जबतक मुझे स्पष्ट रूप से वह न मालूम हो जायगा कि कोय मुझे नेता बनाने रखना नहीं चाहते हैं तबतक मेरे नेतापन छोड़ देने की कोई सम्भावना नहीं है। ऐसी दृष्टा प्रकट करने की एक निधि है—कार्यसमिति अथवा महासमिति के मेरे कार्य निर्णय के खिलाफ अपना मत देना।

(२) मैं एवं—साधारण की यह निश्चय दिखाता हूँ कि मेरे इस निर्णय में भी मालवीय जो का बिल्कुल हाथ नहीं है। मैंने अवसर पकित जी की बातें मानी हैं और कहाँ कहाँ तक मैं उनकी बात मान सका वहाँ तक उसे मानने में मुझे आनन्द ही हुआ और जब कभी मुझे उनसे अपना मतभेद रखना पड़ा तब तब मुझे अचम्य हुआ है। श्री मालवीय जी ने देशकी अनुपम सेवा की है। वे साक्षात् त्याग—युगी हैं। परन्तु सविनय भंग सुस्तरी रखने का निर्णय तो खुद मैंने ही बीरीबीरी का दुर्पटना का ध्योरा “कानिक्ल” में पढ़ कर किया था। बारहोली की से कार्य—समिति के सदस्या को तार किये गये और वहाँ से मैंने उनपर सविनय भंग स्थिति कर देने का आरम्भ इच्छा प्रकट की। इसके बाद श्री मालवीय जी के बुझने से मैं बंधे गया। वहाँ उन्होंने तथा मालवीय—परिषद् वाले दूसरे मित्रों ने भी यही बात पेश की और उन्हें यह आन कर आनंद आया कि मैंने खुद तो पहले हीसे ऐसा निश्चय कर लिया है; पर कार्य—समिति के सदस्यों से भी इसकी पूरी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। एवंवीय परिषद् अथवा किसी निपटारे की कोई बात इस बन्दो से सम्बन्ध नहीं रखती। मेरी राय में तो सर्वपथीय परिषद् निष्फल ही सिद्ध हो कर रहेगी। उनके लिए तो लार्ड रीडिंग से बहुत ज्यादा भयवत् दिल के बाहरारा की जरूरत है, जो स्थिति को अच्छी तरह समझ सके और उसे ठीक ठीक प्रकट कर सके। मैं तो अवश्य ही यह अनुभव करता हूँ कि श्री मालवीय जो पहले ही से इस आन्दोलन में शामिल हो गये हैं। उनके लिए अपने को महासभा के अथवा खतरे से दूर रखना सम्भवनीय नहीं है; परन्तु बारहोली का निर्णय तो इस नवीन परिस्थिति का ही फल है और यदि बीरीबीरी की इस दुर्पटना ने जिनसे कि पूर्णदुष्टि का काम किया है, मेरी हिम्मत पस्त न की होती तो मैं अपने पहले बिचार से कभी नहीं विचता।

(३) भूद मुझे ता पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य से जरा भी कम से नन्तीय नहीं हा सकता। और यदि खिलाफत और

पंजाब के अन्यायों का परिमार्जन नहीं किया गया तो पूर्ण स्वतन्त्र—विच्छेद से कम में मैं सन्तुष्ट नहीं हा सकता। लेकिन उसका बर्णार्थ स्वस्थ युक्त पर अवलम्बित नहीं है। मैंने ही पूर्ण और निश्चित साबना नहीं तैयार की है। वह तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार की जायगी।

(४) इस वर्तमान अवस्था में तो निपटारे का कोई सवाल ही नहीं है। अतएव यह सवाल एक पंक्ति की अथवा दूसरे सज्जन क्या करेंगे, यदि प्रसंग—विकट नहीं तो समय के पहले अवसर किया गया है। पर मान लीजिए कि परिचित जी ने ऐसी किसी परिषद् की आयोजना की और उसके प्रस्ताव पर सरकार ने स्थान न दिया तो पकित जी तथा दूसरे सज्जन ऐसा ही कार्य करेंगे जैसा कि ऐसी स्थिति में स्वामिगोय युक्त करने हैं।

(५) मैं सविनय भंग का खयाल तो नहीं छोड़ सकता—फिर हिंसाकांड का चाहे कितना ही खतरा क्यों न हो, पर जबतक हिंसा—काण्ड का भय निश्चित रूप से है तबतक सविनय—भंग शुरू करने का खयाल अलबते मैं छूड़ दूँगा।

(६) किसी भी स्वयंसेवक—दल की तोह देने की कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग महासभा की निश्चित प्रतिष्ठा का पाखन नहीं करते हैं उनके नाम अवश्य ही निकाल दिये जायें। तभी हम प्रामाणिक बने रह सकते हैं।

(७) यदि हम अहिंसा के परम आदर्शक अंगों का अच्छी तरह गमन गये हों तो हम सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुँच सकते हैं। वह यह कि यदि कहाँ भी व्यापक हिंसाकांड हो—और मैं इसीलिए नैराश्या का दुर्पटना की व्यापक कहता हूँ—तो सामूहिक सविनय भंग अपने आप बन्द हो जायगा। हाँ, देश के दूसरे कितने ही भागों ने अहिंसा के रहस्य को समझ लिया है; पर वह इतना काफी नहीं है कि सामुदायिक भंग जारी रह सके। क्योंकि यदि एक आरम्भ भी उदभव लडा कर दे या हिंसा—कार्य का बैठे तो सारी आभ्यन्त शांतिमय सभा में गोल्माल हाँ उठता है। यही दाल सामुदायिक भंग का है। वह तभी सकल हो सकता है जब वारों और पूर्ण शांतिमय बाहुसंभल हों। एक ही छोटे से स्थान में उसे शुरू करने का कारण यही है कि जिससे दूसरी किसी जगह हिंसा का उद्रेक न होने पावे। अतएव, इससे गरी अर्थ निकलना है कि किसी विशेषस्थान में सामूहिक भंग बड़ी दशा में सम्भवनीय है जब दूसरे तमाम स्थानों के कोय पूर्ण शांतिमय बने रहें और इस तरह निष्क्रिय रूप से उसके साथ सहयोग करें।

(यंग दंशिया)

पाठकों के प्रति

‘हिन्दी-नवजीवन’ का आरम्भ बतौर आजमायश के किया था। शुरुआत में यह आसंका रही थी कि यह अधिक दिनों तक जीवित रह सकेगा था नहीं। अतएव सालाना बन्दे के साथ ही छमाही बन्दा लेने का भी नियम रक्खा गया था। पर अब ईश्वर की कृपा से वह अपने पुरां पर लडा हो गया है। अतएव छमाही बन्दा लेने का नियम उठा लिया गया है। अब से प्रेमी पाठक वार्षिक मूल्य ४) ही देंगे।

व्ययस्थापक

एजंटों की जरूरत है

देश के इस संक्रमण—काल में भी—गोर्गोजी के राष्ट्रीय संदेशों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजंटों की हर कसने की जरूरत है।

मिल का कपड़ा

एक सवाल अक्सर पूछा जाता है—“यदि हाथ-कला और हाथ-हुनी कारी ही, फिर वह चाहे रहे की हां, कम की हो अथवा ऐश्या की हो, इस्तेमाल करना वर्तमान काल का धर्म हो तो फिर ऐसा की आर्थिक व्यवस्था में मिल के कपड़े का कौनसा स्थान है ?” यदि देहात में रहने वाले लाखों लोग आज बराने का सुन्हा पा सकें, उसका रहस्य समझ सकें और उसका व्यवहार भी कर सकें तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी घरेलू आर्थिक व्यवस्था में मिल के कपड़े के लिए—फिर वह चाहे विदेशी हो चाहे हिन्दुस्तानी—कमी भी कम नहीं है और यदि ऐसा हो तो मिल के कपड़े के इस पूर्ण अभाव से देश की दशा बेहतर ही होगी।

इस कथन का सम्बन्ध न तो यन्त्र-धामघो से है न विदेशी कपड़े के बहिष्कार के प्रचार से है। वह तो केवल भारतीय जनता को आर्थिक स्थिति का प्रश्न है।

परन्तु जबतक वह जगदीश्वर सहायता के लिए हाथ न बढ़ाये और सहायता बमकार दिला कर लोगों का ध्यान बराने की ओर न खींचे और वे उसे अपना आधार-स्थान समझ कर न देश परदे, हिन्दुस्तानी मिलों की कुछ न कुछ कारी कुछ लाख तक अवश्य ही तैयार कर के देनी होगी। लोग सचे दिल से यह चाहते हैं कि भारत के बड़े बड़े मिल-मालिकों ने यह विनय अच्छी तरह की जाय कि मिलों के उद्योग की आप एक राष्ट्रीय दृष्टि समझिए और आपको यह भी जानना चाहिए कि इसका उचित स्थान क्या है। मिल-मालिक जनता को हानि पहुँचा कर अपना पैसा करने की इच्छा नहीं कर सकते। बल्कि इसके विपरीत उन्हें अपने व्यवसाय को आदर्शरूप और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाना चाहिए और उस निम्न के कारणों को हट कर देना चाहिए जिसका आरोप बंग-मंग के आन्दोलन के समय उन पर किया गया था और जो ठीक भी था। अब भी कह सकते हैं तथा सुनने वालों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि हिन्दुस्तान की अनेक मिलों की पोतियों के दाम मैकेन्टर बालों से भी अधिक ऊँचे हैं, यद्यपि उनकी पोतियाँ मैकेन्टर बालों से इनके दूरे की हैं। यदि यह खबर सच हो तो यह बड़ी देश-धर्म के विपरीत बात है और इस धन खींचने की नीति से देश और देश-कार्य दोनों की हानि पहुँचने की सम्भावना है। ऐसे समय में जब कि भारत-माता प्रसन्न-वेदना से पीछित हो रही है, अज्ञातारण राम लेना निय नहीं तो और क्या है ? ऐसा करना केवल इस लोकप्रिय आन्दोलन से अलग खड़े रहना ही नहीं, बल्कि सबकुछ बुरी तरह छपटे उड़ाखीन रहना है।

मिल-मालिक लोग, यदि स्थिति का विचार व्यापक दृष्टि से करेंगे, तो खादी के आन्दोलन का रहस्य समझ जायेंगे, उसकी कह करेंगे और उसका पोषण करेंगे तथा लोगों की जरूरतों को जान कर देश की नवीन आवश्यकताओं के अनुसार माल तैयार करेंगे।

पर वे लोग ऐसा बरे चाहे न करें, देश की आजादी की गति किसी संस्था पर अथवा मनुष्य-संकेत पर अवलम्बित नहीं रह सकती। वह तो जनता के हृदय का प्रतिबिम्ब है। जनता मुक्ति की ओर तेजी से दौड़ रही है और इन पूँजी-पतियों की मक्द डमरू मिले चाहे न मिले, उनकी गति तो रुक ही नहीं सकती। अतएव यह आन्दोलन पूँजी-पतियों से विच्छिन्न लगन रह कर चलना चाहिए; पर फिर भी उनका विरोध हममें न होना चाहिए। पर यदि पूँजीपति लोग जनता की सहायता के लिए जलने लगे बने

तो इससे उनकी कीर्ति भी बढ़ेगी और भारी सुख के दिन नवदी नवदीक आ जायेंगे।

पहले वर्षा यही हालत थी। भारत के इतिहास में कभी पूँजीपति और भ्रमजीवियों का सम्बन्ध बुरा नहीं रहा है। चार वर्षों की यह व्यवस्था केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से भी की गई है। और मुसलमानों संस्कृति के मिश्रण से भी उसकी स्थिति गंवाव नहीं हो गई है। क्योंकि मुसलमानों रंक्षित अतिवर्ततः धार्मिक अतएव गरीबों के लिए कल्याणकर है। इसलिये जिसप्रकार नामावक सुल्होरी की मना करता है उसी प्रकार वह पूँजीपति बनने के भी खिलाफ नजर आता है।

और इस वर्तमान समय में भी यह कहना सम्भवनीय नहीं है कि पूँजीपति लोग इस आन्दोलन से दूर रह रहे हैं। तिलक स्वराज्य-कंड से इस उद्गता से क्या किसने दिया ? विनयशील पूँजीपतियों ने ही। लेकिन यह बात भी दुःख के साथ कुबल करना पड़ती है कि दुर्भाग्यवश अधिकांश मिल-मालिक इससे अलग ही रहे हैं। इस सैल में सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वह है “पीता मृग” नैयार करना। अब समय आगया है कि वह अपना मार्ग निश्चित कर ले। वह इसे अपनावेगा या इससे दूर रहेगा ?

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

मोतालाल तेजावत और भील लोग

“यंग इंडिया” में श्री मोतालाल तेजावत तथा भीलों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी पहले प्रकाशित हो चुकी है। इस विषय की जाँच करने के लिए श्री मणिलाल कोठारी मेरी सूचना के अनुसार सितेही इत्यादि स्थानों में गये थे। उन्होंने जो समाचार भेजे हैं उनसे यह माध्यम होना है कि श्री मोतालाल तेजावत ने खास कर के मयपान-निषेध, मांसाहार-न्याय आदि काम भील लोगों में किये हैं। उनकी हलचल से भीलों में जाग्रत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। यदि ये भीलों की टोहियों की डे के कर न फिरते और वे इस तरह रहते कि जहाँ से दूर खिले के लोग उनसे मिल पाते तो आलोचना का कोई कारण ही नहीं रहता। उन्होंने श्री मणिलाल के साथ मुझे एक पत्र भेजा है। वह यहाँ दिया जाता है—

“मैं जिस जगह काम कर रहा हूँ, सत्याग्रह का काम करता हूँ। मैं कोई बेमा काम नहीं करता हूँ। असल बात यह है कि जिस तरह से आप के साथ काम के पीछे सारा हिन्दुस्तान बकता है उसी तरह से मेरे पीछे भील-गरामिया लोग चल रहे हैं। इनके पास तार-कमटा और तलवार है जो उनके पुत्र दूर पुत्र से बंटे आते हैं। ये पहाड़ी जमीन को जोतते हैं। शांति-प्रिय हैं। सत्यवादी और आचारवान हैं। बिच्छुल भोले हैं और धर्म के प्रेमी हैं। जब मैंने इनमें सत्याग्रह शुरू किया तो इन लोगों ने बड़ी अझा से मेरा साथ दिया। इस बात से राज-कारभारी लोग नाराज हुए। भीलों को डरा कर मार पीट कर और लालच देकर दवाना चाहते हैं। पर वे बड़े भटक हैं। अपनी भलाई की समझते हैं। अब मेरी अर्ज न तो राज सुनता है और न अंग्रेज आपकी मेरे सहायक हैं। सहायता कीजिए। मैं इन गरीब लोगों के लिए मरने को तैयार हूँ। कोई प्रचारक आप जरूर भेजें। यहाँ के लोग अज्ञान हैं। धीरे-धीरे हैं। श्री मणिलाल कोठारी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी अर्ज पर जरूर ध्यान कीजिए। ता. ११-९-२९”

इस पत्र में कितना ही अज्ञान दिखाई देता है। इससे अंगरेज का तो कोई संघर्ष ही नहीं। और जो उचित बात हो वह तो राज्यों के सामने पेश होनी ही चाहिए। श्री मणिलाल कहते हैं कि मुझे पारम्पर्य, दाता और सिरोही में राज्यों की तरफ से पूरी पूरी मदद मिली, श्री मोतीलाल ने तथा भीमो ने जो उनकी बात को सुना और वे क्षान्ति के ही साथ काम लेना चाहते हैं। मुझे आशा है कि यदि रियासतों भीलों की शिक्षावर्षों पर ध्यान देकर उनके साथ न्याय करेंगी तो मोल सुखी होंगे। श्री मोतीलाल से यदि कुछ अपराध हुआ हो तो उस पर ध्यान न देते हुए भीलों पर उनका ज़ां प्रभाव है उसका उपयोग कर के भीलों की स्थिति का सुधार करने की ओर राज्य ध्यान दें तो इससे राजा और प्रजा दोनों का भला होने की संभावना है।

(नवजीवन)

हिन्दी न व जी व न

रविचार, फाल्गुन वर्ष ३०, सं. १७८.

गर्जन-तर्जन

जब कि ब्रिटिश-सिंह अपना खुरी पंजा फैला कर हमारे मुंह पर टटकता है तब कोई समझौता हो ही कैसे सकता है? लार्ड बरकलेट हमें याद दिलाते हैं कि ब्रिटेन का 'कठिन मुजबल' जरा भी कम नहीं हो गया है। साक्ष्य साहब साफ काम जमान में फरमाते हैं कि ब्रिटिश लॉग संसार भर में अपने नियम के बने पड़े हैं। वे अपने उद्देश में बाधा डालना कभी गमना नहीं कर सकते। मरुत ने आपके कथन को इन शब्दों में प्रकट किया है—

“यदि हमारे साम्राज्य के अतिरिक्त को ललकारा जाय, यदि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार को जो जवाबदेहियाँ हैं उनके अनुसार काम करने में रुकावट डाली जाय और यदि हम गलत अंगरेजों पर कि हम लोग गुप्तधार भागने में गलत होने मंथि की जायें, तो भारत में आर्द्धन में-संसार के अत्यन्त निचरी लोगों को ललकारने में-सकल-रानीय नहीं हो सकता। ब्रिटिश लोग ऐसे आर्द्धन का जवाब अपने पूरे बल-बोर्ष और नियम के साथ दिये बिना न रहेंगे।”

लार्ड बरकलेट और मार्लेज साहब दोनों इस बात को बहुत कम जानते हैं कि भारतवर्ष उस समान “कठिन मुजबल” के मुकाबले लिए तैयार है जो कि सात समुद्र पार से यहां लाया जा सकता है और उसने तो सितम्बर १९२० में ही कलकत्ते से अपना आर्द्धन शुरू कर दिया है एवं वह स्वराज्य से रती और कम में तथा बिना क्लिफत और पंजाब का पूरा दुःख डर हुए किसी तरह समुद्र नहीं हो सकता। इसमें अमर्य ही ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारने का समावेश हो जाता है, और यदि ब्रिटिश साम्राज्य के वर्तमान रलक लॉग उसे क्षान्ति के साथ स्वतन्त्र राष्ट्री के सये पना-संघ के रूप में, जिसमें सब के बराबर इक ही और इच्छा होने पर अलहदा हो जाने का अधिकार हो, परित्त करने में मनुष्य न हो तो ‘संसार के उन अत्यन्त निचरी लोगों का समान बल-बोर्ष और नियम तथा ‘कठिन मुजबल’ उन्हीं भागन में खर्च करना पड़ेगा। पर भारत में जो आत्मवेब नामत हो चुका है उसे मरिधामेट करने का प्रयास

करना निष्फल होगा। उस आत्मवेब को न तो कोई दबा ही सकता है, न भंग ही कर सकता है। हां, यह सब है हम भारतवासियों के पास ‘कठिन मुजबल’ नहीं है। भारत के लोग तो मान कामेकले छोटे-नाटे और दुबले-पतले हैं। परन्तु उन लाखों लोगों ने अब अपने आत्म का फलका अपने आप करने का दड नियम कर लिया है। उन्हें न तो अब किसी की संरक्षकता दरकार है और न वे सन्नख को ही छूना चाहते हैं। स्वर्गीय लोकमान्य के शब्दों में यह उनका ‘अन्यमिद अविचार’ है और वे उसे प्राप्त किये रहेंगे-फिर चाहे उसके लिए कितने ही ‘कठिन मुजबल’ का प्रयोग उन पर किया जाय और वह चाहे कितने ही बल-बोर्ष और नियम के साथ किया जाय। भारतवर्ष इस गुरताशी का जवाब गुस्ताशी के ही साथ नहीं दे सकता और न देगा ही। परन्तु यदि वह अपनी प्रतिष्ठा पर अटक रहा तो उसकी वह प्रार्थना कि दे ईश्वर, इस बला से हमारा छुटकारा कर, कभी व्यर्थ न जायगी। इस प्रथिमी-पटल पर ऐसा कोई साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिका है जो अपनी हस्ती सवा और दुर्बल जातियों की छट-पाट के सह में उन्मत्त हो गया हो। और यदि इस विश्व का शासनकर्ता कोई न्यायी ईश्वर हो तो वह ब्रिटिश साम्राज्य को संसार की दुर्बल जातियों की सुसंगठित आर्थिक छट पर तथा पटु-बल के गिरनार प्रयोग पर अटक सकता है, कभी जीवित नहीं रह सकता। ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतिनिधि कहलाने वाले वे लोग इस बात को भी कम जानते हैं कि भारत ने तो पहले ही अपने कितने ही अच्छे से अच्छे आदमी ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिये हैं कि लॉजिए शोक से अपने ‘कठिन मुजबल’ को आजमाइए। राष्ट्रीय बलिदान के इस समान प्रवाह में यदि गौरीचौरा ने बाधा न डाली होती तो इस सिंह के सामने और जो अधिक तथा हथिकर दिकार पेश किये जाते; परन्तु ईश्वर कुछ और ही चाहता था। पर फिर जो सावर्ग्य स्तुति और भाईद हाल वाले वे प्रतिनिधि शोक से जो बुरे से बुरा कर सकते हो करे। कोई उनकी रोकने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ कि समुद्र-पार से जो धनही गुस्ताशी के साथ आई है उसके विषय में मैं बहुत कम बात लिख रहा हूँ। लेकिन ब्रिटिश लोगों को यह बात एकबार समझ लेना चाहिए कि १९२० में जो संघ्राय आरम्भ हुआ है वह अब रुक नहीं सकता-वह तो आखिरी फैसला कर के ही खान्त होगा-फिर चाहे इसमें एक मास लगे या एक साल अथवा कितने ही माह लगे या कितने ही साल लगे यदि ब्रिटेन के प्रतिनिधि गदर के जमाने के तमाम भीषण सामाजों को तथा दूसरे अर्थवर्गीय साधनों को बुरे बल के साथ काम में लावे अथवा न लायें। मैं तो सिर्फ यही आशा और प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा भारत को काफी नमता और बल प्रदान करे जिससे वह अन्ततक क्षान्तिमय बना रहे। पर अब ऐसी गुस्ताख अलकारों के अधीन हो जाना जैसी कि समुद्र-पार से यवासमय जाना करती है, किसी तरह सम्भवनीय नहीं।

(योग इंदिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

(पृष्ठ २२४ से आगे)

है; परन्तु जबतक हम इस शासन-प्रणाली से छुटकारा न पा लें जो कि भय-प्रयोग पर अपना आधार रखती है, जैसा कि दिन पर दिन अधिकाधिक स्पष्ट होता जाता है, यह कोई साधन नहीं है कि बंगाल आगे रहे, या बारजोली। देश की जो मनोरथ इस समय है उसमें तो, जैसा कि मौलाना साहब को हर है, अलहवागी कैशियों की रिहाई के सखि दुःख के आगे देखित का त्याग कर देने का अर्थ नहीं है।

(योग इंदिया)

टिप्पणियाँ

सभापति को सिर्फ छः ही महीने

मौलाना आजाद को एक साल की सजा हुई। इस पर खूब मौलाना साहब तथा उनकी बेगम साहबा ने इस बात की शिकायत की है कि जब, एक ही साल-यह तो बहुत ही ना-काफी है। तब महासभा के सभापति और उसके श्रद्धालु साथी को भी सचमुच सहित सिर्फ छः महीने की सारी कैद का हुक्म सुनने पर क्या मालूम हुआ होगा? यदि ऐसी ही प्रभावहीन सजा देना अभीष्ट था तो फिर अविशेष बचाने की ओर बारबार फैसले मुस्तसि रखने की ही क्या आवश्यकता थी? वह तो सरकार सिर्फ जवानों हुक्म दे कर ही कर सकती थी। मुझे तो रेल के जंक्शन यह खबर मिली थी कि सरकार मौलाना और देशबन्धु दोनों को छोड़ देने का कोई मोका ताक रही है। एक ओर भी खबर मिली है जोकि विश्वास सूत्र से आती मानी जाती है; पर मैं उसे प्रकट करना नहीं चाहता। और पाठकों के लिए उसका जानना भी कोई मार्ग की बात नहीं है। हमें तो जैसा मौका था उसे उसीका सामना करना चाहिए। कुछ कुछ लोग पत्र भेज भेज कर मेरी चुटकियाँ ले रहे हैं। वे मुझ पर मोलावन, संगठित, कमजोरहिली तथा दूसरी कमजोरियों का इत्फाज लगाते हैं। कुछ सज्जन कहते हैं कि मैंने जेलस्थित देश-सेवकों के अंगीकृत कार्य को बँच बाँचा। कुछ लोगों का कथन है कि मैंने महासभा के सभापति महोदय के साथ बैठकानी की है। परन्तु औपचार्यक इध फिरोज की बयानों की सार्वजनिक सेवाओं की बढौलत मेरा फलबेरा अच्छा मजबूत हो गया है और ये तीर उसने चुन नहीं पाते। परन्तु मैं इन तमाम अधीर पत्र-प्रेषकों को यकीन दिलाता हूँ कि इन प्रस्तावों के द्वारा असहयोग-सिंहान्त के अन्ध-माय का भी त्याग नहीं किया गया है। बल्कि, इसके विपरीत, प्रकृति की ओर से चेतावनियाँ होते हुए भी, सामूहिक भंग करने से मुंह मोड़ना असहयोग के मूलभूत सिद्धान्त का पूर्णतः त्याग करना होता। कैदियों को छोड़ देने की बात तो जब कि यह राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न हो गया, मैंने ही जान-बूझकर पेश की थी; क्योंकि त्रिविध लक्ष्य-स्वराज्य, शिक्षाकृत और पंजाब-की सीध प्राप्त का प्रश्न बहलकर त्रिविध स्वातन्त्र्य-भाषण, लेखन और सम्मेलन-की सीध प्राप्त का प्रश्न उपरिष्ठ हो गया था। इससे कैदियों को छोड़ देने की बात उसका स्वाभाविक परिणाम हो गया। लेकिन चौराचौरा ने एक दूसरा ही प्रश्न उपरिष्ठ कर दिया है अर्थात् अग्रह प्रायश्चित और उस रीति से आत्मशुद्धि करना और इस प्रायश्चित्तात्मक आत्मशुद्धि के लिए जेल में स्थित कार्य-कर्त्ताओं के कष्टान्त की तथा कुछ समय तक हमारी भित्तनी ही हलचलों के, जिनके बढौलत राष्ट्र में महीन जीवन का संचार हो गया है, बहिष्कार-त्याग-की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी बातें तो तमाम उनको में होती हैं। और आध्यात्मिक युद्ध में तो, जैसा कि हम अपने आन्धिक के रोने का दावा करते हैं, और भी आन्धिक होती है। मैं इसे आध्यात्मिक दस भाग में कहता हूँ कि हमने अपने ज्येष्ठ की सिद्धि के लिए निश्चय-पूर्वक शारीरिक बल का प्रयोग न करना स्वीकार किया है। इस अपने लम्बर आदि को छोड़ कर वह निकलने के क्षतरे में थे और इसलिये हमें बापस कौटना आवश्यक था-पर बापसी का मतलब केबल इतना ही है कि हम अधिक शुद्ध हो जायँ, हमें अधिक हान हो जाय और हममें अधिक बल आ जाय, और यदि असहयोगी लोग इस राष्ट्रीय संश्रम के सिद्धहस्त बोझ बनना चाहते हों तो वे शिस्तसे

प्रतीक्षा और तैयारी का मूल्य समझे। जो सचस तैयारी तक अपना दुसरी कमी के लिए ठहरा रहता है वह भी उतनी ही सहायता करता है जितनी कि वह बोझ जो मोरचों में तीन फीट गहरा खमा रहता है। यदि हम युद्ध-शासन के, फिर वह चाहे शारीरिक या आध्यात्मिक, इन तर्कों को न समझे तो हमारा यह सारा बहिष्कार व्यर्थ बला जायगा।

आदर्श पिता-पुत्र

कुछ सप्ताह पहले मैंने तीन मासवीनों के जेल जाने पर कुछ लिखा था और यह दिखलाया था कि गोविन्द मासवीय ने, जब कि वे अपनी अनोखेपता की प्रेरणा को न रोक सके, किस मन्नता और अपने पिताजी के प्रति किस अधिक-भाव से, पण्डितजी की हथ्का के विपरीत, जेल को स्वीकार किया था। अब गोविन्द ने मुझे पण्डित जी का एक पत्र भेजा है जो उन्होंने गोविन्द के नाम भेजा था। उसमें पण्डित जी लिखते हैं कि मैं तुमसे नाराज नहीं। हाँ, मासवी दाइएल्युन पर पहरा रखना मुझे पसन्द नहीं था। परन्तु तुम्हारा और कृष्ण का सार्वजनिक समा में जाना और उपस्थित जनों की महारथा का सन्देश सुनना बिल्कुल ठीक था। सरकार ने जो नीति स्वीकार की है वह बिल्कुल बेजग है। अपने की पूर्ण प्रसन्न रहना। इसी तरह पण्डित जी ने भी कृष्णाकृत मासवीय का भी एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उस समा में तुम्हारा भाषण करना बिल्कुल ठीक था। इस स्थान से अपने चित्त को दूला मत करना कि मुझे तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं मालूम होता है। मैंने अहम्दादा की मूर्तिमति में, पण्डित विषयविधायिका समिति में, यह कहा था कि यदि सरकार अपने उन नोटिफिस को जिनके अनुसार स्वयंसेवक-दल कानून-विषय ठहराये गये हैं, वापस न ले तो ऐसे स्वयंसेवकों का उस आशा का अनादर करना और जेल जमाना जी ने भी कृष्णाकृत पर प्रसन्न रहना। अपने जेल के किसी भी साथी का यह स्थान न होने देना कि तुम्हारी सजा सादरी और छः महीने की करा देने से मेरा कुछ हाथ है। मैंने तुम्हारी सजाओं के विषय में किसी से जरा भी शिकायत नहीं की। हाँ, मुझे इन सजाओं की पाक्षिकता पर दुःस जम्बर हुआ है।

मेरी दृष्टि में तो ये दोनों पत्र बड़े मूल्यवान हैं। ये इस बात के उदाहरण हैं कि कौटुम्बिक जीवन कैसा होना चाहिए। मासवीय-परिषद के अन्तर्गत व्यक्ति में कितनी परस्पर सहिष्णुता है तथा छोटे लोग किस प्रकार अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखते हैं और किस प्रकार बड़े लोग उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इस पत्र से पण्डित जी की कितनी उच्च-हृदयता प्रकट होती है। यदि मासवी ने जेल में नहीं है तो इसका कारण यह नहीं है कि वे जेल से बरते हैं; बल्कि यह है कि जेल में उन्हें जेल का मार्ग ठीक नहीं दिखाई दिया है। उनके निकट सहायस में रहने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो वह नहीं जानता है कि वे आजकल परस्पर निकट किन्तव्यों की कैदों में किस गुरी तरह कट रहे हैं और कितने विस्तारप्रस्त रहते हैं! मुझे अक्सर यह खयाल हुआ करता है कि यदि वे जेल में पहुंचा दिने कार्य तो इन लगातार विस्तारों और सज्जों से जो कि उनके जैसे सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने वाले के पीछे पड़ रही हैं, उन्हें निश्चय-पूर्वक छुटकारा मिल जाय।

मैंने इन दोनों पत्रों का आशय इसलिये प्रकाशित किया है कि असहयोगी लोग आम तौर पर सहिष्णुता का महान समझ जायँ। मेरी यह चारणा है, और मैं चाहता हूँ कि पाठक भी इस पर विचार करें कि यद्यपि भी मासवीय जी के सरस देश की-पेवा

करने वाला कोई भारतीय आज मौजूद नहीं है तथापि तदर्थ क्या जरूरत है जैसे भी लोग हैं जिसका भित्त हमारी तरफ से खिंच जाता है-इसलिए नहीं कि वे दुर्लक्षित हैं; बल्कि वह कर्तव्य-द्रष्टा उन्हें समर्थ करती है। यदि हम सिर्फ अपने प्रतिप्रतिपक्षों के प्रति आवश्यक नम्रता, उदारता और सहनशीलता के आगे भी अपने हृदय में स्थापित हैं और अतृप्ति दुर्भावों का कारोबार उनपर न करें तो ये कह सकता है कि हम कितने ही ऐसे सज्जनों को अपनी ओर कर सकते जो आज हमारी अविशिष्टता के बदौलत हमारे विनाश काबाज उठा रहे हैं। जब बहुसंख्यक लोग असहनशील हो जाते हैं तब कोय उनसे बरते हैं, उनका व्यवहार करते हैं, और अन्त को उनसे पूजा करने लगते हैं और यह ठीक भी है। यदि असहयोगियों के पक्ष में बनता का बहुत बड़ा भाव हो, जिस कि मुझे विश्वास है कि है, तो अवश्य ही उनके लिए यह उचित है कि वे अल्पसंख्यक लोगों के साथ सहनशीलता, दया और आदर का बर्ताव रखें-जिसे वे कोय अपने मतों पर बाधे कितने ही एट क्यों न बने रहें। अविशिष्टता एक प्रकार की कमजोरी है और उसके द्वारा हम -रोप को उठि होवी है कि मर्यापि इस मान्यताका उद्देश तो द्वेष पैदा करना नहीं है पर उससे द्वेष फैलता अवश्य है। मुझे आशा है कि पूर्वोक्त दोनों पक्ष असहयोगियों को अपनेमें साधमान कर देंगे।

यह गौरवशाली की दुर्घटना अविशिष्टता के सबल उदाहरण के सिवा और क्या है? इस अवसर इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा एक कर्तव्य यह भी है कि हम पुलिस और सिपायानों को भी अपने मन में बदल दें। हम मज-प्रयोग करके ऐसा कभी नहीं कर सकते। लोगों के उन अभावपूर्ण कार्यों में पुलिस की अभापुषी की और भी बढ़ा दिया है और अब तो मारपीट और आक्रमण शुरू हो गये हैं जिससे हमारा दिल बचकने लगता है। हमें यह बात धरेव अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि अष्ट सरकार और अष्ट पुलिस का होना इस बात को पढ़ते से ही सुचित करता है कि सरकार और पुलिस की अष्टता के सामने फिर हड़काने वाले लोगों में भी अष्टता बरी ही हुई है। और अन्त को 'यथा राजा तथा प्रजा' की तरह इस कथन में भी बहुत कुछ सरलता है कि 'यथा प्रजा तथा राजा'। इस बात के जानने के लिए कि हम पुलिस और सिपायानों को जिनमें अभावतर हमारे हो देना चाहें हैं, दयालुता, सहनशीलता के द्वारा और यहाँ तक कि उनकी पद्धता के भी अधीन होते हुए अपनी तरफ कर लेना चाहते हैं, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम धार्मिक दृष्टि से अहिंसा-सिद्धान्त के काममें हों। निश्चय ही अधिकांश बर्षाओं में वे बेचारे जानते ही नहीं हैं कि हम यह क्या कर रहे हैं।

हमारी डीलचोख

काफी, प्रमाण, कलकला और रोहतक बादि से मेरे पास शिकायतें आई हैं कि स्वयंसेवकों को भरती के सम्बन्ध में कार्य-चरित्र की बातों का पालन पूरा पूरा नहीं किया गया है। बहुत से स्वयंसेवक कारी नहीं पहनते; बहुत से सिर्फ ऊपर कारी पहन लेते हैं। कितने ही शराब पीते हैं। और अहिंसा के पुरे पूरे कायम नहीं हैं। लेकिन स्वयंसेवक जो आज जेलों में हैं, प्रतिष्ठा का हान नहीं जानते। वे महात्मा के कार्यकर्ताओं का कदना भी नहीं मानते। आदि। संयुक्तप्रान्त में १६ हजार स्वयंसेवकों की भरती की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है पर यदि पूर्वोक्त शिकायतों का १/१० भी डीक है तो ऐसे स्वयंसेवक केवल निम्नयोगी ही नहीं बल्कि उचित भी अधिक सराब हैं। और मुझे यह है कि हम इस

आश्चर्यकर आदित का प्रकाशका और महासभा में आने वाले इन नये लोगों की संभावना नहीं सोचते हैं। पर हाँ, हममें से रोष किसी का नहीं हो सकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे लिए कठिन अवस्था उपस्थित कर दिया था। हमें अपनी ही स्वीकार करना था और यह भी गरी। नये और अनुभवहीन लोगों के लिए काम की जिम्मेवारी आती थी और उन्हें ऐसे कठिन प्रयोग का सामना करना पड़ा जिसमें जेल बंधे जाने वाले उन अनुभवहीन लोगों को भी बड़ी कठिनाई के साथ काम करना पड़ता।

इस हलील की पुष्टि तो बहुत कुछ की जा सकती है। इसके लिए किसी पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें वस्तुस्थिति पर आँख न मूँच जेलों बाहिए। बल्कि हमें उदात्ता और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए और हमें अपने पर की व्यवस्था अच्छी तरह करनी चाहिए। संसार में ऐसी किसी देश को आत्मतक विनय नहीं आता हुई है जिसमें आवश्यक सुयोग से कुछ संनिक न हों। शांति लेगा के लिए तो ऐतिहासिक में निमित्त सुयोग की और भी अधिक आवश्यकता है। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आदर्श बहुत ऊँचा है। जो अपसर आदर्श से कम बरने के लोगों को जान बूझ कर भरती करता है वह अपने को अपराधमिच्छा का दोषधारा बनाता है। यदि निम्नित्त बातों पर रंगरुट न मिलें तो जमे प्रधान इस्तर में सुचना कर देनी चाहिए; उनका उद्देश्य तो उसे कदापि न करना चाहिए।

यदि केवल ३०० स्वयंसेवक ऐसे ही हो जाते तो खूब अच्छी तरा समझते हो और उनका पालन करते ही तो उनमें ही मेरे लिए बस है; पर इसके बजाय यदि ३० हजार स्वयंसेवक ऐसे ही जो न तो बातों का जानने ही हों और न उनकी परवा ही करते हो तो मुझे उनको महायता पर किसी संकाई का नेतृत्व स्थापन न करना चाहिए। कारण स्पष्ट ही है। पहले बसा में मेरे पास ३०० ऐसे पके सिगड़ी होम को मेरा सहायता करने और दूसरी बसा में ३० हजार लोगों का भार मुझे बहन करना होगा जो कि मुझे उलटा पोंछे लीचेंगे। अतएव हमें कार्य-समिति के तयाम प्रस्तावों के अनुसार पूरा तरह काम करने का निश्चय कर लेना चाहिए। मैं तयाम महात्मा और बिनामफ्त-प्रतिनिधियों को जोर के साथ मनाह देता हूँ कि वे अपने अपने प्रान्ती में तयाम बातों के पूरे पूरे पालन पर अवश्य ध्यान दें। यदि वे ऐसा न करें तो बड़ी आन्दोलन को खतरे में डालने का कारणभूत होगी, दूसरे लोग नहीं। अपने प्रविध्य को विगाबना या बनाना हमारे ही लक्ष्य अवलम्बिता है।

(यंग इंडिया)

डो० क० गोपी

छात्रानियों में बकासत

एक सज्जन लिखते हैं- 'मुनते हैं, मुनते हैं, मुनते हैं, मुनते हैं' कि छात्रानियों में बकासत की कलकला कर सकते हैं। क्या यह बात सच है? मैंने ऐसी प्रमाण किसी को नहीं दी। हाँ, काठियावाड़ में हाल में भी बकासत-मेहता और मणिनाथ कोठारी के मामले बक रहे हैं मुझे सुखद है मैंने यह अवसर कदा ह कि वे छात्रों की अदायत में सर्वसक्ति है तथा बकासत कर सकते हैं वे दोनों देशी राज्यों की प्रजा हैं। दोनों देशी राज्यों में अपने तथा दूसरों के हकों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देशी राज्यों की परिस्थिति से सम्बन्ध रखने वाले अलार्जों में वे अव्यवधानी नहीं हैं। तो यदि वे देशी राज्यों के मामलों में परमा चाहते हों तो उन्हें अशोकें इत्यादि में जाना पड़ेगा; नहीं तो अलार्ज निम्नित्त 'दोनों अलार्जों प्रजा' के ही जाने का न्य है।

पर इसका यह अर्थ नहीं है कि असहयोगी बड़ी छानियों में कलकत्ता करने काय, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि असहयोगी जान बूझ कर छानियों की अदालतों में जायें; इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यदि उन्होंने असहयोगी की हैसियत से छानियों में कोई काम किया हो तो उसके विषय में वे बकील कर सकते हैं; पर इसका यह अर्थ अशुभ है कि यदि किसी असहयोगी का रुपया देशी-राज्यों में पावना हो तो उसके लिए वह देशी-राज्यों की अदालत में उभर सकता है और वहाँ बकील कर सकता है। इस देशी-राज्यों अथवा उनकी अदालतों के साथ असहयोग नहीं कर रहे हैं। अतएव देशी-राज्यों की अदालतों के साथ सम्बन्ध रखना उचित स्वाभाविक नहीं है।

परन्तु इन सब कामों में संशय है। इससे असहयोगी अपने को देशी जेलों की स्थिति में न पड़ने दें। और इसी में कई बार कहा है कि देशी राज्यों के असहयोगियों की देशी राज्यों के मामलों में अभी भरसक न पड़ना चाहिए अन्यथा उनके उन्हींमें फँस रहने की सम्भावना है। परन्तु जिन्हें ऐसा करने में कोई बाधा नहीं है अथवा जो अनायास ऐसे मामलों में आ पड़े हैं उन के लिए वा-कायदा लड़ना असहयोग की आज की स्थिति में भी अनुचित नहीं मानता।

दोनों सज्जन देशी राज्यों के मामलों में गिरफ्तार किये गये थे। देशी राज्यों की प्रजा के हकों पर छावनी के हाकिमों ने आक्रमण किया है। अतएव उनके लिए वा-कायदा कार्रवाई करने में कुछे काई बाधा न दिखाई दी। वे दोनों, ब्रिटिश भारत में असहयोगी होने हुए, यदि काठियावाड़ में गिरफ्तार हों तो अमानत दे कर छूट सकते हैं और मामले का पेंचों कर सकते हैं।

यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि छानियों की अंगरेजी सलतनत का अंग है। कोई कह सकता है कि हाँ, देशी-राज्यों की अदालत तक जाने की बात तो ससन्न में आ सकती है, परन्तु छावनी की अदालतों की बात नहीं समझ में आती। इसमें दो पक्ष हैं। छावनीय जिस प्रकार अंगरेजी सलतनत का अंग है उसी प्रकार देशी-राज्यों का भी अंग है। देशी राज्यों की हस्ती पर ही छानियों की हस्ती अवलम्बित है। अतएव देशी राज्यों के मामलों के लिए तो अदालतों में जाना चाहिए; पर असहयोग के मामलों के लिए उनका त्याग करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि छावनीय मालिक कीटारा बिहार बन्द कराने के लिए न गये होते, बल्कि छावनी में असहयोग प्रचार के लिए गये होते और उनसे लिए पकड़े जाते तो वे पैरों न कर पाते और न अदालत पर ही छूट पाते। और इसीलिए भूने शुक से ही यह सलाह दी है कि देशी राज्यों में असहयोग का प्रवेश न किया जाय। वहाँ तो केवल स्वदेशी इत्यादि ऐसी हलकों का ही प्रचार करना चाहिए जिनके विषय में आक्षेप का कोई कारण नहीं है और सं. भी आर्थिक तथा नैतिक दृष्टि से ही। इसीलिए वहाँ महासभा की समिति आदि स्थापित न की जाय। हाँ, जो लोग महासभा में शरीक होना चाहते हैं वे ब्रिटिश राज्य की किसी भी समिति के सर्वस्व ही सकते हैं।

१४ सारे बर्मे-संघट में से नली माँति मुक्त होने की एक कुंभी है। उसका प्रयोग करने से कभी भूल नहीं हो सकती। किन्हीं कम किसी बर या स्वार्थ की प्रेरणा से, जैसे कि जेल न जाने की कल्पना से, कोई कार्रवाई करना चाहें तो इसे ऐसा न करना चाहिए। असहयोगी को निरद और निश्चय होना चाहिए। अतएव, आह्वान, निरद और निश्चय असहयोगी भूल करता दिखाई देता है, पर भूल नहीं करता। यह तो अपनी अन्तरात्मा को पूरा कर छुट से आगे बढ़ता चला जाता है।

इसके विपरीत

पूर्वोक्त टिप्पणी में उन उदाहरणों का विचार किया जो असहयोग से निराश मान्य होते हैं। पर इन्दौर से एक संवाद दाता लिखते हैं कि वहाँ घटनायें इससे उलटी हुई हैं। जब इन्दौर में धोमना गुबराज आने वाले थे तब इन्दौर की छावनी में रहने वाला सज्जन पं. आर्यभट्ट, सेठ छोटालाल तथा सेठ बहोनाराबण को छावनी छोड़ कर बले जाने का हुक्म दिया गया। उन्होंने इसका अनादर किया। उन्होंने न बकील किया न पैरवी की। वे एक मूख की सारी कैद की समा भोग रहे हैं। इस प्रकार वहाँ महासभा के द्वारा निश्चित असहयोग का कार्य करते हुए लोग गिरफ्तार हुए और जेलों में गये। बड़ी संवाददाता सूचित करते हैं कि इससे चौहद स्वर्णसेवक गिरफ्तार किये गये हैं और एक पं. राधनायक नाम के पहलवान को एक मोल्कर ने घुरी खरह पीटा; जिस पर भी वे शान्ति धारण किये रहे, यद्यपि वे इतने ताकतवर थे कि उस मोल्कर के लिए काफी हो सकते थे।

विदेशी कपड़े का पहरा

सविनय भंग की वाद दिकाने के लिए जो पत्र सरिया से मेरे पास आया है उसमें एक दुःखदायिनी खबर भी है। कहते हैं, वहाँ के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न खरीदने की जाँ प्रतिष्ठा की थी उसे उन्होंने तोड़ टाका है। माझम होता है कि प्राचीन काल में व्यापारियों की प्रतिष्ठा की कीमत जितनी थी उतनी ही अल्पिक कम इस समय हो गई है। इस प्रकार प्रतिष्ठा-भंग की खबरें कलकत्ते से भी आ रही हैं। ऐसे समय यह प्रश्न उपस्थित होता कि लोग 'पहरा' न रखें तो क्या करें? शान्ति के साथ 'पहरा' रखने का जवाब है। इसमें मुझे शरा भी सन्देह नहीं। हाँ, यह मैं जानता हूँ कि शान्तिमय पहरा भी हमेशा शान्तिमय नहीं होता है और इसीलिए मैं इस पहरा के खिलाफ आवाज उठाया करता हूँ। फिर जबतक लग आरम और तौर पर विदेशी कपड़े के खिलाफ न हो गये हो तबतक 'पहरा' रखना अनुचित दिखाई देता है। जिस रिवाज के खिलाफ लोकमत पूरा पूरा तैयार न हुआ हो उसे दूर करने के लिए यदि पहरा रखना जाय तो सम्भव है लोकमत उसे सहन न कर सके। यह एक पक्ष हुआ।

दूसरा पक्ष यह कि जहाँ प्रतिष्ठा-भंग होता है वहाँ भंग करने वाले को शरमाने के लिए तथा भंग करने वाले से लोगों को छावना करने के लिए तो कोई न कोई इलाज हमारे पास होना ही चाहिए। उनमें ये दो इलाज निवेष्ट-पूर्ण हैं। एक पहरा और दूसरा सम्मन-त्याग। दोनों का भाव एक ही है, जो व्यापारी हुंदा न सिकारे उसके साथ व्यवहार बन्द करने का इतक समझ की है। इस सम्मन-त्याग में जाति-बहिष्कार का समावेश नहीं होता, केवल व्यापार-त्याग का अन्तर्भाव होता है। ऐसा त्याग हमेशा ही सम्मनयोगी नहीं होता; इसलिए पहरा रखना ही एक व्यवहार्य और सरल मार्ग रह जाता है। मैं यह टिप्पणी महा-समिति की बैठक के पहले (संगठनार को) लिख रहा हूँ। समिति का निर्णय अभी देखना बाकी है; पर सरिया के लोगों की मैं इतनी ही सलाह देता हूँ कि जहाँ निश्चित रूप से प्रतिष्ठा-भंग हुआ है वहाँ केवल शान्तिमय पहरा रखने का आग्रह करें। इस आग्रह का उपयोग करने के पहले वे उन सज्जनों के पास जायें जिन्होंने बचन-भंग किया है और उनसे निमन करें और उन्हें साधना कर दें। यह आवश्यक है। तमाम माधवों के विषय में यह साध रखना चाहिए कि वे मनाइयों शान्ति-रक्षा के लिए की जाती हैं।

बड़ा शांति भंग होने का बरा की मय न हो बड़ा मनाई होते हुए भी पहरा रक्खा जा सकता है। रामजय बाबू जैसे प्रतिष्ठित पुत्र को बचन-भंग करने वाले व्यापारियों की दुकानों पर पहरा रखने से कौन रोक सकता है? हाँ, यह धर्त जल्द रहेगी कि वे भी हमारे स्वयंसेवकों की साथ रख कर पहरा नहीं रख सकते। जिस पहरे का हेतु मय पैदा करना नहीं, बल्कि शरण दिलाना है, उसके लिए अनेक पहरेदारों की नहीं, सिर्फ़ दो-चार की जरूरत है और वे भी समझदार और बरिष्ठमान हो।

पर मेरी तो तमाम व्यापारियों से दोनतापूर्वक यह प्रार्थना है कि वे जवता को अपना महासभा के सेवकों को पहरे की इस उपाधि में या जबाबदेही में न पढ़ने दें। विदेशी कपड़े का त्याग देना भी खूब हो रहा है। देस के लालों रुपये उससे बच गये हैं। उनमें से हजारों रुपये गरीबों के घर में पहुँच गये हैं। ऐसी कार्य और धर्म-साम की इच्छा को उन्हें अपने स्वार्थ के लिए बचन-भंग करके क्यों रोकना चाहिए? उनकी दुकान पर पहरा रखना पड़े, यह बात खुद उनकी कौसे सहन हो सकती है? व्यापारी और पतिव्रता की दोनों की एक ही स्थिति होनी चाहिए। दोनों को अपने पहरे से सज्जित होना चाहिए। पतिव्रता भी जब अपने सतीश्व की भंग करती है तब जनना की मारी आघात पहुँचता है। उसी प्रकार व्यापारी जब बचन-भंग करते हैं तब वे राष्ट्र पर भारी प्रहार करते हैं। क्या व्यापारियों को इस धर्म-बुद्ध में इतना भी भाग न लेना चाहिए कि वे अपने बचन का तो पालन करते रहें?

हरिया में सविनय भंग

महासभा सप्ताह में जो प्रतिनिधि आये थे उन्हें मैंने यह सलाह दी थी कि हरिया के लोगों को तीज सविनय-भंग के फेर में न पड़ना चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि "नवजीवन" में मैं इस पर टिप्पणी भी करूँगा। पर मैं भूल गया। सो उन भाइयों से क्षमा चाहता हूँ। वहाँ हजारों मजदूर रहते हैं। उन्हीं का साथ गुजरामी, मारवाडी, बंगाली, धनी लोग तथा दूसरे व्यापारी दल के लोग रहते हैं। वहाँ तीज सविनय भंग करना मानो मजदूर लोगों को बाँझाहील करना है। व्यक्तिगत भंग करने में भी मजदूर-दल के अटक उठने की सम्भावना है। इसलिए मैंने यह सलाह दी कि अभी ऐसी जगहों में सविनय भंग शीघ्र ही नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, मजदूर-दल को तीज सविनय भंग में शामिल करना मानो शांति-भंग को निमज्जण देना है। अतएव ऐसे स्थानों में खादी, बरखा, मधुपान-निषेध, आदि कार्यों का खूब विस्तार किया जाय तथा हरिया जिस प्रकार कोयले की खादि है उसी प्रकार तथा उस कारण से धन की ओर खानि है। अतएव विहार की तमाम इच्छकों के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना एकज करके हरिया उठे है। रामजय बाबू इत्यादि वहाँ के धनवान सज्जन ऐसे कामों में पूरी सहायता दे सकते हैं और यदि वे विहार की महासभा-समिति के आर्थिक कष्ट को दूर कर दें, खुद बरखा काँटे और मजदूरों की कातना-पुनना सिलावे, मजदूरों का क्षराब पीना छुड़वावे तथा उन्हें अपने करमठों और अपने हक का हान कर दें तो क्या जायगा कि उन्होंने असहयोग की पूरी सेवा की है।

(नवजीवन)

मोखाना अयुक्त कलाम आजाद

वेगम अयुक्त कलाम आजाद ने मुझे नीचे लिखा तार-सेवाद ङक के द्वारा भेजा है—

"मेरे मासिक मोखाना अयुक्त कलाम आजाद के मामले का फैसला आज हुआ गया। उन्हें सिर्फ़ एक ही साल छुट्टा देर की सजा दी गई है। यह तो मेरी आशा से बहुत ही कम सजा हुई। यदि क्या और जेठ ही देवा-सेवा का प्रारम्भ हो तो आप

इस बात की माँगें कि इतनी ही सजा दे कर उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया है। यह तो उनकी कम से कम खियाकत के भी लायक नहीं है। मैं आपको यह खबर देने का साहस करती हूँ कि उनकी अदम मौजूदगी से बंगाल के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में जो स्थान खाली हुआ है उसकी पूर्ति करने के लिए मैं तैयार हुई हूँ। उनके तमाम स्वीकृत कार्य उसी तरह जारी रखे जायेंगे। मेरे लिए यह बोझ है तो भारी; पर खुदा की इमदाद पर मेरा पूरा भरोसा है। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी अदम मौजूदगी से जो कमी हुई है वह केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि तमाम भारत की इच्छकों में काम कर रही है। तथापि सारे भारत की कमी को पूर्ण करने का प्रयत्न करना मुझे जैसे दुबले-पतले शरीर के बस के बाहर की बात है। इसके अलावा उनकी आर वार्ध की नजरबन्दी के समय मैं पहली बार कसौटी पर चढ़ चुकी हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस दूसरे इम्तहान में भी मैं खुदा की मददगारी से फतह हासिल करूँगी। पिछले छः वर्षों से मेरी तन्दुरुस्ती बहुत खराब हो गई है और मानसिक धम मेरे लिए यातनारूप हो गया है। यही कारण है जो आजतक मोखाना साहब मुझे अपनी इच्छकों तथा मुक्त की खिदमत के कामों में न पढ़ने का इस्तरा करते रहे हैं। पर अब जब कि उन्हें केद की सजा दी जा चुकी है, मैंने कद्व कर लिया है कि अपनी तमाम ताकत कीम और मुक्त की खिदमत में पूरी तरह दिक खोल कर लगाऊँगी। आज से मैं अपने भाई की मदद ले कर बंगाल प्रान्तिक खियाकत समिति से तात्कुर खाने वाले तमाम फरायक की उदा करूँगी। मेरे मासिक के आपको भेज और यदा के साथ सलाम कहा है और यह पैगाम भेजा है—'मौखदा हालत में दोनों-सरकार और मुक्त-सरकार के लोग किसी तरह के समझौते के लिए झिझक तैयार नहीं हैं। हमारा कर्म तो सिर्फ़ यही है, कि हम अपने को तैयार करें। बंगाल इस दूसरी अवस्था में भी अपना कदम आगे ही रखेगा, जैसा कि आज रख रहा है। बारदोही तहसील के साथ महरबानी करके बंगाल का भी नाम जोड़ दीजिए। और यदि कमी निपटारा होने लगे तो आप हम लोगों की रिहाई की इतना मदद न दीजिएगा, जितना कि बदकिस्ती से आज दिया जा रहा है। निपटारे की राते तय करते समय सिर्फ़ हमारी राष्ट्रीय उच्च-आकांक्षाओं पर ही दृष्टि रखिएगा—हमारी रिहाई के सवाल का जवाब ही न कीजिएगा।"

यह कोई कम तलशी की बात नहीं है कि बड़े बड़े घरानों की मरिथियों एक के बाद एक उन खाली स्थानों की पूर्ति के लिए आगे बढ रही हैं जो राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के जेल जाने से खाली हो गये हैं। मैं वेगम मोखाना अयुक्त कलाम आजाद को तहें दिल से शुभारकादी देता हूँ जो उन्होंने कीम और मुक्त की खिदमत के लिए अपने को सौंप दिया है। मोखाना साहब के सन्देह को पाठक अपने हृदय पर अंकित कर लें। यह बात बिल्कुल सच है कि न तो सरकार ही और न देस ही आज किसी समझौते के लिए तैयार है। सरकार तबतक तैयार न होगी जबतक हम अधिक दिनों तक और भी अधिक कष्ट-सहन न कर लेंगे। बंगाल ने अवश्य ही इस मामले में सबसे पहले कदम बढ़ाया है। बारदोही ने तो अभी बहुत ही थोड़ा काम किया है। निर्दय प्रकृति ने दो बार उसके इस सौभाग्य को छीन लिया है।

(संप. पृष्ठ २२० में)

संस्कृत पेजामाई और शरा नवजीवन मुख्यालय, पृथी लोक, पानकोट, जाल्वा, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जिलाखाल बजार में प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—फाल्गुन सुदी ६, संवत् १९०८,
रविवार, सार्वकाल, ५ मार्च, १९२२ ई०

अंक २९

टिप्पणियाँ

अनावश्यक व्यवहार

मैं अहिंसा का पूरा कायल हूँ। मैं बांग्लोर से उसका प्रचार कर रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मैं किसीसे समझौता नहीं करता। यह देख कर कुछ हिन्दू मुख्तयान लोगों घबड़ा रहे हैं। उनका कयाल हो गया है कि मैं तो उनके धर्ममता की जड़ में मुर्ग लगा रहा हूँ और इस अहिंसा-प्रचार के द्वारा भारत को ऐसी हानि पहुँचा रहा हूँ कि फिर उसकी पुर्ति होना असम्भव है। मान्य होता है कि मैं हिंसा को अपना धर्म मान रहे हूँ। यदि मैं उनके सामने पूर्ण अहिंसा की बात करता हूँ तो उनके कोमल आँवों को आघात पहुँचता है। वे घबड़ा महाभारत और कुरान के बचन देख करने लगते हैं कि देखिए हमने हिंसा को मान्य माना गया है और उसकी लाशा दी गई है। महाभारत के सम्बन्ध में तो मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी राय जाहिर कर सकता हूँ: लेकिन मैं समझता हूँ, श्रद्धालु मुख्तयान आई भी इस बात को अस्वीकार न करेंगे कि इस्लाम पैगम्बर के सन्देश को समझने का सीधागम मुझे प्राप्त है। मैं यह साहस के साथ कहता हूँ कि हिंसा किसी भी सम्प्रदाय का धर्म नहीं है। बल्कि समस्त जगत् में अहिंसा का पालन ही बहुत बातों में आवश्यक-धर्मग-माना गया है और हिंसा को तो महज कुछ बातों में जानव बनाया गया है। लेकिन मैंने तो भारतवर्ष के सामने अहिंसा का अंतिम रूप रक्खा ही नहीं है। महासमा के मंच से जिस अहिंसा का प्रचार मैं करता हूँ वह तो बतौर एक व्यवहार-नियम के है। लेकिन व्यवहार-नियम पर भी तो मन, बचन और काना से हम रहने की आवश्यकता है। यदि मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रामाणिकता सर्वोच्च व्यवहार-नियम है, तो जबतक मैं ऐसा मानता हूँ तबतक मन, बचन और काना से प्रामाणिक रहना मुझे उचित है, अन्यथा मैं पाकपी रहूँगा। अहिंसा व्यवहार-नियम है। अतएव जब यह आवश्यक वा बेकार सिद्ध हो जाय तब व्यवहारम सुचना बेकर उसका त्याग किया जा सकता है। लेकिन वह तो एक साधारण नीति-नियम है कि जबतक हम एक व्यवहार-नियम की मान रहे हैं तबतक हमें देख ले उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। एक निश्चित मार्ग से जाना तो साधारण व्यवहार-नियम हुआ। पर जो सिपाही बराबर कदम रख कर नहीं चलता है वह मुत्ता ही निकल लेता जाने के अवक होता है। जो जब और मुक्त

अहिंसा के सम्बन्ध में उन्दिग्य पित से बातचीत करते हैं वा अहिंसा शब्द का उच्चार करने ही घबड़ाने लगते हैं तब मेरे दिल में अविश्वास होने लगता है। यदि उनका यह विश्वास है कि अहिंसा से हमारा काम नहीं निकल सकता तो उन्हें उसका त्याग कर देना चाहिए, यह नहीं कि हृदय में उसके प्रति बिरोध-भाव होते हुए उसकी उपयोगिता के कायल होने का दावा करें। यदि मैं हिंसा में सख-प्रयोग में-यहांतक कि उनके मनमायुक्त होने में भी विश्वास न रखते हुए, मान लीजिए, एक हिंदू एक में शामिल हो गया और एक गोप के सामने खड़ा हो गया, अगर मेरा दिल तो बाँधावदा हो रहा है, तो बताएँ, यह किसनी पातक बात है? यदि मैं कहूँ कि मैं एक मक्खरी की मार सकता हूँ, तो पातक इस बात को अस्व मान लेते। लेकिन मैं तो सज्जनी तक के मारने का कायल नहीं हूँ। अब, कर्ब लीजिए, मैं मक्खरी मारने की बजाएँ मैं उसको समयोपयोगी समझ कर शामिल हो गया। तो क्या उस धावे में शामिल होने की अनुमति मिलने के पहले मुझसे यह आशा न की जायगी कि जबतक मैं उस मक्खरी मारने वाली सेना में शामिल हूँ तबतक दिनाश की तमाम उपलब्ध शस्त्र-सामग्री का उपयोग करूँगा? यदि वे लोग जो कि महासमा और खिलाफत समितियों में हैं इस साधारण गत्य सिद्धान्त को समझ जाय तो हम निश्चयपूर्वक या तो इसी वर्ष इस मुद्दे में विजय प्राप्त कर लेंगे या अहिंसा से हमारा जो इतना उध उठेगा कि हम उसका पीछ छोड़ देंगे और किसी दूसरे कार्यक्रम की योजना करेंगे।

मेरा मत है कि स्वामी श्रद्धालु जी पर उनके उस प्रस्ताव के लिए जो वे उपस्थित करना चाहते थे, 'कमर्ष ही टोका-टिप्पणी' की गई है। उनकी इसीलि विन्यस्त उचित थी। वे कयाल करते हैं कि हम सामूहिक रूप से व्यवहार-नियम के तौर पर भी अहिंसा को दरहकीकत नहीं मानते हैं। अतएव इस अहिंसा के कार्यक्रम की पुर्ति हरनिज नहीं कर सकते। सो उनका कहना था कि चलो औनिस्सों में ही चले और वहाँ से जो कुछ टुकड़े मिल जायें उन्हींको के ले। वे उन लोगों की स्थिति की अवधारणा क्याना चाहते थे जो अहिंसा को केवल जवान से मानते हैं, पर वास्तव में जो अन्तिम मुत्तकारे के लिए हिंसा-कायम की आशा लगाते हैं। मैं जोर बेकर कहता हूँ कि यदि महासमावादी इस व्यवहार-नियम को पूरी तरह नहीं मानते हैं तो अपने को उसका अनुयायी बताकर वे देश को हानि पहुँचा रहे हैं। यदि सारी सरकार की नीज स्थिर पर रक्खी जाये वाली हो तो औनिस्स लोग निश्चयपूर्वक रूप से

अधिक बलुर है। क्योंकि इन कौन्सिलों के मार्फत उन्हीं लोगों और तमबाजों से जिनके द्वारा हमारे वर्तमान शासक हम पर राज्य कर रहे हैं, कौन्सिलर लोग उनसे अधिकार छीन लेने की आशा करते हैं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लोग अपने दिल में हिंसा के भावों का पोषण करते रहते हैं, वे देखने के अहिंसा की कौरी बातें बाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने पूरे बल के साथ आग्रह करता हूँ कि जो लोग अहिंसा के कायल नहीं हैं उन्हें महात्मा और अवश्योग से अपना नाता तोड़ लेना चाहिए और कौन्सिलों के लिए उन्मीलनवाह हो जाना चाहिए, अथवा फिर वे अदालतों में और सरकारी कोलेज-स्कूल में दाखिल हो जाना चाहिए, जैसी कि इच्छा हो। हाँ, इस बात में कोई जरा भी शंका नहीं है कि 'अहिंसा' के द्वारा जिस 'राज्य' की स्थापना होगी वह उस स्वराज्य से अवश्य ही भिन्न होगा जो सशस्त्र बल के द्वारा स्थापित किया जायगा। स्वराज्य हो जाने पर भी पुलिस और बम्बू तो रहेगा ही। पर उस समय न तो सरकार ही और न लोग ही ऐसे पाषाणिक अत्याचार कर पायेंगे जैसे कि हम आज अपनी आँखों से देख रहे हैं। और जो लोग, फिर वे चाहे अपने को हिन्दू कहलाते हों चाहे मुसलमान, अहिंसा को व्यवहार-नियम के तौर पर पूरी तरह नहीं मानते हैं उन्हें अवश्योग और अहिंसा दोनों का त्याग कर लेना चाहिए।

मेरी दृष्टि में तो, मुख्य विषय यह है, कि न तो ऊर्जन में और न महाभारत में कहीं भी हिंसा को प्रधानपद दिया गया है। यद्यपि कुटिलता में हमकी काफी अवयक्तता दिखाई देता है तथापि वह आकर्षण के ही सहारे जीवित रहता है। पारस्परिक प्रेम के ही बहिष्कृत कुटिलता का काम चलता है। मनुष्य संहार पर अपना विश्वास नहीं करते हैं। आत्मप्रेम के बदीलन औरों के प्रति आदरभाव अवश्य ही उत्पन्न होता है। राष्ट्रों में एकता इसलिए होती है कि राष्ट्रों के अंगभूत लोग परस्पर आदर्श-भाव रखते हैं। किसी दिन हमारा राष्ट्रीय न्याय हमें सारे विश्व तक उपास करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने क्रांतिमय न्याय को राष्ट्रों के-एक विलुप्त कुटिल-के-निर्माण में व्यस्त किया है। ईश्वर का यह आदेश है कि भारत को ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि वहाँ तक युक्ति और तर्क की गति पहुँच सकती है, भयानक सशस्त्र बलावृत्त के द्वारा प्रशस्त तक आजाद नहीं हो सकता। भारत तो सिकंदर राष्ट्र व हिंसा से दूर रह कर ही आजाद हो सकता है। भारत का ये शासन से थक गया है जो हिंसा-काण्ड पर अपना आधार रखता है। मेरे लिए तो मैदान में रहनेवालों का यही सन्देश है। मैदान के लोग नहीं जानते कि संयमित सशस्त्र युद्ध करना क्या चीज है! और उन्हें आजाद तो जरूर होना चाहिए; क्योंकि वे आजादी चाहते हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम हो गया है कि हिंसा-काण्ड के द्वारा प्राप्त अधिकार का फल यही होगा कि हम और अधिक पीछे जायेंगे।

हरी क्राण परम्परा के द्वारा इस अहिंसा धर्म की नहीं, पर व्यवहार-नियम की उत्पत्ति हुई है। और जिस प्रकार एक मुसलमान या एक हिन्दू हिंसा में विश्वास रखता हुआ भी अपने परिवार के लिए अहिंसा-धर्म का ही व्यवहार करता है उसी प्रकार उन दोनों से कहा जाता है कि इस अहिंसा के व्यवहार-नियम को आप लोग अपने पारस्परिक व्यवहार में तथा भिन्न भिन्न जातियों (जिनमें अंगरेज-गाई भी शामिल हो) और भेषियों के व्यवहार में अपनाइए। जो लोग इस व्यवहार-नियम के कायल न हों और जो उसके अनुसार पूरा पूरा पताब करना न चाहते हों उनका बहुत प्रयत्न के अन्तर्गत हस्त-हस्ती नहीं की जा सकती।

प्रांतीय समितियों की सरलाह

इससे यह स्पष्ट है कि मैं प्रांतीय संस्थाओं से क्या बात चाहता हूँ। किन्तु वह उन्हें जहाँ तक मुमकिन हो सरकार के कानूनों का अंग न बनना चाहिए। जबतक वे अपने हृदय की खोज न कर लें तबतक उन्हें कोई कदम आगे न बढ़ाना चाहिए। बल्कि पूर्ण शान्तिमय वायुमंडल तैयार करना चाहिए। कोष के आवेस में जो लोग जेल गये हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं मुसलमानों के इस विचार से जो कि हिन्दुओं का भी विचार है कि मजह्र जेल जाने के ही लिए जेल न जाना चाहिए, सहमत हूँ। जेलों में जाना तो तभी उपयोगी हो सकता है जब धर्म या देश के लिए वहाँ जाया जाय और जब वही लोग जायें जो खादी पहने हों और जिनके दिल से हिंसा और कोष का भाव निकल गया हो। यदि प्रांतों में ऐसे स्त्री-पुरुष न हों तो उन्हें सविनय मंग सुल्लभ श्रु ही न करना चाहिए।

विधायक कार्यक्रम

इसीलिए इस विधायक कार्यक्रम की रचना की गई है। इससे हमारा निश्चित स्थिर और शान्त होगा। इससे हमारी संगठन-शक्ति जाग्रत होगी, हम परिश्रमी और उद्योगी बनेंगे, हम स्वराज्य के योग्य होंगे, और हमारा उन्नतता हुआ बल मान्य होगा। हाँ, सम्भव है कि लोग हम पर उछी: नू कर्ते, हँसे, कधमें डाँके, ठोंकें मारें और डुरी तरह कोसे। हमें इन सब बातों को उस हद तक तो अवश्य सहन करना चाहिए जिस हद तक हमने अहिंसा की प्रशिक्षण धारण करने के उपरान्त भी अपने हृदय में हिंसा-भाव की कायम रक्खा हो। मुझे यह बात साफ साफ कह देनी चाहिए कि जबतक हम जान-बूझकर अपने कार्य को न सुधारेंगे, अहिंसा दृष्टि को जाग्रत और खादी तैयार न करेंगे तबतक हम न तो विलकात की अच्छी सेवा कर सकते हैं, न पंजाब के अन्त्याओं का परिमार्जन करा सकते हैं और न स्वराज्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं अपने साथियों को तथा सर्वसाधारण की इस बात का विषय न करा सकूँ कि इस विधायक कार्यक्रम के अनुसार ज़रफ़ोर में काम करने की आवश्यकता और तुरन्त आवश्यकता है तो मेरा नेतापन विन्यक्त बेकार है।

हमको यह देखना चाहिए कि हमें सारे भारत से १ करोड़ नर-नारी मिल सकते हैं या नहीं, जो इस बात की मानते हों कि हमें शान्तिमय सशस्त्र साधनों के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना है।

हमें स्वदेशी-प्रचार के लिए कच्चा अवश्य एकत्र करना होगा और हमें यह जानना होगा कि भारत में ऐसे जितने लोग हैं जो सच्चाई के साथ सिलक-स्वराज्य-कंड में अपने पिछले साल की आवश्यकताओं से १) की सैकड़ा रकम देने के लिए तैयार हैं। इस धन की उन्मीद समिति महासभावादी तथा उसके साथ सहस्रभूति रखने वाले लोगों से करती है।

हमें पानी की तरह रुपया बहाकर चरखे का प्रचार पर धर में करना चाहिए, तथा खादी तैयार करना और जहाँ जहाँ सड़कत हो तहाँ तहाँ उसे जेड़ना चाहिए।

हम अपने 'अच्छत' भाद्यों की उपेक्षा तो बिल्कुल से बहुत समय से कर रहे हैं। वे कितने बर्षों से हमारी शुष्कभू करते आये हैं। गांव हमें उनकी सेवा जरूर करनी होगी।

साराबानों के पहले से कुछ काम जरूर हुआ है; पर वह पका नहीं। हम तबतक इस विषय में सभी प्रकृति न कर सकते जबतक कि हम हर एक साराब पाने वाले के घर न जायेंगे। हमें यह जानना चाहिए कि वह इतने अच्छे लोग हैं। उनके व्यवहार

हम दूसरी चीजों की वस्तु उठे थे मकते हैं ? हमें भारत के तमाम शरण पीने वालों की गणना करनी होगी ।

समाज-सेवा-विभाग को लोगों ने बड़ी हेम दृष्टि से देखा है । यदि असहयोग आन्दोलन का कोई दुष्ट उद्देश्य नहीं है तो इस विभाग की आवश्यकता आवश्यकता है । हम तकलीफ और मुसीबत के माँके पर हारकर को-सुनु और मित्र दोनों की-समान भाव से सेवा करना चाहते हैं । इसके द्वारा हम अपने राजनैतिक मत-सेध और कार्य-सेध के रहते हुए भी परस्पर झीटा सम्बन्ध रख पावेंगे ।

लोग हँसते हैं

समाज-सेवा तथा शरण लोरी लुझाने की स्वराज्य-मुद्र का अर्थ बताने पर लोग हँसते थे । इससे यह दिखाई दिया कि स्वराज्य की आवश्यकता का कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तु दुःखदायक अज्ञान भरा हुआ है । मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मानवी स्वभाव और मानवी समाज के सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक विभागों के बीच में ऐसी लोहे की कठिन दीवारें नहीं हैं कि जिनमें से पानी का एक बूँद भी गुजर से उभर न आ सके । हर एक का चल-प्रतिपालन एक छुट्टी पर होता है । अधिक क्या, यह हिन्दू और मुसलमानों के ही बहुसंख्यक लोग इस युद्ध की धार्मिक मजबूती से इतने लालच हुए हैं । जनता इसमें इसीलिए शरीक हुई है कि वह खिलाफत को और गाय की रक्षा करना चाहती है । मुसलमानों की खिलाफत को सहायता करने का आधा तोड़ दौलियत से महात्म्या से अलग हो जायेंगे । हिन्दुओं से कहिए कि आप महात्म्या में रह कर गौरवा नहीं कर सकते-एक भी हिन्दू नमने न ठहरेंगा । नैतिक सुधारों पर ता' समाज-सेवा पर हमला मानो स्वराज्य, खिलाफत और पंजाब पर हमला है ।

बहाल कि पाठशालाओं के मंगल पर भी संयोग है । आइए, जरा सोचिए इसका मतलब क्या है ? हमने सरकारी विद्यालयों की छात्रों को मंडी में मिला दी है । परदा रखना तथा लडकों की छानई पर ध्यान न देना १९२० में तो काँग्रेसी आन्दोलन था; पर अब तो सरकारी विद्यालयों पर परदा रखना तथा राष्ट्रीय विद्या-संस्थाओं की उपेक्षा करना अपराध है । अब तो हम उसी अवस्था में अधिक लड़के लड़कियाँ अपनी भीरुता से मकते हैं जब हमारे वर्तमान राष्ट्रीय विद्यालय सरकारी स्कूलों से बेहतर हालत में हों । उन्हें उन संस्थाओं में रहने का ता लाभ प्राप्त हो रहा है जहाँ का वायुमण्डल स्वतन्त्र है और जहाँ उनकी शक्तियाँ दबा नहीं दी जाती हैं । परन्तु इसके साथ धुनकने, सूत काटने और गुनने की विद्या तथा देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बौद्धिक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए । हम अपने प्रयोग में मफलता प्राप्त कर के यह दिखा सकते हैं कि राष्ट्रीय विद्यालयों में अधिक अच्छी शिक्षा दी जाती है ।

और पंजाबतों को भी लोगों ने उपहास्य समझा । वे लोग शायद इस बात को जानते ही नहीं थे कि भारत के कितने ही भागों में कर्षाधारण ने सरकारी अनालों में जाना छोड़ दिया है । यदि हम सामाजिक पंजाबतों की स्थापना न करेंगे तो वे अवश्य ही फिर से उन्हीं सरकारी अनालों की शरण के लेंगे ।

राजनैतिक परिणाम

हमसे से कोई बात ऐसी नहीं है जिसका राजनैतिक परिणाम बहुत व्यापक न हो । खादी के कामिल तौर पर तैयार होने और उसके सर्वप्रथम उपयोग होने से एक ही विधेयी करने का बहिष्कार रुका के लिए हो जायगा और दूसरे ६० करोड़ रुपये हर साल महीने की गरीबी में बँट जायेंगे । शरण और कर्षा के दुर्घटनों के लिये के लिए कोप हो जाने से लोगों के १० करोड़ रुपये बचेंगे

और सरकार की हतनी आमदनी कम होगी । अतः के लिए रचनात्मक कार्य करने से महात्म्या को छः करोड़ नर-नारियों का लाभ होगा, जिसका फिर सम्बन्ध महात्म्या से बना रहेगा । यदि समाज-सेवा-संघ की स्थापना हो गई और वह जीवित रहा तो उसके बहोत सहयोगियों की अनबन रुक हो जायगी । अतएव इस पूरे विषयक कार्यक्रम के अनुसार काम करना मानों अपना अर्पण प्राप्त कर लेना है । इसमें मफलन करने मानो सुविनय अंग की तमाम आशाओं को खरी ही खरी दाना है ।

(गंग इंडिया)

मो० क० गांधी

महात्म्या का कर

जिसकी दुहाई पिरा करती है उसको कर हमेशा मिला करता है । भारत में कितने ही नर बने मन्दिर हैं । उनका खर्च वहाँ के भावुक लोग बिना ही मिहमत के बसते हैं । काशी-विश्वनाथ के मन्दिर पर सोने का कलश है । उनके लिए क्या स्वयंसेवक लोग पूजने पड़े थे ? धर्मदायक लोगों ने खुद होकर दान दिया । अमृतसर में सिक्खों के गुरुद्वारा में बिहोर की फर्श है, बाँदी के दरवाजे हैं, गुम्बज पर गोना चढ़ा हुआ है, इसीसे वह सुवर्णमन्दिर कहलाता है । इसमें जो धन लगा है वह भी भावुक सिक्ख लोगों ने आप होकर दिया है । वे आशीर्वाद मन्त्रिण्डे हम सबका बहाल देख रहे हैं । उनके लिए भी धन बिना ही घर घर गये एकत्र हुआ है । इसी तरह महात्म्या का कर जमा होना चाहिए । यदि लाभ महात्म्या की धर्म का और कर्म का साधन मानते हों, यदि सुव्यवधान में यह मानते हों कि महात्म्या-राज्य का अर्थ है खिलाफत का लुटकारा और मुसलमानों की स्वतन्त्रता, यदि हिन्दू लोग यह मानते हों कि महात्म्या-राज्य का अर्थ है गो-रक्षा और हिन्दुओं की स्वतन्त्रता, यदि पारसी भाई मानते हों कि महात्म्या-राज्य का मतलब है अग्यारी की रक्षा और पारसियों की आजादी, यदि भारत के ईसाई यह कहेंगे ऐसा ही मानते हों तो वे सब अपना धर्म और धर्म समझ कर महात्म्या का पोषण करें । महात्म्या का पोषण करने के मनों हैं उसका कर देना । यदि यह संस्था लोक-प्रिय हो तो उसे पन को कमी होना ही न चाहिए । इस बात का पता पाके ही बिनों में लग जायगा कि यह संस्था लोक-मान्य है या नहीं ।

दो बार महात्म्या ने कर ही लगाया है । एक कर तो पहले से था-वह कि जो काम उसके सहायक होना चाहते हैं, सहायता होने की इच्छा रखते हैं उन्हें प्रतिवर्ष १) देना चाहिए; दूसरा कर देना है जिसे सब लोग-सरकारी नौकर लोग भी-फिर वे चाहे सहायक हों या न हों, जो महात्म्या की पसन्द करते हैं वह कर दें । जो सिलक महात्म्या को पूजते हैं वे लोग दें, जो वह मानते हैं कि उनके नाम का बने से बड़ा स्मारक स्थापन प्राप्त करना है वे लोग दें ।

बह कर क्या है ? पिछले वर्ष की आमदनी का सीधा हिस्सा । अर्थात् जिसे छात्राणा सी करपा बेतन मिलता है उसके महात्म्या १) बाहरी है । यह कर इलक से इलका कहा जा सकता है । सरकार तो बही-दस्तार आचरती है; पर महात्म्या हदब की कार्य करेगी । जिसकी पैसी आमदनी हो उसके अनुसार रकम वह महात्म्या के दफ्तर में पहुँचावे ।

सब लोग सचाई के ही साथ अपनी अपनी आमदनी का माग देंगे । हाँ, अधिक जितना माँगे उतना दें । कम किसीको न देना चाहिए । जो कम देना चाहते हों वे मेट के तौर पर को माँगे न दें । कर के तौर पर तो सिलक-स्वराज्य-काम में कम से कम प्रति सड़का १) ही देना चाहिए; अधिक मकें ही चितना चाहें

उठना है। जो लोग अधिक दे सकते हैं वे अधिक जरूर दें जिससे न देने वाले लोगों की रकम का बटका महासभा की भिन्न जाय, यह मान लिया जायगा कि अधिक देने वाले उन लोगों के बराबर दे रहे हैं।

इस धन का उपयोग किसहाल तो प्रभावतः तीन बातों में किया जायगा। जिसकी ओर दृष्टा हो उसके अनुसार वह अपनी रकम को ओंक सकता है। खादी अथवा चरये का प्रचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। इस साल शिक्षा का काम अच्छी युनियन पर चलाया है। सरकारी विद्यालयों में एक भी लड़के का रहना में हमारे लिए शरम की बात मानता हूँ। इस अपने विद्यालयों की दृष्टत अच्छी बनाकर प्रत्येक बालक-बालिका को उनको ओर ओंच सकते हैं। यदि एक भी बालक शिक्षा निकले जः पाठशाला में न जाता हो तो उसे भी मैं बर्ष दिखाने वाली बात समझूंगा। ये दोनों विभाग ऐसे हैं कि यदि अच्छी तरह चलाये गये तो कर देने वाले को तथा समस्त जनता को इस गुना बदला मिल जाय। इस काम अत्यन्त-सेवा में अधिक धन लगाना पड़ेगा। तो यदि भारतवासियों को महासभा का कार्य स्वीकृतजनक मान्य हुआ हो तो वे अधिक ही धन देंगे, कम नहीं और उसे बगल करने में कभी निष्ठान्त कराने में। महासभा की दुहाई को यह पढ़ही कतौती है। मैं आपका करता हूँ कि सब लोग शिक्षा एक दूसरे की हक देने आप ही कर इस कर को अदा कर देंगे। (नवजीवन)

महासभा की मूर्ति न बनाए

हमें महासभा को कौरी पत्थर की गूँ में बना डालना चाहिए। इसे यह अल्प मान्य होना है कि प्रत्येक नर-नारी महासभावादी हो और समस्त के साथ उसा सुखी लखी उसके प्रस्तावों के अनुसार व्यवहार करे। पर केवल इसी ख्याल से कि महासभा एक सुखी संस्था है, या महान संस्था है, उसके समझव होना अथवा ऐसे प्रस्तावों के अंगीन होना जो उन्हें पसन्द हो या न हों, यह बात बरा भी पसन्द करने लायक नहीं। बहुतमत का नियम एक हद तक ही लागू हो सकता है। छोटा छोटा और तपस्वी की बातों में ही बहुतमत के अंगीन होना उचित है। बहुतमत के हर किसी प्रस्ताव के अंगीन हो जाना तो गुलामी कहलाती है। जैसे-जिसकी धाना-सभा थोड़े-बहुत अंशों में भी कल्याणकारक संस्था मान्य होती है उसका केवल महासभा के प्रस्ताव के कातर ही उन के अलग हो जाना या उसके लिए उम्मेदवार न होना में अनुचित मानता हूँ। उसी प्रकार केवल इसीलिए कि महासभा कहती है, बहालत बंद कर देना भी फंसी बकौल के लिए पुरा है। क्या-सत्ता का अर्थ यह नहीं है कि लोग मेडों की तरह बरते। क्या-सत्ता में ता व्यवस्थित विचार नया कार्य को स्वीकृतना की रक्षा सार्वजनिक के साथ होना चाहिए। दूसरे मेरा यह मन है कि अल्पमत वालों की बहालत अल्पमत के अनुसार काम करने का पूरा अधिकार है महासभा के महासभा के नाम पर कोई काम न करे। बहालत करने वाले बकौल महासभा के समासद हो सकते हैं, पर वे असहयोगी नहीं कहें जा सकते। वे महासमिति के सदस्य नहीं हो सकते और उन्हें होना भी न चाहिए। उसी प्रकार की कुछ खादी न पहनते हों, जो खिताब धारण किये हों, क्या भी भारभरा के समासद हों, वे महासभा के सदस्य में अपना नाम लिखा सकते हैं, पर वे असहयोगी नहीं माने जा सकते। महासभा का समासद उन प्रस्तावों के बंध नहीं जाना है जो उसे स्वीकार न हों; यही नहीं बल्कि मेरा तो मन है कि उससे भी आगे यह माने का हक उसे है। पर इसमें शर्त सिर्फ इतनी ही है कि उसका काम महासभा के सिद्धान्त के विरुद्ध न होना चाहिए और यह महासभा के नाम पर न किया जाना चाहिए।

मान लीए कि महासभा की शर्तें किसी एक प्रान्त के अनुसार नहीं हैं, और उस प्रान्त में अपना मत भी उसके प्रतिकूल बिना है, तथा उस प्रान्त का यह मान्य होता हो कि हम तो अपना काम चला सकते हैं, तो ऐसे प्रान्त का इस बात का पूरा हक है कि वह आगे बढ़ जाय, उसमें सफलता प्राप्त करके यह दिखा दे कि उसका यह प्रतिकूल कार्य करना उचित था। महासभा के प्रस्ताव सारे देश के लिए महत्त्व समापनर्तक की तरह हो सकते हैं। यह समझा जा सकता है कि किसी निश्चित प्रान्त की जरूरतों के लिए वे कामो न हों। ऐसा प्रान्त यदि पूरा विश्वास रखता हो और उसका कार्य महासभा के हित का विचारक न हो तो अपनी जिम्मेवारी पर अपने हंग के अनुसार, वह देशक आगे बढ़ सकता है। महासभा यदि उसके माहल के पुरा- बचाये, तो उसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए। मेरी राय में तो प्रजागता का रहस्य यही है। यह पूर्णक उदाहरण केन्द्रियक सचिनय कानून भंग का है। इसी के अनुसार चल कर हम इस कैरी 'मूर्ति पूजा' से बच सकते हैं। (गंग इटिया)

व्यापारियों की चिन्ता

ऐसा दिखाई देता है कि व्यापारी लोग आज कुछ घबरा रहे हैं। उनका खयाल है कि वर्तमान आन्दोलन से व्यापार का व्यवसाय हो जायगा। यह खयाल सच नहीं। यह आन्दोलन न तो व्यापार के और न व्यापारियों के खिलाफ उठाया गया है। बल्कि यह ही व्यापार के लिए स्वाहा किया गया है। आज व्यापारी लोग भी रुपये के पीछे सिर्फ पांच रुपये पैदा करते हैं और बाकी बाजार मेजते हैं। इस आन्दोलन के सफल हो जाने पर तो के ली ही रुपये व्यापारियों के घर में रहेंगे या वे पांच रुपये अपने घर में रख कर पचास रुपये गरीबों के घर में पहुँचावेंगे।

व्यापारियों की सिर्फ निम्न दोने की आवश्यकता है। कुछ विभाग रुपये को जरूरत हैं और कुछ उनम दिखाने की आवश्यकता है। सरकारी व्यापार कतौती हो, सो बात नहीं। वह तो मुकामी और अधिक दुष्टा तो दाली कराती है। यदि वह एक हिंदुस्तानी की कीर्तव्यति होने दो तो तो उसके पीछे बोध में ली कीर्तव्यति बनती है जो व्यापारी इस सीधे दिमाक को समझ जाय वह तो इस मुद्द में हद पड़े, और यदि व्यापारी बर्ष अपना पाठ पूरा पढ़ले तो यह लडाई सीध ही समाप्त हो जाय और वे तथा देश साम्ति के साथ अपने अपने काम में लग जायें।

कपड़े के व्यापारियों के अधिक से अधिक हिस्मत दिखाने की आवश्यकता है। बिलायतों कपड़े का तथा मिल के कपड़े का व्यापार होत उन्हीं मुद्द खादी का ही व्यापार करना चाहिए। खादी का रोमवार भा प्रभावितना के साथ करके सैकड़ों आदमी उसके द्वारा अपनी ओजिका चला सकते हैं तथा लोककल्याण हो सकता है। यह मानने का ना केहि कारण नहीं है कि व्यापारी लोग सबाई नहीं रख सकते। अनुभव से व्यापारी लोग देखेंगे कि यदि वे अपने लेम की एक हद बांध ले तो उन्हें अवसर के अवलम्बन करने की बरा भी जरूरत न रहे (नवजीवन)

पाठकों के प्रति

'हिन्दी-नवजीवन' का आरम्भ बतौर आत्ममायश के किया था। शुरूआत में यह आसंका रही थी कि यह अधिक दिनों तक जीवित रह सकेगा या नहीं। अतएव मामला बन्दे के साथ ही कःमाही बन्दा लेने का भी नियम रक्खा गया था। पर अब ईश्वर की कृपा से यह अपने पैरों पर अडा हो गया है। अतएव कःमाही बन्दा लेने का नियम उठा लिया गया है। अब से प्रेमी पाठक वार्षिक मूल्य ४) ही भेजें। व्यवस्थापक

हिन्दी न व जी व न

रबिबार, फाल्गुन सुदी ६, चै. १९७८.

महा-समिति

येहल में उस दिन महासमिति की बैठक हो गई। कुछ बातों में तो बह सुद महासभा से भी बट कर याद रखने लायक हुए। देस में भीतर ही भीतर झानतः और अज्ञानतः इतना हिंसा का प्रवाद बह रहा है कि मैं शासन में ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहा था कि इस बार मेरी गहरी दार हो जाय। मेरे घाय हमेशा ही बहुत थोड़े लोग रहे हैं। पाठक इस बात की नहीं जानते हैं कि दक्षिण आत्मोका में जब मैंने लड़ाई छोड़ी, सब लोग मुझसे सहमत थे: पर पीछे ५ बल ६४ आदमी और भाग बल कर तो अकेले १६ सज्जन मेरे साथ रह गये; पर फिर बहुतमत मेरी और हो गया। उन्होंने दिनों में जब कि अस्थमत मेरी तरफ था, अच्छे से अच्छा और पुराना काम वहाँ दो पाया था।

सरकार अगर किसी बात में डरनी है तो इसी बड़े भारी बहुमत से ज़ां मेरी और दिखाई देता है। पर शायद यह नहीं जानती कि मैं तो उसमें ना आपसक इस बहुमत से डरता हूँ। छुंड के भुंड लोग बिना सोच-विचारे जहाँ में जाता हूँ वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं तो इससे सचमुच तंग हो गया हूँ। अजम्हा होता हिंसे लोग मुझे छा: घू: कर दिया करने-इससे मुझे अपनी स्थिति का तो निगम हो जाता। उस अवस्था में न तो हिंसा के जैसी अथवा दूसरी मलत-अगदानी उबूल करने की आवश्यकता पड़ती, न पीछे कदम हटाना पड़ते, न फिर से व्यवस्था करनी पड़ती।

परन्तु होनहार ऐसा नहीं था।

एक मित्र ने मुझे सावधान किया कि कहीं आप अपने 'सर्वाधिकारीय' का दुरुपयोग न कर बैठिएगा। पर वे नहीं जानते हैं कि मैंने उस अधिकार का उपयोग आजतक नहीं किया है: क्योंकि उसके उपयोग करने का बा-कायदा मौका ही अबतक पेश नहीं आया। इस 'सर्वाधिकारीय' का उपयोग तो सिर्फ़ उसी समय किया जा सकता है जब सरकार की ओर से महासभा के हाथ-पंख तोड़ दिये जायें और वह बेकार कर दी जाय।

पर अपने 'सर्वाधिकारीय' का दुरुपयोग करना तो दूर रहा, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कहीं मेरे अनजान में खुद मेरा ही 'दुरुपयोग' न किया जा रहा हो। मुझे अज इस बात का इतना दार माध्यम होने लगा है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। पर मेरी हाल तो सिर्फ़ मेरी निर्लेख्यता है। मैंने महासमिति वाले मित्रों को जता जता कर कह दिया है कि मुझे एक खास बीमारी है। उच्छा कोई इलाज नहीं। यह यह कि जब जब लोगों से भूल होगी तब तब उसे क्यूँल किये बिना मुझसे नहीं रहा जाता। मैं इस दुनिया में अगर किसी जालिम के आगे तिर झुकता हूँ तो वह है 'अपना अन्तर नाद'। और यद्यपि मेरा साथ देनेवालों की संख्या पड़ते पड़ते मेरे अकेले ही रह जाये की सम्भावना हो तो भी मुझे विश्वास है कि उस अवस्था में भी रह सकने का साध्य मुझमें है। मेरे लिए तो सस रिफ़क्ति केबल यही हो सकती है।

पर आज मैं पहले से अधिक दुखी और, मैं समझता हूँ, अधिक समझदार हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारी अहिंसा कपरी है। इस मारे कोप के जल रहे हैं। सरकार अपने नाना कृत्यों के द्वारा उससे पी डालने का काम कर रही है। प्रायः ऐसा माध्यम होता है कि सरकार भारत-भूमि को खून से लथपथ, आग की ज्वालाओं से भस्मकरी हुई और छूट-मार से संवेष्ट देखावा चाहती है जिससे कि उसे लोगों की दबा डालने की अपनी पूरी और केवल अपनी ही योग्यता का दावा करने का तिर मौका मिले।

अतएव ऐसा माध्यम होता है कि हम केवल असह्य अवस्था के कारण अहिंसा की अपना रहे हैं। प्रायः ऐसा दिखाई देता है कि हम अपने दिनों में इस अहिंसा को स्थान दे रहे हैं कि मौका मिलते ही सबसे पहले बदला निकालें।

वया इस निर्बल की अव्यवस्थी मानी जाने वाली और दिखाऊ अहिंसा के अन्दर से सचां जीव स्वच्छ-पूर्वक अहिंसा उत्पन्न हो सकती है। ता क्या वह प्रयोग इस " कर रद " के बार नहीं है? यदि लोग कोप से आग बबूल हो उठें, किसी भी ओर, तुल्य और बाइक की जान महफूज न हो और एक माई का हाथ छूरे भाई की गर्दन पर उठने लगें, तो क्या हो? ऐसी आफत कबो हो जाने पर यदि मैं उपवास करते करते मर भी जाऊँ तो उससे क्या लाभ होगा?

तो इसका उपाय क्या है? झूठ कोलना और उस बात को अच्छा कहना जिसे मैं तुराई समझूँ? यह कहना कि बनावटी और जबरदस्ती के सहयोग क अन्दर से सचा और स्वच्छ-पूर्वक सहयोग पैदा होगा, ऐसा कहने के बराबर है कि अंधेरे में से प्रकाश उपनन होगा।

सरकार से सहयोग करना अपनी ही दुर्बलता और उतना ही पाव है जितना कि व्यवहार-निगम के तौर पर स्थिति रखनी गई हिंसा का अपनाना।

यह कहना है तो ऐसी है जिसका पार करना असम्भव है। ऐसी दशा में उयो उयो इस बात का ज्ञान बढ़ता जाता है कि यह अहिंसा ना केवल दिखाऊ है ग्यो ग्यो मुझसे बराबर गलतियाँ होया और मुझे बार बार पाठ सीटना होगा, जैसे कि कोई मनुष्य ऐसे अंगन से जहा रास्ते का पता नहीं है, अपना रास्ता सोचते हुए ठहरना जाता है, पीछे इतरता जाता है, ठोकते जाता जाता है, उसके पीछे छिल जाते हैं और खून भी बहने लगता है।

मैंने सोचा था कि हाँ, लोग थोड़े बहुत उच्छाह-हीन, निराश और नाराज होंगे: पर इतन सीधे विरोध का तो मैंने अनुमान भी नहीं किया था। यह सच साफ़ माध्यम हो गया कि कार्यकर्ता लोग कोई भी गम्भीर विधायक कार्य करने के तैयार नहीं थे। विधायक कार्यक्रम उनकी चिन्ताकार्यक न माध्यम हुआ। वे समझते थे कि हम सामाजिक सुधार के किसी संघ में थोड़े ही हैं। वे इस मनहस सामाजिक सुधार के द्वारा सरकार से सत्ता नहीं उठान सकते थे। वे तो 'अहिंसात्मय' पूँसा जमाना चाहते थे। यह सब बहुत घोषा माध्यम होता था। वे इस बात की सोचना भी नहीं चाहते थे कि हम हम प्रकार बच्चों की तरह गुस्सा दिखा कर चाहे सरकार को परास्त कर अले ही दें, पर बिना गम्भीरता और परिश्रम के साथ संगठन और विधायक कार्य किये देस का शासन-संचालन एक दिन के लिए भी नहीं कर सकते।

हमें जेनी में, जहा कि मौ-महम्मद अली कहा करते थे 'मलत कबाल बना कर' न जाना चाहिए। हर तरह से जेल जाने से बचपन नहीं मिल सकता। हर्बायर के कानून संघ से भी हममें आजापान और मर्यादापान की भावना नहीं उगीस

ही सफती। पक्षे सुमरियों के लिए जेल 'स्वाधीनता का द्वार' नहीं है। वे तो केवल निर्दोष-मूर्ति लोगों के ही लिए 'स्वतन्त्रता के मन्दिर' हैं। छुटकारा को फाँसी ने हमारे लिए अमरता को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। पर यों तो आत्मक अगणित मूर्ति फाँसी पर लटक चुके। मर्यादा नहीं हम ऐसे हमारों लोगों को जो नाम मान के लिए शान्तिपरायण हैं पर तिनके दिलों में तो द्वेष, वैर, और हिंसा-भाव भरे हुए हैं, जेल मेम कर स्वराज्य को चूटा चकने है ?

हाँ, यदि हम सच से कर लड़ते होते और प्रहार करते तथा प्रहार सहते होते तो बात दूसरी थी। धरा-बमका कर, हमला कर और लूट कर के जेल जाने से अवश्य ही सरकार परेशान तो होगी और जब वह बक जायगी तब फिर भी सुका देगी, जैसा कि दूसरी जगह उल्लेख किया है। पर आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वह तो ऐसी नहीं है। हमें तो सत्य पर अटक रहना चाहिए। पर यदि स्वराज्य 'बक सिक्का' से आ सकता हो तो हमें 'अहिंसा' का त्याग कर देना चाहिए और हम जैसा बन पड़े वैसा हिंसा-काण्ड लगायें। तब तो वह हमारा कार्य उद्वारित, प्रमाणिक और निवारण्य होगा-जैसा कि संसार में आजतक जाना चला आया है। उस अवस्था में हम पर कोई भी पाप्य का नीचण इन्शाम तो नहीं लगा सकता।

केवल अधिकांश लोगों ने मेरी बात को न मना। मैंने उन्हें बुरा साधनाय किया, सबेरे दिल से कदा कि यदि आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए 'अहिंसा' को अनिवार्य न मानते हो तो मेरे प्रस्ताव को मान्य कर लीजिए। तब पर भी उन्होंने उसमें कोई सुधार किसे बिना ही उसे स्वीकार किया है। सो मैं कहता हूँ कि उन्हें अपनी जमानेरी की पहचान लेना चाहिए। वे पर जाते ही सविनय भोग शुरू करने के लिए पंथ हुए नहीं हैं। बल्कि उन्हें पुनराप विचारण काय में लग जाना उचित है। मैं उन्हें आग्रह करता हूँ कि आप औरत-काम करने के कोहराम की ओर ध्यान न दें। अपनी को काम करना है वह जेल जाना नहीं, और न भागण, केवल और सम्मेलन-स्वातन्त्र्य ही है; बल्कि क्या है। आत्म-हृदय, आत्म-निरीक्षण, पुनराप संगठन। हमारे पांव हल गये हैं। यदि हम इसकी विपत्ता न करेंगे तो हम इस अगाध क्षमर में न जाने कहाँ आ कर दूब जायेंगे।

केवल-विश्वत-देव-देवही को विन्ता कथि से काँड़े राम नहीं। मैंने तो ज्यों ही योरीयौरा का हाक डुना, कुछ समय के लिए उन्हें अपनी उल्लेख-विधि पर न्यौतापर कर दिया। मैंने इसे सब से पहला प्रायश्चित माना। वे जेल में इसलिये गये हैं कि जनता के सामर्थ्य से छूट-मिस्सिंह वे इसी आशा से गये हैं कि स्वराज्य पार्लियामेंट का पहला काम होगा जेलों के फाटक तोलना। किंतु परमात्मा ने कुछ और ही ठान रक्खा था। हम बुरा रह जाने वाली ने कोशिश तो की, केवल नाकामयाब हुए। अब तो उन्हें पूरी रक्षा योग्य से ही काम होगा। जो लोग भूल से, अब से अपना इस आन्दोलन के सम्बन्ध में किसी गलत खयाल से जेल चले-गये हो वे माफी माँग कर या दस्खाल से कर रिहा हो सकते हैं। इस जुलाब से इस आन्दोलन का बल ही बनेगा, घटेगा नहीं। जिन लोगों का दिल समझत है वे तो इस अनायास प्राप्त अधिक कष्ट-सहन से आनन्दित ही होंगे। हमारों खूबी कैदी बरतों से रुस के जेलजानों में आजतक रह रहे हैं। वेवारे आजतक आजाद नहीं हो पाये। स्वाधीनता बड़ो मालिनी है। उसे राजों और प्रसन्न कर केना बड़ा ही कठिन है। हमने कष्ट-सहन के सामर्थ्य का तो

परिचय दे दिया है। पर हमने अभी काफ़ी कष्ट-सहन नहीं किया है। यदि आम तौर पर लोग अग्रत्यक्ष रूप से शांत बने रहें और कुछ थोड़े ही लोग प्रत्यक्ष रूप से सचाई के साथ जागते-बुझते हुए मन, बचन और काम से शान्तिमय बने रहें तो ऐसे जन्दों से जन्दों और कम से कम कष्ट-सहन करते हुए अपने ध्येय तक पहुँच सकते हैं। परन्तु यदि हम ऐसे लोगों को जेल में भेजेंगे जो अपने दिलों में हिंसा को अपमान्य हैं तो हम अपने ध्येय से न जाने कबतक दूर ही दूर रहते रहेंगे।

अतएव बहुतों वालों का अब यह कर्तव्य है कि वे अपने अपने प्रान्तों में लोगों के साने-उलझने का खयाल न करें, अपमान को सहन करें; और साथी लोग छोट बड़े बने बानें तो उसे भी बर्दाश्त करें; पर साथ साथ से एक ईश भी न हटते हुए निश्चय के साथ अपने लक्ष्य को और बढ़ते चले जायें। नीकरवारी भूख है इसे हमारी कमजोरी समझ कर बाहे भले ही हमें और अधिक प्रीक्षित क्यों न करें, हमें उसे सहन करना चाहिए। वहाँ तक कि हमें बचाव के स्वरूप का सविनय भंग भी छान देना चाहिए और आर्थिक तथा सामाजिक सुधार में अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह सुधार कार्य बाहे अशुचिक हो; पर वे बलशायी। हमें अत्यन्त विनय-पूर्वक अपने नरम दलबाले भावों की बड़ीय दिखा देना चाहिए कि वे हमसे जरा भी भय न डरें, हमसे उन्हें जरा भी नुकसान न पहुँचेगा। हमें जमींदार भावों की निचब दिखा देना चाहिए कि हमारे दिल में आँक के लिए जरा भी बुरी नहीं है।

औसत दरजे के अंगरेज बमण्डो होते हैं। वे हमको नहीं पहचानते। वे जानते को उस और अंध जीव मानते हैं। वे समझते हैं कि हम भारतवासियों पर राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको अपने किन्तों और लोगों का बका भरोसा है। उनकी वे अपनी रक्षा का साधन मानते हैं। वे हमको मुक्त समझते हैं। वे हमसे जबरदस्ती सहयोग ब्यापार शुकायी कराना चाहते हैं। उन्हें भी हमें जानना है; पर उनके आगे पुटने टुक कर नहीं, बल्कि उनसे अलग रह कर, परन्तु साथ ही न तो उनसे द्वेष करने हुए और न उन्हें हाथि पहुँचाते हुए। उन्हें दिक् करना-सतागा कायरता है। चूँकि का और तो बिना से बुर रहने में ही है। उस समय तक जब बिना उसे अपने पंजे और बातों में पर न बका ले पूरा उसके साथ रही नहीं सकता। इसके साथ ही हमें उन अंगरेज-भाइयों का बकाव रखना चाहिए जो शांति-अनिमान के रोग से बुर अपनी तथा अपने अंगरेज-भाइयों की मुक्ति करना चाहते हैं।

अत्यन्त बालों का आदर्श सुझा है। उन्हें इस कार्यक्रम में विश्वास नहीं है। क्या उनके लिए यह उचित और देशप्रीति की बात नहीं है कि वे एक नये दल और नवीन संगठन की 'चुड़ि करें' उसी अवस्था में वे देश को वास्तव में अपने मत की शिक्षा दे सकते हैं। जिनमें महासभा के ध्येय वे निश्चय न हो उन्हें अवश्य ही महासभा से अलग हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय-सेवा का भी कोई ध्येय तो होना ही चाहिए। उदाहरण के लिए-जो स्वराज्य का कायल नहीं है उसके लिए महासभा में जगह नहीं है। उसी तरह जो 'शान्तिमय और आत्मक तरीकों' को नहीं मानता-बह भी महासभा में नहीं रह सकता। महासभावादी अतद्देशीय का कायल न होते हुए तो उसके अन्दर रह सकता है। परन्तु जिस और समय को मानते हुए वह महासभावादी नहीं रह सकता। सो अब मैंने देखा कि महासभा के ध्येय-निश्चय प्रस्ताव की स्थिति का विरोध हो रहा है तब मेरे हृदय को गहुर आशा-धुंधली और कष्ट है

लोगों को 'शांतिमय' और 'जायब' शब्दों के पर्यायवाच्य 'अहिंसा' 'सत्य' का भी विरोध करते हुए पाया तब तो मुझे और भी गहरी चिन्ता हुई। इन पर्यायवाच्यों की योजना करने के लिए मेरे पास साधन थे। मुझसे संजीवनी के साथ यह कहा गया था कि महात्म्या के ध्येय में यह आग्रह नहीं किया गया है कि अहिंसा और सत्य स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अतिवर्षा है। दुःखकारक वादविवाद की टाकने के लिए मैंने अपने पर्यायवाच्यों की हटा ली; पर मेरे दिव्य को यह बल्लर लगा कि यह सत्य की अती में छुटा मोका गया है।

हां, मुझे यह तो निश्चय है कि विरोध करने वाले भाई भी देशभक्ति के भावों से उतने ही पूर्ण हैं जितना कि मैं होने का दावा करता हूं: वे स्वराज्य के लिए भी उतने ही उत्सुक हैं जितने कि पहले तमाम महात्मासाध्वी हैं; लेकिन मैं यह जरूर कहूँ कि उनकी चेष्टा-भक्ति के आगे इस बात को चाहते हैं कि वे अहिंसा और सत्य पर सवे मिल से पूरे परे रहें और यदि वे इसके कायल न हों तो उन्हें उचित है कि महात्म्या से अपना सम्बन्ध हटा लें।

क्या यह अच्छा नहीं है कि तमाम आदर्शों का अर्थ ठीक ठीक निश्चित हो जाय और लोग अपने अपने आदर्शों के अनुसार अलग अलग काम करें? क्या इससे देश के समग्र-सक्ति आदि की बचत न होगी? उस अवस्था में जो आदर्श अधिक से अधिक लोक-निष्ठ होगा उसका मोलबाला अपने आप होगा। यदि हम प्रजासत्ता के सच्चे भावों का विकास चाहते हों तो हम बापक नीति के द्वारा नहीं, बल्कि अलग रहने की नीति के हो द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

महासमिति की यह बैठक इस बात का बरबरस्त उदाहरण था कि अन्धकार नहीं, बल्कि हमारी देश के स्वराज्य तक पहुँचने में विलम्ब एक रहे है। सरकार की हर एक गलती से हमें सहायता मिलती है। पर जब जब हम अपने कर्तव्य की अवहेलना करने हैं तभी तब उससे हमारी प्रगति रुकती है।

(गंग हिंसा)

मोहनदास करमचंद गांधी

स्वदेशी वनाम खादी

'स्वदेशी' शब्द अत्यन्त परिचित है। यह शब्द व्यापक है। ऐसे शब्द का अर्थ अच्छा भी होता है और बुरा भी। समुद्र व्यापक है। वह न हो तो हमें प्राणवायु ही न मिले। परन्तु समुद्र अति भी तरह सर्वमोक्षी है। उद्यम गंदगी तो इतनी मिलनी रहती है कि उसका पार ही नहीं। पर फिर भी वह विजुड ही बना रहता है। किन्तु जोड़ते ही उसका पानी आँखों की तरह पारदर्शक दिखाई देता है। सूर्य को फिरणों में उसके फेन छीरे-मोती की प्रज्ञा चमकते हैं, छीरे मोती का तेज उसके आगे तो कोई चीज ही नहीं। स्रष्टा पर नौका छेती है। पर यदि उसका पानी कोई पो ले तो के हुए पिला न रहे। पीने का पानी तो कुए-बावली में, छोटे छोटे पोखरी में, छीरे से मीठा मिलता है। इसी प्रकार स्वदेशी भी एक समुद्र है, महासागर है। उसके सहज पालन से देश तर सकते हैं। व्याख्या में यह शब्द समुद्र भावना होता है। पर आज तो ऐसा है कि यदि इस स्वदेशी-समुद्र में कुछ पड़े तो हब जायें। आज तो यह दृश्य है कि के बाहर की बात है।

स्वदेशी के नाम पर कोई कहते हैं इस तो स्वदेशी तांक ही चाहेंगे या छोटे चब के नहीं। कोई राजेश खादी भी छोड़ कर केवल-काय को नहीं छोड़ें। एक यह भी

नहीं बलता, पछन्द करते हैं अपना नये बाऊ बनाने का प्रयत्न करते हैं। कोई स्वदेशी कागज चाहता है, कोई रोषावाही, कोई होकर और कोई आवाज। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी हक के अनुसार स्वदेशी बस्तु की चाह प्रकट कर के उनकी भावना का बोध करता है। पर उससे देश का काम नहीं बलता। इसके तो स्वदेशी का काम और नाम दोनों भ्रष्ट होते हैं।

मकान बनाने वाला कारीगर पहले ही से सरोके, पिचकिया-दरवाजे, सजावट आदि के फेर में नहीं पड़ता। पहले तो वह बुनियाद काटता है। फिर दिवार चढ़ाता है और जब इमारत पूरी हो जाती है तब उस पर चूना-कली चढ़ाता है। यही इस स्वदेशी की रचना का है।

हम अब स्वदेशी का रहस्य हट्ट हट्ट तक समझ गये हैं और उसका अमली फायदा इतना जान लुके हैं कि अब उसका सचा और विशेष अर्थ हम जान पाये हैं। स्वदेशी के नाम पर हमने आज तक अपने की भोला दिवा, कुट लौट-केर किये। पहले लीकी की स्वदेशी के मानी हैं देश में तयार हुआ कपड़ा। फिर देखा कि विदेशी सूत का देश में बना कपड़ा सचा स्वदेशी नहीं है। उसके देश को बहुत ही बोझ लाना होता है।

पुछरी लीकी यह हुई कि यदि सूत देशों मिलों का ही कता हुआ हो और देशी मिलों में ही कपड़ा तैयार हो तो काम दे सकता है। पर अधिक अनुभव होने पर देखा कि इससे भी अभीष्ट अर्थ सिद्ध नहीं होता। उसका एक कुफल यह हुआ कि निक के कपड़ों का भाव बल तेज हो गया और ऐसा समय आ गया कि कपड़े की लंपी पचने लगी।

तीसरी छीटी यह थी कि सूत बाह्य भंडे ही देशी मिलों का हो पर वह तुम हाथ करणों पर जाना चाहिए। इसके भी हम स्वदेशी का नाम नहीं समझ पाये थे।

अब माकूम होता है कि हम यह चीजों मीठी जान गये हैं कि स्वदेशी के मानी हैं हाथ कते सूत की हाथ-बुनी खादी इस को छोड़ कर दूसरी सब बातें गलत और निरर्थक हैं।

खादी का मतलब है सरसा। चरने बिना खादी कहाँ से तैयार हो सकती है? खादी स्वराज्य की तरह हमारा चम्पसिद्ध हक है और आजन्म केवल उसीका उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। जो इस कर्तव्य का पालन नहीं करता वह स्वराज्य को नहीं पहचानता।

स्वदेशी का अर्थ स्वराज्य का यही हेतु हो सकता है, यही है कि उसके द्वारा भारत के मुख से पीकित लोगों को जोख मिले, भारत से दुर्मिष का काला मुंह हो जाय, आस्त की अधिकारों के सदाचार की रक्षा हो, भारत के बच्चों की दृष्टि की मुँदे मिले।

जबतक भारत में सरसा लूटे की तरह सर्वमोक्षी न हो जायगा तबतक भारत का फिर से आजाद हो जाना मेरी समझ में असम्भव है।

कई कोछिए कि आज इतिहास को स्वेच्छापूर्वक व्यवहार करने की आज्ञा मिल गई, मान लीजिए कि भारत ने बम्बर से सस्ते से खसड़ा खसड़ा मंत्राया, भारत ने अपनी सचा सिलकात की प्रतिक्रिया के विरोध पर किन्तु किन्ने किन्ना 'मोक्षे' मुकद्वार-व्यापार शुरू किन्ने तो भारत की दम्मा आज से भी अधिक सराव हो जायगी।

आरब की यदि कोई मुस्त में पका कर जाना दिया करे तो बिध प्रकार उसके लूटे उठाव केकना अनुचित है उसी प्रकार जल्द-जल्द-जल्द देना जानबोझ नहीं हुआ। 'कूद' में

किसबा बखेडा। घर घर चूल्हा और घर घर आग, कितना अनर्थ। हर एक घरिणी को डुबद डुबै कि उंवा जाना पड़ता है, कितना अस्वाचार।' ऐसी मनोबोधक दमलों के बोखे में आकर यदि हम चूल्हे को उखाड़ फेंके और हर गांव में लोग मात्रनालयों में ही मोचब किया करें तो कैसा हो। तो भारत के बच्चों को हर घर मटकना पड़े, इसमें तिलमात्र समर्थ नहीं। चूल्हे का नाश अर्थात्नाश नहीं, यह तो अनर्थवाद है। उसे ता शाख का नाम भी नहीं घोषा देता।

बच्चों को नष्ट करके हमने भूख और न्यसिचार को अपने घर उला सिया है। चूल्हे को हटाना मानों भीत को बुलाना है। यदि हम बच्चों को पुनः स्थापना करें तो हमारे खंडहरवत् होमाने वाले डूबे-कूबे घर फिर से दमक उठें।

इसलिए इस समय हमारा विशेष और सर्वोपरि धर्म खादी है। खादी की बिक्री धी की तरह होना चाहिए। हाथ का कता सूत धावी की तरह कीमती स्रष्टा जाना चाहिए। चरना पर एक पूवनीय गाय है। जिस प्रकार गाय के बिना घर की घोषा नहीं उठी प्रकाश बिना चरने के घर शोभित नहीं। गाय दुहने को घर क छोटे-बड़े कोई हलका काम नहीं मानते। उठी तरह छोटे-बड़े सब लोगों को चरना कातने में कोई हलकापन न मानना चाहिए, बल्कि यह शोषण मानना चाहिए। गाय तो कभी कभी मार बैठती है, काली-भूखी बहती है। पर चरना तो ऐसा परोपकारी है कि वह कभी किसी को मारता ही नहीं और न कुछ खाने की ही मांगता है। उसके पास से सफेद दूध की तरह सूत जब चाहे तब ले लेजिए। गाय तो अपनी शक्ति के अनुसार दूध देती है; पर चरना तो हमारा शक्ति के अनुसार सूत देता है। जो लोग चरने को रक्षा करना चाहते हैं उन्हें ऐसी ही खादी काम में जाना चाहिए जिसमें तानी और बानी दोनों का सूत हाथ-बना हो।

लोगों को खादी बचने के लिए धिमापन देने पड़ते हैं। इस से मुझे शर्म मालूम होती है। हर एक को शर्म मालूम होना चाहिए। परदेशी अपना मिल के बने कपड़े का तां बिकना पर खादीका पया रहना भारत के उद्ये का निर्दिष्ट नहीं कहा जा सकता। यह तो गेहूं को छोड़ कर भूखी खाने जैसी बात हुई।

चरने के उद्धार के बिना गो-रक्षा प्रायः असम्भव हो गई है। भारत के किसानों के पास पन नहीं। इससे वे अपने मवेशी भेय छाकटे हैं अथवा बेचारे भूखों मरने हैं। भारत के आदर्मी जिस प्रकार दुर्बल हैं उसी प्रकार मवेशी भी दुर्बल है। क्योंकि भारत की हालत दिवालिया की सी हो रही है। भारत के जीवन का अवलम्ब है उसकी निम्नी पूंजी। इससे वह पूंजी दिन पर दिन कम होती जाती है। भारत की काकी प्राण-वासु ही नहीं मिल रही है। इससे उसका दम घुट रहा है। भारत को कम से कम बार मास बेकार रहना पड़ता है। इस प्रकार जिसे मिश्रधमी रहना पड़ता हो उसका नाश न हो तो क्या हो। भारत के करांजो लोगों के लिए अपने जेलों में सहायक उद्यम चरने का ही है, इसरा नहीं।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

रिआयत बन्द

'हिन्दी नवजीवन' आधे मूल्य में देने की रिआयत सिकं फरवरी तक पत्र आ जाने वालों के लिए रखी गई थी। अतएव अब कोई सज्जन उसके लिए शर्पणा-पत्र भेजने का कष्ट न उठावे।

अध्यक्ष

महासमिति का प्रस्ताव

देहली में महासमिति की जो बैठक २४-२५ फरवरी को हुई उसमें इन भाषण-का प्रस्ताव किया गया कि यह समिति बारहवीं के कार्यसमिति के प्रस्तावों को मंजूर करती है तथा उसके सिवा यह प्रस्ताव करती है कि सात सात जगहों में लिखित कानूनों का भंग, फिर बाहे बह तीव्र हो अथवा रक्षक रूप का हो, प्राथमिक समिति की आह्व लेक, शुरू किया जा सकता है। पर इसके लिए महासभा, या महासमिति अथवा कार्य-समिति की धर्ता का पूरा पूरा पालन होना आवश्यक है।

बारहवीं के प्रस्ताव में खराब के पहले के लिए जो नियम बनाये गये हैं उन्हीं के अनुसार विदेशी कपड़े पर भी पहरा रक्खा जा सकता है। बारहवीं की कार्यसमिति के प्रस्ताव का अर्थ यह नहीं है कि अवश्ययोग का अखरी कार्यक्रम लेक दिया जाय।

महासमिति की राय में सविनय भंग करना प्रजा का हक और कर्तव्य है।

सूचना—व्यक्तिगत सविनय-भंग उठे कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अथवा पहले से लिखित कुछ व्यक्ति कानून का सविनय-भंग करें। अतएव ऐसी सभा जिसमें जाने वाले लोग पहले से टिकट निकाल कर निश्चित कर दिये गये हों और जिसमें बिना इजाजत के कोई न जा पावे, मनाई होते हुए भी करना, व्यक्तिगत सविनय भंग का उदाहरण है। पर मनाई होते हुए भी ऐसी सभा करना, जिसमें बिना किसी तरह की रक्षाबट के जाने की इजाजत हो, सामुदायिक सविनय भंग का उदाहरण है। यह भंग रक्षणालयक तब कहा जायगा जब मना की गई सभा मामूली कान के लिए की जाय, फिर भले ही उसके सम्पन्न में निरपेक्षता हो। परन्तु यदि सभा केवल निरपेक्षता होने और जेल जाने के ही उद्देश से की जाय तो यह तीव्र सविनय भंग कहा जायगा।

'हिन्दी नवजीवन' के विशेष अंक

'हिन्दी नवजीवन' में 'संग संख्या' और 'नवजीवन' में श्री गोपीजी के किन्ने समस्त महत्वपूर्ण लेखों और टिप्पणियों का समावेश न हो सकने के कारण इस समय समय पर उसके विशेष अंक निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब जब केवल सामग्री अधिक होगी तभी तब विशेष अंक निकाले जायेंगे। उसकी योजना इस प्रकार की जायगी—

१—जब जब आवश्यकता मालूम हो तब तब विशेष अंक सप्ताह में किसी दिन छप रिया जाय और उसके बाद वाले अंक के साथ कोषपत्र के रूप में ग्राहकों की सेवा में भेजा जाय।

२—जो सज्जन विशेष अंकों की लेना चाहें उनसे २) बतौर अमानत के पेशगी लिया जाय। उसमें से विशेष अंकों का उचित मूल्य बतूर कर लिया जाय और रकम खतम हो जाने पर उन्हें उसकी सूचना देदी जाय।

३—जिन जिन स्थानों में 'हिन्दी नवजीवन' की एजन्सियां हैं वहां वहां 'विशेष अंक' फुटकर बिक्री के लिए उसी दिन रवाना कर दिया जाय जिस दिन वहां प्रकाशित हो।

४—यह विशेष अंक कब से प्रकाशित होने लगेंगा, इसकी सूचना शीघ्र ही दी जायगी।

५—जब विशेष अंक निकालना आवश्यक समझा जायगा तब उसकी सूचना उसके पहले के अंक में दी जायगी करोगी।

अध्यक्ष

छात्रालय वेकामाई बैर शरा नवजीवन सुप्रभास्य, सूरी भौक, पाकौर नाक, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कर्मचारी के व्यवसायिक धनार्थ प्रेषित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—फाल्गुन सुदी १४, संवत् १९७८,
रविवार, सार्वकाक, १२ मार्च, १९२२ ई०

अंक ३०

श्री गांधीजी पकड़े गये!

देख कर मैं घब्रित रहने

हस्ताक्षर कहीं न हो

राजद्रोह का अभियोग

आमला दौरा सुपुर् किया गया

आजकल आजकल करते करते आखिर पत सुनवार को १०॥
बने श्री गांधीजी के नाम धीमान् सम्राट् के घर से निम्न-
आ ही पहुँचा। यों तो उनके पकड़े जाने की अफवाहें कई बार
उभ चुकी थीं; पर इस बार उसके सब होने की सम्भावना
अधिक दिखाई देती थी और अन्त को वह सब भी हो
गई। श्री गांधीजी अपने सत्याग्रहाश्रम में राजद्रोह (इफा
१२४ अ ताजीरात रिम्ड) के अपराध में 'बंग इंडिया' में
लिखे लेखों के लिए गिरफ्तार किये गये हैं। 'बंग इंडिया' के
सुरक्षित शीघ्रतः शंकराला बेकर भी इसी अपराध में पकड़े गये हैं
तथा इसी लिम्बले में उसी रात को १२ बजे से के कर ११ बजे
तक नवजीवन सुप्रभास्य को तलाशी दी गई। पुलिस सुपरिटेण्डेंट
श्री गांधीजी के इस्तित्वित लेखों की कुछ प्रतियाँ, जो उन्होंने
१९२१ और १९२२ में लिखे हैं, ले गये।

गिरफ्तारी किस प्रकार हुई?

गिरफ्तारी की अफवाहें घारे शहर में फैल रही थीं। वर
वही एक कच्चा लोगों की बगाम पर थी। ९ तारीख को पकड़े
जाने की खबरें हजर उधर चोरी पर थीं। श्री गांधीजी ८ तारीख
को ही इस्मा परिवर्त् के लिए अजमेर रवाना हो चुके थे।
९ ता. को शहर में वह खबर फैल गई थी कि बम्बई से श्री
गांधीजी की गिरफ्तारी का दुष्म तार के ज्यों आया है और वह
अजमेर रवाना किया गया है। श्री गांधीजी १० ता. को तीसरे
पहर अजमेर से लौटे। शाम ही से आश्रम में खबरें आने लगीं
कि रात को अचानक गिरफ्तारी होने वाली है। श्री गांधीजी
अपनी स्वाभाविक शान्ति के साथ रात को दस बजे तक, मामूल
की तरह, पत्रों के उत्तर लिखाते रहे। कुछ ही देर पहले धीमती
अनसुया बहन तथा श्री० शंकराला बेकर श्री गांधीजी से मिलने
आये थे। मौलाना इस्मत् मोहानी भी जो कि अजमेर
से श्री गांधीजी के ही साथ आये थे, आ पहुँचे और

उन्होंने श्री गांधीजी को अतिथिपत्र दिया कि मैं अहिंसा का
ही अनुसरण करने हुए महाशय के कार्यक्रम का सम्बन्ध-
श्री बेकर लौट कर आश्रम से कुछ ही दूर गये थे कि शहर से
पुलिस सुपरिटेण्डेंट श्री० हेनरी की मोटर उन्हें मिली। पुलिस सुपरिटेण्डेंट
ने अपनी मोटर खड़ी कर के श्री. शंकराला बेकर से पूछा—क्या
आप शंकरालाजी हैं? उत्तर मिला हाँ। तब पुलिस सुपरिटेण्डेंट ने
कहा—मुझे आप की भी गिरफ्तारी करना है। वर, दोनों मोटरों
आश्रम की ओर रवाना हुई। पहुँचते ही श्री. हेनरी ने श्री गांधीजी
को वारंट को खबर सिखाया दो और कहाला कि वे तैयारी के
लिए जितना चाहें समय ले सकते हैं। पर खुद आश्रम के बाहर लौ
खड़े रहे। श्री. गांधीजी मोने के इरादे में थे, आश्रमवासी अपने
अपने स्थानों में पुलिस के आने की बात जोड़ रहे थे। हरन
सब लोग एकत्र हो गये। श्री गांधीजी तो तैयारी ही थे। दो ही
मिनट में वे इंतज़े हुए कुटीर से बाहर हो गये। सुफि माया के घर
जाने के लिए निकली। उस समय आश्रमवासीनी महिलाओं ने
सुनारत के आदि एक कवि वरही मेहता—रमित श्री गांधीजी
का वह प्यारा अजन एकवर से गाया—

देणव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे।
पर दुःखे उपकार करे तोषे मन अभिमान न आये रे ॥
सकल लोकवां खहुने संदे जिंदा न करे फेरी रे।
वच, कण्ठा, मन निधन सबे धन धन जसनी तेजी रे ॥
सम दृष्टि ने तुंज्या स्वामी परकी जेणे मात रे।
शिर्झा थाकी असत्य न बोले पर धन नच हाते हाथ रे ॥
मोह—माया—चापे नहिं जेने हव बैराग्य जेना मनमा रे।
रक्ष मायसु लोकी लगी अलख धिरव तेना मनमा रे ॥
वच कोभां पारहिते छे काम कोष निवाच्य रे।
वरचैवा तेहुं दरसन करुतां कुछ एकोतर ताप्य रे ॥

उमके स्वर में कल्ला और निधन था। सारे आश्रम में मानों कान्ता बिजली फैल गई थी। सब के चेहरे प्रफुल्लित थे। एक 'मोटर' में श्री गांधीजी, और श्री- वैदर तथा उनके साथ भीमती गांधी और भीमती अनसुआ और बहन इंदरी में कुछ आभयवाणी बैठकर सावरमती जेल की ओर रवाना हुए। इस अवसर पर के सिन्धुल निष्ठ ही है। लोकमान्य तिलक महाशय भी १९०९ में गिरफ्तार हो कर पहले पहल इसी जेल में बंधे गये थे। आश्रमवासियों ने इर्ष्यपूर्ण स्वर में 'बन्दे मातरम्' का पं.क किया। सब के हृदयों ने कहा-आज सारा का माया जाग उठा। सरकार ने जुरी तरह मुंह की साहे। चलते समय श्री गांधीजी ने आभयवासियों को यह सन्देश कहा कि सब काम करो; आत्मस्व को शांत तक न फटकने दो।

हमारी जवाबदेही और कर्तव्य

श्री गांधीजी तो अपनी परीक्षा में सौलहों आना पास हो गये। वे तो अपनी अच्छी कमाई का शुक्र पाते के लिए बले गये। अब हमारी परीक्षा का समय है। मुकदमे का फल तो स्पष्ट ही है। हमारी परीक्षा के फल को और जेल में वे बड़ी पाह से देखते रहेंगे। वे तो अपनी तमाम जवाबदेहियों से मुक्त हो गये। अब हम पीछे रह-जाये बानों के कर्मों पर बह आर आ पडा। इस समय सामान्यतः भारत के बने बने को और प्रधानतः प्रत्येक अष्टवर्गीयों की इस जवाबदेही का अनुभव होता होगा। इस मौक़दमाही में अपने स्वार्थ के लिए आमतक हमारे बितने ही छाने बने नेताओं को हमसे अलग कर दिया है। आर उनसे हम सब के सिरताब को छीन लिया है। इससे लोगों के चित्त को गहरी चोट पहुँचना स्वाभाविक है। पर हमके लिए हमें मौक़दमाही अपना उसके सहायकों-सहयोगी आह्वी-पर रोष करने को आवश्यकता नहीं। रोष तो कमजोरी है। अज्ञान और स्वार्थ रोष के पात्र नहीं, पर दया के पात्र है। अतएव हमें श्री गांधीजी के ही शब्दों में 'पडा के कांटे की तरह नियम से तथा पंजाब एन्फोर्स क (और हो सके तो बिजली के) वेग से' अपने अंगीकृत कार्यक्रम की पूर्ति में तन मन से लग जाना चाहिए। इसी संस्था में श्री गांधीजी का एक लेख-यह मैं पकडा जाल-प्रकाशित किया गया है। उसमें बताई कटु-सूत्री-अहिंसा, सब जातियों की एकता, छुआछूत का त्याग और शुद्ध खादी का प्रचार-को अपने हृदय पर अंकित कर लेनी चाहिए। यही हमारा तरणोपाय है। यही भारत के आगम की कुंजी है। यही श्री गांधीजी तथा दूसरे नेताओं को चुनाने, प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा पंजाब और बिलाफत के दुःख-मोचन की राशयदा दणा है। श्री गांधीजी के विद्योय से जिनको दुःख हुआ है, उनके कामों के साथ जिनकी सहाय्यभूति है, या शान्ति के उपपासक हैं, स्वायज्य के लिए उरकठित हैं, बिलाफत और पंजाब के बाब जिनके हृदयों में अनीकत हरे हैं, जिनको अपने इस सेजोभंग का अचानक है, देस की बरिदता पर जिनका हृदय आसू बढ़ाता है, जिनकी अपना देश, अपना धर्म, अपनी इज्जत श्रांणों से भी अधिक प्यारी है, उनके लिए यह समय कठिन और कड़ी परीक्षा का, कठोर कष्ट-सहक का, और अत्यन्त तरस्या का है। उन्हें अब सुखचैन, आसो-प्रभोद, विहार-बिलास केसा ! वे तो प्रय करने माला की बंदी पर बन्धित हो जाने का। वे तो निश्चय करेगे सारे भारत-को खादीमय कर देने का। वे तो प्रसिद्धा करेगे देश और धर्म के लिए, अपने पूर्य और प्यारे नेताओं के छातिर, सादा, शुद्ध और ...य जीवन स्वयंसेव करने की। वे तो देश की बिलरी हुई शक्तियों को इस छोर से ले

कर उस छोर तक कर्मय बमाने में लगानेगे। वे तो कहेगे-भर, गांधीजी की गिरफ्तारी पर राना-पोटना, हाथ हाथ करना, छुआछूत करना, केरा समाने करना, बस लम्बाचोडा खांचे साहना, काबुल निककना केवल अनर्थक है। यह ता उस बिभूति का अपमान करना है। यदि उसकी इज्जत करना चाहते हो तो उसका अनुकरण करो। प्रत्येक गांधी बन जाओ। प्रत्येक आगे बढ बढ कर कहे- मैं गांधीजी के स्थान की पूर्ति करंगा। बढ, ऐसा होते ही भारत का चेहा पार है। पंजामा हमारी आत्मा में बल, हृदय में- प्रेम और मन में निश्चय है जिससे हम भारतवाही अपनी इस नई जिम्मेवारी के मुक़तार भार को सफलतापूर्वक वहन कर सके तथा भारत-माता को स्वतन्त्रता-मंदिर में प्रतिष्ठित करके प्रेम, शांति, और सत्य का झंडा सारे संसार में फहरावे।

उपसम्पादक

यदि मैं पकडा जाऊं-

यह भयनाह फिर जागे पर उठा है कि मेरी गिरफ्तारी बस होने ही वाली है। कहा जाना है कि कुछ अचरता लोभ कहते हैं, भूल-हुई; गांधा को तो ११ या १२ फरवरी की ही पकड लेना चाहिए था; बा-जोरी के नियम की देल कर सरकार को अपना कार्यक्रम न बदलना चाहिए था। यह भी कहा जाता है कि सब सरकार के लिए उस आन्दोलन को महन करते रहना असम्भव है जो कि लम्बन से मेरी गिरफ्तारी और देश-तिकाटे के लिए दिन पर दिन बढ़ता जाता है। मैं तुद भी नहीं देख सकता कि यदि सरकार बर्णितय अथवा सामूहिक पब्लिय भंग को हमेशा के लिए बन्द कर देना चाहती है तो मेरी गिरफ्तारी को किस तरह टाल सकती है।

मैंने जो कार्य-समिति को यह सलाह दी थी कि गरीबी में सामुदायिक भंग बन्द कर दिया जाय भी उसका कारण यह था कि वह भंग कमिशन न हो पाता; और आज जो मैं तत्काल शान्तिनिक कार्यक्रमों को सलाह दे रहा हूँ कि बर्णितय कायमना भी बन्द ही रहना जाना-इसका सबब यह है कि मैं जानता हूँ, इस अवस्था में वह कमिशन नहीं बनिक उठत होगा। कमिशन-भंग के लिए शान्तिनय बायुमिशन का होना अनिवार्य छत है। भारत में आज जगह जगह हिंसा के भाव अने हुए हैं तथा संतुल्य प्राप्त की सरकार को ईजाद पुल्लन भरनी करना पडी है जिससे कि बीरी-बीरा-काबू की पुनरावृत्ति कही न होये पावे। इन बातों को देख कर मेरा सिर मोका झुज जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वहां वे सब बातें-हुई हैं-की कि-कमल की जाती है पर उन सब प्राणों को न मानना भी असम्भव है जो कि यह बता रहे हैं कि उन प्राप्त के कुछ हिस्सों में हिंसा के भाव बर्णितय बढ़ते जा रहे हैं। पंक्ति हदययय कुरु के राबनैतिक भावों में भंग मनुमेद है। तथापि मैं यह मानता हूँ कि वे जागृय कर सत्य का अवलाप करने वाले आदमी नहीं हैं। मैं उन्हें एक अत्यन्त योग्य देशसेवक मानता हूँ। वे ऐसे शक्य नहीं हैं कि आसानी से किसी के कहने में आ जायें। ऐसी अवस्था में जब खुद वे किसी बात पर अपनी राय जाहिर करते हैं तो दुरस्त उस पर मेरा ध्यान जाता है। उनका इस सरकार की ताफ दहा करता है, इसलिए बीरी-बीरा सम्बन्धी उनके फैसले का कुछ अंश नमस्तिव डमस कर छोड दें तो भी उनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं समझी जा सकती कि उस पर बिचर ही न किया जाय। और न उन चिन्त्री-पत्रियों की ही उपेक्षा की जा सकती है जो कमिशनरी तथा दूसरे लोगों की तरफ से मेरे पाह लेनी गई हैं-जिनमें यह

दिखावता गया है कि संयुक्त प्रान्त के लोगों के विचार किस तरह विचलित हो रहे हैं तथा वहां के ना-समस्त लोगों में किस तरह अंधाधुंधलकी फैल रही है। मेरे सामने बरेली का रिपोर्ट भी रखी हुई है जिस पर वहां के महासभा-अग्राणी की सही है। हां, एक ओर जहां हाकिम लोगों ने पागलों का सा काम किया है और लोकप्रियों में अपने की भुका दिया इतना हम भी, यदि रिपोर्ट की बातें सच माना जायें, तो दोष से साजि नहीं हैं। वह स्वयंसेवकों का जुलूम कोई सचिवन रख नहीं था। खुद हमारे ही घर में तीस महीने पर भी जख्म निकालने की खिद की गई। नवर्ष की लोग वहां एकजुट हुए थे उन्होंने कोई हिंसा-कार्य नहीं किया तथापि उस जख्म के अन्ध निरक्षरोंसे हिंसात्मक थे। वह अपने सामने का एक निष्पक्ष प्रदर्शन था, जिसकी हमारे उद्देश की सिद्धि के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी और जो सचिवन भंग का प्रथमसंयुक्त भी सुविधित थे। हां, वह बहुत सच है कि अधिकांश लोग-जख्म के साथ हमने अच्छी तरह ऐसा सा करने थे; उन्हें स्वराज्य-संगठने से डेढ़-साठ न कानी चाहिए थी, उन्हें डाऊन हाल के जपयोग में भाग न हासिली चाहिए थी; क्योंकि डाऊन हाल में महासभा के दफ्तर थे और वह करने की चीज थी और राजन कीर्तिल की इजाजत से महीनी से उसमें थे इतर थे। लेकिन हमने तो अधिकारियों से सामान्य बुद्धि और विवेक के उन्मुख करने का ब्यापार ही छोड़ दिया है। बल्कि, इनके प्रतिशुद्ध हम तो उनसे विवेकीनता और हिंसा की आभा रकते हैं और इतीलिए हम उनकी मुझाकित के लिए कुछ उठे हैं। जो हम तो यह जानते ही थे कि वे हमसे अपना संयुक्त कर ही नहीं सकते, अतएव हमें इन जख्म के संगठने से बाज आ जाना चाहिए था। वह आज कोई नहीं है कि युक्त-प्रान्त की सरकार तिल का ताब बग रही है और वह अपनी तथा उन चोरी-चोरा के मार डाले गये लोगों की तरफ से दी गई उल्लेख को भिन्नता में ही नहीं देखी। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि हम इन बात का राजा नहीं कर सकते, कि हमने उन्हें किसी तरह का मौका नहीं दिया है। अतएव यह सचिवन भंग केवल प्रायश्चित के लिए बन्द किया गया है। पर यदि वायुमण्डल साफ हो जाय, लोग 'सचिवन' पर का पूरा पूरा महात समझ जायें, और उनके भाव तथा कार्ययें होंगे मानव में अहिंसात्मक हो जायें, और यदि मैं देखूंगा कि अब भी सरकार नोडमन के आगे मुकना नहीं चाहती तो अवश्य ही मैं ही + से पहले ब्याक्तिगत या सामुदायिक भंग की, जैसी कि उन समय आवश्यकता होगी, चींघना सिधे बिना न रहूंगा। जबतक लोग अपने अन्धसिद्ध अंधकार को छोड़ बिना के लिए प्रियार न हो जबतक इस कर्मण्य का पालन सिधे बिना मुदकाल नहीं।

अन्तरगत लय, जो कि जगजगत योद्धा है, अब सचिवन भंग के खिलाफ जंजी आवाज उठते हैं, मानों वह कोई ऐसा आसुरी अपराध हो जिसके लिए हमें से कदा दण्ड दिया जाय, तब मुझे उनकी सबाई पर स्पष्टेड हने लगता है। जब कि वे नसकत कर का गुणगाय किया करते हैं और उन्होंने समय समय पर उनका अवलम्बन किया भी है, तब सचिवन प्रतिरोध के सवाल मात्र से हड़ते लय क्यों तलवार खींचने लगते हैं? हां, उनके इस कथन की तो मैं समझ सकता हूं कि भागत में अहिंसात्मक वायुमण्डल इना बस्तुनः असम्भव है। इस बात की यातना तो नहीं हूं; पर मैं ऐसे ऐतनाज की बड़ जक कर सकता हूं। पर जो बात मेरे सवाल में नहीं आता है वह यह कि सचिवन भंग के खिलाफ-के-विरुद्ध, जहाँ-जहाँ वह कोई नासि-विच्छेद बात है,

यह संयुक्त का मुझावला करने के लिये तैयारी क्यों? इससे यह आशा करना कि मैं सचिवन भंग का प्रचार करना छोड़ दूंगा मानों मुझे शांति का प्रचार करना छोड़ने के लिए कहना है, जो सके आत्मसहाय करने के लिए करने के बराबर है।

अब की बार, कहते हैं, सरकार मेरे 'यंग इंडिया,' 'मुकराती नवयौवन' और 'हिन्दी नवयौवन' इन तीनों सप्ताहिक पत्रों का गला घोट देने की फिराक में है। मुझे असा है कि इस अफवाह में कुछ कम नहीं है। मैं जाने के साथ कहता हूं कि मेरे इन तीनों पत्रों ने कगारत सिवा शांति और सदाय के दूसरी किसी बात का प्रचार नहीं किया है। इस बात का असाधारण ब्यापक रचना जाता है कि सिवा अन्य के, जैसा कि मैं जल्दी समझता हूं, दूसरी कोई बात पाठकों को न पहुंचाई जाय। जब कभी कोई गलत बात असाधारण से छप जाती है, और मान की प्रतीति है और उनका मुचार कर दिया जाता है। तीनों पत्रों की मझ-संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। उनके संचालक लोग स्वेच्छा से काम कर रहे हैं; कुछ लोग तो बेलत मुकम नहीं लेते और कुछ अपनी पुनर के आवश्यकता से लेते हैं। जो कुछ सुनाया जाता है वह पाठकों की किसी न किसी रूप में संज्ञा दिया जाता है या किसी निष्पक्ष राष्ट्रीय अथवा दूसरे सत्त कायों में लगा दिया जाना है। मैं नहीं कह सकता कि यदि वे तीनों पत्र बन्द हो गये तो मेरे हृदय को ब्याधा न होगी। लेकिन सरकार के लिए तो उनकी बात के डाक्या-कार्यें हाथ का खेल ह। उनके प्रकाशक और मुद्रक सब लोग मेरे मित्र और साथी हैं। मेरा उद्धार उनके साथ यह है कि जिस कड़ी सरकार उनसे अपमान मांग बैठे उसी सबाई वे पत्र बन्द हो जायेंगे। मैं उन्हें इती पारना पर बसा रहा हूं कि सरकार मेरे कार्यों को चाहे किसी दृष्टि से देखती हो; पर वह कम से कम मुझे इस बात का तो थैय अवश्य देनी कि इन पत्रों के द्वारा मैंने सिवा शुद्ध से शुद्ध अहिंसा और सत्य के, जैसा कि मैं इन्हें अपने विचारों में समझता हूं, दूसरी किसी बात का प्रचार नहीं किया है।

इतना होने पर भी, मैं आशा करता हूं कि, चाहे सरकार मुझे निष्पक्ष कर के वा चाहे वह मेरे इन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साथियों-तीनों-पत्रों-को बन्द करे, लोग इसके निश्चित न होंगे। सरकार का इन डर से मुझे न निष्पक्षता करना कि इससे सारे देश में उपद्रव क्या हो जायगा, और उस अफवाह में भीषण हत्याकांड समेत, मेरे लिए न तो अस्मियान की, न कृष्ण की बात है, बल्कि हमसे तो ज्यादा भरा स्तर लोग हो जाता है। यहि-मेरा कैद हो जाना इस बात का चिह्न हो जन्म कि सारे देश में तुलना ठठ क्या हो तो वह मेरे अहिंसा के उपदेश पर पानीपति जायगी और महासभा तथा खिलाफ की अहिंसा की प्रशिक्षा नहीं मैं निक जगगी निजब ही यह इन बात का प्रमाण होगा कि भारत शांतिप्रिय बन्धने के लिए तैयार नहीं है। वह गोकपसाही के निजब का सिन होना और इस बात का प्रामः कल्पित प्रमाण होगा कि नरम एक चाहे मित्रों की ही बात ठीक है अर्थात् यह कि अगरत कभी अहिंसात्मक अथवा के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आशा करता हूं कि महासभा तथा खिलाफ के कार्य-कर्मियन यह निश्चयसे के लिए कोई उपाय बाड़ी न रख औरों के कि सरकार के तथा उनके सहजकों के हिल में जो रहें-यह निश्चय अक्षरय है। मैं प्रशिक्षा कर के कहना हूं कि इस आत्मसंयम के द्वारा हम अपने प्रियिध कर्म की ओर लौकी भगने वह चाहेंगे।

आमण मेरे एकमे अने पर न तो-इतनासे ही, न कभी कभी सबाई की कार्य, न अक्षर सिफारें जायें, न छोड़कर सभा-सभा-

उस अवस्था में पूर्ण शान्ति प्रारम्भ किये रहने को मैं अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा समझता हूँ। और इस बात को बड़े प्रेम के साथ निहारता हूँ महासभा का विधायक काम घड़ी की तरह नियम के साथ चल रहा और पंजाब एक्स्प्रेस की भाँति से चल रहा है। हाँ, मैं इस बात को भी बड़े चाव से देखता हूँ कि लोग आजकल पीछे रह रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, अपने विदेशी कारकों का त्याग कर रहे हैं और उनकी होशियाँ जगा रहे हैं। जहाँ उन्होंने बारबोसी का निमित्त रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया कि वे न केवल मुझे तथा दूसरे कैदी-भाइयों को ही खुश करेंगे, बल्कि स्वराज्य का भी महोत्सव मनाने और खिलाफत और पंजाब के अन्धायों का भी परिमार्जन कराने। वे स्वराज्य के इन चार स्तम्भों को जरूर गाढ़ रखें- अहिंसा, हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी एकता, खुशामत का पूर्ण त्याग और विदेशी कपड़े का पूर्ण बहिष्कार तथा उस के स्थान पर हाथकड़ी और हाथबुन्दी खादी तैयार करना।

मैं नहीं कह सकता कि लोगों के बीच से मेरे अलहदा किये जाने से लोगों को लाभ न होगा। इससे एक तो लोगों का यह अन्धविश्वास दूर हो जायगा कि मुझमें कोई ऐसी शक्ति है। दूसरे, यह विश्वास कि लोगों ने अलहदा का कार्यक्रम महज मेरे प्रभाव में आकर मंजूर किया है, वह उन्हें इसमें विश्वास नहीं है, असत्य सिद्ध हो जायगा। तीसरे, इस कार्यक्रम के ज्ञात उत्पादक के भी हमसे अलहदा हो जाने हुए हम अपने कार्यों की योग्यता के साथ चलते हुए यह सिद्ध कर पायेंगे कि स्वराज्य की क्षमता हममें है। चौथे, और मेरे स्वार्थ की दृष्टि से, मेरे शरीर को आराम और निद्रा की शान्ति मिलेगी, जिसका कि अधिकारी मैं हूँ।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

टिप्पणियाँ

गयालियर राज्य में 'गांधी टोपी'

एक सज्जन ने मुझे गयालियर-राज्य के एक नोटिस की एक प्रति भेजी है। नोटिस पेशी अन्तर्गत की सड़ी से प्रकाशित हुआ है। एक अक्षरकार के कोई पांच कालम में नोटिस खतम हुआ है। यह जादी के विषय में एक खास लेख ही है। उसमें कहा गया है कि हाँ, गयालियर के वाकिन्दा खादी शीक से पहनें, वे तो बराबर पहनते चले आ रहे हैं और इस गारानी को देखते हुए लोगों का खादी पहनना कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है। पर वह नोटिस कहता है कि लोगों को खादी पर व्यावस्थान न देना चाहिए और न ऐसे व्यावस्थानों में जाना ही चाहिए। अन्न को खरबें 'गांधी टोपी' पहनने की गद्दी की गई है। उसके अन्तिम अंग का आशय इस प्रकार है -

"लेकिन यहाँ पर यह बता देना जरूरी है कि खादी की एक खास किस्म की टोपी जारी हुई है, जो मिश्टीजुमा है, जिसके दो कहते हैं, और वे तहार्दे आ सकती हैं। बात यह है कि ऐसी-टोपियाँ कपड़े की बजाय के-जवाक से नहीं पहनी जाती हैं; बल्कि वह एक खास पाटी का निरान बन गई है और एक खास किस्म के खयाकाल के साथ उनका इतना गहरा ताकूक हो गया है जिससे वह माना जाता है कि उनके पहनने वाले उस किस्म के खयाकाल रखते हैं। इन गज्जाल से ऐसी टोपी का पहनना नासुमासिब है। इसमें दूसरी किसी किस्म की टोपियाँ शामिल नहीं हैं-फिर वे बाहे खादी की हों नाहे और किसी चीज की।"

यह तो बेकारी चीनी-खादी खस्ती खादी टोपी के निवर्तन का अन्तर्भाव बदसुमारी है। इसपर मुझे अफसोस है। मैं

गयालियर के हाकिमों को यह बता देना चाहता हूँ कि हाँ, यह तो सच है कि वे तैरे अलहदायोगी लोग 'गांधी टोपी' को पहनते हैं; पर इसीसे आदमी ऐसे है जो उसे केवल दुनिया-बनक और खस्ती होने के खयाल से पहनते हैं; पर वे खुद पेशी अक्षर खाद्य की अपेक्षा अधिक अलहदायोगी नहीं हैं।

(यंग इंडिया)

अदालत में श्री गांधीजी

कल एनिवार को १२ बजे बाद अहमदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के इन्चार्ज में श्री गांधीजी तथा श्री-० इंटरकाउन्सलर का मामला शुरू हुआ। फरादी पक्ष की गवाहियाँ हो चुकी हैं बाद मैजिस्ट्रेट के पृष्ठने पर श्री गांधीजी और श्री बेंकरने कहा कि समय आने पर हम राजबंदी का प्रचार करने के सम्बन्ध में अपने को अपराधी कुबूल करेंगे। श्री गांधीजी ने 'यंग इंडिया' के सम्पादक तथा श्री बेंकर ने मुद्रक होना स्वीकार किया। तब दोनों पर ताजीरात हिन्दू दफा १२४ ए के अनुसार अभिवोग लगाया गया और मुकदमा दौरा सुपुर्द किया गया।

दोनों की सुनियों के बाद मुकदमे की पेशी शुरू होगी। दोनों अभियुक्त सावरमती जेल में ही हैं।

दूर में खूब जनसन्धि लेकिन साथ ही गहरी शान्ति है।

(आखरी पृष्ठ से आगे)

शुक्र पर छोड़ दिया है। मैं आशा करता हूँ कि पहला 'बुकेटिन' अगले सप्ताह में प्रकाशित हो जायगा और प्रति सप्ताह प्रकाशित हुआ करेगा। बुकेटिन 'यंग इंडिया' के प्रत्येक प्राक्क के पास भेजा जायगा और बराब नाम के उसका लगतमान मूल्य उनसे लिया जायगा। 'यंग इंडिया' की प्राक्क-संख्या २५ हजार से अधिक है और दुनिया के प्रायः सभी भागों में यह जाता है। कितने ही अक्षरकारों के परिवर्तन में यह देश-विदेश जाता है। बुकेटिन की कीमत पीछे बताई जायगी। इस उपाय से महासभा का खर्च भी बच जायगा और बुकेटिन का प्रचार भी बूढ़ होगा। 'यंग इंडिया' में तो मेरे निजी तथा मेरे साथियों के विचार रहते हैं; पर 'बुकेटिन' में किसी व्यक्ति विशेष के खयाकाल न रहेंगे। उसमें खास कर के महासभा के कार्यों का ज्योरा तथा दोनों पक्षों के अक्षरकारों की रायें रहा करेंगी। उसमें खिलाफत का भाव अलग रहेगा जिसमें खिलाफत के कार्यों का विवरण रहा करेगा। इस काम में सभी सहकृता मिल सकती हैं जब महासभा तथा खिलाफत के तमाम कार्यकर्ता इसमें सहायता दें। अतएव जो सज्जन इस कार्य में दिलचस्पी लेते हों वे अपनी सुझावों और खबरों 'सम्पादक कमिष बुकेटिन C/o यंग इंडिया' को भेजने की कृपा करें। इस विषय की तमाम मिश्री-पत्रियों पर "कमिष बुकेटिन के लिए" ये शब्द जरूर लिखे जायें ताकि 'यंग इंडिया' की ओर बुकेटिन की मिश्रियों में मजबूत न हुआ करे। सब से पहले मैं हरएक प्रगतीय समितियों से चाहता हूँ कि वे अपने अपने प्रान्तों के सुपदों की संख्या, राष्ट्रीय मत के अक्षरकारों के नाम और पते, राष्ट्रीय शिक्षासंस्थाओं की संख्या और पिछले छः महीनों में उनकी औसत हाजिरी, पंजाबियों की तादाद तथा अलहदायोग आन्दोलन सम्बन्धी तमाम बातें लिख कर भेजें।

(यंग इंडिया)

मोहनदास करमचंद गांधी

हिन्दी न व जी व न

रविवार, फाल्गुन सुदी १४, सं. १९७८.

ताण्डव

भारत-सरकार ने बजट में कमी पड़ने के कारण नमक पर दस तथा जीवन की दूसरी आवश्यक चीजों पर भी कर बढ़ा देने का प्रस्ताव किया है। इस पर चारों ओर से एकस्वर से विरोध और विद्रोह की ध्वनियाँ उठ रही हैं। मैं कहता हूँ, यह क्यों ? और इस बात पर भी आवश्यक प्रकट किया जा रहा है कि इधर तो खाद्य द्रव्य का अत्यधिक कीमती बनना तथा और तब पर भी कर की बार से बढ़ा दी गई प्रकट किया गया। अन्ध-नाकाम्यता के साथ ही नहीं कहे गये ! पर बात यह है कि जिसके किये बिना कार्य चल ही नहीं सकता उसके लिए समाज में अक्षम्य है। राष्ट्र में ज्यों ज्यों वैतन्य बढ़ता जायगा त्यों त्यों जीवों का कार्य भी बढ़े बिना नहीं रह सकता। जीवन की जरूरतों का रक्षा के लिए नहीं है। नकि उसकी आवश्यकता तो है अंगरेज लोगों को भारत के द्वारा अक्षरशः आर्थिक तथा दूसरे काम करने के लिए। खाद्य खाद्य सब बात तो यही है। श्री मॉन्टेग्यू ने वेदों के सेकेन सचारे के साथ यह कह दिया है। वेदों के अन्तर्गत आज का समय के उन समापति ने भी यही बात कही है और बम्बई के लाल साहब ने भी उनको दोहराया है। वे हमारे साथ व्यापार तो करना चाहते हैं। पर हमारी शर्तों पर नहीं, उनकी शर्तों पर।

बात तो यही है, चाहे हम कुछ हाथों करें, चाहे मोक्ष का कर करें। वे हीनस्ते उनके हाथ के मौजे हैं। हमें उन मौजों के बंध के लिए बरबाद किये बिना चारा नहीं। वे शासन-सुधार हमारी छाती पर काट की तरह लटकते हैं। यह खून बूखने वाले नमक के कर की तरह कितने ही दोष उनके गेट में समा जाते हैं।

वे हमें कहते हैं—'हम चाहो अपना न चाहो हम तो हिन्दुस्तान की छोड़ने वाले नहीं।' हमारा यह विश्वास है कि यह सब हमारे अंके के ही लिए है। हम समझते हैं कि अंगरेजों की कलकलाया के बिना हम आपस में कड़े-कड़े बिना रही नहीं सकते। और इसलिए, अपने भाई के हाथों मर जाने के डर से, हम गुलामी की तरह रहने पर राजी हैं।

हम कौन्सिलों और असेम्बलियों की ओर की दृष्टियों की ओर में छिपी सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रता के बलिबल तो फीकी राज हथार गुना बेहतर है। उनसे एक तो दर्द की उल्लेखनीय है और दूसरे बंध भी बढ़ता है। यदि हमें अधिक रहने की उल्लेखनीय ही है तो यह हीन हाँकने की अपेक्षा कि हमारी धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं यही अधिक इच्छा की बात है कि हम सत्य का सामना करें और उन सत्य-संवाक्यों के चरणों पर खड़े रहें, इसके हमारी निष्कलता तो इतनी जायगी। धीरे धीरे आजादी ! यह तो अद्भुत बात है। आजादी तो जन्म की तरह एक किता है। जबतक हम पूरी तरह आजाद नहीं हो जाते तबतक हम गुलाम ही हैं। जन्म तो एक क्षण मात्र में ही होता है।

महाशय का डर क्या चीज है ?—इसी छाती हुई आजादी का डर। महाशय अब एक भीषण कर पटना हो गई है। और इसलिए उसके जिस तरह बन पड़े उठी तरह, कानून-कायदा भाव में जाय, नष्ट-प्रष्ट कर देने की तैयारी हुई है। यदि लोगों के दिल मन से काफी अभिभूत कर दिये गये तो चाहे तो पचास करोड़ तक और यह छठ जारी रह सकेगी। हाँ, यह दूसरी बात है कि इस बढ़ते हुए भार से दब कर भारत तबतक जीवित रह सकेगा या लोग इस बीच पतंगों और युगों की तरह मर गिरेगे ! जब कोई आदमी नाशिक जाने लगता है तब वह अन्ध की गिरी के साथ क्या-क्या नहीं देखता। जब वह उसका सारा अंग कुतर चुकता है तब उस नाशिक की कोपणी को फेंक देता है। हम इस कृति की हदबंदीना नहीं कहते। व्यापारी भी इस बात का अधिक विचार नहीं करता कि मैं इस निरीह खरीदार से क्या के रहा हूँ। कैसी हदबंदीना—अरे, इसके तो हृदय हई नहीं ! व्यापारी जो कुछ केना होता है ऊँकर चल देता है। अरे, यह तो सब व्यापारी है।

कौन्सिलों के समासों को उनका किराया और मत्ता चाहिए, मंत्रियों को उनके वेतन चाहिए, बकीलों को मिलनदान, मुकदमे बाजों की किरियाँ, मा-बापों को अपने कर्जों के लिए ऐसी मिसा चाहिए जिससे वे मीठसा जीवन में एक नामीमिरामी आदमी बन जायें, उल्लापतियों और करोड़-पतियों को सब तरह की सुविधाएँ चाहिए जिससे वे अपने लालों और करोड़ों को भरवों-खरवों तक पट्टया खेँ और बाकी लोगों को निःसह शांति। वे सब मित्र कर बड़ी उम्मीद के साथ उस भयवर्ती संस्था के आस पास मटकते हैं। यह एक बकराहार नाच है। कोई उससे अपने को मुक्त करने की विनता नहीं करता। और इसलिए ज्यों ज्यों उसका वेग बढ़ता है त्यों त्यों हृदय की अधिक हृदयनाद माहूम होता है। मगर वे नहीं जानते कि यह तो कलाना का ताण्डव है और उनको जो हृदयनाद माहूम होता है वह उस मरीच के हृदय की तेज धड़कन की तरह है, जो अपनी जिन्दगी की अन्तिम सांस खींच रहा है।

जबतक यह नृत्य जारी रहेगा तबतक यह बंध बढ़े बिना रही नहीं सकता। ताण्डव नहीं, यदि यह बढती अक्षय्योत्थियों के मिसाल कंधों पर भी लाद दी जाय। उनसे छिपे तो सब एक ही पाठ है। यदि वे अपने धर्म पर आरुह रहना चाहते हों तो उन्हें इस हृदय की निष्कल शांति की दृष्टि से देखना चाहिए। इसकी रोकने का किन्हीं एक ही मार्ग हैं—'अहिंसा'। क्योंकि असह-योग का खल से अधिक भाग तो यही है कि सरकार के इस मुसंगठित पशु बल से, जिस पर कि उसकी सारी बुनियाद है, अपना सम्बन्ध हटा केना। यदि हम सरकार के पशु-बल को हटाने के लिए पशु-बल का ही संगठन करना चाहें तो हमें इसके भी अधिक बंध उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम चाहें हम तमाम नरतकों के दिलों में इस भीषण मतिभय का हस्तीनाय न करा सके; पर हमें खर्च साधारण को तो कि इस नाच में शामिल हैं और बराब नाम की शांति को खरीदने के लिए अपनी प्यारी आजादी को बेच बाँटते हैं, जबर यकीन दिना सकते हैं। और ऐसा करने का एक ही उपाय है—उन्हें यह दिखाना देना कि आजादी का साधन अहिंसा ही है—गुलामी की जबरदस्ती मंथन कराई अहिंसा नहीं, बल्कि धीरे धीरे आजाद पुत्र की राखी रजामन्दी के साथ स्वीकार की गई अहिंसा।

(गंग हंसिका)

मोहनदास करमचंद गांधी

विदेशों में प्रचार

कार्य-समिति ने विदेशों में प्रचार करने का जो काम अपने तिर पर उठाया है, मैं देखाता हूँ कि उसके कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत-कुछ गलत-फहमी फैल रही है। इस विषय में कार्य-समिति को जो रिपोर्टें पेश की गई हैं वह प्रकाशित नहीं की गईं। मैं देखाता हूँ कि यह गलती हुई। सैर। गत २१ जनवरी को मुल्ल ने कार्य-समिति की जो बैठक हुई उसमें इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि विदेशों में महासभा के कार्य का प्रचार करने के लिए मैं कोई तबजीब तैयार करूँ। उसके अनुसार इस विषय के तमाम काम-धन्यो को देख कर मैंने अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति की पेश की। उसमें मैंने लिखा था कि "वर्तमान अवस्था में भारत की राजनैतिक स्थिति को प्रकट करने के लिए किसी भी बाहरी देश में कोई समाचार-पत्रनली स्थापित करना मेरी राय में अनावश्यक है और साव्य हानिकर भी सिद्ध हो। क्योंकि इससे एक तो भारत की जनता का ध्यान भ्रम कायमा और केवल अपने ही बस पर कब्जे होने के बड़े बाहरी देशों के कार्यों के कलाकर्म की तथा सहायता की ओर उनका ध्यान खींचने लगता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुनिया की सहायता इरकार नहीं है। बल्कि उस सहायता प्राप्त करने का मार्ग यह है कि हम खुद अपने ही कार्यों की छद्मता पर अधिक जोर दें और इस बात पर असीमा रूपसे कि सत्य का प्रचार अपने आप होता है।

इससे, यह मेरे समझने की बात है कि जब कोई एजेन्सी किसी कार्य क्षेत्र से स्थापित की जाती है तब कुछ हद तक उसका निष्पक्ष-भाव कम हो जाता है और लोग यह खयाल रखते हैं कि वह बात तो हेतु-विशेष रखने वाले लोगों की तरफ से आई है। अतएव वे उसकी उतना भरोसा नहीं करते।

साथसे, महासभा ऐसी एजन्सियों पर आवश्यक नियंत्रण न रख सकेगी और इस बात का डर है कि इस आन्दोलन के सम्बन्ध में कहीं गलत खबरें और गलत खयालात अधिकारी रूप से पहुँचा करें।

और, देश की वर्तमान अवस्था की देखते हुए यह सुझाव नहीं है कि कोई गण-मान्य पुरुष वहाँ से विदेशों में भेजा जा सके जो वहाँ जाकर केवल खबरें भेजने की ही काम करे; क्योंकि वहाँ काम करने के लिए बहुत बड़े लोग हैं।

अतएव मेरी यह राय है कि यदि आवश्यक हो तो 'कॉन्सेप्ट डेवेलपमेंट' के काम का संगठन अच्छी तरह कर लिया जाय। मेरा तो यह अनुमान है कि महासभा जितना ही अधिक पक्का काम करेगी और देश के लोग जितना ही अधिक कष्ट-सहन करेगे उतना ही अधिक प्रचार, बिना कोई खास प्रयत्न किये, हमारे काम का होगा। 'यंग इंडिया' सम्बन्धी मिट्टी-प्रश्नों से जो दुनिया के समाज विस्मय से मेरे पास आती-जाती रहती हैं, मैं देखाता हूँ कि दुनिया भर में भारत के मामलों पर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि जितना हमारा कष्ट-सहन अधिक होगा उतना ही कमजोर ध्वज इस ओर अधिक आसगा। इसलिए वहाँ की राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध में सभी खबरें भेजने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि महासभा का काम अधिक झुझ, अधिक दुर्लभकृत रूप से चलना जाय और कष्ट-सहन की तैयारी अधिक की जाय। इससे केवल बाहरी लोगों को विश्वासता ही नहीं बढ़ती; परन्तु विश्व की असन्तुष्टता को तथा उसके भीतरी बातों की समझ देने की भी उत्कृष्ट बढती है।

इस सम्बन्ध में जो कारण-पत्र मुझे दिये गये थे, तथा जो भी इसीसे उसके पक्ष और, विपक्ष में पेश की गई थीं मैंने उन सब को ध्यान से पढ़ा और हुआ, पर फिर भी मेरी तो यही

निश्चित राय हुई कि कम से कम आज तो भारत के बाहर कोई समाचार-एजेन्सी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम यह तो जरूर चाहते हैं कि इस युद्ध में संसार हमारे साथ हो; पर हम विदेशों में एजन्सी खर्च कर के इस काम की नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सभी सभी खबरें भेज दिया करें, जो उन्हें सुनना चाहते हों। यदि कोई बाहरी देश किसी विशेष देश की किसी खास इच्छा के हाकात आने के लिए खुद ही अपनी कोई एजेन्सी नहीं रखता तो मेरी राय में यह इस बात का सबूत है कि उसे इससे कोई फायदा नहीं है। कोई १५ महीनों से हम काम कर रहे हैं, तबन्त में हमारी कोई समाचार-एजेन्सी नहीं। पर मैं कहने का साहस करता हूँ कि १५ महीने के पहले से आस इस विषय में हमारी इच्छा कम्य नहीं है। हमारी इच्छा इसीलिए और उतने ही दूरसे तक अच्छी है जितने दरजे तक हमने खुद भारत में ही अच्छी काम किया है। संसार में आज कितने आसानी भारत की बातों में मिल सली केने वाले हो गये हैं उतने इससे पहले कभी नहीं थे। इस लिए अपने प्रति हमारा इतना कर्तव्य सम्बन्ध है कि हम सभी सभी खबरें उनतक पहुँचा दें, वच हम अपना कर्ज अदा कर चुके। मेरे सामने इटली के एक टेलिविजन पत्र के सम्पादक का पत्र रक्खा हुआ है जिसमें वे लिखते हैं कि इटली के लोग भारत के इस आन्दोलन में कितना गहरा रस लेते हैं और इसीलिए इटली के अखबार भारत की बातों का हान इटली वालों को करा रहे हैं। इसे मैं कहता हूँ स्वाभाविक और अपने आप निकल पाने वाली इच्छा। पर अगर इस खबर के बरु पर हम इटली में कोई एजेन्सी खोल कर वहाँ के लोगों का साथ अधिक बढ़ाना चाहें तो इसका काम बनाने के बजाय अति करके हम विफल हो बैठेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम अपनी ही खास ही आवश्यक पर अपना आधार रखते हुए अपने हितार्थित का निचार करें। हमारा बल अपनी कदः खुद ही कहेंगे।

इसके अलावा यह असहयोग आन्दोलन स्वावलम्बन की नींव पर खड़ा किया गया है। इसका तो मूल-मन्त्र है—'जितना बल हममें होगा उतनी ही सफलता हमें मिलेगी, अधिक नहीं।' हमारी योग्यता के सम्बन्ध में संसार के दिये प्रमाण-पत्र से हमें सफाया नहीं मिलने की। उसे तो हमें अपनी एजी-बोटी का पसीना बहाकर प्राप्त करना होगा। चाहे कितनी ही बिन्ना और विषेय इस आन्दोलन का क्यों न किया जाय, इससे इसका अन्त नहीं हो सकता। वह तो तभी सुझाव है जब हम खुद ही उस विन्ना से अटक कर अस्थिर-चित हो उठें और उसे छोड़ बैठें। इसलिए हमें अपने स्वीकृत कार्य से कदापि मुँह न मोचना चाहिए। हम तो बस सिर अपने उसी काम पर अटल हो कर घंटे रातें और विश्रांति रहे कि, हमारे बिना ही कोषिक भिने, संसार अपने आप उसकी ओर झुकेगा। मुझे तो यह बात भी इरकसल अकार रही है कि कुछ नवयुवकों को अपने कामों से छुड़ा कर 'कॉन्सेप्ट डेवेलपमेंट' के काम में उमरवा जाय। पर हमारे पास तो इस बात का भी कोई निश्चित और अधिकारी वाचन नहीं है कि प्रति सप्ताह हमारा काम कितना आगे बढ़ा है। इस दृष्टा में यह 'कॉन्सेप्ट डेवेलपमेंट' क्या भारत में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए तथा वना हमारे विदेशी मित्रों के लिए, बड़े काम की चीज होगी। कार्य-समिति इस कार्य के आरम्भ के लिए प्रायः अपनी ही रही है। इसलिए उसने इस 'डेवेलपमेंट' का काम सब तरह से

(लेख पृष्ठ २३६ में)

संकरलास पेसाईरैकैर द्वारा नवजीवन मुद्राप्रणय, पृष्ठी और, पाठकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और, वहीं हिन्दी सम्पादन: कार्यालय के सम्पादक बजाव द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—वीन नवरी ६, संवत् १९०८,
रविवार, तार्वकाक, १९ मार्च, १९२२ ई०

अंक ३९

महात्मा गांधी को छः वर्ष सादी कैद!

उनका अमर लेखी बयान

भी शंकरलाल बैंकर को १ वर्ष सादी कैद और एक हजार रुपये जुर्माना

मार्च १८ मार्च रविवार को भी गांधीजी का मुकदमा अहमदाबाद के दौरा न्याय की अदालत में पेश हुआ। जिनके पास-टिकट के बही अंदर आ पाते थे। बारह बजने के कुछ पहले पूज्य गांधीजी तथा भी शंकरलाल बैंकर को लेकर पुलिस डिप्टेन्डेन्ट आये। गांधीजी के प्रवेश करते ही हर एक आदमी स्वाभाविक आनन्दमान से त्रित होकर कहा हो गया। एककोई बनकर सि० लुईसना ने अदालत में आते हुए फिर हुआ कर महात्माजी का अभिवादन किया। दौरा न्याय भी न्यायपीठ के आ जाने पर मुकदमे का काम शुरू हुआ। मुकदमों को हस्तगत पद कर सुनया गया। इसके बाद न्याय साहब ने राजाजी, अग्रजि इत्यादि हज्जों का कानून की भाषा में बर्णन बता कर महात्माजी से पूछा कि आपको अपराध संकेत है या आप मुकदमा आगे बढ़ाना चाहते हैं ?

महात्माजी कहे हुए। अदालत में अर्पण साजित हो गई। अन्तः स्तर में उन्होंने कहा — मुझे प्रत्येक इकनाम संकेत है। नीचे की अदालत ने सबाद के प्रति अग्रजि उत्पन्न करने का जो इकनाम मुझ पर लगाया था वह इस हस्तगत के नहीं रखा गया; यह ठीक ही हुआ। भी शंकरलालजी के भी यही प्रश्न पूछा गया और उन्होंने भी 'हाँ' कर ली।

एककोई बनकर ने अदालत के पूछने पर कहा "मुकदमों ने हज्जों तीन कैदों के द्वारा अपराध नहीं किया है, बल्कि ये तो सब हज्जों और स्वरचित्त कदाई के अंश मान हैं जो उन्होंने राज्य के खिलाफ शुरू की है।" कबी सजा देने के पक्ष में दलील पेश करते हुए कहा कि "जब किसी भाग में एक ही प्रकार के अपराध अधिक होते हैं तब प्रथम अपराधों को ऐसी सजा करनी चाहिए जिससे वह दूसरों के लिए उदाहरण-रूप हो। फिर मुकदमों तो ऊंची शिक्षा पाये हुए हैं और लोगों के माननीय नेता हैं। यद्यपि उन्होंने अहिंसा पर निरन्तर जोर दिया है; परन्तु कदां स्वरचित्त रीति से अग्रजि पैदा की जाती है वहां अहिंसा के उल्लेख का क्या मूल्य ? मुकदमों की कदाई के ही ऊँचे स्वरूप पंथ, महात्मा और श्रीराजीव ने अग्रजि हत्या-काण्ड हुए हैं।"

अब महात्माजी के लेखी बयान पढ़ने का समय था गया। बैठे ही बैठे अपना बयान पढ़ने को इराजत अदालत से लेकर उन्होंने कहा कि— "मैं अदालत से कोई बात नहीं जानी थी। अग्रजि उत्पन्न करने की मुझे कुछ ही ज्ञान था। 'मंग इतिहास' के साथ जब मेरा सम्बन्ध हुआ है, तभी से मैं अग्रजि उत्पन्न करने लगा हूँ जो बात नहीं, यह काम तो बहुत पहले से ही शुरू हुआ है। मेरे लिए यह बड़ा दुःख कारक कर्तव्य है, परन्तु मेरे घर पर भी अग्रजि देखिये थी, उनको देखते हुए उस कर्तव्य का पालन करना आवश्यक था। श्रीराजीव-श्रीराजीव के राजसी हत्याकाण्ड अग्रजि संघर्ष के दुःखदानी के अत्याचारों के साथ मेरा कोई खरोकार नहीं, यह कहना मेरे लिए असंभव है। अपने प्रत्येक काम के परिणाम का जवाब मुझे बराबर था। मैं जानता था कि मैं संकट की निमन्त्रण दे रहा हूँ, मैं ज्ञान के साथ खेल खेल रहा हूँ। पर, फिर भी मैं कहूँगा, यदि मैं आकाश कर दिया जाऊँ तो फिर मैं वही काम करूँगा।

मैं अग्रजि की दासता चाहता था, अब भी चाहता हूँ। अहिंसा मेरे बर्ण का पहला मंत्र है और पिछला मंत्र भी है। परन्तु मुझे तो दो गुराहों में से एक को पकड़ करना था। का तो मैं उस शासन-व्यवस्था के अजीब हो सकता था जिससे मेरे देश की अग्रजि हानि पहुँच रही है, अग्रजि अपने देश की वास्तविक स्थिति की जानने के साथ ऐसी जोखिम उठा सकता था जिससे मेरे देश माथों का धन उबक उठता। मेरे देश-माथों के हक पर ध्यान रखना है। इस पर मुझे बहुत दुःख भी हुआ है। इसीलिए मैं अधिक सजा चाहता हूँ। मैं दंडा नहीं चाहता। मैं कोई ऐसी दलील भी पेश करना नहीं चाहता जिससे मेरा अपराध कम माना जाय। कानून की दृष्टि से जो इराजत मुझ पर लगा है पर मेरा दिल तो जिसे नागरिकों का एक बड़ा से बड़ा कर्तव्य बनता है उसके लिए मैं आपने गवत से सज्जत गया चाहता हूँ। मैंने अपने लेखी बयान में यह कहा है कि यदि आप हम कानून को दुरा समझते हैं, और इसलिए मुझे निर्दोश के गुनगुन करार देते हैं तो आपको लिए इसी मार्ग से पद बढ़ाता है कि

आप अपना इस्तीफा देना चाहते हैं और इस बुराई से अपना पीछा छुड़ाने हैं। मैं यह समझ नहीं करता हूँ कि ऐसा परिवर्तन आपके लिए मैं हो सकता हूँ। परंतु इसके पहले कि मैं अपना बयान सुनाऊँ, आपके दिम में इस बात की कुछ कल्पना हो जायगी कि बीच बीच कबाल मेरे लिए मैं उठ-ठूट रहे थे किन्तु द्वारा एक समझदार आदमी को ऐसी भारी ज़ख्म उठाना पड़ी।"

इसके बाद महात्माजी ने अपना कैदी बयान पढ़ कर सुनाया, जोकि इसी संक्षेप में सम्पूर्ण प्रकाशित किया जाता है। फिर श्री सेक्टरल वैक्टर ने कहा "हाँ, इन कैदी के जवाब का संक्षेप सुनें।" श्रांत हुआ है। मुझ पर संगीत गये इन्काम मैं चुकल करता हूँ।"

इसके अनन्तर पैसा सुनाया गया। जब आदि ने कहा "गांधीजी! आपने अपना स्वीकार करके एक तरह से मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। परंतु यह निर्णय करना खल नहीं है कि आपको फिलती सजा दी जाय। मैं नहीं समझता कि इस देश में किसी भी जन के सामने इतना कठिन काम कभी उपस्थित हुआ हो। कानून की नजर में न तो कोई छूट है और न बचा। जबतक मुझे जिन २ लोगों का फैसला करना पड़ा है अपना अधिकार में करना पड़ेगा उन सब की अपेक्षा आप निम्न ही कोटि के उपर हैं। इस बात को मैं अपने म्याम से नहीं हटा सकता। आप अपने कैदी को देना-भाँवों की दृष्टि में महान् देशभक्त हैं, महान् नेता हैं, इस बात को भी मैं अपने सवाल से असम नहीं कर सकता। जो लोग राजनैतिक मामलों में अपने असम रहते हैं, वे भी आपको आश्चर्या मानते हैं। वे केवल आपके अतीतिक ही नहीं, बरन् मातृ केटि के उपर मानते हैं।

पर मुझे तो आपका विचार एक ही दृष्टि से करना है, एक कानून के अधीन मनुष्य की तरह ही आपका इलाक करना है—ऐसे अन्याय के लिए जो कानून को दृष्टि से गर्भवत हैं, और जिसे अपेक्षा कर चुकल करता है। मैं इस बातको नहीं भूलता हूँ कि आपने हिंसा-काण्ड के खिलाफ बहुत कुछ उपदेश किया है। और यह भी जानने के लिए तैयार हूँ कि फिलती की माँको पर आपने हिंसा-काण्ड को रोक दिया है। परंतु आपके राजनैतिक उपदेश के स्वयं को देखते हुए और यह उपदेश जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों के स्वभाव को देखते हुए यह बात कैरी विचाररूपिक के बाहर है कि आपकी इच्छाओं के बरीकत हिंसा-काण्ड न होगा यह आता आप कैसे कर सकते हैं। भारत में सामर्थ ही कोई काम ऐसे हो जिन्हें इस बात का समुचित दुःख न हुआ हो कि आपने किसी भी सरकार के लिए अपने को स्वतंत्र समझा असम कर कहा है। पर आपने यह स्थिति लारी। मैं इसी बात का विचार कर रहा हूँ कि आपके साथ म्याम भी हो और राजनैतिक दित भी भी रहा हो, इन दोनों बातों का मेरा कैसे दैरे? आपको सजा करने के विषय में मैं कोई बारह बार पहले के ऐसे ही एक मुकदमें का अनुसरण करना चाहता हूँ। श्री बाक गंगाधर सिलक को इसी दृष्टि की क से सजा दी गई थी। उस समय उन्हें नौत को कः करार लारी के दी सजा भोगनी पड़ी थी। मुझे विश्वास है कि मैं यदि आपकी भी स्थिति की जीव में लिलक तो यह आपकी अनुचित न दिखाई देगा। अतएव आपको इराक अपराध के लिए दी दो बरस की सारी कैद अन्याय सब हिला कर कः बारह की सारी कैद की सजा देना मुझे अपना कर्तव्य समझ होता है। यह सजा देने समय में हत्या और कदना न हटा हूँ कि मरिच में यदि भारत का राजनैतिक बाधुमकल शान्त हो और सरकार आपकी सजा करके आपको मुक्त कर सके तो उस दिन जिसका जन्म मुझे होना उठना चाहत ही और किसी की ही।"

फिर उन्होंने श्री वैक्टर को 'एक बरस की सारी कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अंत को श्री गांधीजी ने दौरा जब से कहा "मैं सिर्फ एक सप्ताह और कदना चाहता हूँ। मुझे कैलास सुनाते समय आपने स्वर्गीय केकाम्य बाक गंगाधर सिलक के मुकदमें की याद दिला कर मेरी बड़ी इज्जत की है। उन महान् पुत्र के नाम के साथ मेरे नाम का जोड़ा जाना मैं बडा से बडे मयम और बड़ी से बड़ी इज्जत समझता हूँ, और मुझे भी सजा दी गई है यह तो मुझे हल्की से हल्की खामल होती है।"

महात्माजी की सजा हो गई। कः बरस की सजा हुई। जब कः में आशा प्रकट की है कि देश में ऐसी स्थिति प्रकट हो कि जिसमें सरकार उन्हें जल्दी से बन्दी छोड सके। इन की यही चाहते हैं कि देशमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि जिससे सरकार का उन्हें कोडना कलियम आवे। महात्माजी को सुनाने का एक ही उपाय है और वह यह कि हिंदू, मुसलमान, पासी सिक्ख, ईसाई बहुरी आदि समस्त जातियाँ एक हीकर महात्माजी के उपदेश के अनुसार चलें का सेवन करें, सारी पहनें और शांति की रक्षा करके प्रेम के प्रवाह में डेर और अविश्राम की गति का शान्त करें। महात्माजी क्या है। शांति, प्रेम और सत्य।

गांधीजी का लेखी बयान

नीचे लिखा कैदी बयान श्री गांधीजाने ता. १८-२ की दौरा मज की अदाकत में पेश किया—

भारत के प्रति तथा ब्रिटिश जनता के प्रति जिसको अन्तीव दिकाने के लिए प्रधानतः यह सुझाव करना पड़ा है, अपने बर्ष का विचार करते हुए मुझे यह माझम होता है कि मैं यह सुझाव कर्न कि एक बडा राजभक्त तथा सत्योपी होते हुए आप मैं कर अप्रीति पेश करने वाला और असहयोगी किस तरह हो गया। मुझे अदालत की भी यह बतलना है कि भारत में कानून के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रीति फैलाने के अपराध को मैं किसलिए चुकल करता हूँ।

मेरा सार्वजनिक जीवन दक्षिण आफ्रिका में सन १८९३ में विषय परिचित में शुरू हुआ। और जब देश में अंग्रेजी सत्ता के साथ पहले पहले मेरा जो संबंध हुआ यह सुझावानी नहीं कहा जा सकता। मुझे बड़ा माझम हुआ कि एक भारतीय और मनुष्य की हैसियत से मुझे कुछ भी अधिकार न थे। इसके भी अधिक ठीक ठीक मुझे यह माझम हुआ कि केवल इसीलिए कि मैं भारतीय हूँ मुझे मेरे अनुमोक्षित अधिकार भी बर्दा भारे जाते थे। पर इसके मैं हिम्मत नहीं हार गया। मैंने सोचा कि अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार तो उस राज-तन्त्र पर उत्तर के लगा हुआ मेल है, राजतन्त्र तो स्वाभावतः और अधिकार में अच्छा है। इसलिए सरकार के साथ मैंने स्वेच्छा-पूर्ण और सवे विषय के सहयोग किया और बर्दा भारा मुझे सचमें दोष दिखाई दिया तब तब मैंने उसकी सुझावानी भी लिख लोक कर की; पर उसकी नड करने की इच्छा कर्न न की।

कलतः सन १८९९ में जब कि दोनार मुझ के साथ साराज्य की इलाक सेकट में आ पड़ी तब मैंने साराज्य का अपनी सेवान में अर्पण की। पावली की सेवा-शुल्का करनेवाली स्वर्द-सेवकों की एक टुकड़ी बड़ी करके कैदीस्थान के सपाय के लिए की गई चितनी ही सभाइयों में मुझसे जो कुछ हो सकता था वह किया। उसी तरह उत्तु उपदेश के समय मैंने अकाली आरतिमें के दैने के लिए एक टुकड़ी तैयार की और जबतक बकना शान्त नहीं हुआ तत्पक्ष सेवा करता रहा। इन दोनो प्रयोगों पर मुझे सत्य

मिसे और सरकारी कारीगों में भी मेरे काम का उल्लेख किया गया। दक्षिण अफ्रीका में जो काम मैंने किया उसके उपक्रम में कार्ड हाथिन ने केहरे-हैर नामका सुनघ-पदक मुझे दिया। १९९४ में जब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ा तब भी संभव में उस समय रहने वाले भारतीयों का जो कि प्रचलनतः प्रचारवाही ही है, मैंने एक एम्बुलन्स केर बनाया। कैंडी के अधिकारियों ने उसके का को मृत्युदान कह कर डराया और आखिर को जब १९९८ में मुगल में भी रेहणी की कुछसमा में जब कार्ड पेम्बुकोर्ड ने रंगकटों की भारती के लिए एक बास अफ्रीकी की थी, तब स्वास्थ्य जो कर भी उपका कोई बचाव न करके मैंने केडा में एक पैन्ड-पबक बना करने के लिए जी-जान से कोशिश की। कबला की ओर से उचित सहायता भी मिलना शुरू हो चुकी थी कि इसने ही में उबर चुकत स्वमित होना और वह आज प्रकलित हुई कि अब रंगकटों की जरूरत नहीं है। साम्राज्य की सेवा करने के इन सब प्रयत्नों के करते समय बड़ी विचार मेरे दिव में खरा रहा करता था और उसीके जोर पर मैं वह सब कर रहा था कि इन विचारों के बारे में मेरे देश-भार्यों को साम्राज्य में पूर्ण समानता का पर प्राप्त करा देना असम्भव नहीं।

किन्तु मेरी उन भावनाओं पर पहला पहलू नगरस्त आघात रीकट कानून के रूप में लगा। और उसके विकास मुझे टीम मान्यताम उठाना पड़ा। इसीके बाद पंजाब में उन भी आवाचारों की छुस्मात हुई किनका आरम्भ कालिपांवाला बाग की बड़ काल से हो कर कन्त उन पेट के बल रेपने के कुछ तया आय दास्तों पर कीके माजा आदि अनेक अर्वाणतया अवमानों में हुआ। मुझे वह भी मायम हुआ कि उर्छी तया इस्मा के दूसरे पलित स्थानों पर हाव न हाकने के विषय में भारतीय युद्धकमानों को शिवे मने प्रयात समित के अमिबचनों के पूरे होने की भी अधिक संभावना नहीं है। पर इस सब अग्रज लक्षणों के दिखाई देते हुए तथा शिरो के द्वारा गंभीर नेतात्वमों दिने चाते हुए भी १९९९ में अरुणतर की महाकना में मैंने सरकार के साथ सयोग करने तथा मटियु-पेम्बुकोर्ड-मुबारों की ही स्वीकार करने के पक्ष में खड़ा किया। और वह सब मैंने इसी भावा से किया कि प्रयात समित भारतीय युद्धकमानों को शिवे अपने अमिबचनों की पूर्ति अपबध करे, कबली पनाच को सेहत पहुंचावेगी।

पर मेरी ये समान आवाये देकते ही देकते छि-मिन हो गई। विकास के विषय में शिवा हुआ अमिबचन पूरा न किया गया। पंजाब के आवाचारों पर सफेदा पोता गया। और उन युद्धकमानों की कबा करता तो एक और नया उकता ये अपने अपने पर पर काबज रहे, या भारत के खजाने से पैसाव पाते रहे और किसी किसी को तो उनकी उच सेवा के उपक्रम में पारितोषिक तक प्रदान किये गये। मैंने वह भी देखा कि उन युद्धकरी के घालकों के कुछ भी पर पैरबर्न होने की आशा की गई थी, वह भी न हुआ और हतना ही नहीं बल्कि मुझे तो वह दिखाई दिया कि वह तो भारत का सब अर्थिक रूपने की तथा उसकी गुलामी की अवधि बढने की एक गई तथवीर की।

आखिर मुझे अपनी हक के विपरीत इस मदी में पर पहुंचना पड़ा कि इस अंगरेजी शासन ने भारत को क्या अधिक और क्या राजनैतिक रोनी दियी है हतना मोहताब और साधार कर दिया है कि जितना वह पहले कमी न हुआ था। आज यह निःसक भारत किसी भी आत्मसककारी के साथ अब समुद्रक छुआ चाहे तो उसमें उसके इतिहास करने तक का काम नहीं।

और उसकी यह आचारों इस इत तक पहुंच गई है कि हमारे ही अन्धे से अन्धे भारतीयों की कहते हैं कि भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वायत्त प्राप्त करने के लिए भी अभी कई पुराने विचार पड़ेगी। उसकी मुकदिली हतनी बड़ गई है कि उसमें अब कबको के सामने टिक रहने की भी शक्ति नहीं रही है। अंगरेजों के भारत में जाने के पहले भारत के करोड़ों परों में सुत काला और गुना जाता था, बिड़ने केती के द्वारा होनेवाली साधारण भावीविषय में रही कमी की पूर्ति हो जाती थी। पर भारत का यह छोटासा बरैछ पन्ना, जो उसके जीवन का आधार-कन था, इससे शिव और अमातुय उपायों से नष्ट किया गया कि उनपर हमें विचार कंठ नहीं हो सकता किनका वर्णन अंगरेजों की गवाहियों करती है। राह के लोगों को शायद ही इस बातका पता हो कि भारत के अन्धरे रहनेवाले करोड़ों प्रभावक किशतह विष पर दिन मुतत्राप होत का रहे हैं। उन्हें यह पता तक नहीं है कि उनके ये छुट ऐयो-आराम और कुछ नहीं, भारत की लुचने वाले बिदेसी रूनीपक्षियों का पर करने की जो किशतह ये करते हैं उसकी बकाही मात्र है। और इनका द्वारा युवाक तथा इनकी बकाही रोनों भारत की परीष प्रका की निषेध कर निचारी गई थीक है। ये वह जानते तक न होंगे कि भारत में कानून के अनुसार स्थापित सरकार इन असाध भारतीयों का सब करने ही के लिए बकाई जा रही है। हर किसी तरह के शितकंष के अवका जंको और म्मोंरी से तथा हर किसी तरह के मानवी बकधों से वह लुप्त उठा नहीं दिया जा सकत, जो भारत के देहात भाव अपने बकते-फिरते पर-कंका की बकल भावों के कामने पैर कर के दे रहे हैं। मेरे दिव में तो शरीर तक नहीं कि ईश्वर के तथय यदि कोई मालिक दुनिया के ऊपर हो तो उसके द्वारा मैं हटैक तथा भारत दोनों के समस्त बहरी में रहने वालों को इस अपराध के लिए-मानव हाति के प्रति ऐसे अपराध के लिए शिवा सानी इतिहास में शायद ही निक बके-जवाब देना पड़ेगा। अपने कानून का भी उपयोग इस देश में भारत की लुचने वाले बिदेसियों की सेवा के ही लिए किया जाता है। पंजाब कीजी कानून के मुकदमों की भी बीच मैंने उदर-आव के ही उससे मेरे दिव पर वह भाव अमिबच हो गया है कि ली में कसते कम पचावसे खायेंसिन्धुक अम्याय ली। भारत के राजनैतिक मुकदमों के अपने अनुभव से मैंने देखा है कि उनमें सजा पाये हुए की दस लोगों में ९ सिन्धुल निर्दोष हैं। उनका अपराध का सब स्वेस-मेम। भारत की अदावतों में लूणितकों के विकास नामका बकाने वाले की हिन्दुस्तानियों में म्यामलें लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता। इस बिष में आनुषिक कही भी नहीं है। जिन जिन भारतीयों को ऐसे मुकदमों के काम पडा है उन सबका यही अनुभव है।

सब से बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अंगरेज लोग तथा देश के कार्य-संघासन में उनका साथ देने वाले भारतीय इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि ये मेरे बताये पूर्णक अपराध को कर रहे हैं। मैं नजदा हूं कि किनने ही अंगरेज तथा हिन्दुस्तानी अधिकारी सबमुच ऐसा मानते हैं कि हम नो दुनिया के एक अन्धे से अन्धे राज्य-सन्त्र का संघासन कर रहे हैं और उसके द्वारा भारत बोरे बोरे परम्पु निषित रूप से प्रणति कर रहा है। उन्हें पता नहीं है कि एक बार तो लोगों को कनिष कर हाकने की एक भारत परम्पु प्रभावकारक कार्यप्रकृति के तथा पक्ष-बक के स्वरचित प्रदर्शन के द्वारा और इसी एक प्रतिकार करने की अवका मानाका की जारी बलि जीव केने के जारी प्रका मनुष्य हो गई है और उसमें संभ तथा पास्तता कैक

गई है और इस अमानक कुटुम्ब के सदस्य शासनकर्ताओं का अंशों और भाग्यवेचना बंद गई है। जिस १२४ अंशों का अभियोग सज्जाम से सुझाकर लगाया गया है वह सामान्य उपाय राजनैतिक धाराओं में सर्वोपरि है जो भारतीय नागरिकों की स्वतन्त्रता को कुचक हाकने के लिए रची गई है। प्रीति ऐसी नीति नहीं है जो कानून के बजाय वेदा की जा सकती हो। अथवा निम्नो से कलक कर रही जा सकती हो। यदि किसी मनुष्य के हितों में किसी शास्त्र अथवा वस्तु के प्रति प्रीति न हो तो जबतक वह धर्म-धराधी का हस्तान्तर न रखता हो अथवा उसके लिए लोगों को न उभारता हो तबतक उसे अपनी प्रीति प्रकट करने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। परन्तु जिन धाराओं के अनुसार भी शांतिशास्त्र पर तथा मुक्त पर अभियोग लगाया गया है उनके अनुसार तो अभीष्ट फैसला भी असम्भव है। इन धारा के अनुसार कहावे गये किन्तु ही मुक्तियों की जांच मैंने की है और मैं मानता हूँ कि भारत के किन्तु ही बड़े से बड़े वैधानिक लोगों की इस धारा की रूढ़ि सजाये दी गई है। और इसलिए इस धारा के अनुसार सुझाकर अभियोग लगाया जाना मैं अपने लिए नहीं उचित की बात समझता हूँ। ऊपर मेरे अपने अग्रिम के कारणों की रूपरेखा संक्षिप्त में लिखाने की कोशिश की है। अब किसी भी अधिकारी अथवा हाकिम के आतंजक प्रति मेरा वैरमान नहीं, फिर सभा के प्रति तो मेरे दिल में अग्रिम हो ही कैसे सकता है। पर किन्तु सकार ने किसी समस्त सरकारों की अधिक समर्थिप से भारत का अधिकारी अधिक किया है उसके प्रति अग्रिम की तो मैं एक अच्छी बात मानता हूँ। इस अंग्रेजी राज में भारत के पौषण का खिलना सोप हुआ है उतना इसके पहले कभी न हुआ था। इसलिए ऐसी सरकार के प्रति गर्वमें प्रीति रखना मैं पाप मानता हूँ। और इसलिए इस बातपर मैं अपना अशोभाग मानता हूँ कि उन लोगों में, जो कि मेरे निकट मृत के तीर पर पड़ चुके गये हैं जो कुछ सिद्धा गया है उसे मैं लिख सका।

अब एखिए तो मैं यह मानता हूँ कि जिस अस्वाभाविक विधि में आज हमें और हिन्दुस्थान स्थित है उसमें से निकल जाने का मार्ग अर्थात् अखण्डयोग का मार्ग दिखा कर मेने दोनों की सेवा की है। मेरी नज़र सम्मति में तो बुराई के साथ अखण्डयोग करना मनुष्य का वैशाही कर्तव्य है जैसा कि मेरी के बाद कहयोग करना। परन्तु भावतक तो दुनिया में बुराई करने वाले के साथ हानपूर्वक हिंसा का अवलंबन करके ही असहयोग करने की प्रथा चली आ रही है। मैं अपने वैधानिकियों को यह दिखाया कि प्रत्यक्ष भी तोड़कर कर रहा हूँ कि हिंसा-प्रति के द्वारा हिंसा गया अखण्डयोग सब मिलकर दुनिया में बुराई को बटाने के बड़े बटाने का साधन बन जाता है, और बुराई के पोषण करने के एक मात्र साधन हिंसा का तो निकलकर त्याग करना ही रहित है। ऐसी हिंसाप्रति में उस दंड की स्वेच्छापूर्वक स्वीकृति का, कल्पना हो जाता है जो बुराई के साथ कलकयोग करने से ओषण भवता है। अतएव मैं बड़ा इसलिए उपस्थित हूँ कि कानून की दृष्टि में जो आन-भूषण कर दिया हुआ अपराध माना गया है परन्तु मैं दृष्टि में जो एक धर्मविरुद्ध धर्म है उसके लिए मैं कभी के कभी सजा आयेगा और उसे धर्मविरुद्ध सर बधाई। अब हाइम, आलोके लिए अब यही एक गति है कि यदि आप यह मानते हैं कि शिव कायल के सम्बन्ध कराने का काम आपके लिए हुआ है वह कानून ही यदि वास्तव में बुरा है और मैं हरअवस्थ निराल्प हूँ तो आप अपना इतिहास पेश कर दें और इसपर आपकी क्षम बलने के साथ आये। और यदि इसके प्रतिफल आपका

यह विचार हो कि जिस शासनप्रणालि को बलाने और कायल का सम्बन्ध करने में आप सहायता दे रहे हैं वह भारत की प्रथा के लिए हितकर है और इसलिए मेरे कार्य धर्मविरुद्ध हित को हासिल पहुँचाने वाले हैं तो आपको चाहिए कि आप मुझे कठोर से कठोर बंध दें।

(अंग्रेजी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

जेल में श्री गांधीजी से बातचीत

‘नवजीवन’ (गुजराती) के प्रकाशक श्री० हनुमन्त यादव एखिल गांधी जी से साबरमती जेल में मिले थे। उनके लिए बहुत सब तरह के आताम और दुनिया की सम्बन्ध की गई है। बातचीत के विस्तार में श्री गांधीजी ने कहा—“मेरा की चक की सम्बन्ध है, और वह है आनन्द। इस हाथों में कभी रक्तो, बल, मनुष्यता के हाथों में सम्बन्ध काय रूपा। अन्तर्गत का उदार भी इसी में आ जाता है तथा हिन्दु-मुसलमान की एकता का भी सम्बन्ध काय की है। शांति का भी वह भारी कल है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आनन्द में धाराधारा तथा अन्तर्गत का यहिकार नहीं बाह्यता हूँ। पर तोय सम्बन्धों तथा चकियों के प्रति द्वेष न रखें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि धाराधारा के सम्बन्धों तथा चकियों की मदद की भी जाये का काम आगे बढ़ावे। कम दलबानों को खूब खूब रखना। इनके साथ प्रेम और दानवी बहाना। शिव क्षुण वे निर्मल हों जायेंगे उन्नी क्षुण वे हमारे हों हैं। अन्तर्गत के विषय में भी ऐसा ही सम्बन्ध बाह्य है।”

श्री माधवाजी के विषय में बात निकलने पर उन्होंने कहा—“वे तो अब बहुत-कुछ कर दिखायेंगे। उन्होंने कुछे कहा है कि जब आप जेल में बन्दे जायें तब मेरा काम खूब लखिएगा।”

महात्माजी का आखिरी संदेश

आदालत से बिदा होते समय महात्माजी ने कहा—

“मुझे अब संदेश देने की आवश्यकता नहीं। मेरी संदेश तो लोग जानते ही हैं। लोगों से कहिए कि इराक हिन्दुस्तानी शांति रखने। इर प्रमान से शांति की रक्षा करे। केवल काही रहने और बर्बा करे। कीय नहि मुझे सुझाया जाये हो तो शांति के ही द्वारा सुझावे बलिकों शांति जोर देने, तो बाद रखिये मैं जेल में ही रहना पड़ेगा।”

कार्य-समिति के प्रस्ताव

१० कार्यो सत्ताप्रदाय में कार्यसमिति की बैठक हुई। उसमें इस आशय के प्रस्ताव पास हुए—

(१) गांधीजी की गिरफ्तारी पर शान्ति धारण करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करना। (२) गांधीजी की गिरफ्तारी के बादको भी और देखनी के कार्यक्रम में अन्तर न पड़ना और रचनात्मक कार्यक्रम को स्वीकार करना। (३) धर्मनिरपेक्ष को कल करने की जल्दी न करना। (४) कलका खूब काही का सर्वस प्रचार करना। मियां कोटाणी तथा बयनकीजी बहाल के पूर्ण सत्ता दी जाय कि वे महात्माजी के निकट काही-प्रचार का उद्योग करें।

महात्माजी को सजा हो चुकने के बाद फिर कार्य-समिति बैठक हुई। उसमें यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि महात्माजी को जेल बहा हुई उसके सर्वस विचारधारा और चारों नेता की रहनुमाई से वह वंचित हो गई। परन्तु उस सब बात पर ही होता है कि भारत अपनी गुलामी की अवस्था में भी उनके द्वारा बंधार की सत्त और अहिंसा का अपना प्राचीन सम्बन्ध नैक रहा है।

हिन्दी न व जी व न

रविचार, पत्र बंदो ६, ई. १९८८.

सेनापति जेल में

संसार का सारा समकक्ष इतिहास इस एक ही सम्य में आ जाता है—'युद्ध'—मनुष्य का मनुष्य के साथ—आई का आई के साथ युद्ध। यह कभी अपने स्वार्थ के लिए, कभी अपनी आसुरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए और कभी बर्त—तत्त्वों की रक्षा के लिए किया जाता है। पहले तो मनुष्य—जाति के लिए कर्मकल्प है। उनके उसके पशुभाव की दृष्टि, अतएव अधोगति, होती है। तीसरे से महापशुवाद का विकास होता है; अतएव उसके मानव—जाति का उत्कर्ष होता है और वह उसके लिए बरदान—रूप है। वह प्रभुयुद्ध है।

आज भारत का अंगरेज सरकार के साथ प्रभुयुद्ध शुरू है। यों तो स्वयं युद्ध शब्द में भी कुछ पशु—भाव आता है। मनुष्यों में युद्ध कैसा? पर संसार अपनी मनुष्यता के गौरव को कहां पहुंच पाता है? वह तो अभी नर—पशु ही बना हुआ है। पर हमारा तो कर्म—युद्ध है। हम मनुष्य के पशु नहीं, न कोई मनुष्य हमारा पशु ही है। हम तो पापों और बुराइयों के तुल्य हैं। हम प्रसिपक्षी का नाम नहीं चाहते, उसका सेबीच नहीं चाहते। हम तो उसकी कुत्रा को, उसके दुर्गुणों को, उसके पशु—भाव को, उसकी स्वार्थरुति की सिखा देना चाहते हैं। हम यह बात स्वयं भी नहीं भूलते हैं कि प्रसिपक्षी हमारा भाई है। वह हमारा प्रसिपक्षी केवल इसलिए है कि हमारी समझ में वह मकत रास्ते का रहा है और अपने स्वार्थ के लिए हम को भी बल—पूर्वक बली में बदलता के बा रहा है। हम नहीं चाहते कि जायं। हम अब गये। हमने कहा, हम तुम्हारा साथ छोड़ देते, पर आगे एक कदम न बढ़ेंगे। वह अपनी लता और पशुत्व का जोर दिखाता है; हम साथ और अर्द्धांश जर्वाल प्रेम के बल से उसका साथना कर रहे हैं। वह हमें नाश प्रभाव के कट बता दे और हम उन्हें खन करके जाते हैं। हमलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, हमारी कलाई में ताकत नहीं, बल्कि इसलिए कि शरीर बल पशु—बल है। वह सज्जता है, हम क्यों से कर कर, चबड़ा कर, ये कुछ जानेंगे। हम मानते हैं, हमारे प्रेम—बल से, हमारे कल—सहन से, हमारे त्याग से, इनकी मति ठिकाने आ जायगी। बाकि तो मनुष्य है, बिल और हमारा रहते हैं। कभी तो उन्हें अपने स्वार्थ और अन्धत्व पर कब्जा आयेगी। काहल के अन्धारी बहलाने हैं। कभी तो पशुभाव की कलह मातृभवा की प्रभावता होगी। यदि एक व्यक्ति के प्रेम और अर्द्धांश—बल से होर और बहरी एक घाट पानी पी सकते हैं तो इनने बले भावस्नेय कलम का कल—सहन क्या मनुष्य को भी मनुष्य नहीं बना सकता! कभी कर्तव्यकर्म नभइतनी—बोधप्रद है।

पर आज यहाँ की सरकार अपने पूरे बल का प्रयोग करने पर लगी हुई है। वह विकास और पंचायत के पानों का प्रावधान नहीं करना चाहती। वह अपनी कु—साधन—प्रवा को हटाना नहीं चाहती। उसे अपने काबुलों, संयोगों, मन्त्रिमन्त्रों और बल के गोळों का बड़ा व्यक्तिक है। हमीको वह अपन व्यक्तिक

और अगोचर सज्जता है। उसीके मते में मस्त हो कर उसने हमारी सेना के अली—नारी, देशभक्त दाय, लाशों, पं० मोतीलालजी नेहरू, मौलाना अबुलकलाम आजाद आदि अतिथी—महापुरुषों को तथा कितने ही सर सैनिकों को अपना बन्दी बना लिया है। ब्रिटिशसिंह को हतने निर्दोष शिकारी से तुष्ट न हुई। इनको तो वह पना ही नहीं पाया कि वह उसने सिंह—स्वभाव के अनुसार, उनके स्वाधि बल से लड़ना कर, अब की बार अत्यंत पवित्र और निर्दोष शिकार पर अपना कली पना मारा है। उसने हमारे स्वाध्व की शान्ति—सेना के प्रधान सेनापति, भारत के असिमान, भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च जीवित प्रतिनिधि, तपोविष्ठ महामा गांधी को अपने जेल का महामा बनाया है। आज वे उसकी कान्नी में कैद हैं। ब्रिटिशसिंह और इंग्लैंड के स्वार्थी व्यापारी आज इधर बाई कूले न समाले हैं, पर उन्हें याद रहना चाहिए कि यह शिकार पचने वाला नहीं है; सिंह के कठिन पेट को चीर कर बाइ निकाल जाने का विषय तपोबल और आत्मसंयम उसमें है। उन्हें न मूलना चाहिए कि अपने कुशासन के सर्वनाश के लिए पिछले १५ वर्षों से जो महापुरुष उन्होंने, साथ ही अपने अजनान में, आरम्भ किया है उसकी यह पूर्णाति है।

और इसके कुछ कुछ निह शिखरों भी देने लगे हैं। माटेयू साइब के इस्तीफे का सम्बन्ध क्या बहा, आग क्या विकास में, गांधीजी की निरपराधों से भी कलमा जा रहा है। कांहीरिह के इस्तीफे की भी राह बहुतसे लोग देख रहे हैं। मुरत के उत्तरी प्रान्त के अविल्टेंट कलेक्टर धीमुत शिबदाबानी ने तो मुरत ही इस्तीफा देकर अपने स्वास्मिान को देना—प्रेम का परिचय दे दिया है। ये महापुरुष सखिनय कानून—प्रेम के आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए बारबोली में देनात ये। बाइ वे अपने इस्तीफे में गांधीजी से 'इस युग के काहल्ट' लिखते हैं और कहते हैं कि ऐसी सरकार का नाम काहल्ट में अपने को कल्लित नहीं करना चाहता। इंडियन सोशल रिफार्मर (बम्बई) के एक निष्पक्ष जंगरेजी सासाहिक पत्र) के सम्पादक श्री नटराजन्, गांधीजी से मतदेव होते हुए भी, महापना में शासिक होकर काम करने का निष्पक्ष प्रकट किया है। सर बी. सी. मित्र जैसे बल बल के अग्रणी ने भी इस मोके पर सरकार की बुझलानी पर खन्ध प्रकट किया है। यही हाल गांधीजी के विचारों के निष्ठ विरोधी मद्रास के 'न्यू इंडिया' का है, कौन्सिल आफ स्टेट के एक सभासद श्री के. बी. रंगास्वामी आचार्य ने इस पर अत्यंत दुःख प्रकट किया है। संयुक्त—प्रान्त की मुरा—सभा में भी एक सखल ने इसके विरोध में प्रस्ताव करने की सूचना की है। वेच ने देव कलम जो असाधारण शान्ति का परिचय दिया है, उससे भी सरकार की आंखें बल जानी चाहिए। उसे यह भूल न जाना चाहिए कि सब डूरी तरह उसके पीछे पड़ा गया है। इसकी तो अब एक मात्र 'औषध बाइबी तोयं' और 'बेचो नायबो हरि' है। बल, बल पुनर्जन्म की तैयारी करनी चाहिए। अवतक वह प्रवाल—रूप से हमन की बना पी रही है। अवतक उसने गांधीजी की लोड कर छोटे—मोटे कितने ही बोज बढ़ाये। रोग कुछ कम न हुआ। नैतन्व के बला विधिलता ही लिखाई हो। अब की बार उसने इस 'निर्बल बोज' को भी पी जाना है। अन्धी बात है, देखते, इसका भी अन्तर देख के। हमारा तो खयाल यह है कि बढाये हुए बाकलों ने असाधारण तेज बोज पिला दिया है। क्या पुनर्जन्म, अर्थात् अर्थात् गांधीजी के प्रवा—संघ के निर्माण, के लिए नहीं तो काफ़ी न हो जाय!

भी गांधीजी का जेल जेबना मानो सत्य, धर्म और अहिंसा के जेल जेबना है। उनको अदालत में देख कर कास्ट, सुकरात, प्रसूत और मीरा बाई की स्मृति इजाजत हो जाती थी। भी गांधीजी की धार्मिक स्वतन्त्रता की हान करना मानो भारत के भ्याकुल नै-नारियों की विभिन्न भागों को डोंकर मारना है। सरकार से हमने दुरे से दुरे की अपावा की है। अतएव इस घटना पर हमें आधर्म्य अथवा रोष तर्क भी नहीं। हाँ, सरकार के इस प्रयत्न पर दुःख अवश्य है कि यह सब आफत इसी गांधी की पैर की हुई है। देश ने गांधीजी को जो आधा बिराई है उससे उन्हें विश्वास है कि भारतवासी विधायक कार्यक्रम को प्रयत्न कर बिना के सरकार के इस प्रयत्न को क्षीण ही उन्मूलित कर देंगे। उस दिन गिट्टि साक्षात् जेल के रखवाले और भारत की गौरवादाही के पुनर्जन्म जगत के इस एकमात्र अहिंसावादी महापुरुष के तथा इन हजारों नै-पुनराह लोगों के साथ अन्त्या करने के लिए प्रायश्चित्त कावे हुए पश्चात्ताप के स्वर में कहेंगे—“भारतवासियों, हमारे अन्त्याओं और अत्याचारों को भूल जाओ” और यहाँ का प्रत्येक बालक प्रेम से नद-गद होकर कहेंगा—जहाँ बाह! और हृदय तो आई आई है—आओ प्रेम से मिलजुल कर रहें। यह मित्रता संसार में भारत-भेट का नवीन सद्योपित संस्कार होगा और उस दिन केवल अखिल भारत का ही नहीं, बल्कि सारे संसार का “किमान और जुवाड़े” गांधी का अभिमान होगा तथा आधुनिक सभ्यता के स्थान पर देवी सभ्यता का साम्राज्य दिखाई देगा।

ह०

जनता का जवाब

“सरकार यह मांगती है कि कर्ता-हता में ही हूँ। यदि मेरा नाश हो जाय तो मैं कोप हो जाऊँ तो सरकार को कोप आराम से रहें। ऐसी स्थिति में प्रजा की परीक्षा लोकर किन तरह कर सकती है? सरकार को यह कैसे मान्य हो सकता है कि लोग मेरी सहाय को समझते हैं या केवल मेरे हथौड़े पर चक्कर हैं? मुझे निरपेक्षता करके ही यह जनता की धमि की नाप कर सकती है।”

एकोंक हान्दों में गांधीजी ने इस बात का गर्म समझाया है कि वे क्यों निरपेक्षता किये गये हैं। आमतक हमने गांधीजी के कहने के अनुसार चलने का प्रयत्न किया। हमने गांधीजी पर असीम आशा रखी और गांधीजी के दिल में भी हमने अपने विषय में सब आशा पैदा की। गांधीजी को उभा कि अब जनता में नवीन चेतना आ गया है; जनता स्वराज्य के लिए प्राणतक समर्पण करने के लिए तैयार है। यदि खिलाफत का फैसला न हो तो भारत की धर्मसिद्ध प्रजा को अभिहित रहने में आनन्द नहीं आ सकता। पंचायत वैद्य अन्त्या की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए वह जो कुछ कर सकती है उसके करने को तैयार है। लोग अब इतने कायर नहीं रह गये हैं कि अपनी ज़िन्दगी की—सत्ताओं की—हान्दों की सहन कर सकें। स्वाज्य के अनसिद्ध आधिकार का अन्त लोकमान्य के अन्त्या के माध ही होना। इस बात का बल पर ही उन्होंने बालबोली में कानून का सविनय भंग करना बाधा था। इसी विधायन के बल पर उन्होंने भारत की तरफ से बाह्यराज्य को वह पत्र लिखा और जै-जै-जै के हवाकांड के कोमों की तैयारी में जुटते देखते ही इसी विधायन के बल पर अर्थात् लोग बोले ही दिनों में देश में आवश्यक अहिंसात्मक राष्ट्रमंडल फिर से तैयार करके स्वराज्य-प्राप्त के लिए आवश्यक तैयारी कर के, सविनय भंग की सारी हकक बन्द रखने की

भी सहाय दी। यदि उनके दिल में लोगों की तरफ से निराशा हो जाती तो कुछ जुने हुए लोगों को ही केहर सरकार से उबार केना उनके लिए निरंकुश आसान बात थी। पर इतने तो यही सिद्ध होता कि उन्हें स्वयं अपने तथा कुछ दूसरे लोगों के विषय में तो विश्वास है; परन्तु भारी जनता के विषय में वे निराश हो गये हैं।

मुसफरी में हम रास्ते में टहरकर उन्हीं लोगों की राह देखा करते हैं जिनके बक जाते हुए भी हमारे साथ चलने की आशा होती है। जो निरंकुश बक जाता है उसका तो हम पंचतन्त्रवादी केत की तरह स्वागत कर देते हैं। सविनय भंग स्थिति कर देना इस बात का सूचक है कि गांधीजी का किताब विश्वास लोगों पर है। यही सरकार के लिए एक भारी बात हो गई है। इसीसे सरकार को उन्हें पकड़ना पड़ा।

पर यदि ऐसा विश्वास जकड़े गांधीजी की ही मन में होता तो उन लोगों की बात का कुछ मूल्य होता जो उस विश्वास को पकड़ बताते हैं। बल्कि भारत के प्रत्येक प्रांत, के नेताओं के हृदयों में लोगों के प्रति ऐसा विश्वास पैदा हो चुका है। लोग अब कायर नहीं रहे, वे आमतक दो म्ये और राह की आशा के अनुसार काम करने के लिए उमड़क लगे हैं, इसी विश्वास है देशभक्त्युक्त हृदय जेल गये हैं। छात्राजी भी पंचावियों में ऐसा ही विश्वास देख कर कि बाहेर कुछ हो जाय, पर हम ऐसे पेट के बक रेगने वाले नहीं, जेल का सेवन कर रहे हैं। अलीमई इसी बलीन से कि इसलामी की रक्षा के लिए मुसलमान लोग अपने प्राणों को भी काई चीज न समझेंगे जेल के अपमान को मान समझ कर अपमान की दुँटें शांति के साथ पी रहे हैं। अलीमई तो मानो अटल धूर्तिमयी धर्मनिष्ठा की हैं। धर्म के लिए हमनीये अपनी सारी खिन्नीयें अर्पित कर दी हैं। लीलाबा अनुक कलाप आनन्द भारत के साथ ही साथ सबे आनन्द होने के लिए तैयार गये हैं। भी गंगाधरराव देशपाण्डे इसी विश्वास को साथ केहर मेरोडा में कारावृद्धाव भोग रहे हैं कि मेरे बाद मेरा कारावृद्ध पीछे पांव न चलेगा। तथा भी राजगोपालाचारी, कोडा केन्द्रपया, बाबटर रायन, आदि विद्वान कार्यकर्ता भी इसी मरोटे पर जेल गये हैं कि मोठा आने पर लोग अवश्य बक-बर्षन का परिचय देंगे। पण्डित मोलाकाजी नेहक भी ऐसे ही विश्वास पर जेल को सहक मान कर उसमें छुलक समझ रहे हैं कि मेरे पीछे हमारी एक भी हकक बन्द न रहेगी, बल्कि लोग इसे उत्साह से सब काम बलायेंगे। वे समस्त नेता विद्वान्, व्यवहार-कुशल तथा सार्वजनिक जीवन में परी तरह सिद्धहस्त हैं। जनता ने सब को यह आशा दिखाई है कि वह अवश्य आवश्यकता के अनुसार काम करेंगी। आरम्भ में तो इसके साथ ही साथ वह बर भी था कि लोग कहीं उल्टा काम न कर बड़ें; फिर भी यही बड़ कम होता गया। जिनने लोग जेल गये हैं वे “असहयोग की जय” बोसते हुए ही जेल गये हैं। अब “असहयोग क जय” सिद्ध करने का अवसर सरकार ने हमें दे दिया है। यदि असहयोग की जय न हो तो न तो गांधीजी की ही जय हो सकती है और न हिन्दू मुसलमान-एकता की ही।

महात्मा के, असहयोग के, और गांधीजी के सबे सब बकफार करने का एक ही उपाय है। जिनकी हम सब बोसते हैं उन्हें तो सरकार ने जेल में बन्द कर दिया है। इस वधा में उनकी जय सही को मकली है जब इस सब उन्हीं कागों में कम कार्य जिनमें वे कर रहे थे या करना चाहते थे। जब तमाम मुसलमान भाई बाही पकड़ कर असहयोग की धोखा में लगी अलीमईमई क-सीत समझी जायगी। इसी प्रकार गांधीजी की जय सही

समझी जायगी जब अहमयोग करते हुए पूर्ण शान्ति प्राप्त करने के लिये सन्धि और सन्धि के लिये सन्धि के साथ सन्धि का व्यवहार करने में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। विदेशी कपड़े पहन कर गांधीजी की जय घोषणा अथवा शान्ति के अन्त्य गांधीजी के नाम पर अशान्ति कर देना तो गांधीजी की विचारणा करने के बराबर है। उनकी सन्धि जब तो इन्हीं बातों में है कि हम सब लोग उनके बताने कार्यक्रम को पूरा करने में तत्पर हो जायें। सरकार को हमें बता देना चाहिए कि गांधीजी बाहे जेल में रहें बाहे बाहर, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। गांधीजी को जेल में रख कर आपस में जेल बाहर कर दुरुस्त करने की आपकी पुरानी नीति अब नहीं चल सकती।

और हैबर की कृपा से इस बार देश के सामने कार्यक्रम भी सामान्य परन्तु अत्यन्त सादा है। अंगरेज सरकार का शासन-कार्य कोई भी मनुष्य बना सकता है। किन्तु उसमें कुछ स्वायत्त और सुव्यवस्था है। हमारे कार्यक्रम के भी साथ कुछ स्वयं और स्वायत्त है। अतएव वह भी उतना ही सुव्यवस्थित रीति से चलना चाहिए। एक मॉटेल् के इस्तीफा के देने पर इंडिया आफिस का काम चलाने वाला सुखर कोहें न कोई आदमी मिल ही जायगा और यदि पुरानी नीति को बदलने की जरूरत न हो तो उसीके अनुसार वह काम बना ही ले जायगा। उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि जबतक सरकार अपना सुधार न करे तबतक असहयोग ही हमचल को आगे बढ़ाते ही चले जायें। एक प्राचीन मनुष्य भी जो कि सत्ता विचार रखने वाला हो असहयोग की इसचल को चला सकता है।

हमारा जो बनाने का काम उसे तोड़ने के काम की तरह निम्न हो जायगी नहीं होता; पर उसकी क्षमता अधिक से अधिक होती है। सरकार यह जानती है और इस्तीफा देते उसने इस रचनात्मक कार्य में रुक जाने तथा जनता को उन्मत्त कर निज कर बाले गांधीजी की निरपेक्षा कर दिया है।

तो अब हमें यह रचनात्मक काम गांधीजी जिस प्रकार चाहते हैं उसी प्रकार नियमित तथा उन्मत्त कर चलाना चाहिए। किन्तु हमें भी अन्त्यजों को यह साधन होता है कि हमारा दर्द तो अनेक गांधीजी को ही है। इन लोगों को हमें यह दिखा देना चाहिए कि हर एक भारतीय और उसमें भी प्रत्येक असहयोगी अन्त्यज को अपने हजे भाई की तरह मानना है।

सरकार तथा सर्वसाधारण जब यह देखेंगे कि जली-माद्यों के और गांधीजी के जेल में होने पर भी हिन्दु-मुसलमान की एकता इस के बीच की तरह बढ़ रही है तो लोगों के दिल का शक और डर तथा सरकार की ओरों पर अपनी सत्ता चलाने की भासा अधिपार के चक्के की तरह क्षीण होती जायगी।

सरकार ने अहमदाबाद में अहमदाबाद के गांधीजी को पकड़ने और जेल करने की प्रवृत्ति की है। झाज-पूर्वक सम्पूर्ण शान्ति रखकर केवल अहमदाबाद में ही नहीं, बल्कि वारे भारत में उसका प्रचार दिया है। पर हमने ये सब नहीं हो सकता। गांधीजी की निरपेक्षता पर भारत के लोगों को विदेशी कपड़े पहन कर फिरना कैसे बड़ा बड़ा है? हर एक आदमी को सिर से पाँचक बांधी के करने पहन कर सरकार को अच्छा उत्तर देना चाहिए। लोकमान्य जब अंगरेजों के पूना लौटे तब उनसे मिलने आने वालों के लिए सरकार ने बहुत मिठा दिया। उसके अभाव में दूसरे ही दिन पाँच हजार लोग लोकमान्य से मिलने गये। लोकमान्य से मिलने आने वालों के नाम लिखना मानों पूना की अहमदाबाद करना हो गया। सरकार को दुर्लभ ही पहचान उठा देना पड़ा। गांधीजी की प्रवृत्ति

कर सरकार जिस आन्दोलन की रक्षा देना चाहती है वह उनकी निरपेक्षता पर भी, नहीं नहीं बल्कि निरपेक्षता से ही, उभरता वह निकले तो सरकार अंधक रह जाय, उसे कुल्ल करना पड़े कि आज का राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल अनेके गांधीजी का नहीं बल्कि सारी जनता का है। राष्ट्रीय देह में आज जो जीवन बिराही देता है वह गांधीजी का पैदा किया हुआ बाहरी जोश नहीं है; वह तो भीतर से ही स्फूर्ति पाने वाला गरम और शुद्ध खून है। ऐसे शुद्ध खून में विभातीय वस्तु अथवा पर-राज्य कपी रोग-जन्य के लिए स्थान नहीं है। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो स्वास्थ ही है।

(नवकीर्ण)

विचारार्थियों के प्रति

प्यारे भाइयों,

तुम भारत के अस्मिन्, देश की आशा और राष्ट्र के अभिषि हो। तुम भारत-माता की गोदी के लाल हो। देखते हो न उस पर होने वाले अत्याचार। खिलाफत और पंजाब की कथा बाब तो है न? तुम्हारी जननी जन्मभूमि आज कारीरिक और मानसिक गुलाबी के कष्टाध्य रोग से घुरी तरह पीडित है। क्या नैतिक, क्या धार्मिक, क्या आर्थिक, क्या सार्वभौमिक और क्या राजनैतिक उसके प्रायः सभी अंग जर्जर हो गये हैं। वह कष्टाभरी आँखों से तुम्हारे सूर्य की ओर देख रही है। दाहभासी नवरोज, लोकमान्य शिल्प महाराज तथा महामन्त्र गांधीके आदि ने मित्र मित्र उपायों से उसे आराम करने का भरसक प्रयत्न किया। उसी प्रयत्न में उन्होंने अपने प्राण भी दिये। अब की एक नामी बंध दक्षिण आशिका से आया। भारत की गुलाब बनाने यद्ने में जिन स्वार्थियों का हित था उनकी एक टोली से वहाँ उसकी घुट मेज हो चुकी थी। वह निजबन्धी से विभूषित हों कर यहाँ आया। उसने भारत की नब्दी देखी। उसने अपना नया ही गुलाब लिखा। अनुपान भी निश्चित किया। वह तुम्हारे अहमदाबाद के अनुपान में अहिंसा है अहिंसा। उसका प्रयोग होते ही भारत की नब्दी में खून दीबने लगा। चेहेरे पर तेज छटकने लगा। नीकरशाही विचलित उठी। इसी अंगराग में आज वह अनोखा धैर्य आत्मिक के जेलखाने में कैद है।

क्या तुम इसका रहस्य समझते हो? हाँ, समझते हो तो ही तो आज हजारों विचारार्थी इन स्वतन्त्रता-मन्त्रियों में तपस्या क्यों करते? तुमने सब किया है और वह भारत का भनतरी यही आशा लेकर गया है कि अब भी तुम सब करोगे-अरे, झुपुनों से कहीं माता की ब्यथायें देखी जा सकती हैं?

पर देखते हैं, तुम लोगों में कुछ गलतफहमी फैल रही है। वारकोली के विचारक कार्यक्रम से मानों कुछ लोगों का जोश ठंडा पक गया है। वे समझ गये हैं कि अरे, वह तो सारी नीति ही बदल गई। कल एक बात कहते थे, आज दूसरी कहने लगे। पर बात ऐसी नहीं है। असहयोग का सिद्धान्त या नीति नहीं बदली गई है, सिर्फ उसका तरीका बदला गया है। असहयोग का असली कार्यक्रम तो वही है जो कलकत्ते में प्रहण किया गया, तथा नागपुर और अहमदाबाद में भी मंजूर किया गया। उसके अनुसार आज भी वस्त्रियों और वस्त्रों का त्याग किया जा सकता है, विचारार्थी नरकारी स्कूल-कालेजों का छोड़ सकते हैं, आदि। अबतक यह काम आत्मिक रूप में होता रहा। अब चौरावारा की दुर्घटना के बाद, बारकोली के रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार, उसीको रसात्मक रूप में करना है। आत्मिक रूप में वह तमीक किया जा सकता था और है जबतक पूर्ण अहिंसामय वायुमण्डल हो। आज यह बात किसीके चिन्ता नहीं है कि देश में नवजात भाषा,

कमाला क्षातिमय परिस्थिति नहीं है। हाँ, यह सच है कि भी भाषाओं की विप्लवकारी प्रवृत्ति को लोगों ने क्षातिपूर्ण समझ कर लिया है। पर यह तो निश्चय क्षाति है। किताबों का क्षाति या क्षाति का कसौटी तो नहीं बारहों की रचनात्मक कार्यक्रम है। हमारे कुशल कार्यक्रम का भी यही भाग और एक भाग इसका है कि देश का क्या क्या इसीमें छुट पड़े। तो महत्त्वपूर्ण तथा देश के हित के नाम पर क्या कुछ लोगों से यह भावना न की जाय कि कुछ हमारी की तादाद में निष्कल कर इस कार्यक्रम को देखते देखते पूरा कर सकेंगे? क्या व्यक्ति, पीछिया माता की यह पुकार कुछ लोगों को विधायक कार्य का महत्त्व न समझा सकेगी? क्या स्वराज्य की रक्षा बिना विधायक कार्य करने की क्षाति का विकास किये हो सकेगी?

आज तक देश ने विधायक काम खूब कर लिया है। सरकारी अफसरों और स्कूल-कॉलेजों की इमारत आज कुछ भी नहीं है। वहाँ जाने वालों का खिर अपने आप होता हो जाता है। यह क्या कम बात है? हाँ, भारत को इस बात का अविद्यान है कि उसके कुछ विधायकों ने बराबर उसका पुकार सुनी है। बंगाल का तारा स्कूटिक इस दमारी आँखों में नाच रहा है। इस एक इमारत का प्रायः उदा चुके। अब हमें इसी, उससे अधिक लक्ष्यो, इमारत बनाना है। हमें राष्ट्रीय स्कूलों और पंचायतों का संगठन करना है। हमें हमने अपनी विधायक क्षाति का परिचय दे दिया कि वह, सरकार की इमारत अपने आप उड़ जायगी।

अहिंसा का रहस्य तो तुम समझ ही गये होंगे। आज जिस अहिंसा का उल्लेख महात्मा के मंच से किया जा रहा है, और जिसके बिना स्वराज्य का प्राप्त होना और टिक रहना अशुभ हो बार हुआ तो अस्मय है, वह भारतीय अहिंसा नहीं, राजनैतिक अहिंसा है। आज देश ने एक समय तक ही उसके पालन करने का निश्चय किया है। पर उस समय तक तो उसका पालन नग्न, अन और अस्पष्ट से होता ही चाहिए। अनुपम में गम्भीर होने से भला क्या कहा अपना बल कर सकती है? इस दृष्टि से तो क्या की अपेक्षा अनुपम की महत्त्व विशेष है। उसके अभाव में क्या बिना नमि के फल की तरह अपना बिना गाँधी के अनुपम की तरह समझी है।

जो, भाइयो, क्या तुम अहिंसा के आत्मिक कर्म को धारण करते हुए अपने अन्दर उदाह और नई जगती के छद्म रूप का चमत्कार दुनिया को न दिखायोगे? यदि दिखाया है और भारत के इतिहास को बनाना है, उसके दिव्य तेज से संसार की कान्चीन करना है, यदि यह समझते हो कि गाँधीजी ने दुम्हारी और दुम्हारे देश की कुछ सेवा की है, उनके जेब जाने पर दुम्हारा कुरव विलुप्तिका रहा है, तो भाओ, कुछ और मोह की छद्मी कल्पनाओं की ओर कर, भय और निराशा के भूतों को लकड़ार कर, विधायक कार्यक्रम का बीड़ा उठाओ, और देखो, संसार में ऐसी ऊँची ताकत है जो दुम्हारे स्वराज्य में रोना डाल सकती है, जो दुम्हारी माता की गुलामी के बन्धन उठा के लिए तोड़ने के तुम भी रोक सकती है, जो शिफाफत और पंजब का निपटारा दुम्हारी इच्छा के अनुसार कराने से तुम्हें मना कर सकती है।

दुम्हारा मित्र—ड०

हरे कि धाराधमा में किसी की भी मेजना पाव है। (१६) लोग यदि ऐसा करते निबध करें तो एक वर्ष तक भी लोगों की स्वराज्य की राह न देखनी पड़े।

लोगों के इतना बल प्रकट करने पर स्वराज्य सिद्ध हो जायगा। यदि ऐसा स्वराज्य सिद्ध हो तो जनता के हृदयमन्त्रों के द्वारा ये जेब से छुटें।

मोहनदास करमचंद गाँधी

भी गाँधीजी का सम्बन्ध

मेरे दिल में यह बलाव बराबर उठा करता है कि यदि मैं पकड़ा जाऊँ तो लोग क्या करेंगे? अविद्यमान प्रेमी लोग प्रेम जेब को कर यदि न करने कामकाज कर दें तो माया का क्या हास हो? खूब मेरी क्या हास हो? सरकार के द्वारा किये गये धन की बंधनों तो मुझे नहीं बरा सकती। पर मेरे साथ पर अपना मेरे लिए ही गई एक गाँधी भी मुझे कड़ी चोट की तरह माझम होता है। मेरी विप्लवकारी पर पागल हो उठना तो मान्य मुझे माँझम लगाता है। कुछ पर आधार रख कर भी लोग जागे नहीं बल सकते। लोगों की उन्नति की सम्भावना तो इसी बात में है कि वे मेरे बताये मार्गों को समझ कर उनके अनुसार चले।

अनुपम में वह बाहता है कि मेरे जेब जाने पर लोग क्षाति रखें और उधर दिन आनन्द मनायें।

सरकार मेरी छुट नहीं। क्योंकि मेरे दिल में उसके प्रति रसीम बनता नहीं। पर सरकार का वह कथक है कि कर्तौ-द्वारों में ही हैं। बल मेरा नाश हो जाय अथवा मैं लोग हो जाऊँ तो जनता और सरकार कुछ से रह सकें।

तो फिर जनता की प्रतीक्षा सरकार किस तरह कर सकती है? जाय मेरी सलाहों को समझते हैं या केवल मेरी बातों में आसक्त हैं, यह सरकार को माझम देव हो। मुझे विप्लवकारी के ही यह हमारी क्षाति की नाप कर सकती है। लोग यदि सरकार और बल कर बैठ रहे अथवा खून-बाराही कर बैठे तो मान्य सरकार की मनवाही बात हो जाय। उसके इबाई अज्ञान आत्मान के बल के गोले बरसायें, उसके हाथ लोग लोगों पर गोळियाँ झाड़ें, उसके स्मिथ औरतों के बुरकें उड़ायें, दूसरे अधिकारी लोगों से नाक लगायें, उन्हें पेट के बल दैयें, कीड़े फटकारें। वे दोनों परिणाम हुरे ही हैं। इच्छे: स्वराज्य इतिहास नहीं सिद्ध सकता। हाँ, दूसरे देशों में शाकाक्ष के बल पर राज्यों की उपलापुलक हुई है, पर भारत उस प्रयोग के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का साधन नहीं रखता। कई बार मैं यह बात सिद्ध कर चुका हूँ। तो, मेरे जेब जाने पर लोग क्या करें? अब तो इसका उत्तर यह है—

(१) लोग पूरी तरह क्षाति रखें। (२) इच्छाक इतिहास न करें। (३) सभायें भी न करें। (४) बलिह लोग अविद्यमान हो जायें। (५) तमाम सरकारी मन्त्रों के बन्धन को जाने की माता है बल रखें। (६) बलीह लोग अधिक संख्या में बलात्कृत हों। (७) जो सामके बलात्कृत हैं हुरे हैं उनके केवल पंचायतों में करायें। (८) अनेक प्रजाकीय पाठशालाओं तथा विधायक हलें। (९) प्रत्येक नर-नारी विदेशी कपड़े का त्याग कर के केवल हाथकारी और हाथबुनी खादी का ही इस्तेमाल करें और जो विदेशी कपड़ा बर में हो उसको भी या तो विदेश भेज दें या बला डालें। (१०) विप्राधियों में न कोई भरती हो और न सरकारी नौकरों के लिए उम्मीदवार हों। (११) जो आपसी ओकात बल करने की छुट रखते हों वे सरकारी नौकरों, तथा विप्राधीयों की ओर हों। (१२) प्रजाकीय कामों के लिए जितनी जरूरत हो उतना धन दें। (१३) विप्राधियों का त्याग अधिक हो। (१४) बिन्दुमें धाराधमा के लिए उम्मीदवार होने का विचार किया हो वे उसे छोड़ दें और जो गये हैं वे हुरीका दें। (१५) जिन अतवाधार्मों में अभी निबध न किया हो वे निबध

संकेतक केसनाई केसर द्वारा नवजीवन सुंमालन, पृथी ओम पापकोर नाथ, अद्वयनाथ से सुचित और बड़ी हिन्दी नवजीवन अवीरक के समकालीन पत्राण द्वारा प्रकाशित ॥

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

अथ ३

अहमदाबाद—शिव बशी १३, सितम् १९७८,
रविवार, सायंकाल, २६ मार्च, १९२२ ई०

अंक ३२

लौकिक अदालत में अलौकिक पुरुष

धर्म अधर्म के केदत्वाने में

(पञ्चली देवी)

ভিত্তিক

जबकिर ता. ११ मार्च को गांधीजी का सुकन्मा मजिस्ट्रेट थी इसका मद्रास भाग. जी. एस्. के इन्कलाब में पेक हुआ। कलिकत्त के इस्पर में बाबरत तमो थी। यह प्रसार शहर के बाहर कागजी भी है। बाबरतती से यहां रेल के द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। सुकन्मा की बात कुछ रचना थी है। तो भी कितने ही हांक मजिस्ट्रेट की इमात्रत के कर आ पहुंचे थे। सिं. सुं. पुसिख भी होली, बन्नीई हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की दीगशा परका, अहमदाबाद के कलिका मजिस्ट्रेट श्री चेत्कीन्ध एट सुं इन्फेरेयर और एक सुपिमा पुसिख के कम्पारी इन पांच भाइयों की गवाहिवां परवाही अर्थात् सरकार के लंबा की ओर से हुई। दो मरके थे—(१) यह सिद्ध करना कि इन्फाएक ही गांधीजी थे और (२) कि प्रतापद्रोह फैसावे की नीयत से लिखे गये थे। इन्हीं की साक्षित करने के लिए ये गवाहिवां की गई थी तथा 'यंग एरिया' के लेख पड़े गये थे। दोनो मरके इतने माझुली थे कि उनके लिए कितने ही कीमती घण्टे व्यर्थ हो जायें किये गये—सिद्ध जातदा कार्यावाही पूरी करने के लिए। एस्परसिद्ध बात को सिद्ध करने के लिए इतना समय लगाना अविश्वस्य कहुना तो क्या है? तमाम कार्यावाही में बागमोडिन और डिगममरक हुआ। बा. मजिस्ट्रेट ने अपने मित्रों, साक्षियों और अपसरों के बयान केते समय जिस ज्ञान और तटस्थ भाव का अवलम्बन किया वह देखते ही बनता था। इसी प्रकार इस बात का बजावत करते हुए कि इस समय ब्यापारीकी कल पुक है, ब्यावसयन के प्रति गवाही ने भी जो बहज भी सम्मान सिद्धकाया वह भी एक देखने की बात थी। साधारण यह तो सिखायें बात है, और जो लोग विचारत ऐसे ही काम करते रहते हैं उन्हें इनका ब्यावसाय बड़ जाता है। परन्तु यह इस बाई किताब की रीकशर, गम्भीरी और सामां-गीकत बावक विहाई देता हो; पर एक बाहरी भावकी को तो वह अवाक्यसिद्ध, भावार्थसिद्ध और अवाक्यसिद्ध की संका भगा है।

“ कितान भौट सुकाह । ”

जब भी गांधीजी के उनका ऐसा गुज गया, उन्होंने बर्फी, हलक और हजोब स्वर में कहा 'फिदाय और तुलसा'। मजिस्ट्रेट भाग्यो बारा जीके; क्योंकि जगज्ज दुक अ-साधारण बा। फिदाय के गच्छे के बारा हजे, हाकर इन बात का फिदाय इन जेके के सिद्धि कि गांधीजी भारत में गही सिताला बाकिहें। इन के बाबर हो इस बात को जानते हो कि भी गांधीजी के कम और जीवन के सिद्धान्त का आर रहस्य इन तीन शब्दों में भा जाता है और मे पबिय बाकों के द्वारा होने वाला भारत की सामयिक हद और भारत में हाइ हो पबिमी सम्पत्ता और पबिमी जीवन के सिद्धान्त भारत के उदाये अने के श्रेय-बनव है।

पारस्परिक सम्मान

श्री गांधीजी की गिरफ्तारी और मुकदमे के सम्बन्ध में जो सब से बड़ी चिन्ता जाने कोम्य बात है वह यह कि लोगों को क्या है पूरी पूरी सान्ति और सुखान्न रक्खा गया। ऐसा मन्त्र होता है कि श्री गांधीजी के सम्बन्ध में और अहिंसात्मिक के द्वारा शांति अदालत का बायुमन्त्रक तथा वे लोग खिनका बाधका उनसे पना, उनको जानने से आच्छादित हो गये थे। आश्चर्यजनक इस बात में मिलेय भावना-नालम्य होता है जो उसे खिलम मस्तिष्क ही चेतकीम्ब तथा डि-उ-उ-उ-उ ही होली जैसे समझा जाकिनी की जोड़ी प्राप्त है। श्री गांधीजी की गिरफ्तारी के समय किसी प्रकार तथा का बल नहीं दिखाया गया। श्री देवी आश्रम के बाहर ही बसे रहे। उनके साथ सिर्फ एक ही आदमी था। कहाँ उनकी वह मौनी बड़ी, और कहाँ उनका सामन्य चेहरा और मन्त्र व्यपहार। सब वे श्री गांधीजी की बहिन की बहिन को मोटम में जेल की ओर के गये थे यह आश्चर्य ही नहीं हो पाया कि यहां किसी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसा वाक्य हूमा मानो वे किसी मन्त्र के साथ कही गये हों। इसी प्रकार अपनी गमाही खतम हो जाने के बाव्द गवाह ह-म मन्त्र ही चेतकीम्ब के अन्तर्गत में जो मन्त्रमत्ता किन्ना तथा सब ही जलने अन्तः के प्रत्येक जादूनी का मिल-इक गवाह। यह सब अनुमन्य होने सिखाका है कि व्यक्ति दान-मो-

ये कुछ किस प्रकार है तथा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाता है कि राज्यों के साथ घोर युद्ध करते हुए भी उनके बचावे वाले लोगों के साथ किस प्रकार दुर्भाव वा होय नहीं रहना आ सकता है। उनसे यह भी शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार अंग्रेज और विभूतगामी दोनों एक दूसरे के हृदय के गुणों की कद्र कर सकते हैं। इससे यह देखने की उत्पत्ति पड़ गई कि वर्तमान कुशासन के दूर हो जाने तथा स्वायत्त स्थापित होने पर यह गुणग्राहकता ठीक ठीक और अच्छी तरह बढ़ रही है।

(संग हॉबिना)

अंगक दिन

गत १६ मार्च सविवार भारत और विरतानिवा दोनों के लिए अंगक दिवस था। भारत के लिए तो इस तरह कि उस दिन भारत की एक पवित्र से पवित्र आत्मा सत्य और धर्म के लिए, विश्व की सेवा के लिए, बालगद्दी पर कुबलन हुई ब्रिटेन के लिए उमड़ा दृष्टि में इस तरह कि उसकी आँखों का कल, उसके स्वर्ण का अंतर्गम उपर साम्राज्य का झण्डा नम्रा देता था गया। अब यह सुख की नींव सोचेंगे। पर हमारी दृष्टि में इसलिए कि उसका इस आधुनिक सरकार की नींव का आलोक पर्यटन या विराटता तथा उसका पापों के अन्त होने का अर्थ उसके सत्य कर्मणा का विलक्षण महासत्य उस दिन वीरा जन्म मुमकील के हाथों से हो गया। ब्रिटेन का दृष्टि वर्तमान पर है। हमारी आत्म अभिव्यक्ति पर। निरन्तर वह उस दिन भारत का लिए सैन्य में केवा हो गया। वेकता आकाश में इस आरंभिक के गौरव की ठेक कर फूले न समझे होंगे। विज्ञान के घर भी मध्यमता हुए होंगे। पर इस अवसर पर हमारे हृदय से तो बड़ी प्रार्थना निकलता है—

मर्मन् विद्युत् नो एतयत् की मर्मन् दिवात् नः मर्मन्वती।

संगमं विद्युत् नो मर्मन्वती, संगमं दिवात् नः समुद्रमा।

ब्रिटिश साम्राज्य मुक्ति

भारत के हित के लिए अंगरेज कूटनीतिज्ञों के बनावे कानून के अन्तर्गत हमारा गांधी पर राजद्रोह अर्थात् अंगरेज सरकार के प्रति अप्रति फिलाने का इन्जाम लगवाया गया था। एडवोकेट बनकर न गांधीजी के अपराध की गम्भीरता अदालत को समझा कर उन्हें हतनी और ऐसी सजा देने की सलाह दी जिससे दूसरे लोगों को भलीबूझ मिले। गांधीजी ने अपना बचाना माग्न गुरु किया, वह समय ऐसा प्रारम्भ होता था कि मानों अदालत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य मुक्ति के तौर पर बड़ा है और महात्मा गांधी उस पर अवश्य, अन्याय, अत्याचार और धर्म का आरोप चारे संसार के सामने एक देवदूत की तरह कर रहे हैं। उनका लेखी बचाने मानों ब्रिटिश-साम्राज्य के खिलाफ ईश्वर की ओर से एक अत्यन्त निर्मलहृदय, पवित्रात्मा साधु की आंखों देखी गयी थी। इस लौकिक युद्धमें का तो जैसाका अग्रेजी अदालत में उठी दिन हो गया। अब ईश्वर के दरबार से देंगे क्या फैसला होगा है। हमारी तो परमात्मा से बड़ी प्रार्थना है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य अपना अपराध स्वीकार कर के और क्षमा-प्रार्थी हो तो उसपर क्या की जाए। केवल भारतीय जातियों के ही प्रति नहीं, बल्कि संसार की हितानी ही जातियों के प्रति उसने प्रयत्नः और अग्रिमः अपराध किये हैं। तो भी इन मातृमयी गो बड़ी माहर्षि कि इसे दण्ड के बदले धन्यति और धर्मगति दे।

अपूर्व सत्यनिष्ठा

एडवोकेट बनकर न अपने भाषण में कहा कि मुक्तिमत्त लंघी शिक्षा नीचे हुए है। उसका जलता पर बड़ा प्रभाव है। उनके

उपदेशों से चम्पई, मद्रास और वीर-वीरा के अन्तर हत्याकांड हुए हैं। बन्धन उन्हें कांकी सजा मिलनी चाहिए। गांधीजी के अपने भाषण में कहा था, एडवोकेट बनकर न बहुत सच कहा है। उन हत्याकांडों का दोष-भागी मैं जरूर हूँ। मुझे अवश्य कदों से कदों सजा मिलनी चाहिए। उस समय दूरको की प्रेम होने लगा कि हम स्वयं देख रहे हैं या स्वर्ण की अदालत में बैठे हुए हैं। सत्य की ऐसी कद्र मला हरिजन की धरती पर भी न हो तो फिर कहाँ हो। पर ब्रिटिश साम्राज्य ने महात्मा जी की सत्यनिष्ठा की ओर कदर की यह प्रकट हो गई है। "A valet cannot appropriate a hero." "गुणी गुण वैति न वैति निर्गुणी"। अस्व और कुटिलता जिस दुनिया की नल नल में भरी हुई है वह यदि सत्य और निष्ठा की कद्र न करे कने तो कलियुग में सत्यगुण की प्रकट दिखाई देने लगे। स्वर्ण से जिसकी आंखें अन्धों हो गई हैं यदि वे अस्व की कद्र न करे तो वे तो स्वर्ण और सत्य की परिभाषा ही बदल देनी पड़े। 'सत्यमेव जयते' कहने का अधिकार ना हमें ईश्वर की जी-आ-भूमि को है। गांधीजी की अपूर्व सत्यनिष्ठा देख आज भारत के अविमान की जीमा न देखें। गांधीजी के बौद्धिक ज्ञान आज सत्य और धर्म के विषय में श्री-उपग्रह हो गया है।

मध्यकार

वीरा जन्म मुमकील अदालत में आये तो बड़े रौबरोब के साथ; परन्तु महात्मा जी के पावित्र्य ने ऐसा जादू कर दिया कि वे लड़ ही गये। शायद उनके लेखी बचाने ने सच साहब की आंखें खोल दी। उनके मुँह से गांधीजी की दृष्टि निकलना बमकार नहीं तो क्या है। इस अवसर पर हमें गांधीजी के राजनैतिक प्रतिपक्षी माननीय श्री निवासाजी कावट वंदकृत बचन बाह्य का जाता है जो उन्होंने अमेरिका के 'प्रेमिक खर्च' नाम के पत्र में 'गांधी दिवस' नाम के लेख के अन्त में उद्धृत किया था। उसको भाषार्थ यह है कि जरे, तीर्थान्त और पर्यटन की पूजा करने से तो बसों में कलम मिलना है पर साधुजन के तो एक दृष्टिगत मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है।

गांधीजी का एक और भारत में जहाँ बहुतेरे लोग 'आधुनिक युद्ध' मानते हैं तहाँ-चर अमेरिका में उनका तुलना काइरल के साथ की जाती है। वे कहते हैं कि 'अपने हाथ पर भी प्रेम करो। तलवार को न चुनो; जो तलवार उठायेगा वह खूब ही उससे भर मिटेगा।' वह काइरल का उपदेश था। इसी संके के गांधी आगे बढा रहे हैं। सो बमकार यह कि उन्हीं काइरल के अनुयायी कहलने वालों के न्यायनिष्ठ में आज, सत्य, अहिंसा और प्रेम-मूर्ति आधुनिक काइरल को राजद्रोह (1) के अपराध में सजा दी जाती है। जिस सिद्धान्तों के लिए काइरल छड़ी छड़ी मृत्ती पर चढ़ गया उन्हींकी हत्या इस तरह दिन हवाई अपने अनुयायियों के द्वारा हो-ए-हुए देवदूत सत्य ईश्वर-पुत्र की आत्मा को मितना उड़ कर होता होगा। पर 'स्वर्णों रोष न पश्यति'।

कानून के अधीन

जब साहब ने अपने फेलके में फरमाया, मैं तो आपकी एक कानून के अधीन मनुष्य मान कर बना देता हूँ। बहुत अच्छा, आपका कानून है, दे दीजिए। पर हम पूछते हैं क्या यह कानून भारत की प्रजा का बनाया हुआ है। जिस कानून के द्वारा प्रजा की हत्या के खिलाफ उसका प्रभाव कुछका जाता हो उसे मानने के लिए प्रजा बाध्य है। देखा का कानून देश के धर्म से किस नहीं हो सकता। राज्य की आशा प्रजा की आशा से भिन्न नहीं हो सकती। राज्य का हित अथवा ठीक प्रजा के हित अथवा ठीक

के विरुद्ध नहीं हो सकता। क्या भारत की प्रजा महामा गांधी की एक देवता की तरह नहीं पूजनी है क्या उन्होंने संप्रभु राजकीय अवस्था प्रजाकीय स्थिति है। फिर तीव्र करोड़ प्रजा के अधिकाधिक को एक नेत्र देना अवधारणी और प्रजा का सम्मिलन अपराध नहीं तो क्या है। क्या ऐसी व्यक्ति सरकार का अन्त का सुधार कर देना प्रजा का धर्म नहीं है।

‘माकदार आकाश’

अंगरेज सरकार पर भारत का यह आरोप है कि उनके द्वारा भारत का धन लूटा जा रहा है। उसका एक नमूना काली अकाशन के दस्तावेजों में मिलता है। एक्सेक्यूटिव बल ने श्री सैक्रेटारियल बैंक की सभा देने के विषय में आवण करते हुए कहा—ये वनवान् आदमी है। इससे सुझावे में एक अच्छी रकम केनी चाहिए। इस गांधीजी का अपने उसी वयान में उनके की बोट सरकार पर भारत को लूटने का आरोप करना और इस अवस्थिति में ही उसका सचूत सिद्धांत केना सुन्दर संयोग है।

बक चहेला

गांधीजी पर अपराध एक राजकीय का; उसके सबूत में तीन केस देना किये गये। जम न हारक केस के लिए दा दो दर्प की सजा दी। यदि १० केस ऐसे किये जाते तो सायद पांच वर्ष की सजा ठीक होते। क्या जम साहब का गोपनीय-निबन्ध आर-दर्शन उद्देश्य और सजा देने के इस विचार प्रकाश में असंगत नहीं है। क्या यह एक चहेला नहीं है। यदि यह बक चहेला, अहिंसात्मक, और देशभक्ति का ही पुरस्कार हो तो बक-चाहेले केवल कः वर्ष सारी केस की सजा देकर गांधीजीका अपमान किया है। रोमन साम्राज्य का भी अपराध कास्ट से किया था उससे कम अपराध सायद गांधीजी। सिद्धि साक्षात्कर्म का नहीं किया है। क्या वर्तमान समय सरकार कोमतार के इतना भी भाव नहीं कर सकती।

अन्यता की भक्ति

सत्ता घुमा देने के बाद अन्याय का भक्ति-प्रवाह उमड़ पड़ा। उसने प्रेमाभु से गांधीजी के चरण परगरे। अंगरेजी न्याय ने जिसे अपराधी बताया भारत की जनता उड़ी के पैर पूजती है। जो सरकारी बर्दाश सजागत में उन्हें अपराधी सिद्ध करता है वही उस अपराधी को सिर मलता है। कानून, न्याय और न्यायालय की कुछ कृतिमाना और इससे अधिक क्या दिखाई दे सकती है। जो अंगरेजों के कानून द्वारा स्थापित सरकार का कैदी है वही आज भारत की तीव्र करोड़ प्रजा का हृदय सम्राट है।

महाभारत

निस्सहारी के बाद और साध करके सभा घुमने के बाद गांधीजी को खिलना प्रबन्ध लोगों ने देखा उसना सायद ही कभी देखा हो। उनके कितने ही आत्मीय और सला अमीर और विद्वान् हो उठे थे। वे अपने प्रेम के आवेग को न रोक सके मिलेले के समय जलते अपना सर्वस्व गांधीजी को अर्पण कर रही थी। घर वे अविचल और प्रबन्ध ही नहीं बल्कि आनन्दित थे। मातां उन्हें परमेश्वर मिल गया, महाभारत मिल गया। वे लोगों की क्षाति और हर्ष के साथ उपस्थित कर रहे थे। यह दृश्य अविश्वस्य था। सरकार और कुछ कुछ लोग यह समझते हैं कि यह स्वराज का प्रत्यक्ष तो गांधीजी का ही है। यह लोग सरकार की इस भूल को मारपी तह छिड़ कर दिखावेने। सायद इस कथाक से उन्हें इतना आनन्द हुआ हो। गांधी के प्रत्यक्ष से शिक्षा स्वराज तो गांधी-राज होगा। अब तो स्वराज केवल लोगों के ही प्रयत्न से मिलेगा। अतएव यह सभा और प्रसन्न

स्वराज होगा। उसी स्वराज की आशा से मैं जेल से निकल कर स्वतन्त्र भारत में जल ही पैर रखूंगा। सायद इस विचार से उन्हें इतना हर्ष हुआ। जबतक पाप का घब-पूरा भर नहीं जाता तबतक पापी का अन्त नहीं होता। सिद्धांत ने जबतक ही गांधीजी नहीं दे की तबतक कृष्ण का सुरक्षित नहीं बना। राखण से कती छाता को युवाकर जबतक चंभ पतक नहीं किया तबतक उसका सर्वनाश नहीं हुआ। दुर्बोध ने कापी ईश्वर का अरी बना में अपराध कर के अपने पाप से भूयंस्क को देना नहीं दिया तबतक उसने विनाश की सामग्री तैयार नहीं हुई। हमरत ईसा को सुखी पा चला कर सागर में अन्धकार की पराकाष्ठा नहीं कर दी तबतक रोमन साम्राज्य के अन्त की बुनियाद नहीं पड़ी। इसी तरह जबतक गांधीजी जैसे पवित्रपुरुष साधुपुरुष विष-मित्र का बैर करके इस वर्तमान सरकार से अपने पापों की परमाप्ति नहीं कर दी थी तबतक सायद गांधीजी की इसकी शोचनार्थता या सायद के विषय में संका रहो होगी। पर अब उनके आनन्द का पार न रहा। जो हो। सरकार आज चाहे माझे बान माने; पर अब यह ईश्वर-निमित्त है कि उसे अपने पापों का प्रत्यक्षित वीर्य ही करना पड़ेगा। सगुण का कानून चाहे बदला करे। यही चाहे गुण्य के लिए सत्ता और पाप के लिए पुरस्कार विन्यास है—पर ईश्वर के नियम अटक है। हमारा तो एक मात्र बड़ी प्रार्थना है की ईश्वर, नू पाप को तो संसार से दूर कर दे पर पापी पर दया कर। कम से कम तेरे राज्य में तो बन्ध-विधान न होना चाहिए। और इसीलिए हम भारतीयों की तो बड़ी मंगल कामना रहा करती है—

“सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराश्रयः
सर्वे भ्राता विषयं या कश्चित् दुःखमनुभवतः”

गांधीजी को कैसे छुड़ा सकते हैं।

महात्मा गांधी की सजा क्या हो, सरकार ने हमारे आजादी और आत्मसम्मान के साथ रहने के अधिकार को चुनौती दी है। इस कार्य के द्वारा सरकार ने इसल भारत की आजादी को ही नहीं बल्कि सारे संसार की आजादी को धमकी दी है। क्या साम्राज्य सत्ता सगुण्यवादि को गुलामी के बन्धन में जकड़ रखने पावेगी। भारत को इसका जवाब देने बिना इसकी गति नहीं। संसार की काँचें आज हमारी तरफ लगी रही हैं और हमारे पूर्वजों की आत्माएँ उज्ज्वलता के साथ हमें निहार रही हैं। आज एक एक कदम आरतबाशी के घर की छत से स्वयं की कंघी आवाज उठे और यह इस अन्यायी और दुष्ट सरकार से अपनी सहायता हाथ ले। आज देश की इकत और आत्मश्रुत नन्क की आजादी खतरे में है और हरएक शस्त्र फिर चाहे वह अंगरेज हो या हिन्दुस्तानी जो इस सरकार की मुष्करी या पीछी नौकरी कर रहा है, सगुण्य वादि के प्रति अत्यन्त धृष्टित अपराध करने का अपराधी है। सामान्य सरकारी मुष्कलिय अपनी अपनी नौकरी छोड़ दें। तभी से यह साक्षित कर पावेगे कि वे ईश्वर को मानते हैं। यह लोग विदेशी कपड़ों को छोड़ दें और कापड़े पहनें। विदेशी कपड़ों की तलाश कुदालें बन्द हो जायें। महाभारत के एक करोड़ नये सारथ्य बनवें, पूर्ण अहिंसा का पाठक करें और वास्तविक और सच्चा हिन्दू-मुसलमान-एकता को छड़ करें। इस तरह जहां हमने हमारा किया कि ईश्वर चाहेगी तो ही महीने में इस महात्मा गांधी की सजा मात-माता से दूसरे हमारी हिन्दू और मुसलमान कर्तनी की छुड़ा काँचेंगे, जो अपने देश और धर्म के लिए जेलों में कड़-भोग रहे हैं।

अनपूरा साहसार्थ

भीमती कस्तूर या गांधी का सन्देश

विषय भाग-बहुला

माथीजी को सरकार ने छः वर्ष की सजा दी है। इसका समाप्त होने न पहुँचा हो, यह तो मैं देखे कह सकती हूँ; परन्तु मुझे कैदक हज़ी समाप्त हो साति हो रही है कि मेरे देश-भाई तथा बहनें उनके उपदेश को हृदय में धारण करके तत्पुनः काम करेंगे और जगत् बहुत जल्दी सुखानेगे।

किन्तु मेरे दुःख के साथ कुछ भी सहानुभूति हो तथा
 भागीदारी के प्रति भार-दायक हो। मैं उनके आकाशों तथा वांछित के
 सहोदर को निवाहों और बहनों से मेरी प्रार्थना है कि वे विदेशी
 कला का स्वागत करें, लाओ पर्वतों तथा चरक यन्त्रों। मुझे
 आशा है कि भारोकी तथा सिन्धी में जो कार्यक्रम तैयार हुआ है
 कड़ी के अनुसार शरलोक काम करेंगे; यद्यपि वह काम भी सरासरी
 के समान ही रामकाव्य है और अंत में उसीसे देवा का भला है।
 भागीदारी तथा देवा को मुक्त करने का केवल एक ही उपाय है
 और वह हमारे ही हाथ में है। अवाकता में अंत समय तक
 भागीदारी के आदों का उपदेश दिया था। आदों से ही देवा को रक्षा
 होगी एवं विनाशक का निपटारा, संरक्षा का इन्साफ तथा
 संरक्षण प्राप्त होगा।

हवी रीति से गांधीजी छुटना चाहते हैं। और किसी रीति के छुटना न तो वे ही पसंद करेंगे और न मैं ही। देशभाई तथा बहूने गांधीजी के काम को गिरने न देंगे यही विचारम रखा कर मैं अपने दुःख को छुस मावती हूं।

कल्लारबाई गांधी

मौलाना अब्दुल क़ारी का सन्देश

महात्मा गांधी की कः साल श्री सखा हुई है। वे तो अपनी छुट्टय की पा गये। मुझे यकीन है कि समाज राजनैतिक क्षेत्र परान करान जेल मोगेन; जिससे जैसी अपने मुक्त की जिवमन है कि वही कायम सखा उने सिद्धी है। महात्मा गांधी तो कः साल है अर्थिक सखा पने के कायम है। अब देखें, देश निकले वा फाली की सखा किससे होती है। अब न-संलग्न के अर्थिक सख चकने की पुरी उन्मी है। मैं सचे सिसके से मोगी को सलह देता हूं कि वे थोड़ा रबाक कटें। को बरदास्त करें, जारी के सिवा दूसरा कोई सखा न पहले और बरके को घर घर में हाथिक कट दें। लेकिन मैं सबसे अर्थिक जोर हल बात पर देता हूं कि हिन्दू-मुसलमानों में पुरी एकता रक्खी सखा तथा सखा फालीकी को मोगों में पुरा पुरा ऐन-सिमाय रक्खा सखा। अर्थिक सखा सार पुरी न होगी, कोई भी आन्धोसन्न सफल नहीं हो सक्त। मैं खुद से हला मांगता हूं कि वह नये मरद दे जिससे हम लोग सख बने हूँ।

अब्दुल बारी

व्यापारियों को महात्माजी का आदेश

बाबरमती जेल, १८-३-२३

भारत सरकार, नई दिल्ली

केवल मार्गिक रहि ले मैं कह सकता हूँ कि परदेसी सूत
और कर्मों का स्थापन करने वाले यदि अपने स्थापना की नहीं छाँटेंगे
और उनका विदेशी कपड़े के मोड़ को न छाँटेंगे तो मुक्त की
कहा बीमारी भूख हरमिय नहीं हट सकती। मुझे जाना है कि
आ. स्थापना जारी और करवा के प्रचार में पूरा विघ्न रहे।

मोहनदास करमचंद गांधी

के.के. कार्पेट्स प्रा. लि., ता. १०-३-९३

उपवास और हडताल करो

सत्याग्रह सप्ताह जमाओ

महात्मा की कार्य-समिति ने आज्ञा प्रमिति की है कि पिछले
सास की तरह इस वर्ष भी आगामी ६ दिसम्बर से ११ एप्रिल तक
सारे भारत में राष्ट्रीय सत्याग्रह सप्ताह मनाया जाय। उस सप्ताह
में सादरी का प्रचार किया जाय, प्रत्येक क सदस्य बनने आये,
सत्याग्रह-सम्भाग्य अन्य के लिए इसका एकत्र किया जाय तथा
सत्याग्रह-सम्भाग्यो अन्य काम किये जाय।

६ अंग्रेजों का उपवास और प्रार्थना तथा १३ को नारे देना में हड़ताल की जाय।

गांधोजी कहाँ हैं ?

खबर मिली है कि महात्मा गांधी पुष्पिया (जानसेन) और श्री संकरलाल बैरर रत्नामिरी (दक्षिण) की मेट्रक जेल में रखे गये हैं।

(आखरी पृष्ठ से आगे)

प्रशङ्गा-कथारं न करने दे । प्रतिपक्षी जब कीर्णोमल होकर भागे
तब हम नव नव कर उसके सामने जाते । इस कीलक जब हम
कछकी कीर्णान्ति सुरन्त शान्त हो जायगी । उसका ताम्रक गुण
अर्थात् पुष्प-भाष होकर साहचर्य गुण अर्थात् पुष्प-भाष का
खंवार उसमें होने लगेगा । शान्ति की स्थापना हम स्वयं शान्त
रह कर ही कर सकते हैं । शान्ति के निम्न कुछ गद्दी, खण्डित
नहीं । फिर हमारा तो युद्ध ही शान्त-युद्ध है । हमें प्रतिष्ठा
के अर्थात् अन्तर्गत करने वाले समाज साधनों की अन्तर्गत अन्तर्गत
और सहरी शान्ति के द्वारा बेकार कर देना है । यदि हम स्वतन्त्र
मानों की हमेशा वार रक्खें तो हमें दे कर्म शान्ति बंग होने
ही न पायें—(१) हमारा समाज तरीके के साथ है, यथार्थी के
नहीं । (२) अन्तर्गत और स्वार्थी राय के नहीं पर दया के पात्र
है । (३) अर्थात् अर्थात् प्रेम मनुष्य-मात्र का यह है । भाग दे
भाग उठका बहनी है और पानी से ब-मुझा है अर्थात् पछा-बस
का भाव समुद्र-बस के ही हारा हो सता है ।

कहाँ गलत कहमों न हो।
 वहाँ हम पाठों को यादवार कर देते हैं कि कहीं वे हमारे
 भाषण का गलत अर्थ न लगा लें। जिसकाही के हस्तको-
 एजेन्टों-अर्थात् सरकारी कर्मचारियों तथा उनके पिछ्छ सहयोगी-भाषायों
 के साथ-फिर वे कानों अंगरेजों की चाहें किन्दुस्तानी भाषा को प्रेम
 और सख्त करने को सख्त कर रहे हैं उसके भावों यह हमें ज्ञात
 नहीं है कि इस उनके कार्यों वा उनका कबहीं शासन-प्रशासकों को
 पचन्द्र कर रहे हैं। उसके साथ तो हमारा पूरा पूरा अवधयोग है।
 यदि गोरखपुर के कमिश्नर हमसे कहें कि सरकारी महसूलों के लिए,
 वा अन्तर्गतों के लिए वा पुलिस कर्मियों का काम के लिए कच्चा
 काम करो तो हम अवध के साथ कच्चे होंगे, चाँद, माक चीजिए,
 हममें इस आपका जरा भी मन्त्र नहीं दे सकते। पर यदि वे
 बीमारों की अथवा उनके जीवी-बन्धुके किसी संकट में आ पड़े हों,
 तो हमारा पक्ष होगा कि पिचा बुकाये उनमें कर दोहे जायें कि
 अपना भी समझ कर उनका दान-दान कर दें तथा उनके संकट
 के छुड़ाने का प्रयत्न करें। क्योंकि और उनके कार्य अथवा तरीके
 के बीच का भेद हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा अवध-
 योग उसके सरकारी कामों और शासन-प्रशासित के हैं, स्वयं उनके
 सामान्यी तौर पर नहीं।

हिन्दी नवजीवन

रविचार, वैद्य बदा १३, अ. १९७८.

चरण-चिह्न

महात्माजी तो जेल जा कर अपने अजीब की-पा गये। भारत को अपना अजीब सिद्ध करना है। वे रास्ता दिखा कर गये हैं। भारत ने भी वह समझ लिया है कि हाँ, वही एक रास्ता है। पहले की आवश्यकता नहीं कि वह मार्ग अहिंसात्मक अवलोकन है।

हकीम अहिंसात्मक अवलोकन का प्रचार करने के लिए 'हिन्दी-नवजीवन' का जन्म हुआ है। पर निरपेक्ष वास्तविकता में ही उसे अपने पालक का बिड़ड़ बहना पड़ा। यह उसकी कम इति बड़ी है। उसका तो रहस्य ही उसके कुछ काल के लिए बुर हो गया। आज उसकी बेसी ही दशा हो रही है जैसी कि रामचन्द्रजी के बर्नाबास के बाद भरत की हुई थी। हिन्दी-नवजीवन के लिए यह तो वैश्व संकट की बात है कि उसमें अब प्रणि सदा महात्मा जी की प्रसारित चार्जों न आ पायेंगे; परन्तु इस आवश्यकता में महात्माजी की स्थापित चार्ज, अहिंसा और निर्भयता की परिपटी पर ही अवलम्ब-भाव से एक रहने और उसी प्रकार जनता की सेवा में लगे रहने का प्रयत्न 'हिन्दी-नवजीवन' करेगा। वह अपने कर्मचर से नहीं बिन सकता। उसे तो अब भी वही मासूम होता है कि महात्माजी की आत्मा की इच्छाका मुझ पर है। उनका बार इतना बिल प्रकाश के लिए एक स्फूर्ति थी उसी प्रकार उनका वियोग भी उसके लिए स्फूर्ति ही है। आश्रय से जेल बिदा होते समय दिखा उनका उपदेश "वह काम करो, आलस को पाव तक न फटक दो" आज भी उसके कानों में गूँज रहा है और गूँजना रहेगा।

अपनी तुष्टियों का हमें पूरा पूरा खयाल है। हमें भी जानने है कि महात्माजी की तरह निर्भयभाव से विरोधियों के दोष की जानकारी करना अथवा उनपर टीका-टिप्पणी करना कितना कठिन काम है। और इसीलिए हिन्दी-नवजीवन के सम्पादक की गरी महात्माजी के लिए सुरक्षित रखकर जिस हॉटे को उन्होंने खड़ा है उसको फहराते हुए, उनके चरण-चिह्न देखते हुए, हमें आगे बढ़ने का निश्चय किया है, अन्ततः जिस प्रकार महात्माजी के शीर्ष पर "वंश इंडिया" तथा "युगराती नवजीवन" और 'हिन्दी नवजीवन' की एकही नीति रही है उसी प्रकार आगे भी रहेगी।

जब महात्मा जी की कल्पना यही है कि राजनीति के कार्यक्रम के अनुसार तो काम किया ही जाय; परन्तु सबसे अधिक जोर जारी के प्रचार पर दिया जाय। उन्होंने कहा है कि तुम जारी मेरे हाथ पर रखो, मैं तुम्हारे हाथ पर स्वराज्य रख दूँगा। इसी भाव का एक पत्र भी उन्होंने भारत के व्यापारियों के लिए लिखा है, जो अन्त्य प्रकथित किया जाना है। जो स्वराज्य की कह है जारी और जारी का बर्ष है स्वराज्य। अतएव हमें निश्चय होता है कि 'हिन्दी-नवजीवन' के प्रेमी पाठक और पाठ कर व्यापारी यदि जारी और करने का प्रचार करने में कोई बात उठा न रखेंगे। जब चरणचार एक निम्न-वर्धिति समझ कर चरका कलेंगे और जारी पहनने में लास्या-विश्रांत तथा राष्ट्रियमान समर्थेंगे। वही महात्माजी-को सेवा उनके

अन्त आधियों और वेष्ट-देवकों को जेल से छुड़ा जाने की कुंजी है, वही विकास और संज्ञा के पावों का रंदा महान है। परमात्मा हमें सब और ज्ञान है जिससे हम अपने प्रजीव नेता के योग्य अनुवाची सिद्ध हों।

अमनालाल बजाज

हरिभाऊ उपाध्याय (उप-सम्पादक)

हकीमजी के प्रति

शारमती जेल,

१९ मार्च, १९९२

प्रिय हकीमजी,

मेरी निरपेक्षता के बाद पता लगाने पर मुझे मासूम हुआ कि जबतक मुझे सजा न हो जाय तबतक मैं जितने चाहूँ उतने पत्र लिख सकता हूँ। जो यह पढ़ना की पत्र आपकी लिख रहा हूँ। आप यह तो जानते ही होंगे कि श्री संकराज केरकर भी मेरे साथ हैं। मुझे इस बात से खुशी होती है कि वे मेरे साथ हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि मेरे साथ उनका मित्रता निकट सम्बन्ध हो गया है। अतएव इसी दोनो के साथ पढ़ने जाने से हमें सब होना स्वाभाविक ही है।

यह पत्र मैं आपको महात्मा की कार्यसमिति का सहायति अतएव हिन्दू-मुसलमान दोनों का और सब पढ़िए तो बारे भारत का नेता समझ कर लिख रहा हूँ।

मुसलमानों के एक महात्मा नेता मान कर और इसीलिए अपना एक परम मित्र समझ कर भी आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। १९१५ ईस्वी से आपके परिचय का चौमास्य मुझे प्राप्त हुआ है। ज्यों ज्यों आपका परिचय अधिकारिक होता गया वही रवो धार्मिक मित्रता रची खजाने का न्यून विशेष मासूम होने लगा। स्वयं कठे मुसलमान रहने हुए भी आपने अपने जीवन के द्वारा यह दिखा दिया है कि हिन्दू-मुसलमानों की मित्रता क्या चीज है!

बिना हिन्दू-मुसलमान की एकता के हम अपनी आत्माही नहीं प्राप्त कर सकते। यह बात आज हम अपनी अन्धी तरह जानते हैं जितनी कि इसके पहले नहीं जान पाये थे। और मैं तो बड़ा तक कहता हूँ कि बिना इस मित्रता के भारत के मुसलमान विकास की यह सेवा नहीं कर सकते जो कि वे चाहते हैं। फूट के तो इस हमेशा ही मुकाम बने रहेंगे। हिन्दू-मुसलमान की एकता के धर्म को ऐसा दुविधा का धर्म नहीं बनाया जा सकता कि जबतक बसे तबतक ठीक, जिस दिन न बनेगी उस दिन छोड़ देंगे। इस उर एकता को उन्नी दिन टिकावमिह दे सकते हैं जब स्वराज्य हमारे लिए आरम्भ हो जाय। हमारी तो यही निश्चित धीति अबका धर्म होना चाहिए कि हर समय और हर स्थिति में हिन्दू-मुसलमान की एकता कायम रखनी जाय।

फिर यह एकना पारकी, हैसारे, सहरी अबका बलकाली सिक्क जैसी हुरी छोटी बातियों के लिए कदापि भयक न होना चाहिए। बरि हम इनमें से किसी एक भी जाति को समझे का निवार करेंगे तो किसी दिन इस आधार में ही एक हुरी के साथ सब मरेंगे।

आपके प्रति मेरा जो यह सुझाव-भाव है उसका कास कास यह है कि आप यह मानते हैं कि हिन्दू-मुसलमान की छद्म मित्रता तो अतिरिक्त है।

मेरी राय में तो हम लोग जबतक अहिंसा को व्यवहार-नीति के तौर पर इस्तेमाल न कर सकें तबतक हिन्दू-मुसलमान में एकता स्थापित होना असम्भव है। मैं मुसलमान-नीति-समिति

कहाता है कि अहिंसा-धर्म का स्वीकार हम हिन्दू-मुसलमान-एकता की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। पर इसका परिणाम तो यही निकलता है कि एक सात समथ तक नहीं, परन्तु सवा के लिए एकता के साथ सगे भाई की तरह रहने वाले हिन्दू-मुसलमानों का मतन सारी दुनिया के साथ टकरा के सके और ऐसे तीस करोड़ लोग नहीं के अंगरेज शासकों से अपना विपरीत करने के लिए हिंसा-धर्म की प्रवृत्ति करना केवल काबस्ता मानें। आजकल तो हम अपनी विपरीत के कारण उनसे और उनकी संको से बरते रहे। पर जिस धर्म हम अपनी एकता का बल प्राप्त कर लेते उसी धर्म को हमने अपना और हर धर्म पर हाथ डालने का विचार करना हमें निन्द्युल नामचीं खिलाई देगी। इसीलिए मैं इस बात के लिए आशु और अशीर हूं कि कब मेरे बेलनाई अहिंसा की समझौती की नहीं बल्कि जोर और ताकत की दृष्टि से देखने लगेंगे। पर मैं और आप दोनों जानते हैं कि अभी हम सभ्यता की अहिंसा नहीं पैदा कर सके हैं। और इसका कारण यही है कि अभी हम हिन्दू-मुसलमान-एकता को व्यवहार-नीति ही मान रहे हैं-इससे आगे नहीं बढ़ पाये हैं। अभी हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति इतना अधिक अविश्वास है कि जिससे यह मान्य होता है। पर मैं निरास नहीं हूं। इतने समय में हमने जो प्रगति की है वह अच्युत है। एक जमाने का काम हमने बेहद बरस में कर डाला है। पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। क्या जनता और क्या शिक्षित समुदाय दो में से किसीकी नम नसमें यह काम नहीं पैठ गई है कि यह एकता हमारे लिए प्राण-रूप है।

पर मैं समझता हूं कि इस परिपक्वता का आधार संस्था पर नहीं बल्कि विश्वास के परिणाम पर है। भारत के हिन्दू-मुसलमानों की एकता पर विश्वास की तरह विश्वास रखने वाले पाँचे ओं हिन्दू-मुसलमान यदि हो तो उससे सारी जनता में ऐक्य की भावना की फैलने हुए करा भी देर न लगे। हममें से कुछ लोगों को तो पहले पहल यह ठीक ठीक समझ ही लेना चाहिए कि मन, बचन और कर्म से पूर्ण अहिंसा का पालन शिमे निमा हमारी इतनी प्रगति नहीं हो सकती जिससे हमारी राजनैतिक आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। मेरी इस कल्पना नहीं कुंभी पर जिन कार्यकर्ताओं का विश्वास न हो वे हमारे दल में न रहने पायें। मैं आपसे तथा कार्यसमिति से अनुग्रह करता हूं कि आप इस बात की निम्ना रहिएगा। प्रबल विश्वास बहुमत के कानून से कहीं उत्पन्न हो सकता है।

मेरी दृष्टि में तो सारे हिन्दुस्तान की ऐसी एकता की, जलपूर राजनैतिक आकांक्षा की सिद्धि के लिए अहिंसा को अनिवार्य वाक्य के तौर पर जनता के ज्ञान माने जाने का साक्षात् चिह्न बरखा-सारी है। जो लोग अहिंसापूर्ण तथा हिन्दू-मुसलमान में काबल एकता कायम करने के काल्पनिक होगे वे गेज नियम के साथ बरखा जानेंगे। मेरी दृष्टि में तो भारत की राष्ट्रीय एकता का तथा अहिंसा का यही पक्ष समुत्त है कि घर घर गूँत काना जाया करे और सब लोग हाथ-पुनी और हाथ-पुनी काको पहना करे। बड़ी चीज इस बात को सिद्ध करेगी कि भारत के करोड़ों मूक प्रजाजन के हाथ हमारा कुटुम्ब-आश है। लोगों के निग-निग के तौर पर बरखा कालने तथा धर्म अंग पुत्रा-मात्र से सारी पहचाने से ही भारत की जातियों में अद्भुत ऐक्य की भावना उत्पन्न होगी और देश में नया सून दीखने लगेगा। ऐसा काम इसी किसी बात से नहीं हो सकता।

हाँ, मैं यह जरूर बताता हूं कि जिन लोगों ने अभी अपने विश्वास नहीं छोड़े हैं वे छोड़ दें, बड़ीज लोग नकारात्मक कोष दें,

विपरीत सरकारी हस्त-कावेज कोष दें, भाग्यशा के कल्प धाराधनकोष दें, सिपाही और सिविलियन अपनी नीकियाँ छोड़ दें। तथापि मैं इस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि मैंने जो काम करवा बताया है उसमें तथा अवगत जो काम हो चुका है उसे पका करने में कम कार्य तथा देस से मैं आग्रह करता हूं कि विश्व शासन-तंत्र को सुधारने का जोरना का बल हम कर रहे हैं उसका त्याग कराने के निश्चय मैं इस स्वर्य आने की वक पर विश्वास रखती।

छिद्र काम करने वाले लोग तो अंत्युत्थि पर निम्न कावक हैं। अतएव ऐसे समय, जब कि रचनात्मक काम का बेर हमारे सामने पड़ा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि खंडनात्मक अर्थात् विनाशक कार्य में हमारा एक भी आत्मी लग रहे। पर विनाशक कार्य के निराकरण बड़ी से बड़ी दृष्टि से यह है कि देश में आज ऐसा असहिष्णुता का जोर उभर पड़ा है जैसा पहले कभी नहीं उभरा था और असहिष्णुता क्या है ? हिंसा ही है। सड़गोली-भाई हमसे अलग हो गये हैं। वे हमसे जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि हम तो बर्तमान नीकरवादी से भी बराब नीकरवादी तैयार कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी इस विन्ता का प्रत्येक कारण जड़-मूक से उखाड़ कर फेंक दें। उन्हें जीत कर अपना बनाने के लिए यदि हमें थोड़ा बहुत बलमा सुझा पड़े तो हमसे कोई हर्ज नहीं। हमें अंगरेज-आइसो की अपने मन से थुक कर देना चाहिए। बड़े भार कि अहिंसा की प्रतिष्ठा पारय करने से हम अपने कटे से कटे विरोधी के भी प्रति नम्रता और कटुता रखने के लिए बाध्य हैं, जितनी आपकी और सुखको स्पष्ट दिखाई देती है उतनी यदि सब लोगों को दिखाई देती होवी तो मुझे इतने विश्वास के साथ इसकी चर्चा ही न करनी पडती। यदि मेरे बताये रचनात्मक काम में देश ठीक ठीक लग जायता तो इस भावना का प्रचार अपने आप हो जायगा।

मुझे इस बात का मोह है कि मेरी कैद हमारे काम के लिए बहुत समय तक काफो है। मेरी यह नय धारणा है कि मेरी किसी के साथ वैरभाव नहीं। कितने ही मित्रों को यह बात अच्छी नहीं साधस होती कि जितने दूरने तक मैं अहिंसा-धर्म का पालन करता हूं उतने दूरने तक वे भी करें। पर हमारा तो यही इरादा था कि थक बड़ी मनुष्य जेक नहीं हैं, तिरकट निर्दोष हों। और यदि मैं निन्द्युल निर्दोष होने का दावा कर सकता हूँ तो यह स्पष्ट ही है कि दुष्टता कोई भी पुरुष मेरे दावे जेक जाने का प्रयत्न न करे। हाँ, हम इस खरकट का मास करना तो जरूर चाहते हैं; पर धमकी के दावा नहीं बल्कि अपनी निर्दोषता के अभीय सामर्थ्य के द्वारा। जिस तरह वन पड़े सही तरह जेलों की सर देना मेरी राय में तो धमकी ही है। और बलरक यह न मान्य हो जाय कि जो सलस खपसे अधिक निर्दोष माना जाता है उसका जेल जमाना भी काफी नहीं है, तिरकट दुष्टने निर्दोष लोगों को जेल जाने की कोशिश क्यों करना चाहिए।

मेरे इस कथन का कि अब और लोगों को जेल न जाना चाहिए, यह अर्थ नहीं है कि जेल से डुम दवाई जाय। यदि खरकट यह हो कर प्रत्येक असहयोगी को गिरफ्तार कर के तो इनका तो मैं स्वागत ही करूँगा। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि नीज अथवा नीज किसी भी प्रकार का सविनय-अंग करके हमें अंग न जाना चाहिए। उसी प्रकार मैं यह आशा करता हूं कि जो लोग इस समय जेलों में हैं उनके लिए ऐसा कुपित न होगा। जेल में रहने वाले लोग यदि अपनी पूरी नीबाए खड बना भीजते रहे तो हमसे स्वयं से तथा देश दोनों को लाभ ही

होना। सोभा तो इसी बात में है कि मीराद क्षमता होने के पहले वे स्वराज्य की आशावादी की हानियों जेल से छूटें और मेरी हठ धारणा है कि यदि तीव्र करोड़ भारतीयों की आदि पढ़ने से लग जायें तो यही स्वराज्य है।

५. सुभाषचन्द्र के मेल को जो हालते के विषय में मैं यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझ सकता। मुझे निश्चय है कि प्रत्येक समसदर हिन्दू यह बात मानता है कि इस मेल को तो जो ही बहाना चाहिए। सुभाषचन्द्र को बुर करने की मान भी इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हिन्दू-मुसलमान की एकता है।

मैंने आपके ज्ञानमें ऐसा ही कार्यक्रम रक्खा है जो मेरी राय में सर्वोत्तम है और बखरी से बखरी पूरा किया जा सकता है। जो-आहे खिलाफत के विषय में अत्यन्त अधीर हों वे भी इससे अच्छा कार्यक्रम नहीं तैयार कर सकते। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी ऐसा आरंभ और ज्ञान प्रदान करें जिससे आप देश को निश्चित श्रेष्ठ तत्त्व पहुँचा सकें।

(यंग इंडिया)

माहजिहाल करमस्यंद गांधी

अब आगे ?

४. प्रत्येक उन्नति-प्रिय, महात्माकांक्षी और आदर्शवादी व्यक्ति, स्वयम् अथवा राष्ट्र के जीवन में प्रायः ऐसे विषय-अवसर उपस्थित होते रहते हैं जब उसे सोचना पड़ता है, “अब आगे ?” यही उनकी जीवन-तक और कार्य-शक्ति का प्रमाण है। भारत के इस छद्मी जीवन में आजतक कितने ही उतार-चढ़ाव ऐसे आये हैं जब कुछ क्लेश और विषय हो कर उसे सोचना पड़ा है अब आगे ? वीरसिंह काल में पाण्डव, ऐतिहासिक काल में प्रज्वाल प्रताप, कनकवि सिंहाजी महाराज और रणजीतसिंह तथा वर्तमान राजनैतिक संक्रमण में स्वर्गीय लोकमान्य के जीवन-समय में तो भारत की पृष्ठ पर पर अपने मन से एकमात्र पड़ा है अब आगे ? और अब समय उसे एक ही उत्तर मिला है—“आत्मवृद्धि मुख्यधर्म है !” अवान्तर मेरा ध्यान करके अपने अंगीकृत कार्य की करता रह।

आज महात्मा गांधी की अग्रा कुछ काल के लिए भारत के लिए से उठ गये हैं। उनके सामने फिर प्रश्न उठा है अब आगे ? पर के बड़े-बड़े अनुभवों आदमी की अनुपस्थिति में, अथवा विधायक-काल में, उसके भी-पुत्र आदि कुटुम्बी जनो की जो मायका होती है उसीका अनुभव आज भारत, १५ वर्ष बाद, फिर कर रहा है। वह उन्हें सब कुछ समझा-बुझा, सिखा-पढ़ा जाता है; पर फिर भी इस नये योश को उठाते हुए उन्हें हिचकिचाहट माखन होती है, उन्हें आदर्शका जगो रहती है कि हममें न इतनी बुद्धि है, न शक्ति, न कौशल, न अनुभव। अरे, हम इस काम की कैसे बसा सकते हैं ? पर ऊपर से प्राणमान के अन्दर एक ऐसी शक्ति निर्माण कर सकती है कि वह यों तो प्रायः हर नकल सही है पर पीछे अवसरों पर जामत होकर मनुष्य की अपूर्व सहायता देती है। उसका नाम है संकटों का प्रतिकार करने की शक्ति। हम देखते ही हैं कि कायस्थिक सृष्टि में सुख-दुःख, अथ, विन्ता आदि को मनुष्य जितना अनुभव करता है उतना कष्ट सृष्टि में नहीं। जोर के आने की अवकाश संर के अनात्मक शिष्ट ज्ञान की कल्पना करने से मनुष्य को जितना अथ माखन होता है उतना अत्यन्त जोर का बा संर का सामना हो जाने पर नहीं माखन होता। उस समय तो उकटा उठने एक अमूल्य वैमान्य प्रकट हो जाता है और एक ही क्षण में वह उस संकट के प्रतिकार का उपाय सोच लेता है। वह इसी प्रतिकारक शक्ति का प्रमाण है। इसीकी अन्त मोक्ष ईश्वर की कृपा कहते हैं।

भारत तो ईश्वर की क्रीडा-भूमि है। उसे ईश्वर की कृपा का अनुभव कई बार हो चुका है। विष्णुज ताका उदाहरण कीलिए। १७ नवम्बर को बम्बई में बुद्धिवाजों ने देश की की-कराई करी भिन्नत मंडो में मिला दो। कोम विन्तान और भिन्नत हो बडे थे। पर ईश्वर की कृपा से भारत-भरकर को बंगला, पंजाब और सुप्रान्त में नये नये नोटिड जारी करने की बुद्धि सूची, और जब जोर से उस जोर तक देश में वह वैतन्य की तरह फैलो कि काबं रीडिंग दंग हो गये। उनकी अकल बकरा गये। कलकते में जो दस्य अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा, वह सामद अपनी जिदुगी भर से कहीं न देखा होगा।

अब चौरी-चौरा की दुर्घटना, क्षत्रिय भंग का स्थिति होना, ‘उदाह और जोश से बाली’ कार्यक्रम का उपस्थित किया जाना और सायद सबसे बड़ कर महात्माजी की जेक हो जाना, इन एक के बाद एक अथिक विन्ता और विराधा उपलब्ध करने वाली घटनाओं को देख कर लोग फिर अक्षयबल से पड़ गये हैं। कुछ लोग कहते हैं—देखो, शिष्टक महात्मा कः साक के लिए बडे गये थे, देश में आन्दोलन किन्तु बंद पड़ गया था। यही हाल अब भी होगा। बड़, गांधीजी के ही बर्तनत यह सारा जेक था। कुछ आरंभ कहते हैं—अरे, राज्य तो तलनार से मिलता है। खादी और चरखे से किसी ने किसी से आजतक स्वराज्य लिया है। वह तो गांधीजी की दमक थी। अब सब लोग फिर से सत्ता विनामती कपडा पहनने लग आयेगे। कुछ लोग कहते हैं—आर्य, हम तो क्षत्रिय भंग की आशा पर काम करते करते अब पड़ गये; गांधीजी ने न जाने कहां का टीका-डाला घुलत कार्यक्रम बनाया। और तिस पर भी वे हमसे सुझा हो गये। पूरी पूरी आकत है। कुछ लोग कहते हैं—बखी, हमें बखी तम माखन होती है। लोग हमसे चुलते हैं, कनो स्वराज्य मिल गया ? जिनके सिर पर प्रत्यक्ष कार्य का भार आ पड़ा है उनमें से भी कुछ लोगों के मुंह पर कभी कभी विन्ता की काला दिखाई देती है। पर जो इस संक्रमण का रहस्य समझ गये हैं, जो वह जानते हैं कि इन सत्य पर जा रहे हैं, वह तो ईश्वर का कार्य है, हम उसके साधन मात्र हैं, हम तो काम करने के अधिकारी हैं, फलकाल की विन्ता हम क्यों करें ? अन्तः कार्य का फल अवश्य ही अच्छा होगा, उन्हें ईश्वर की हठ कृपा का अनुभव सीधे ही होगा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे सीधे ही अनुभव करने लगे कि हमारी वह सुप्त प्रतिकारक शक्ति जागत हो रही है और हम दिन-दूता रात-वायुना काम कर रहे हैं। वे जो काम करें, ईश्वर के लिए करें; बस फल की विन्ता ईश्वर अपने आप करेगा।

पूर्वोक्त संकटों का कारण या तो नास्तिकता है, या अभद्रता है, या अज्ञान है। जिन्हें खिलाफत के लिए बर्त होता है, जिन्हें पंजाब की भूमजती का डुक है, जिन्हें स्वराज्य को माखन है, उनके लिए ये तीनों बातें क्षायन हैं। इनके रहते हुए उन्हें अपने निश्चित लक्ष्य की सिद्धि की आशा न रखनी चाहिए।

महात्माजी का शरीर चांदे कहीं रहे; पर हममें कोई सम्यह नहीं कि उनका आशा, उनकी इच्छा, हमारे साथ है। वे स्वराज्य के फाटक की ताबी हमें दे गये हैं। उसका प्रयोग भी हमें बता गये हैं। जो हमें विन्ता का तो कोई कारण नहीं होगी। बड़ अब आगे हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है कि कुंजी लगा कर ताका लोक के और फाटक में प्रवेश करें। वह ताबी है अहिंसा, सब काशियों में एकता, स्वदेशी प्रचार और सुभाषचन्द्र का ध्यान। और उसका वरत प्रयोग है काशी और चरखे का प्रचार। इसमें क...

मस्तक के लिए बगल है, न तुम्हें के लिए। वास्तविक स्नेह का उपयोग करने के वह तुम्हें बने जा रही सब कामों और भारत में राष्ट्रीय का संघा करने कोना। खद्योनी-अवधोनी, अंगरेज-हिन्दुस्तानी के बीच का द्वेषनाम विट कर सब एक ही निष्ठा पक्षपात के उद्गमों हो जायेंगे।

दिपयिमां

पौरी-पौरा के प्रान्त में

पौरी-पौरा-काण्ड के बाद गोरखपुर जिले में पुलिस का समय बचना अध्यात्मिक नहीं है। जोर देना में वह रोग और भी फैल उठे तो साजुष नहीं। अस्मिन्-अंग बंद कर दिया गया। निष्ठा की भा-का निष्ठा का कार्यक्रम देस के समने रक्खा गया। इसे बचा अवधोनीयों की कसौती समझ कर इस आन्दोलन को बचा काठने का शुभ संयोग सरकार ने सोचा हो। महात्मा पत्नी की निरपत्ता और ऊः बर्ष की बसा सायद सरकार की इसी आत्मा की चुप हो। सरकार का बल तो है अब और सम्य। गोरखपुर जिले के ऐसे समाचार आ रहे हैं जिनसे माहूम होता है कि बड़े के सरकारी कर्मचारी लोगों पर बड़ा तुल्य कर रहे हैं। पौरी-पौरा के लोगों ने पुलिस वालों के साथ भी अमानुष अत्याचार किया जबसे उस जिले के कई स्थानों के पुलिस तथा दूधरे सरकारी नौकर मृत कुपित हो उठे हैं। एक पत्र से माहूम होता है कि पिपराबाजार, गुरमपुर, बुधमनगं के कुछ लोग आशा-वालों के तंग आकर मोरे कर के भाग निकले। उन्हें तरह तरह से बलबिधों हो जाती हैं। स्वयंसेवक एक से नाम कटवाने के लिए कहा जाता है। अमनचमा के भी कुछ लोग हमें हासिल बताये जाते हैं। स्वयंसेवक पीटे जाते हैं। चौकी की रकब के लिए माद-पीट कर हथवा वसूल किया जाता है। घरों में वे औरतों तक को पकड़ संगया और जपना किया गया। आदि। संयुक्त प्रान्त और बंगाल-आंध्रम से अवगत भी अत्याचारों के समाचार मिलते हैं उनको भान में रखते हुए पूर्वीय भातों पर अभिवाच करने को भी नहीं चाहता। ऐसे तुल्य तो इस राज्य में अब एक मादूली बात हो गई है।

अपने पत्र के अन्त में संवाददाता लिखता है कि इन तुल्यों का संघटन किया जाय तो एक बड़ा पोथी तैयार हो सकती है। फिर वह मानों प्रस्त होकर वे समस्त पृष्ठा है-इन तुल्यों का क्या हलान है? अहिंसा का पावन कहा त हो। आन्तिमय-बायुमंडल कैसे तैयार हो। इनका उत्तर कमलः नीचे दिया जाता है। इन तुल्यों का क्या हलान है?

पुलिस अथवा सरकारी कर्मचारी तुल्य क्यों करते हैं? या तो स्वाभिमन्य या अहान्वयन। स्वाभिमन्य जो लोग सरकार की नोकरी करते हैं और 'पै' के लिए तुल्य करते हैं उनकी दवा जारी और बरखा है। यदि सब लोग झट्टा पड़ने और बरखा कातने को सब बर्षों पर यह बन्ना काफी आमदनी देने को तो एक तो इनका निवेदनी कीमती बर्षों के लिए बड़ा हुना कर्न बट जाय और दूसरे उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ कर इसी निष्ठाप उद्योग के द्वारा कुछ कम पैसा करके अपनी सुख करने का सोचा मिले। जो लोग अहान्वयन तुल्य करते हैं, उनकी दवा है प्रेम, धन-कीमता और ममता। चाहे अंगरेज हो, चाहे हिन्दुस्तानी, है आहिर मनुष्य-हमारे भाई। हाँ, यह सच है कि आज में हमें भाई नहीं समझ रहे हैं, भाई का हा बरताव हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। पर क्या हम भी उनके साथ मिल के भाई को तरह पेश आते हैं? यदि एक भाई अपने धर्म या कर्तव्य का

पावन भूल के, अहान्व है, या स्वाभ के नहीं करता है तो क्या दूसरे भाई को वह उचित है कि वह भी अपना धर्म छोड़ दे? अब कर्तव्य का पावन छोड़कर भाव से नहीं निरपेक्ष भाव से ही किया जाता है तभी उसका नाम कर्तव्य या धर्म है, नहीं तो उसे तैयार, बरखा या रोमगर कहते हैं। सौरे की बर में स्वाभ और धर्म-पावन की जब में परमाय होता है। स्वाभ के कसह और अजाति की दृष्टि होती है। जो यदि हम उनके अत्याचार करते हुए भी उनके साथ प्रेम करें, उनके संघट के समय उन्हें मदद दें, उनके अहान्व और स्वाभ पर दया रिक्तमर्ष तो इसके उनकी आँखें बितनी बन्दी लुक्त जायेंगी उतनी बन्दी दूधरे बपाव से नहीं। इससे हमारे घरगुणों की दृष्टि होमी और उनके हृदयों की पतली। फिर अन्ध्या और अत्याचार के लिए बगल ही कहा रह सकती है?

अहिंसा का पावन कहाँ तक हो?

अहिंसा अनुष्य-मान का धर्म है। धर्म का पावन तो आ बन्ना होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है प्रेम। शत्रु की भी पुराई न चाहना, न करना अहिंसा है। और वह सभी सम्भवनीय है जब हमारा हृदय प्रेममय हो। प्रेम एव परी धर्म। प्रेम की अक्षुर महिमा है। यदि हमारे हृदय में अक्षुर प्रेम का भाव-भरा हुना है तो संसार में कौन हमारा शत्रु रह सकता है। आज हम को इस सरकार से लड़ रहे हैं वह इसलिए नहीं कि यह सरकार अपौरु अंगरेजों की बलाई मानव-प्रणाधी, या उसके बकाने बाते अंगरेज अथवा हिन्दुस्तानी हमारे शत्रु हैं। बलबिधों के तो हमारा कोई झगडा ही नहीं है। हमारे दुःखों का मूल कारण तो उनका बलाया यह तरीका है। वे उस तुरे तरीके का पक करते हैं, इसलिए हमें उनसे झगडना पड़ता है। इस तरीके के आज उठो भर लोग कारे भारत के प्रभु बने हुए हैं और तीस करोड़ लोगों को अपनी अंगुली पर नचाते हैं। इन कहते हैं ऐसा तरीका जारी करें कि तुम करो हम मिन और भाई भाई बन कर रहें। न तुम हम पर अवरबस्ती करो न हम तुम पर करें। इसमें वे अपनी स्वाभ-गति समझते हैं। सब यही हमारी उनकी लड़ाई की तुमियाद है। क्या समझदार भाई मादान भाई पर हाथ उठावे? क्या गल बलाई?

क्या बदेन को उचित है छोड़ने के उपाय।

काहि कृष्ण की घटि गयो भुगु ने मारी कात!

तो हमने यह अहिंसात्मक अवधयोग का ऐसा रास्ता अन्वहार किया है जिससे हमारे धर्म का भी पावन होता रहे और वे भी धर्म के रास्ते पर चलने लगे। अतएव अहिंसा-धर्म का पावन तो मनुष्य को तबतक उचित और आवश्यक है जबतक उसके मनुष्यत्व का पूरा विकास होकर वह निदानमय में लीन न हो जाय। परन्तु जो इस तरह अहिंसा के मनुष्य का धर्म मानते हैं, जो अहिंसा अपौरु पद्य-मय को भी मनुष्य का धर्म मानते हैं उनकी कम से कम तबतक तो अहिंसा का पालन करता ही होना जबतक वे महात्मा के सदस्य हैं। सब और अहिंसा महात्मा का धर्म है। उसका पावन किये बिना हमारे त्रिधन लक्ष्य की सिद्धि आगे कुछ पुस्तों तक सम्भवनीय नहीं।

आन्तिमय बायुमंडल कैसे तैयार हो?

अपने संयोग और ममता के बल पर। उतेमन्य के अवहार पर हम अपने समीप के तो रोंके और दूरों की भी आत्मे में कोई-
(लेख शुद्ध आगे २५५ में)

संकरलाक नेमाभाई बैकर हम नवनीयन तुल्यलक्ष्य लूना और पानकीर नाका अहमदाबाद में सुचित और बड़ी हिन्दी नवनीयन कार्यालय के समनाकाक बकान द्वारा प्रकाशित ॥

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

नवम्बरमास—बैशाख शुद्ध २९, १९३७

रविवार, सातवाँ, २ अक्टूबर, १९३७ ई०

अंक १३

राष्ट्रीय सत्याग्रह—सप्ताह

६ अक्टूबर की उपवास और प्रार्थना

१३ की शान्तिपूर्ण मइयातुओं की

सारे देश में खादी का प्रचार करो

६ और १३ अक्टूबर

अंग्रेज की कड़ी तारीख को भुलना हमारे लिए तो असम्भव है। उन्हीं तो पंचायत वेसमर में नये जीवन का संसार किया। इसी प्रकार अंग्रेज की तेरहवीं तारीख की भी हम कभी नहीं भूल सकें। क्योंकि उसी दिन कितने ही बे-मुनाह भारतीयों का खून बहाया गया था, जिसके कारण पंचायत समाज भारतवर्ष के लिए एक नया तीर्थ-स्थान हो गया है। अंग्रेज की छः तारीख की भारत में पहले सत्याग्रह शुरू किया गया था। संविनय-कायल अंग के विषय में जो कि लसका एक ज्ञानमात्र है, उसे ही कर्मभेद हो: पर धर्म, प्रेम, और अहिंसा के सिद्धान्त के विषय में तो जो कि उसका आवश्यक भाग है, मतभेद हो ही कैसे सकता है? खल के अहिंसायुक्त, पालन के द्वारा हम तमाम संसार का गिर अपने पैरों पर झुका सकें हैं। सब पृथिवी तो सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का राजनैतिक और राष्ट्रीय जीवन में प्रयोग करने के लिये और हैं ही क्या! इसलिए सत्याग्रह की प्रतिष्ठा चाहे भले ही कोई करे या न करे पर हमें कोई एक नहीं कि सत्याग्रह के तत्व का जगता ने अपने हृदय में अच्छी तरह अंकित कर लिया है। जैसे पंचायत के प्रचार में हमारे पंजाबियों ने सुने जो काम पचा नमै मेरा तो बड़ी अनुमति है।

उसी प्रकार हिन्दू-मुसलमान-एकता तथा स्वदेशी के विषय में भी निश्चित रूप से कार्य बड़ी प्रेरित ने ही शुरू हुआ।

रीकट-कायल के अन्तर्गत भावों की भंग कर के उसे नष्टप्राप्त करनेवाली भी कड़ी अपील ही थी। और तेरहवीं अंग्रेज ने हमें सिर्फ उस आशय हत्याकाण्ड का ही दृश्य नहीं दिखाया, बल्कि उस दिन के काले आम में जो हिन्दू-मुसलमानों का मूल एक धारा में अच्छी तरह बहा उसने हमें ही जानियों के बीच की एकता पर भावों सुदूर लगा दी।

पर हमें इन ही महान् राष्ट्रीय घटनाओं की स्तुति प्राप्त रखने के लिए इनका उल्लेख किया तरह मानना चाहिए। मेरी समझ में भी

मेरी सोच इन उल्लेख की भवना वादों से ही कड़ी अपील की लिए उपवास (२४ घण्टे तक जल न पीना करना) और प्रार्थना में मिलित।

और छः अंग्रेज से शुरू होनेवाला जगह किसी ऐसे काम में समाज का विच्छेद संभव होना। अंग्रेज की उपवास में नहीं आ

अब रही अंग्रेज की तेरहवीं तारीख। उस निरस्मरणीय दिन भी उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। उस दिन किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्तन अपना शेष न करना चाहिए। हमें तो सिर्फ उन निरपराध गुणों की स्मृति की याद रखना है। हम उस पटना की दुष्टता की ध्यान में नहीं जाना चाहते। राष्ट्र का उच्चा अभ्युदय तो त्याग और तपस्या में है, न कि प्रतिहिंसा की तैयारी करने में। मेरी यह भी इच्छा है कि राष्ट्र उस दिन प्रभुत्व जगता द्वारा किये गये अत्याचारों की याद कर ले और उनके लिए हृदय से पश्चात्ताप करे।

मेरा यह भी आग्रह है कि उस दिन हर एक को या तुल्य सत्याग्रह, हिन्दू-मुसलमान-एकता और स्वदेशी को अपने आचार में लाने का पहले से भी अधिक प्रयत्न मन-मन से करे। और एका पर अधिक ध्यान देने के लिए ये वह निष्कारित करना है कि १० अंग्रेज की क्षाम के क्षाम बड़े हिन्दू-मुसलमानों की सम्मिलित सभाओं की आय और उनमें यह आग्रह किया जाय कि खिलाफत का निपटारा सुझसमान भावों की न्याय्य आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।

इस प्रकार यह राष्ट्रीय सप्ताह आत्मनिष्ठ, त्याग, श्रद्धा संयम और हार्दिक राष्ट्रीय भावों के प्रकाशन का जगह हो। हेतु और वास्तविक हिंसा का कहीं सामोलागन नक न हो। पूरी निर्भयता और धीर-बम्भीरता रहे।

मुझे विश्वास है कि भारत की तमाम जातियों और सब वर्गों के लोग इस राष्ट्रीय सप्ताह को मनाने में अपने अपने अंग के भाव और इसे राष्ट्रीय भावों में मगनी और निश्चित उन्नति का संयोग बनाने में सहायक होंगे।

(नं. १, १० मार्च, १९३१) मोहनदास करमचन्द गांधी

सत्याग्रह-सप्ताह

आगामी विभिन्न राष्ट्रीय सभाएँ के कार्यक्रम में मैंने सब से अधिक महत्व उपराष्ट्रपति और प्रधानों को दिया है। हमारे राष्ट्रीय बोर्डों की प्रगति के लिए ये दोनों विषय निश्चित प्राथम्यपूर्ण हैं। यहाँ मैं पहले ही राष्ट्रीय तरह बता चुका हूँ। और इसका तो मुझे स्वयं भी बड़ा आनन्द है। क्या विचार अपने एक मित्र को प्रधानों के विषय में लिखते समय प्रसिद्ध अंगरेजी कवि टेल्सिघम का एक सुन्दर वाक्य—अर्थव्यय मुझे बिनाहरे दिया। हाथीवले देहें डारों में हैं। और प्रायः का ही अन्तही महिमा में काय की विश्वास पैदा कर सके, इस वाक्य के उस सुन्दर अर्थ का किसी अनुभाव यहाँ दिया जाता है।

“परमात्मा की सच्चे हृदय से प्रार्थना करने से इस संसार में इतनी ताकत हो सकती है जिसकी कल्पना भी करना हमारे लिए कठिन है। इस लिए तु एक चौबारे की तरह उस जगत्पति के प्रति हमें लिए। राक्षस आत्मा उठाना रहे। क्योंकि मैं मनुष्य संतुष्टि की जानने हुए भी अपने लिए तथा उनके लिए जिन्होंने है अपना हृदय-मित्र समझते हैं, अपनी आत्मा उस परमात्मा की प्रार्थना में न उठाते तो फिर मनुष्य और पशुओं में जिसका जीवन हाथीन होता है, अंतर ही क्या रहा! क्योंकि इस दुनिया पर प्रभु की परमात्मा के कृपापत्र होने का एक मात्र सर्वोच्च साधन प्रार्थना ही है।”

मेरी तमाम सफ़रों में जो कि मैंने भारत भर में की हैं, मुझे बहुत धनार्थीयों की, धनवानों की, बहनों की, बहनों की यात्रियों की, मित्रों का तीसरा प्राप्त हुआ था। मैंने उन सब के साथ राष्ट्रीय प्रथम पर इन्वेन्टिव बाय के साथ बर्ना की है कि विजयता में बर्ना नहीं कर सकता। उससे मुझे यह मालूम हुआ कि हमें अभी तक धन की पर्याप्तता का बर्णन करने की आवश्यकता है। और मैं हमने यह संयम अभी तक आया है। जो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। और मैं यह स्मृति करने की धृष्टता करने के लिए उद्योग संयम, स्वायत्तता, स्वायत्तता की तैयारी किनमत, और निष्पक्ष-एकता की, जिनके लिए मैंने मनुष्य की हर्षण प्रगति होना सम्भव है, प्राप्त करने का सब से बड़ा साधन उपलब्ध और प्राप्यता ही है। इसलिए मुझे आशा है कि ऐसे और मे लक्षों की-पुनः हार्दिक प्रार्थना और उपवास कर के ही इस धर्मार्थीय सप्ताह को आरंभ करेंगे।

५/ स्वामीजी के उस समियन कानून-भंगालयक भाग पर इस
समाह में मैं और बेना नहीं जाता। मैं तो सिर्फ वहीं जाता
हूँ कि इस समय और अहिंसा की ही क्षम विन्तन करे और
समझी अनैतिका को अच्छी तरह समझ लें। सब तो यह है कि
अगर इस सब समय और अहिंसा के मित्रांतों के अनुसार ही
अपना जीवन बना लें तो समियन वा और किसी प्रकार
प्रतिरोध को आश्रयकता ही न रहे। समियन प्रतिरोध
तो तभी ठीक होता है जब मनुष्य थोड़ी को प्रसंगा में
बुरी भाँति काँके के धारण तथा सब पर जाने का प्रयत्न करे
हो। अगर को पहुँचाना क्या समियन प्रतिरोध द्वारा उसकी रक्षा
कर करना चाहिए और उसे करने में कौन मालगी से भी होता-
काएन न होने पावे यह हमें सीखना चाहिए, ये सब बातें जानना
कठिन है और इस राष्ट्रीय उपायन के लिए विषय सिद्ध करने
मजाना है जब कि हम सबका, फिर तो निरपेक्ष पक्ष, पर्य
और जानि के क्यों न हो सहयोग चाहते हैं, अब समियन
कानून-भंग को एक पर्य समझ कर उसका प्रचार करने से सम्मन
हैं सम्मन भी हो सकता है।

(सं. ६. ३१ मार्च, १९२०) श्रीमन्महाश्वर करमण्डल गांधी

आत्मशुद्धि

अध्वयोज आन्दोलन आत्म-हत्या का आन्दोलन है। आत्म-हत्या का अर्थ है अपने हृदय के दुर्भिकारी को, अपने पिता की कुशाह्वां को दूर करना। इसमें मनुष्य ज्यों ज्यों सफलता प्राप्त करता जाता है त्यों त्यों वह व्यक्तिगत स्वराज्य का तो अधिकारी होता ही जाता है; परन्तु सामाजिक स्वराज्य की भी नींव डालता जाता है। सामाजिक स्वराज्य की भाव का प्रचलन पर अवलम्बित है।

आज १० बहीनों के अमृत आत्म-प्राप्ति करने में लगा हुआ है। जिस हृद तक उनकी आत्म-प्राप्ति करने में उस हृद तक भारतीय स्वायत्त नवजीवी का क्या है। यह प्रश्न हीन वेग से हुई है कि तथ्यों का काम बहीनों में हो गया है। इसके बदीतमें कि प्रधान व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो गया है। सैकड़ों इलाकों लोग आज जेलों के निवासी हो गये हैं; पर बहनों के विषय में जालिम के प्रति वैरमान नहीं रहा है। ये छत्रम नहीं हैं कि स्वार्थियों के हमारा कोई हानक नहीं, हमारे अहित का मूल तो उनकी बलाही राज्य-प्रवृत्ति है। उन्हें यकीन हो चुका है कि पाप के धृणा करना चाहिए, पापी पर तो हम करने की जरूरत है। मनुष्य पाप क्यों करता है? जालिम लुन्य क्यों करता है? अज्ञानवश। स्वार्थ अज्ञान हीन तो क्या है? अज्ञानी पर कोष करना, उसको स्वार्थ बना बैरी मानना केवल अज्ञान ही नहीं, बल्कि मूर्खता है। अज्ञान की दवा दण्ड नहीं, ज्ञान-ज्ञान है। दूसरे शब्दों में, कोष नहीं दया है। अज्ञान एक प्रकार का मानसिक रोग है। क्या रोगी को दण्ड देना उचित है? रोगी का तो प्रेम और दया के साथ रूख-रुख चाहिए। तभी रोग दूर हो सकता है।

दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िए जबलग घट में प्राण ॥

यह दत्ता-धर्म अहिंसा का दुरा नाम है । इस प्राचीन तत्त्व का रहस्य यदि आज भारत कुछ हद तक न समझा जाता तो इतना छुट्ट बह्निदान वह पापी का पाप जोने के लिए, जालिम की अश्लील योजना के लिए, पद्म को मरुपथ बनाने के लिए, कयों करतूत ! महान्या गांधी की निष्प्राणी और सखा की मरण को अपूर्व शान्ति के साथ सहन करने के लिये किम का प्रमाण है ? आज गांधीजी भारत को अपने प्राणी के भी अहिंसक बना रहे हैं । यकि वे पद्म-बल के हाथी होते और भारत को सखा उपदेश देते तो क्या भारत रण-घण्टी का सांकेतिक न हो जाता ! भारत सत्य पर जा रहा है । उसकी मनुष्यता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । वह हैश्वर की दृष्टि में अधिकाधिक प्रिय होता जा रहा है । निस्पन्देष्ट महान्याजी की कुबाना अतीत्यस्वराज्य की स्वातन्त्र्य-उपुष्टि है । इससे देश का जितना श्रेष्ठ हो सक्ता है उतना बढ़ती किसी बात से शायद ही होता ।

हैं, इस गम्भीर भावित को-आमर्त्यक बल-मूलक ध्यावित को-
ऐसा मान्य होता है, कि कुं-कुण विधिलता या निराशा समझ रहे
हैं। पर उन्हें जानना चाहिए कि योरो-योरो के हत्याकाण्ड के
रूप में भारत को कुप-य कर बड़ा उसके स्वल्प और कारण की
मोसाभा कर के बहुत देना के सुखमें के कुछ घटा-बटो कर दी है।
तेज और उत्तेज देना के, विषय के कुण में रोगी बार बार
बदपरहेजी कर बैठता था, निकाल कर सीधो-खारी ठंडी पर
पीछक दबा उसमें धावित कर दी है। इससे रंगी कम है बाहो
तेज-तरीर में नजर आता हो; परउद्दिष्ट मनुष्य समझ समझा
कि भीतर से और स्वामर्त्यक रूडिसे के उड़की ताकत ध्यावित के
बाध बड़ रही है। पर वैदक-साधन के इस धर्म को में धमक
कर

बहि रोगी आतुर हो उठे, 'वैद्य की योग्यता और सुखे के अन्तर को समझे ही दृष्टि से देखने लगे तो फिर उसे बाध रखना चाहिए कि अपनी उसके आत्म में और बीमारी भोजना बदा है ।

पर भारत को अब अपनी स्थिति का खूब ज्ञान हो गया है । वह नौकरवादी अथवा हमारे भूले-भटके आदमियों के दम-झाँपे में नहीं आ सकता । उसने समझ लिया है कि जिसमें किसका किताब स्वार्थ है और कौन मेरा हितचिन्तक है । खादी और चरके का घर घर में प्रचार कर के वह तीव्र ही शिक्षा भी देना चाहता है कि इस वर्तमान घातक का क्या अर्थ क्या है ।

आत्मशुद्धि के लिए प्रयासतः देश और धर्म-विरोध स्वार्थ दृष्टि को निर्मूल करना होगा । देश की जड़ अन्तम स्वार्थ में है । अतएव दृष्टित धर्म-विरोध स्वार्थ-आय अन्तम कम या बल न होगा तबत आत्मशुद्धि न होगी । इस विस्फोट के लिए कभी जमीन-आत्मन के ऊँचाये एक कर रहे हैं । कर्णों पंचाय के दुःखों का परिभाषन चाहते हैं । कर्णों स्वराज के लिए सब कुछ मान्य देने को तत्पर हैं । क्या अपने अन्तम स्वार्थ के लिए ? यदि हाँ, तो फिर हमें अंगरेजों वला अर्थात् वर्तमान शासन-प्रणाली के खिलाफ लड़ा उठाने का कोई अधिकार नहीं । पश्चिमी सभ्यता को जीतने का कोई हक नहीं । वर्तमान सरकार सिवा स्वार्थ-साधना के और क्या कर रही है ? अन्याय, अत्याचार, भय, दमन, बल-प्रयोग, ये तो स्वार्थ के साधन ही हैं । इस सरकार में यदि कोई दीप या सुराई है तो वह यही कि आध्यात्मिक स्वार्थ उसका ध्येय है और पशु-बल और भय-प्रयोग उसका आधार है । इस सरकार के साथ असहयोग करने के मतों हैं आध्यात्मिक स्वार्थ, पशु-बल, और भय-प्रयोग का अर्थ है अहंकार, भय-प्रयोग के साथ असहयोग करने का अर्थ है प्रेम और एकता तथा अन्तम स्वार्थ से असहयोग करने के मतों हैं क्या भारतीय स्वराज्य स्थापित करना अर्थात् भारे भारत को एक सुसंगठित विद्यालय परिवार के रूप में परिणत करना । पर यदि इसके विपरीत हम केवल सत्ता के लिए अर्थात् राजनैतिक स्वराज्य के लिए सत्ते तो इसका फल बाधे यह भले ही हो कि आज भी सत्ता एक अंगरेजों के हाथ में है कल वह कुछ हिन्दुस्तानियों के पास आ जाय । पर उसके तोनों प्रचलन दीप-अन्तम स्वार्थ, पशु-बल और भय, यों के त्यों कायम रहेंगे । उस अवस्था में असहयोगियों को देशी नौकरवादी के साथ असहयोग-युद्ध जारी रखना पड़ेगा जैसा कि आज विदेशी नौकरवादी के साथ करना पड़ रहा है ।

अतएव हम सामान्यतः सारे भारत को और विशेषतः असहयोगियों को साधना कर देना चाहते हैं कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रीति से दृष्टि में रखें, उसे जरा भी आँखों से ओझल न होने दें एवं अपने पथ से दावा-जूल न हों । आत्मशुद्धि के बिना असहयोग आन्दोलन व्यर्थ है । आत्मशुद्धि के बिना भारत का उद्धार जैसा कि आज विदेशी नौकरवादी के साथ करना पड़ रहा है ।

अतएव हिन्दी-प्रचार-कार्यालय की ओर से राष्ट्र-भाषा हिन्दी द्वारा शिक्षा देने के लिए गांधीजी नगर में हिन्दी-विद्यालय स्थापित किया गया है ।

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकलन-काल में भी-गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गोच गोच में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों की जरूरत है और बहुत से एजेंट हैं ।

सच्ची साम्बन्धना

आत्मन करीबों मातृभांगी जिन्की जयजयकार करते आ रहे हैं उन्हें सरकार ने जेल में भेज दिया है । सब एरिए तो वह इस महान् देश का नया उज्ज्वल जगृति का अभिमान है । जेल जाने से गांधीजी को चाहे अपने कर्तव्य के पालन करने का मूक मके ही होता हो, स्वर्ण में देवता लोग भले ही इस प्रकार जाकिमों के पुष्प के रंर के जल कर भयम होते हुए देखकर आनन्दोत्सव मनाते हों; पर हमारी साम्बन्धना तो इससे दो तो नहीं सकती । गांधीजी ने ऐसा कीमती नीति-विरोध कार्य किया जिससे वे जेल के बाज समझे जायें ?

गांधीजी के जेल जाने से जो दुःख हमें हुआ है उसकी दवा क्या है ? जिस प्रकार मिठाई-पकानन का कर हम लोक प्रदर्शित नहीं करते उसी प्रकार हम राष्ट्र के इस अपमान का भी स्मारक स्मरण होकर नहीं कर सकते । उन्हीं उन्हीं हम पर संकट आता जाय त्यों त्यों हमें अधिकाधिक संयमी होना चाहिए । पन्-क़राभी अपना दंगा-फ़साद करने से गप्पू का अभिमान विट जाने के बदले उसमें गांधीजी का तथा राष्ट्र का अधिक अभिमान है । इस बात को हम समझ चुके हैं । इसीसे आज हम वह आदर्श स्थापित रख सके हैं ।

शान्ति तो हमारे दुःख को प्रकट करने का एक मार्ग हुआ । पर इतने से हमारा काम नहीं चल सकता । शान्ति की रक्षा करने से, हिंसा-काण्ड न करने से जो हमें हतमा ही जल निकेगा कि हमने वह बात नहीं की जो हमें न करनी चाहिए थी । जो हमें न करना उचित है वह तो कभी न करना चाहिए; परन्तु हमारी कृषी सचो हमदर्दी तो तभी प्रकट होगी वह हम के साथ बातें करेगे जो हमें करना आवश्यक है ।

आज हम भारत के प्रत्येक प्रान्त में, हिन्दू और मुसलमानों में तथा ईसाइयों और पारसियों में एक ही रीति से गांधीजी के प्रति, स्वराज्य और विद्यालय के प्रति, एकता और प्रेम के प्रति हमारी सहाय्युक्ति प्रकट कर सकते हैं—और वह है खादी का प्रचार पर घर में कर दें । खादी स्वराज्य की कपीटो है । क्या हमने अपने मुंह से हिन्दू-मुसलमान की जब बोली भी ! यदि बोली हो तो खादी पहन कर और चरका काट कर उस जय की लक्ष्य दिखाना चाहिए । क्या 'बन्दे मातरम्' हमारा प्रिय गन्ध है ? यदि हो तो माता की लाल रखने के लिए हम खादी तैयार करें । 'सरकार अकबर नहीं, अज़ाद ही अकबर है' यह हम तभी सिद्ध कर सकते हैं जब हम विदेशी कपड़ों का त्याग करके, सरकार के अग्रिनि-पात्र होकर भी, खादी का इस्तेमाल करें । एकमात्र खादी ही राम और रहीम के उपायको का शिक्षा है ।

(नवजीवन)

पत्राचार आल्लक्षण कालिकलर

पाठकों के प्रति

'हिन्दी-नवजीवन' का आरम्भ बतौर आजमाया कर के किया था । शुरूआत में यह आशंका रही थी कि यह अल्पक दिनों तक जीवित रह सकेगा या नहीं । अतएव साधना करने के साथ ही कमाठी चन्दा देने का भी नियम रखा गया था । पर अब ईश्वर की कृपा से वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है । अतएव कमाठी चन्दा देने का नियम उठा लिया गया है । अब के प्रेमी पाठक वार्षिक मूल्य (१) ही भेजें । व्यवस्थापक

हिन्दी न व जी व न

रविचार, चैत्र सुदी ५, सं. १९०९

हिंसा और अहिंसा

हिंसा मनुष्य का नियम है, अहिंसा जीवन का नियम है। हिंसा विघातक है, अहिंसा विनाशक है। हिंसा पशु-बल है, अहिंसा मनुष्य-बल है। हिंसा आसुरी क्षमति है, अहिंसा ऐनी क्षमति है। अतएव हिंसा अधर्म है, अहिंसा परमो धर्म है।

हिंसा का कारण है आत्मनिक स्वार्थ, अहिंसा का कारण है आत्मनिक मुक्त्यान्ति। हिंसा का फल है निम्नतर जन्म, वर्तमान कष्ट; अहिंसा का फल है-मनुष्य का विकास, समाज की उन्नति। अतएव हिंसा स्वाध्य है, अहिंसा प्रात है।

स्वार्थ और ज्ञान परस्पर विरुद्ध है। जहां केवल स्वार्थ है, वहां ज्ञान का जन्म होना है और जहां अज्ञान होता है केवल वही आरंभित स्वार्थ सम्भवनीय है। पशु और मनुष्य में किस बात का भेद है? "जाने हि वेद्यायति को जितेको, ज्ञानेन होमाः यज्जितः समायाः"। जो ज्ञानहीन, अतएव स्वार्थमय, मनुष्य पशु के समान है। हिंसा का कारण है केवल स्वार्थ, अतएव हिंसा पाषाणिक है और इसके विपरीत अहिंसा मानवी है।

हिंसा का दूसरा नाम है द्वेष अथवा युद्ध। अहिंसा का दूसरा नाम है प्रेम अथवा एकता। मनुष्य के लिए कैसीही बात स्वाभाविक है? युद्ध अथवा प्रेम? मनुष्य तो क्या पर पशु के लिए भी प्रेम ही स्वाभाविक माहम होता है। प्रेम-भाव तो दोनों में तभी जाग्रत होना है जब उनकी स्वार्थ-ज्ञान होती है या स्वार्थ वापने की इच्छा प्रबल होती है। प्रेम-भाव मनुष्य का सम्भावित गुण है; द्वेष-भाव आत्मनिक है। अतएव अहिंसा मनुष्य की प्रकृति है, हिंसा विकृति है। अतएव प्रेम है, कुसंस्कार है।

मनुष्य का स्वभाव-धर्म या स्वाभाविक प्रकृति या तो अच्छी हो सकती है, या बुरी अथवा मंदी जो अच्छे के संघर्ष से अच्छा और बुराई के संघर्ष से बुरी होती जाती है। बड़ी तीन मत मनुष्य के स्वभाव के विषय में प्रचलित हैं। बड़े मनुष्य की स्वभाव-प्रकृति सामने तो सिवा उसका स्वभाव-धर्म ही ही नहीं सकता। बड़े स्वभावतः अक्षयप्रल माने तो फिर वह परमात्मा का अंश या परमात्मप नही हो सकता। यदि उसकी स्वभावतः अक्षयप्रल और अक्षयप्रल दोनों माने तो कहना होगा कि मनुष्य स्वभावतः नर-पशु है। हाँ, आज वह नर-पशु है, इसमें तो कोई शन्देह नहीं; परन्तु वह स्वभावतः नर-पशु है, यह कहना और मानना मनुष्य-जाति का अपमान करना है, उसके विकास और उन्नति की सब आशाएँ जोड़ देना है। यदि ईश्वर है, यदि ही उत्पत्ति उसीके द्वारा हुई है, और मनुष्य उसीका अंश है, ईश्वर ही से उसकी उत्पत्ति और ईश्वर ही में उसका लय है, अर्थात् उसकी आत्मा का विकास हीसे होत परमात्मप प्राप्त होता है, तो मानना होगा कि मनुष्य स्वभावतः अक्षयप्रल ही है। संघर्ष और कुसंस्कारों के कारण अक्षयप्रल हो जाता है। अतएव अहिंसा ही मनुष्य का स्वभाव-धर्म है, हिंसा तो कुसंस्कार या उसका फल मात्र है। हिंसा को मनुष्य का स्वभाव-धर्म मानना ईश्वर के स्वभाव में हिंसा-धर्म का आरोप करना है।

संसार के सभी धर्म-मतों में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः अहिंसा ही मनुष्य का धर्म बताया गया है, हिंसा तो केवल आपदार्थ स्मृति किया गया है। धर्म में धार-काट और हत्याकांड की प्रधानपद मिल ही कैसे सकता है? क्योंकि धर्म विनाशक है और हिंसा विघातक है।

पर अभीतक बहुतेरे लोग हिंसा को मनुष्य का स्वभाव मानने के और इसलिए कहते हैं कि यह अहिंसात्मक कार्यक्रम तो अन्वयवर्ध है। उनके इस हिंसा-प्रेम के दो कारण हैं—एक तो सामान्यतः संसार के इतिहास में विजय-ध्वं ५। प्रधान वापन हिंसा-कांड माना जाना और दूसरे विवेकतः वर्तमान अंगरेजी साम्राज्य की दुर्दमनीय युद्ध, जिसका मुकाबला हिंसाकाण्ड है। पर यद्यपि संसार का तत्काल हिंसाकाण्ड और संग्राम-मंचालन नाति और सगुदित के नाम पर किया गया है तथापि क्या आज उस उपायों के बहोकेत नाति स्थापित हुई है? अत्याचार कम हो गया है? पाप की पुंजी घट गई है? अन्त्या का नेत्र हीन हो गया है? स्वार्थ-धर्म सीमाबद्ध हो गई है? जब से यह वर्तमान सुसंगठित और हत्याकाण्ड आधुनिक जमाने में प्रारंभित हुआ है तब से इन दुर्गुणियों और दुर्गुणों की अवस्था घटि नहीं हुई है। मनुष्य अर्थात् मनुष्य होने के बजाय अर्थात् पशु नहीं हो गया है? अपने मातृ-बल और सख-बल का उपयोग हीन-हीन लोगों की रक्षा के लिए करने की जगह वह उन्हीका रक्षणार्थ पशुने के लिए नहीं कर रहा है? क्या उस नैतिक गुणों का विकास होने के बजाय भूद भौतिक गुणों का विस्तार नहीं हुआ है? यदि वह सब हुआ है और पशुओं मुकादित स-शास्त्र हिंसा-कांड के विस्तार के साथ साथ वह अहिंसा धर्मों का भी विस्तार होता जा रहा है तो क्या हमें अब भी बांधे मंद कर हिंसा-कांड का हामी बने रहना उचित है? क्या यह मनुष्य-जाति के अर्थात् स्वयं अपने ही प्रति और अपराध नहीं है?

दूसरे, वास्तव में देखा जाय तो हिंसा-कांड में जो सफलता दिखाई देती है उसका कारण केवल हिंसा-धर्म नहीं, बल्कि संग्राम और मनुष्यत्वा है। यदि संग्रामकाण्ड में से मुसलमान और मनुष्यत्वा को निकाल दें तो हिंसा-कांड स्वयं ही जाता है। युद्ध-शास्र के दो ही भेद हो सकते हैं—हिंसात्मक और अहिंसात्मक। मुसलमान, मनुष्यत्वा और युद्ध-मंचालन-हिंसा की आवश्यकता दोनों में है। इनके बिना दोनों निरवयवी हैं। सख अर्थात् हिंसात्मक युद्धों से तो संसार का सारा इतिहास भरा पड़ा है। विशाल अर्थात् अहिंसात्मक युद्ध का इतिहास भारत में १० महीने पहले से हूँ होता है। सख युद्धों का फल हमारे सामने है; विशाल संग्राम का फल अभी आश्रय के गर्भ में छिपा हुआ है। सिद्धान्त-मार्ग में और कौटुंबिक क्षेत्र में तो उसका फल स्पष्ट और निश्चित है पर सामाजिक और राष्ट्रीय संसार या जो वही कि वर्तमान पञ्जा-हीन व्यावहारिक जगत् सभी अपने दुःप्रसन्न और अनिश्चय को कम नहीं करना चाहता। वह परिणामवादी है। वह नीति और धर्म को परिणाम की कसौटी पर कटता है। वह धर्म अपने को परिणाम का प्रभु भी मानता है। वह नीति और धर्म का पालन केवल नीति और धर्म के पालन के लिए नहीं करना चाहता। वह नहीं मानता कि सत्य और धर्म के पालन का फल हमें अंधा अंधा ही होता है। तात्कालिक फल और वास्तविक फल के भेद पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। फिर वह अहिंसात्मक संग्राम १० महीने का तो क्या है? और उसकी परिणाम भी ठीक ठीक नहीं की गई है। सखा अभी से उसके फलफल का निर्णय कर बैठना इतिहास अन्वयवर्धनी और

अधुनायिता नहीं तो क्या है? कहाँ संसार की उम्र के बराबर पूरा सचन युद्धों की उम्र और उनका फलफल, और कहाँ चन्द विनों का अधिस्वाम्यक संभ्राम और उसका फलफल!

ऊपर वह तुम्हें है कि दोनों प्रकार के युद्धों में सुसंगठन और सुव्यवस्था की आवश्यकता है। भारत आज अधिस्वाम्यक संभ्राम पर कटिबद्ध है। सो सुसंगठन, सुव्यवस्था और सु-शासन के बिना उसे जब-काल कदापि नहीं हो सकता। माना कि हिंसात्मक युद्ध अधिस्वाम्यक युद्ध से आसान है। वह भी मान लें कि भारत ने समयोगयोगी समझ कर अधिस्वाम्यक युद्ध का अवलम्बन किया है। यह भी मान लेते हैं कि आज वह सारे विश्व के तित के नाम पर नहीं केवल अपने त्रिनिश उद्यम के लिए कट रहा है। पर इस कारण वह हिंसात्मक युद्ध से प्रभुत नहीं हो सकता। आज सकल हिंसात्मक संभ्राम के योग्य संगठन, व्यवस्था और शासन उसके पास नहीं है। यदि वह इस दिशा में प्रयत्न भी करे तो फल-प्राप्ति में किन्तु वारक उभरे! कौन उन्हे यह विद्या सिखावे? क्या अंगरेज? साधन-सामग्री कहाँ से पावे? क्या गोप्य-अमरीका आसान से आसिर फल क्या हो? क्या या तो सर्वनाश, अधिक और चिर मुलामा तथा कारगरा नहीं? क्या वह पवित्र की पुँव पर-मोक्षिका की आ-वाहिमिका पर-चिर निजय न होमी? क्या यह संसार के कल्याण के मार्ग में एक महान् संकट न होगा?

इसके विपरीत अधिस्वाम्यक युद्ध के सब साधन आपके पास हैं। कहीं से मंगाने या मंगाने को जरूरत नहीं। गुप्त भी हैबर ने हमें दे दिया है। १८ महीने के इस प्रयोग से देश को लाभ ही हुआ है। शान्ति, प्रेम और एकता की दिशा में प्रगति ही अधिक हुई है। शत्रु से जीवन का संसार ही अधिक हुआ है। प्रविष्टी पर हुआ उसका अवसर हमें मूर्खपन में बाधे न दिखाते देता हो: पर अपनी अन्धता संभ्राम तथा ही कहाँ है? रंग मैदान ही जलते रह गया। हमारे संगठन, व्यवस्था और शासन की अपूर्णता के कारण हमें कुछ पीछे हटना पड़ा। पतएव सभ तीनों का अब यही कर्तव्य है कि वे अपनी सेना की कमजोरियों का सुधार नुरत करे, अपनी युद्धियों की पूर्ति का प्रयत्न अधिस्वाम्यक आरम्भ कर दें। यह बारहवीं के विश्वास कार्यक्रम को पूर्ण के ही द्वारा हो सकता है। बाद रहे कि हमारा प्रधान शत्रु है प्रेम-भारत की सब जातियों में प्रेम, बहुयोग्य-अधुनायियों में प्रेम, अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों में प्रेम। और इसका एक मात्र साधन और विधि है-आदाँ और बरखा। जबतक हम पर पर में आदी और चरम का प्रचार न करेग तबतक इस अधिस्वाम्यक युद्ध से निजय पाना कठिन है। और वह स्पष्ट दिखाते देता है कि आदी प्रचार अधिक आसान, पूर्ण निजय, अधिक व्यवहार्य और अधिक कानि तथा इसकारक है या नाशक साम्राज्य का संघर्ष करके हिंसात्मक युद्ध उभाना।

डाक्टर महमूद

निष्ठापन मंत्रालय के सेक्रेटरी डाक्टर महमूद बम्बई में निरफ्तार किये गये हैं। पटना में उनपर राजबंदी का मामला चल रहा। आप पटना में बैरिस्टर बनते थे। निष्ठापन की पुकार पर आप उसे छोड़ कर अपने मुक्त और सज्जन की निवृत्ति में लग गये। आप मंत्रालय निष्ठापन के एक सन्म थे। जिस अपराध में आप पकड़े गये हैं उसका अपराधी तो आज भारत का बचा बचा और प्रत्येक अधुनायों में। देखना है, सरकार एक से एक अच्छे कार्यकर्ताओं को जेल जेल में कर कक्षातक निष्ठापन पंथ और स्वराज्य के काम को हानि पहुँचा सकती है। ऐसे प्रत्येक अपराध के अवसर पर यदि हम अपने मत पर अधिक रक रहने का संकल्प करें, अपने आदी-प्रचार आदि के कार्यक्रम में अपनी पूरी शक्ति लगायें तो सरकार को अपनी मूर्खों का प्रायश्चित्त हीज ही करना पड़े।

अब क्या करें?

महात्मा जी जेल चले गये और हमें अपनी सम्मति से सहायता देने के लिए अब उनका शरीर स्वतंत्र नहीं है। इसलिए लोग आपस में यही एक रहे हैं कि "अब हम क्या करें?"

महात्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर निरफ्तार हो जाने के एक दिन पहले 'यंग इंडिया' (मार्च ९, १९२२) के एक लेख में दे दिया है। लेख का शीर्षक है—“यदि मैं पकड़ा जाऊँ।” इस लेख में उन्होंने अधुनायियों से अपना अंतिम निवेदन किया है। "यही परिस्थिति में हम लोग पड़ गये हैं उसके अनुरूप हमें क्या करना चाहिए उसकी प्राप्ति उन्होंने सब लेख में दी है। वह इस प्रकार है—

“इसतक न होनी चाहिए, भीड़-भड़क का कोई आन्दोलन न होना चाहिए और जख्म न निकालने चाहिए। भरे बैरागी भरी निरफ्तारी पर पूर्णतया शांति रखनी तो मैं उसे अपने लिए प्रशिक्षण का विधि समझता हूँ। मैं प्रीतिपूर्वक देखना चाहता हूँ कि कैसे वह का विचार्य कार्यक्रम पट्टी के समान व्यवस्थित और बाधकारी के समान तीव्र गति से चलता रहे। मैं चाहता हूँ कि जो लोग अवतक पीछे रहे वे स्वयं विदेशी बलों का बहिष्कार करें और उनकी क्षोभों जलायें। बारोकी में जो विचार्य कार्यक्रम निर्धारित किया गया है यदि वे उसे पूरा कर देंगे तो न केवल वे सुखे तथा अन्य कैदियों की मुद्रा लेंगे बल्कि स्वराज्य भी स्थापित कर लेंगे और निष्ठापन तथा प्रभाव के आशयों के प्रति भाव जो करा लेंगे।

स्वराज के जो बार सन्म हैं वे उन्हें याद रखने चाहिए—अहिंसा, हिन्दु-मुसलमान, सिख, ब्राह्मी, ईसाई और बहोली लोगों की एकता, अस्पृश्यता का सम्पूर्ण नाश, और हाथ के कटे हुए और हाथ के जुने हुए खूर की इतनी तैयारी करना कि सिद्धे वह विदेशी कपड़े का स्थान पूर्णतया ले लें।”

एक ऐसा ही प्रश्न महात्मा युद्ध से कुछ गया था, जब कि वे अपने शरीर का परिचयान करके अपनी आयु के ८० के वर्ष में निर्वाण प्राप्त करने वाले थे। उनके शिष्य रो रहे थे। उन्होंने पूछा कि—“जब आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे तो हमें कौन दिखा देगा।” महात्मा युद्ध का उत्तर इस प्रकार था—“दुःखी मत हो, रोओ मत। इस हाट-चाम के शरीर की रक्षा मैं क्यों करूँगा! क्योंकि हैबर के महान् काम का शरीर तो जलित ही रहेगा। मैं अपने निजय पर टट हूँ। जो काम सुखे दिया गया था उसे मैंने पूरा कर दिया, अब मैं आराम करना चाहता हूँ।”

“मार्ग को तलाश करते हुए परिश्रमपूर्वक स्वयं उद्योग करना चाहिए। मेरा दायं करना पयान नहीं है; जैसे मैंने आजादी है जैसे बन्दी; निजय के फन्दे से मुक्त हो जाओ; उद्यम की ओर देखो वे मार्ग मैं बंदो। एक रोगी केवल बोधि के गृह से ही अच्छा हो सकता है और सब कष्टों से मुक्त हो सकता है यदि वह निष्कलक से मिले भी नहीं। वह अनुत्प मेरा दायं व्यव करता है, जो मेरी आजा के अनुवा नहीं चलता। इसके कोई काम नहीं होता। जो अनुत्प मेरे पास रहता है परन्तु है अनाधकारी तो वह सुखे बहुत रह रहा है। परन्तु वह अनुत्प जो पने का पाठन करता है वह सदा मेरी उपस्थिति के आनन्द का अनुभव करता है।” (गालिक आनु ब्रुड बा- पाक स्थित ६०) आदि १९१८ पृष्ठ १०७-२१८)

शिव जी का महात्माओं से गहरा सम्पर्क रहा है—जो उनके साथ एक ही पर मैं रहे हैं, जिन्होंने सम्मो उम्मी खर की है।

दो दो घण्टी के अन्तर से होने वाली समाधियों में जो उनके साथ उपस्थित रहे हैं, सम्पूर्ण भारतवर्ष में होने वाली समाधियों, कार्यक्रमों, परिषदों में रातों रातों उनके साथ बैठ कर कागज किया है, जिन लोगों ने देखा है कि भिन्न भिन्न प्रांतों से आये हुए भिन्न भिन्न देशों के प्रतिनिधि किस प्रकार उनकी चर चरने थे, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बहिष्म कमेटी और कांग्रेस की बैठकों में उनके साथ बैठते रहते रहे हैं, इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने उन्हें अपने दोनो वास्तविक पत्रों में लेख लिखते हुए और पत्र-व्यवहार करते हुए देखा है—वही भले प्रकार जानते हैं कि उनके शरीर पर किसभा आती नोक पड़ गया था। इन बात तो यह है कि हम लोग जो उनके अनुयायी हैं, यदि कुपथा चन्तान नहीं है, और हमारे हृदय यदि पत्थर के बने हुए नहीं हैं तो हमें इसी विचार से कि महात्माजी की जेल की दीवारों के अन्दर कुछ काल के लिए आराम मिल जायगा, हमें मनाना चाहिए और उनकी अंतिम आशा की निश्चय के अनुसार काम करके उनकी प्रशम्न रचना चाहिए। जबतक उनका शरीर स्वतन्त्र था तबतक हमने उन्हें क्षणभर भी आराम न करने दिया। परन्तु अब हमें उनके उन शब्दों की मन्ती आति समझ लेना चाहिए जो कि उन्होंने “यदि मैं पकड़ा जाऊँ” शीर्षक वाले लेख की समाप्ति में लिखे हैं—“जैसा काम उसमें (महात्माजी के पकड़े जाने और जेल जाने से) यह होगा कि मुझे शारीरिक शक्ति और आराम मिलेगा जिसका कि शायद मैं अधिकारी हूँ।”

निःसन्देह हमने से बहुतों के लिए जेल अभी तक जेल ही है अर्थात् यह एक स्वाभ्यस्त्य है। परन्तु महात्माजी के लिए और उन लोगों के लिए जो साथ और अन्त्य के संसार में रह रहे हैं, जिनकी आत्मा स्वतन्त्र तथा निरपराध है, जेल स्वतन्त्रता का सत्ता पर है। परन्तु उन लोगों के लिए जिनमें संयम नहीं है और जो कोष की वाचना को रोक नहीं सकते, जेल का जीवन हर तरह से संयम का जीवन है, यदि हम केवल इतनी बात जान लें कि कब और किस प्रकार हमें आत्मिक अपमान का प्रतिपाद करना चाहिए जिसके कारण हमारे मनुष्यत्व का पतन होता है और जो हममें ऐसी मंदा है।

सिन्ध का एक 'शुद्ध' बलिदान

डाक्टर जैतराम सिन्ध के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आप सिन्ध-प्रान्तीय-समिति के सहायक और महात्मा की कार्य-समिति के सदस्य थे। गजदोह की वृत्ति में फाँव कर सरकार ने उन्हें १९२७ में खरब के दौ की सजा दी है। उन्होंने आश्रय में अपना भी कैली-बयान पेश किया है वह अहिंसात्मक असहयोग के रहस्य तथा एक निमेष वेद्यम की निमेषहृदयता का एक स्पष्ट चिह्न है। उसमें उन्होंने कहा है कि लाका कामपतराय के रेश निकाले के अमाने से मैं पकड़ा अंगरेजों का शत्रु था तथा हर किसी उपाय से अंगरेजों खलनात को उखाड़ फेंकने के मत का अनुयायी था। पर पिछले १० महीनों से मेरे हृदय का देव-भाव कम होये होने अब किसी भी अंगरेज के प्रति मेरे दिल में अनुभाव नहीं रह गया है। मुझे इसी है कि आज मैं उस अवस्था में सरकार का कैदी हुमा हूँ जब कि मैं अधिक शुद्ध हो चुका हूँ। भो जबतक डाक्टर जैतराम अंगरेजों को अपना दिली दुश्मन मानते रहे तबतक सरकार उनको अपना बन्दी न बना सकती और आज जब वे प्रायः वैभव-हीन हो गये तब उठे उनकी सजा देने की राह, यह ईश्वर के अविनाशिक का अद्वैत-निर्णय हो तो कैस बाध्य की जाए है?

टिप्पणियाँ

राष्ट्रीय समाज

'हिन्दी-नवजीवन' का यह अंक पाठकों के हाथों में पहुँचने के बाद ही भारत का राष्ट्रीय स्वायत्त सत्ता आरम्भ हो जायगा। १ और १२ अपरेल भारत के राष्ट्रीय उत्थान के दिवस हैं अमर हो गये हैं। साथ और अहिंसा के प्रकाश के लिए आतिथ्यान्ता बाग में हुई बैठकों निरपराध आतुतियों की स्पष्ट केवल भारत के ही हृदय पर नहीं, बल्कि, यदि हम वर्तमान आत्मशुद्धि के अहिंसात्मक संसार में सब और अहिंसा के सचे प्रतिनिधि बन कर, निजय प्राप्त कर सके तो सारे संसार के मनोमन्दिर में सदा के लिए अमर रहेंगे। इस स्मारक की आवश्यकता और इसका महत्व इसलिये नहीं है कि हमारे दिलों में उन स्त्री आत्मियों के प्रति प्रेम है वा हम उसे जाग्रत करना चाहते हैं। बल्कि यह तो उन नै-गुनाह माद्यों की स्पष्ट में दुःख और प्रेम के दो भावों बहाने का तथा जिन उपाय मिश्रणों के लिए उनका यह बहुसाधन हुआ उनके चिन्तन-मनन करने का निमित्त है। वह सत्ता केवल भारत के ही नहीं, बल्कि सारे जगत् के आर्य-यक को पकड़ने का सत्ता है। संसार को इस बात का अनुभव कराने के ही लिए इस समारोह की आवश्यकता है। इसके मनाने जाने के निधि-विधान के सम्बन्ध में स्वयं महात्मा गांधी के ही दो लेख अत्यन्त उदात्त किये जाते हैं, जिनकी ध्यान में रखते हुए लोगों को कार्य-समिति की सूचना के अनुसार यह उत्सव मनाना चाहिए।

इस पवित्र अवसर पर हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा युद्ध धर्म-युद्ध है। प्रतिपक्षी हमारे शत्रु नहीं, पर भाई हैं। हमारे और उनके बीच सिद्धान्त का संग्राम है। यदि सारी दुनिया कर्ता एक ही ईश्वर है, यदि हम एक ही ईश्वर के सब पुत्र हैं—तो भाई भाई का शत्रु को ही कैसे कहता है? हा, मत-भेद, कृति-भेद, मार्ग-भेद से प्रतिपक्षी भले ही हो सकता है। सो यह संसार भाई-भाई के बीच, प्रतिपक्षियों के बीच है, शत्रुओं के बीच नहीं। हाँ, यह सच है कि हमारे प्रतिपक्षी भाई आज हमें शत्रु समझ रहे हैं और हमारी बड़ काटने में कदम नहीं कर रहे हैं; पर यह उनका अज्ञान है, भ्रम है। हमारा वर्तमान धर्म-युद्ध इसीकी दशा है। सत्य सिद्धान्तों के लिए उज्ज्वल ईश्वर के लिए लड़ना है। सो हमारा पक्ष ईश्वर का पक्ष है। ईश्वर हमारे साथ है। यदि हम इसी विश्वास पर अटल रहे तो शीघ्र ही हमें ईश्वरी चमत्कार का अनुभव होगा। वह दिन हमारी—केवल हमारी ही नहीं बल्कि उनकी भी—विजय का दिन होगा। क्यों कि उस दिन वे भी अपने अज्ञान और भ्रम भासि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे।

सो यह सत्ता हमारे लिए आत्मशुद्धि और कर्तव्यजीवन होने का सत्ता है। हम परमात्मा में प्रार्थना करें कि हमारे समाज भीतरी दुर्गम और पाप, जो हमारे सचे शत्रु हैं, हर ही कार्य और कार्य और अहिंसा का सत्ता प्रकाश हमारे हृदय में हो जिससे हम हम धर्म-युद्ध में सफल हो और अपने मार्गदर्शक के हृदय में प्रीति और अस्मिन् की बस्तु होने हुए संसार के सामने सचे प्रामाणिक का उदाहरण पेश करें।

प्रेम या प्रेम ?

प्रत्येक हमें आन्दोलन के आरम्भ में लोग उसके उद्देश का प्रायः अनर्थ किया करते हैं। इस अग्रहयोग आन्दोलन के १० महीने के दिन-रात अनपराध प्रचार होने पर भी नीचराष्ट्रों के हकीमों से तथा बहो-बिन्नी की अल्पमत्तों से यह अफवाह फैलायी

करती है कि अवश्योग आन्दोलन को अंगरेजों का डेरा करने के लिए खड़ा किया गया है। पर बात ठीक इसके उल्टी है। यह आन्दोलन राजनीति की अनीति वा ऊनीति से जिसमें वह अभी बहुत दुरी तरह-कंड़ी हुई है, दुखाना चाहता है। इसलिए उसका आरंभ वर्तमान पश्चिमी राजनैतिक जाले नहीं हो सकता; बल्कि वे ही सिद्धान्त और तत्त्व हैं जो सदा अपाचित रहते हैं। आर्य, हम यही देखें न कि इसका जन्म कैसे हुआ। यह पाया गया कि सरकार अपनी उस बाल को छोड़ना मंजूर ही नहीं करती जिसे कि क्या अवश्योगी और क्या सहयोगी खाने मान्योचित जीवन के लिए हानि-कारक मानते हैं। तब इसके मूल में देव का आराधन कैसे किया जा सकता है। जब तक हमारा हेतु सरकार को किसी अन्याय काय करने से रोकना है तब तक देव पैदा हो ही नहीं सकता। देव तो तभी हो सकता है, जब हमारा युद्ध नैतिक नहीं, बल्कि अति-विषयक हो। जनाता सरकार से यह उम्मीद करती थी कि वह संसार और सिलाफत का न्याय और सन्तोष-जनक निराधार कर देगी। पर उसे निराश होना पड़ा। राजनैतिक दृष्टि से जो लोग अ-सहाय हैं उनके दिल को इससे कितनी डूब नीचे धुँव खसती है। उससे जलम के प्रति उनके मनमें द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। पर हमें तो ऐसे द्वेष को, यदि हो भी तो, नष्ट ही करना था। और इसीलिए राजनीति की नीची खींची से उठाकर हमें इस आन्दोलन को नीति और आध्यात्मिकता के उच्च सामर्थ्यमूल में ले जाना पड़ा। अतएव यह स्पष्ट है कि इसका उद्देश देव नहीं, प्रेम ही है।

कानून-भक्ति।

पवित्र संसार के लोग बड़े भारी कानून-भक्त हैं। वे तो पर पर पर देखते हैं कि कहीं कानून-मंत्र तो नहीं हुआ। यह प्रकार कानून की बेहद इज्जत करना ही होना चाहिये। इस सत्य है कि कानून के द्वारा व्यक्तियों के जीवन और प्रारम्भिक सम्पत्ति में एक प्रकार की एककृपा रहती है; पर साधारणतः कानून का जितना ध्यान व्यवस्था की ओर है उतना न्याय की ओर नहीं। और कानूनों का आधार तो न्याय ही होना चाहिये। इसलिए वहाँ जहाँ कानून न्यायसंगत नहीं होते वहाँ उनके प्रति आदर रखना भी अन्याय ही है। पर मनुष्य-जाति के उत्कर्ष के लिए उसकी नैतिक और धार्मिक उन्नति के लिए कानून का न्याय और धर्ममूलक होना परमावश्यक है। और ऐसी ही कानूनों की मानना मनुष्य का कर्तव्य भी है।

पर आजकल की राजनीति कानून की बड़ी भारी गर्लुगुल हो गई है। यह यह तो देखती ही नहीं कि उसकी उम-कानूनों की मूर्ति में धर्म और न्याय की अभिव्यक्ति की गई है या नहीं। यह तो प्रकट तथ्या सामने है कि जो लोग उस कानून की मूर्ति के सामने सिर झुकाता है वही भक्त और भला आदमी है और अन्य सब धर्महीन तथा नास्तिक हैं। इसीलिए पश्चिमी राजनीति का दिन ब दिन अन्ध-धन्य हो रहा है। क्योंकि वहाँ जो धर्म और नीति की प्रत्येक धर्म-संस्थाओं हैं उनके सुंदर मंदिर जल रहे हैं—इस वर से कि वे कहीं कानून के-धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं—राज्य के कानूनों के साम्राज्य पर आक्रमण न करने लगे। ऐसा करने से तत्काल आधुनिक संसार का जो कि नैतिक और धार्मिक नियमों को जोड़ सामने ही इन मित्रों मूर्तियों को सामने फिर खड़ा है, दिन ब दिन अधिकाधिक अन्ध-धन्य होता जा रहा है। केवल कानून तो मनुष्य-जाति का श्रेष्ठ कर्म ही ही नहीं सकता। उसका योग्य तो है धार्मिक उन्नति। कानून तो उसका मार्ग हो सकता है और

वहीं उनका मानवा मनुष्य-जाति के लिए कल्याण-प्रद भी है। पर जहाँ के कानून न्याय्य न हों वहाँ की सरकार को उन्नति है कि वह उन्हें न्याय्य बनावे।

इसलिए जहाँ कानून धर्म और न्याय हों वहाँ तो उनके शिरोधार्य करना चाहिये, उनको रखा करनी चाहिये; और आदर-सम्मान के साथ उनका पालन करना चाहिये। पर जहाँ उनका उपयोग स्वयं-शास्त्र-कानून के लिए किया जा रहा हो, वहाँ उनके पालन से मनुष्यजाति का अधःपतन हो रहा हो, जहाँ उनके बलपर मनुष्यजाति अन्याय और अत्याचारों से पीड़ित हो जा रही हो, और जहाँ उसके जन्मसिद्ध अधिकार दुष्टराजे जा रहे हो, वहाँ तो हर शक्तिपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रयत्न से इन अनीति-पूर्ण कानूनों से उत्पन्न होनेवाली दासता को नष्ट करना ही मनुष्य-जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

“मरने की निवार दे”

एक सचजन महात्मा गांधी के कारावास पर सन्तप्त, ठुली और निराश—ये हो कर अपने उम्मे-चौड़े पत्र में लिखते हैं कि मैं देश के लिए मरने को तैयार हूँ। लोकमान्य को जब बना हुआ था उस समय भी ऐसी दो आदमियों ने आत्महत्या कर ली थी। यह प्रवृत्ति इस बात की तो सूचक अवश्य है कि ऐसे लोग देश-नायकों को कितनी प्रेम और पूज्य दृष्टि से देखते हैं, देश के प्रति उनके हृदय में कितनी भक्ति है और उन देश नायकों के जेल जाने से उनके मित को कितना बड़ा आघात पहुँचा है। परन्तु यह उनकी बड़ी भारी आध्यात्मिक कमजोरी का भी स्पष्ट लक्षण है। देश के हित के लिए मरना उतना कठिन नहीं है जितना कि जीवित रहना। आत्महत्या को सिवा कारता के और कुछ भी नहीं। देश के हित का प्रयत्न करते हुए-देश-सेवा के लिए काम करते हुए मर मिटना तो बेचक बहादुरी है; पर दुःस्वास्थ्य में अकर्मण्य हो कर मर जाना कारता है। यदि हम सबको अज्ञान्य करते हैं कि महात्मा गांधी को कैद करके सरकार ने हमारे देश को और हमारी देशभक्ति को अपमानित किया है तो हमारा धर्म होना चाहिये कि हम महात्माजी के पदाय और बलाय कामों में तनमन से जुड़ जायें। उन्हींको करते हुए अपना शरीर छोड़ दें। अथवा जीवन स्वागत-योग्य जीवन है; ऐसी पुरुष गौरवपूर्ण मृत्यु है।

बमबारी की शक्ति

शिकारपुर, जिला सुजपुर, मध्य प्रदेश, से एक भाई लिखते हैं—“वहाँ के बमार उठना चाहते हैं। ईश्वर के भक्त बनना चाहते हैं। मैं अपने हृद-मिदं देखता हूँ कि उनके मांस छोड़ने, शरीर छोड़ने तथा मेरे हुए पत्र को न उठाने पर हिन्दू-मुसलमानों ने उनका बाधक कर दिया है। उन्होंने हर एक काम का भद्र सामा छोड़ दिया है और अस्सी हिन्दू हो गये हैं। हत्यारण करने पर मजबूर हुआ कि वे मेरे जानवरों को इसलिए नहीं छुड़ते कि कहीं मांस खाने की आवश्यकता फिर न पड़ जाय। इसका फल यह हुआ है कि लोग उनपर सख्ती कर रहे हैं। जंगल से घास कोटना, उनके मवेशियों की पानी पिनाम, बाजार से माँस लाना कहीं जगहों में बन्द कर दिया गया है। यद्यपि कि पाखाना बनाना बन्द करने की भी धमकी दी जाती है। + + + + +”

तो इस सम्पन्न में बमार-भाइयों से तो हमें हतना ही कहना है कि उनका मांस और शरीर को छोड़ देना तो बहुत ठीक है; पर मेरे मंत्रों की न उठाने से मांस में बंदू और बमबारी फैलाएँ और इससे समाज की हानि होगी। इसलिए बमबारी और तन्दुरुस्ती के अज्ञान से उन्हें मेरे जानवरों तो जल्द

उठाया चाहिए। यह तो समाज और देश की बड़ी भारी सेवा है। यदि उन्होंने मीठ खाने और सारा पीने की सुरक्षाओं अच्छी तरह समझ ली हैं और उनके खाने को अपना कर्म मान लिया है तो फिर उन्हें इस बात से न डरना चाहिए कि फिर से यह आहत लग जायगी। उन्हें अपने प्रण पर अटक रहना चाहिए। और उन मीठ पानों को हमारी समझ यह है कि उन्हें अपने गिरे हुए भाइयों के साथ पुनर्वसन करना चाहिए। आपस में प्रेम और एकता किये बिना हमें स्वास्थ्य न तो मिल ही सकता है न मिलने पर टहर ही सकता है। गी उनके साथ दूरा और प्रेम का बरनाब और और उन्हें अपना, अपने देश का अंग समझें और संकट के समय उनकी सहायता करें।

गर्मी का छुड़िया

भारत के वर्तमान आन्दोलन के साथ सहानुभूति रखनेवाले सबको के लिए आगामी गर्मी की छुड़िया बड़ा अच्छा अवसर है। इन दिनों में अगर वे चाहें तो बहुत कुछ कार्य करके दिखा सकते हैं। श्रीरू ही समाज विद्यालय, न्यायालय, जालि की छुड़िया मिलेंगी। एक केवल विधार्थी ही नहीं, बल्कि वकील-डॉक्टर, न्यायाधीश, शिक्षकगण आदि सब की कम से कम एक माह के लिए तो अपना ही लावा समय मिलेगा। देश के इस संकट-काल में उन्हें अपनी मानुभूमि की सेवा करने का जो यह अमूल्य अवसर हाथ लगनेवाला है उसका उपयोग क्या न करेंगे!

हम देखते हैं कि आजकल गहरी में तो कार्यकर्ता काफी तादाद में हैं। पर देहात में अब भी खूब काम करने को जरूरत है। भारत के सचे प्रान, उसकी सभी शक्ति तो देहातों में ही छुप्त हैं। हमें तो उसीको जगाना है। वर्तमान शासन-प्रणाली से सब से अधिक पीड़ित वही तो हैं। और सब से अधिक दुर्भाग्य की बात भी यही है कि वे ही अपनी अवस्था के विषय में सब से अधिक अनिरे हैं। यदि उन्हें परिस्थिति का हान कर दिया जाय तो राष्ट्र की शक्ति एकदम क्षिति बंद जाय। और अगर सचे दिक से काम लिया जाय तो उन्हें तैयार करने के लिए एक माह हमारे लिए कम न होगा। कार्यकर्तागण पहले ही से अपने अपने काम तथा कार्यक्षेत्र विचिंत कर लें, ऐसा कि मनुष्य-गणना के समय करते हैं। और छुड़िया मिलते ही अपने अपने काम पर जायें। वे देखेंगे कि केवल एकही माह में वे भारत की खूब कार्य बढा देंगे।

सबसे पहले हमें स्वदेशी का ही काम हाथ में लेना चाहिए। स्वदेशी का महत्त्व केवल राजनैतिक ही नहीं है; बल्कि अगर सब पूजा जाय तो उसका आर्थिक और अत्यन्त नैतिक तथा भाविक महत्त्व ही होता है कि राजनैतिक महत्त्व उसके आगने गौण मान्य होता है। आज बरखा भारत के करोड़ों दुखी-दुखिरी के लिए कामगार-शासकगणों है। भारत के वर्तमान भौतिक, धार्मिक और राजनैतिक पतन का एक प्रधान कारण स्वदेशी अपादित करने का त्याग है। इसके पर में उसकी स्थापना होते ही निर्धनता का सारा अंधकार बान की बात में नष्ट हो जायगा। महात्मा गांधीजी के प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकट करने का भी इससे बड़िया सुझाव साधन नहीं है।

सर्ब भारतीय ऐश्वर्य (अर्थात् हिन्दू-मुसलमान-सिख-पारसी-ईसाई) तथा अन्धप्रज्ञा-निवारण भी हमारे लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। पर केवल खारी प्रचार के साथ साथ ही हम इन दोनों कर्तव्यों का पालन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अतएव हमें आशा है कि इन आगामी छुड़ियों की ओज सेर-सपाटे में न बितावेंगे; माता के विपरकाळ में किंचित् कुछ को आनन्द-विहार मित हो सकना है। ये तो यह पनिया

करके उसकी पुकार के अनुसार उसका कुछ दूर करने में उठ जायेंगे और संसार के सामने इस बात का उदाहरण पेश करेंगे कि बसन्ती अन्धभूमि की, साथ और धर्म की, सेवा किस तरह की जाती है। मध्यप्रान्त क्यों पड़े रहे?

असहयोग-आन्दोलन के आरम्भ-काल में अपने पराक्रम का परिचय दे कर मध्यप्रान्त की सरकार नष्ट हो रही थी। पर अपनी सुखी सहयोगिनी सरकारों की दमन की मजबूत पर तैयारी से दीखते हुए देख कर उसके लिए अधिक समय तक शांति रखना हायद अवम्भव हो गया। रायपुर की महात्मा-समिति के मन्त्री श्री पं० रविशंकर शुक्ल की सहसा निपतारी बहुत कर के इसी बात की मजबूत है। समाचार मिला है कि पुलिस उन्हें हाथकी जाल कर ले गई। इस पर लोगों की आश्चर्यचकता नहीं। क्यों कि असहयोगियों ने तो सरकार को घुरे से घुरा करने की तूनीती ही रखनी है। बहुत दिनों में मध्यप्रान्त का भाग्य पर फिर आगा। इसके लिए उसकी बधाई!

जबलपुर के व्यापारी

जबलपुर में है कि जबलपुर के कुछ व्यापारियों ने महात्मा गांधी के कारावास के उपरान्त न रुकें; महीने तक और बिलावती कपड़ा न मगाने की प्रतिज्ञा की है। व्यापारी-समाज की यह जागृति अवश्य ही उत्साहवर्द्धक है। भग्न तथा असहयोग-आन्दोलन अब इस अवस्था को आ पहुँचा है कि व्यापारी-बग्न अब अपने कर्तव्य-पालन में विद्युक्त रही नहीं सकता। जो उर्जा वे खारी और बरखे का रहस्य समझते जायेंगे वही उर्जा वे जबलपुर विदेशी कपड़ा मगाने से इनकार ही नहीं करेंगे; बल्कि स्वदेशी खारी के तैयार करने में भी वृत्तित होयेंगे। भारत के व्यापारियों की अधिक निर्धनता और दुरस्थिता का परिचय देने की आवश्यकता है। समाज के लाभ के लिए व्यापारों की स्वार्थ-त्याग किये बिना नारा नहीं। व्यापारी भारे खादी तैयार कराने में पूंजी लगावें और शोध ही परन्तु स्वधारा से प्राप्त धन पर समुद्र रहें तो इसमें उनका तथा देश का भी स्वाय है। राष्ट्रिय खजान नबर्दीका आ रहा है। क्या हम माता करें कि इसमें देश का व्यापारीगण अपना पूरा हिस्सा लेगा?

गांधी जी बेरोडा जेल में

अब हम अधिकारी रूप से समाचार मिले हैं कि महात्मा गांधी बेरोडा (पूना के पास) जेल में रखे गये हैं। वे छुटका हैं।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का बारहवां अधिवेशन काशी में श्री पं० जयन्ताश्रमदाय चतुर्वेदी के सभापतित्व में १४-१६ अग्रेक १९३६ को होने वाला है।

विशेष अंक के सम्बन्ध में

अब महात्माजी का करीर स्वतन्त्रता या तब वे 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' (गुजराती) दोनों में खूब लिखा करते थे। और दोनों पत्रों के समाज विषय पढ़ने की उच्छ्रिता पाठकों की रहना स्वाभाविक थी। अतएव हमें 'गुजराती नवजीवन' की तरह विशेष अंक प्रकाशित करने की आवश्यकता की भी पर अब वर्तमान रूप में ही 'हिन्दी-नवजीवन' को उस योग्य बनाना हमारा पक्का कर्तव्य है। अतएव विशेष अंक निकालने का विचार स्वगति कर लिया गया है। जिन सज्जनों के रुपये पेशगी आये हैं वे या तो उन्हें वापस मंगल सकते हैं या 'हिन्दी-नवजीवन' के अगले वर्ष के जन्मे में बना करा सकते हैं।

स्यबन्धाधक

अनहृण्य प्रसुताय अन्धाली द्वारा नवजीवन मुद्रणालय नूरी ओल, पानकोर नाका, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन कार्यालय से जयन्ताश्रम अन्धाली द्वारा प्रकाशित ॥

है कि सरकार ने हमारे अधिकारों को कट करके हमारे हितों में हानि पहुँचा दी है और लोकमान्य ने मामूली कैदी की तरह उनके साथ व्यवहार करके गौरवशाली भाव में तो उल्टा रखा है, उदाहरण और संयुक्त-प्रान्त में गिरफ्तार हुजूर के द्वारा कले पर नयक डिटक रही है; पर हमारी शक्ति को खर्ची कटीली तो नहीं है, हमारे संयम की पहचान तो नहीं है। ज्यों ज्यों हमें अधिक कष्ट दिया जाना, अधिक उत्तेजना फैलाने का प्रयत्न किया जाय, त्यों त्यों उल्टा व्यवहार अधिक शक्ति के साथ देकर हमें सरकार के सब शीर्ष बेकार कर देना चाहिए। जो इस भागवती हस्ताक्षर के अवसर पर कार्यकर्ताओं को शांति-रक्षा का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हस्ताक्षर के लिए किसी प्रकार का दण्ड न होना चाहिए। उत्तेजना के मौके पर पूर्ण संयम से काम लिया जाय। पूरी पूरी शक्ति रचना स्वराज्य की संकल्पित की बहुत कमबख्ती लगाई है। पूर्ण तैयारी होने तक अभी समित्व कानून-मंग कुलतरी रचना गया है। अवसर जब लोगों को ज्ञापन देना चाहिए कि कहां भी कानून-मंग न हो, मजिस्ट्रेट का हुक्म देना होता है तो भी उल्टा मंग न किया जाय। यही राष्ट्र के सब की बहाने का तथा प्रकट करने का-मुहम मार्ग है। हमें प्रकट होने से इस भीलों आगे बढ़ना है; अवकट होने से भागा दुराशा हो जायगी।

राजपुत्र में गौरवशाली को कु-उल्टा

राजपुत्र, मंग-प्रान्त, सिका परिवर्त के समय पुलिस की अवधारण तैयारी होना, यहां के पुलिस अधिकारियों का परिवर्त के मंग में कानून पुलिस का प्रयत्न करना, शांतिपूर्वक हस्ताक्षर करके हुए स्वयंसेवकों के कानून में-रहितकर श्रद्धा का गिरफ्तार कर लिया जाय, उनके हाथों में हथकड़ी भर देना, परिवर्त के कानून को कार्यकारी बना करार देने और पुष्ट के रिफ्ट के कर धन्यर जाने के विषय में मजिस्ट्रेट का विद पकड़ना, पीछे से मजिस्ट्रेट भाई का रिफ्ट करीब कर परिवर्त में जाना और कानून को ४२ बण्टे पचा छह की ओर रिफ्ट कर देना-ये सब बातें इस बात की शक्ति करने के लिए सब हैं कि 'कानून और शांति' की मुझाई देने वाली और उनके नाम पर हमारे विरोधों को अपना बन्दी बना देने वाली गौरवशाली हथ 'कानून और शांति' को फिन्नी परवाह करती है तथा लोगों में लज्जालय अथाति फैलाने का बीच किन तरह होती है। इसके बंधों में प्रत्यक्ष को जाता है कि वर्तमान गौरवशाली नहीं शक्ति जयता ही खर्ची शक्ति की इच्छा है। राजपुत्र के कानून-मंग ने इस समझने के मौके पर जो शक्ति और बाह्य का परिवर्त दिया वह वर्तमान श्रव और सब-गुच्छ, शान्त, गंभीर, शांति का सचा कार्य प्रकट करता है।

शेख-शांति का स्वागत

जब कोई भाग्य करके जाते हैं तब उनका कानून करने का प्रयास हमारे देख में है। हम भी बाह्य हाल ही स्वराज्य के उत्पीड़न में तपस्वापूर्ण करके जाने वाले मध्यभारत के देश-जनों का स्वागत करते हैं। गजुर, सरख, उधुध माधनलाल जो, मेकली, जयप्रान्त के विचारियों के जीवन, कुन्दरलाल जी, भारत की मुझाई के लिए अत्यन्त भादुर और वल्लुख अनुज्ञाज्य जी, भादुर, भादुरा स्वागत है। आपकी जनराता ने सविधान के लिए पुकार की। आप गीत के साग रीत पके। आप तपस्या की धार में तप कर आप सविध शांति, अतएव भाग्य की श्रद्धा है, स्वराज्य के स्वागत के अधिक अधिकारी हो गये हैं। हाँ, आप चाहते थे कि स्वराज्य भारत में स्वराज्य होवे, पर आप देखते हैं भारत की भाग्य की स्वराज्य को धुँदी है। गौधिल स्वराज्य का गौधिल

मूल्य भारत अभी है नहीं पाया है-इसीके उल्टे-प्रमाण-परन्तु अभी नहीं मिला है। आपका काम होगा कि आप भारत के इस मोड़ को बुर करने के प्रयत्न में सहायता दें। देश के सामने इस समय जी, स्वराज्य का कार्यक्रम उपस्थित है और जो भारत के अन्तर्गामी नवी-संरक्षक हमारे सिरताम के मार्गिक विधान का फल है, उसकी पूर्ति ही उस सहायता का स्वरूप है। भारतीय स्वराज्य-अनुष्ठान के मानिक की यही अन्तिम अर्थ-मन्त्र-सोचना है। परमात्मा आपको आशु, आरोग्य और अपरिमित सब प्रदान-करे और आपके श्रव-श्रवत-माता की ऐसी बन्दनीय सेवा हो जिसके पुष्पके हृदय में आपका अविमान निरन्तर बहता रहे।

'एका'-आन्दोलन

संयुक्त-प्रान्त में जमींदारी और ताकूंदारी की प्रथा है। नवीं किमानों की बाराबर इस बात की शिकायत रहती है कि उनके जमींदार और ताकूंदार उनपर हमेशा तुल्य करते हैं-नासिब से उपाय लाना उठते हैं, जितना मर्या उठते हैं तबसे की रसीद नहीं देते, बेवार उठते हैं, आदि। जमींदार और ताकूंदार स्वाय-बरा उनको बातों की सुनी-अनुष्ठान कर दिया करते। यह राष्ट्रीय बाण्डित का पुत्र है। किसानों की भी आत्मा एष न सकी। उन्होंने आपस में 'एका' करके ताकूंदारों और जमींदारों के खिलाफ आन्दोलन खडा किया। यही 'एका'-आन्दोलन है।

हमारी सरकार को तो भारत का 'कूट और बैर' सेवा बहुत गुणकारी और फलदायी हुआ है। ऐसे मौके पर वह हमेशा बलवान का अपना और जोड़ कर विपक्ष को कुचलता होती है और स्वार्थी बलवान को अपना उपकृत बना उठती है। संयुक्तप्रान्त में भी सरकार ताकूंदारों और जमींदारों का पक्ष लेकर किसानों की दवा देना चाहती है। अधिकार ताकूंदार और जमींदार अपने ताकूंदार स्वार्थ के लिए भावी दुश्मनों हितहित पर-विचार नहीं करते।

यह किस बात का परिणाम है? पश्चिमी संस्कृति के संघर्ष और पश्चिमी शासन-प्रणाली के व्यवहार का। अन्य अर्थ स्वार्थ भारत-भारत के लिए विभातीय बन्धु है। अन्तर्गत स्वार्थ भारत का जेब कभी नहीं रहा। अंगरेजी शासन-प्रणाली और कथ्यता के जाने के पहले भारत में ऐसा स्वार्थ का उभय सलाख नहीं था। यह तो हमारे पश्चिमी भाइयों की देन है। उनके विषय-विषय से हमारी आंखें चौंधिया गई। हम अपने हाँकर उनके पीछे चलने लगे। स्वार्थ-शाख कूट-कपट-तुष्कियाँ उभरे सीखीं। आज अपने देशवासियों पर ही हम यह जहरीली छुरी बमाले हुए नहीं उछावते। यही भारत का अर्थ-पतन है; यही भारत के सामने सर्वकर समस्या है।

क्या ताकूंदार, क्या जमींदार, और क्या भारत के राजे-महाराजे तथा धनी और विपक्ष सब एक जहाज में बैठे हुए हैं। कप्तान उठे अपनी असीरि दिशा में ठे जा रहा है। उसने संघर्षी पंथों में भी छेद कर दिया है। इसका फल है या तो मरण या फिर दासता। यदि उठना होगा तो सभी की हथभाना होगा और गलाफी हो। रेलियों भी सभी को मशीन होगी। कोई कबले बच नहीं उछावा। ऐसी अवस्था में आपस में कटना स्वार्थी के अधिकारिक बस होते जाना है।

अतएव ताकूंदारों और किसानों दोनों का धर्म है कि न आपस के कटने-झगड़ों की प्रेद के साथ शिखर पर

हाले। तात्पर्यद्वारा लोग अपने स्वार्थ की मर्यादा बांध ले और सिमान लागू छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें तंग न करें। उनका यह दुःख तो प्रकट ही है। पर एक इच्छा भी बंध कर और भुंयकर कट वगैरे है, जो पुन की तरह भीतर ही भीतर उन्हें कोखवा बना रहा है। वह है भारत की गन्तव्य-पराधीनता। सबसे पहले हम सब को मिलकर इसकी दवा करनी चाहिए। और वह है-राजका और खादी। यदि इस ग्राह्यति के समय में ये एकता और खादी के रहस्य पर ध्यान देकर अपना कपड़ा खाद अपने ही घर और गाँव में पैदा कर लिया करें तो उनका शिर संसार में ऊँचा हो जाय और वे फिर से 'नमत्, के तात' हो जायें।

भार-राज्य और 'गांधी टोपी'

भारत-भारत में भार नाम की एक छोटी देसी रियासत है। भारतीय विद्या-कला के परम भण्डारिहास-प्रसिद्ध पराक्रमी राजा मोक्ष की राजधानी यही भारा नगरी थी। वर्तमान भार-नरेश उन्हीं के वंशज कहे जाते हैं। एक पत्र के माध्यम होता है कि वहाँ के राज-कर्मचारियों 'गांधी टोपी' से जेतरेह नाराज हैं। वे न तो अपने राज्य में किसी के शिर पर यह सफेद सस्ती छूट टोपी देखना ही चाहते हैं और न किसी खादी टोपी बाँडे को राज्य की जीमा में घुसने देना चाहते हैं। वहाँ के दोबान साहब ने पुलिस को हुक्म दे रक्खा है कि कोई सफेद टोपी वाला शहर में न घुसने पावे। यदि वह खरब ठीक हो तो अब ग्राह्यति की सरकार मैदान में अकेली न रही। हम यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि विपत्ती की छवि होवे हुए भी देसी-राज्य किस तरह विदेश साम्राज्य के हाथ की कठ-पुत्तियों हैं और किस तरह संकट साहस का हस्ता उनके लिए बाध की पुष्टिया है। पर वह नहीं जानते थे कि राज्य स्वार्थ मनुष्य के मनुष्यत्व के पतन का यहाँ तक कारणीभूत हो सकता है। हमें मालूम है कि देसी-राज्यों की हाकत पेचीला और नाजुक है; पर हम यह भी देख रहे हैं कि भारत में कितने ही छोटे-बड़े देसी-राज्य हैं और वहाँ खादी का व्यवहार बराबर हो रहा है। इस मौके पर यह एक प्रश्न ही है कि हम भार की प्रजा के प्रति सहाय्युक्ति दिखायें या भार-राज्य के प्रति। वहाँ अपनी पसन्द का कपड़ा तक पहनने में राज्य की ओर से बाधाये डाली जाती हैं वहाँ की प्रजा की 'ग्राति' 'भगान-ग्राति' के विधा और क्या हो सकती है।

राष्ट्रव्यय छुटकारा

जिस सरकार की जब में न्याय और धर्म होते हैं वही संसार में काम्य रह सकती है। आज तक कितनीही सरकारें इसी तथ के अभाव में नेस्त-नाबूद हो गईं। पर आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक सरकार अपने विनाश का कारण जानते हुए भी, स्वार्थवत्, उसे नहीं छोड़ती। इसका परिणाम क्या होता है? और अथःपतन। राजा बही यद्यपि था तो राक्षस; पर उसके राज्य में नीति का लोप नहीं हो गया था। वह वर्ष पञ्चमुस नहीं हो गया था। इसलिए, प्रत्यक्ष गणतान्त्रिकी की भी, अपने प्रोक्षिण्य देवताओं की संतुष्ट रहने के लिए, उसके दरवाजे का दर भीष ही मांगना पड़ी और उसके बरडे में उसके हारपाक रोना कटू करना पडा। पर दूसरे अंगुली के विनाश के लिए उसे इतना विचार करना भी पडा? क्यों? उनके क्राज्यव्यय से वह और नीति बक बडे थे। इसी वरीनाच सिकता में भी नीति-धर्म को तलाक दे डाला है। पाठकों ने यह तो कई बार पडा होगा कि आत्मतक कितने ही कैदी बना की मोयाद पूरी

होने के पहले ही छोड दिये जाते हैं। पर वहाँसे कितने ही के कारण बडे राष्ट्रव्यय होते हैं।

परतामण्ड (युक्तप्रान्त) से एक सज्जन-बीहड़न बर्मा-सिन्धु है कि मेरे साथ कैमाबाद जेल में घोडाबाजी और बाल-खादी की गई। उनके एक रिश्तेदार उन्हें जेल में मिलने गये। आपने कहा कि मुझे अपने बर्मानों से मिलना बकरी है। अगर मैं इन के बनी मिड लेंगा तो फिर तीन माह तक दूसरे किसी के न मिल पायगा। जेल के सुपरिन्टेन्डेंट ने उन महात्म्य की कैदी का संदेहा घुना बिधा और एक सारे कागज पर बर्मा में कुछ लिखकर कैदी के सामने रखकर कहा अगर आप मिलना न चाहते हों तो इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए। बर्मा की बर्मा जेल जाते थे। सुपरिन्टेन्डेंट के कहने से आपने उस कागज पर दस्तखत कर दिये। उन्हें यह दस्तखत में भी बकाल न था कि वे जिस कागज पर दस्तखत कर रहे हैं वह दर अलग में माफोनमा है। दूसरे दिन यह कहकर कि "कल को आपसे मिलने जाते हैं, किन्टो कमिन्सरे मे माफी मांग कर आपकी रिहाई मंजूर करा जायें; इसलिए आप रिहा किये जाते हैं" वे अमानक मुक्त कर दिये गये। इसपर सुपरिन्टेन्डेंट और किन्टो कमिन्सरे से शिकायत की तो किसी ने दाव न दी। वे अब भी जेल में जाकर अपनी बर्मा पूरी करने के लिए तैयार हैं।

भारत में इस पत्रित तथा धार्मिक मानदोषन का असर किस प्रकार पडा रहा है यह दिखाने के लिए यह एकही उदाहरण प्रयोग होगा। यह वैदिक धर्म का निष्काश भारत के आत्मन मान्दोषन का एक भारी और मरकभपूर्ण छान निम्न है। और यह सब हाक बर्माई हो (और हमें विश्वास है कि हमने क्राज्यी अत्यन्त न होया क्योंकि संयुक्तप्रान्त में ऐसी पदमन्ये हो-सुकी है) तो हमें लौकरखादी की इन बालकानियों पर दुःख है। क्या दुर्गोपन की इस उक्ति की तुल्य कि "बालाधि पाप न ब मे निपुति" उसकी अनुकम्पनीय विपत्ति हो गई है। हम बर्माई की यह सलाह देना चाहते हैं कि वे अब सब मोरोमोरे के साथ किन्तु विनय-पूर्वक बरला, खादी और स्वदेशी के प्रचार में लय जायें। और ऐसा करते हुए यदि जेल-बाना पके तो बकल बडे जायें। वर्तमान स्थिति में काम करते हुए जेल बाना ही उचित है। जिस सरकार के वैदिक बक का इसना विनाश निम्न-पुत्रा है वह कितने दिनों तक अपनी रीर बना सकती है।

खादियों में खादी

आत्मतक विचार देनिए उपर भारत मर में खादियों की तथा दूसरे कितने ही भयक कार्यों की खब भूय-धाम है। इन मंगल-उत्सवों में हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों का कपडा हमें देना पडता है। अभीतक तो हम आत्मनयस इन विवाहेतक्यों पर कीमती विदेशी कपडा ही खर-डे के कर अपने ही करोड़ों भाइयों को भुखी मार कर दुखियों को न्योता-देते आते थे। पर क्या हम अब भी बही करते हैं? यह कैसे हो सकता है? अब तो हमारी आँखें खुल गई हैं। अब तो हम इन अन्धों का भूय कारण जान गये हैं। अब हमसे यह कैसे हो सकेगा? अब तो विवाहेतक्य बहूबर अपने विवाहोत्सव में पत्रित-हाथ-कती-तुनी खादी ही पहनने की प्रसिद्धा करे। अब तो जिन भाग्यवांसी उखनों की अपने पुत्रों तथा कन्याओं का विवाह मधोसहस्र देखने का चौमास सिंकेगा वे उन मोक्ष विदेशी बर्मा को 'लौकर' पत्रित खादी ही उस मधोसहस्र के लिए करीये। 'मि' 'मो' आते हैं कि उस खादी के रूप में कितने ही रीय-रीय भाव्यों की भाव

काव्यकी को तथा आशीर्वाद को ही वे पा रहे हैं। वे कपूरों को काव्य के ही उतम वक्ता कहना चाहते हैं। वे मानो को भी काव्य ही बर्णन करते हैं। येद्वयमान भी काव्य का ही वक्ता उपहास उन कपूरों को देते हैं। माताये भी विषाद-मंथन से जब कुछ पक्ष काव्य कह कर अपने पुत्र-पुत्रियों को मंगल आशीर्वाद देनी उस समय के भावों का वर्णन कौन कर सकता है ? ऐसा दिखाने देगा मानो प्रत्यक्ष महाकवि और महावक्ता स्वर्ग से उतर कर आई हैं और हम मनुष्यों के मंगल उन्मत्तों से मांग ले रही हो। उनके बिना ही आर्थिक आशीर्वाद बर्बरों के लिए तो प्रत्यक्ष बे-बला है ही होगी। उन्मत्त उन्मत्त का कल्याण हाथ में न कि उन विदेशी कपूरों से जिनका अंत में अनेक सुवर्त हीन-हीन भारतीयों की आत्माओं में विषय होत है हमारी महान प्रेरणाओं को देखकर उनपर अक्षय्य प्रकाश कर रही हैं। इसलिए क्या हम इस मंगल क्षमता पर काव्य ही पहन कर अपने कठोरो माथों के आशीर्वाद प्राप्त नहीं करे ? क्या हम उनको पर हमारे चेहरेमें काव्य ही भर द कर हम उन्मत्तों को अपने बचपों के लिए सन्ने मंगल द्रव्य बनाने में विवश हो कर उन्मत्तों में विदेशी बचपों से लड़ कर देश का कर्तव्य नहीं कर रही, बल्कि लड़ी मंगलर मुख अति-मंगल का निष्पन्न न होने ?

माताओं और बहनों के प्रति

पूज्य माताओं और बहनों,

जी-जाति संसार की माता है। वह तो आदि-काल है। गौरव और उत्तम संस्कृति का समाना है। सदाविराजता की मूर्ति है। स्वाय की प्रतिमा है। पितृ और तत्साह की कामि है। उनकी कर्मकर्मित कार्य-कलाकता एवं तत्पदा अक्षय्यवीर्य है। दया और प्रेम का तो सागर ही आपके हृदयों में लहर रहा है।

माता की आपका बड़ा अस्मिता है। उसकी प्राचीन संस्कृति और गौरव को जीवित रखने वाली आप ही हैं। उनकी पञ्चशता की सेवा करने वाली आप ही हैं। समय समय पर विपत्तिका में आपने जो उनकी अग्रिमिय सेवकों की हैं उनका कथाओं से करी दौर का इतिहास बना पड़े हैं। आपके अग्रिमिय पतिव्रत के लिए तत्सम संसार को अस्मिता है। आपके आत्मिक प्रेम और दया की कथाएँ तुमकर हृदय जगमग में भर जाता है। आपके अग्रिमिय यह सबकी कथाएँ तुमकर आत्मा से कहना ही पड़ कर रहते हैं। आपके अग्रिमिय और अग्रिमिय स्वाय की देखकर संसार बहकत हो जाता है। आपकी समय सुखकता देखकर संसार कभी भी उन्मत्त रहने सकता है। रणवीरता देखकर रण-होत्र और हठ ही स्तम्भित हो जाते हैं। तुम्हारा देखकर पञ्चशता को भी हठ रहता है। शासन-कर्म में निपुणता देखकर संसार के शास्त्रीय और प्रबंधों के कुछ बाव देते हैं। आदर की वीर बाहों, धर्म-मयियों ने जो कुछ किया उससे अतीत में यह कर्मकर्म और अग्रिमिय सदाका जाता था। उन्मत्त गौरव विष्णु-विष्णुका है। वर्तमान-काल में ही अग्रत को आपका कम अक्षय्य नहीं है। यह किस के स्वाय, तत्पदा और पुण्य का अक्षय्य है जो आपकी—हृदय विपन्नताका में न—सारे संसार का अक्षय्य है। यह सब देना का अक्षय्य है ही। बच न संसार का अक्षय्य है कि आपकी ही स्व-मंगल संसार में दायम का अक्षय्य है। देखत हीलिय कि हमारा दृष्ट वर्मवृद्ध है। हमारी लक्ष्मी नीलिकु है। दूने वही दृष्ट-माताओं की तत्पदा की अक्षय्य-क्षमता कर रही है। उनके आशीर्वाद से यह भारतीय

आन्दोलन सुस्थित है। इसी वीर-माताओं ने अपने प्राण-पत्र पुत्रों को सन्ने सरमाता के अग्रिम कर दिया है। हमारे वर-रमणियों ने आन्दोलन बहाते बहाते अपने पंचप्रण पतियों का देश-माता के कणों पर रूढ़ते हुये बहा दिया है। पर माताओं, अमा-नी हमारे युद्ध का आश्रम ही था पाया था कि हमारे प्रतिपक्षियों ने हमारे नरदार का निरन्तर कर दिया। ये हमसे अक्षय्य-क्षमता लड़ा लिये गये। युद्ध का रंग जमने ही वाला था कि हमारे संगठनित कड़ी अग्रिम हो गये। पर क्या इसके लिए हमें आग्रार हावर पड़ा जाना चाहिए ? क्या हमें अपने हल्ल कर अग्रिम-रक्षक बायरी को तब रंगों का हल्ल कर दिया ? इस प्रकार न से, हमारे प्रतिमा हमारे संगठनित का अक्षय्य देगे। हमसे तो वे और भी देगे। हमें पराजित मा-कर और भी और अग्रिम करेगे। अग्रिम संगठन और भी लड़ानेगे। हमारे रंगपति को लड़ाने का तो एक ही विषय-क्षमता ही अग्रिम मांग है। यह वह कि हम इस अक्षय्यमात्र युद्ध में और भी अक्षय्य, और भी नरदार, के साथ लड़ें। हमारा संगठन इतना अक्षय्य, पर साय ही इतना अक्षय्य ही कि स्वाय का साधारण हाकर साय ही अमा रहे। हमारे पात्र शस्त्रों का मा-मग ही है। हम समय साय अग्रिम सबने अक्षय्य मकलन दायम है, यह हमारे संगठनित हवे पहले ही न अग्रिम तब पड़ गये हैं। यह वे ही उन्मत्त साय कर्म की। हमारा अक्षय्य और अग्रिम बाव दे खाद और चला उसका अग्रिम है। जहा जहां चलाया, लारी और अक्षय्य है बच, यही फतह ही अग्रिम।

आग्रिम नरार में जिने युद्ध हुए उनमें से एक में भी त्रिभों की प्रत्यक्ष महायया का इतना आक्षय्यका न भी जितनी इस युद्ध में है। इसमें तो पुत्र-पुत्रियों के बिना एक पैर भी नहीं बच सकें। यह उन्मत्त तो ऐसा है कि जिसमें जी-पुत्रों की साथ ही साथ लड़ना पड़ता है।

पूज्य माताओं और बहनों, क्या हम वर्मवृद्ध में आप हम लोगों का साथ उसी उन्मत्त और देम के साथ न देंगी उसे कि हमारी रंगमयी माता-नी ने सुखाय के युद्ध में लड़ाया ? पूज्य महायया तो अग्रिम आपका आक्षय्य और महायया के लिए आग्रिम रहे। कर्म है। वे तो कहते हैं कि हमारी माता-नी के पुण्य और पुण्य अक्षय्य द तथा अक्षय्य हमारे साथ न है। हम संसार में कुछ न लड़ा न कर रहे हैं। यह वे तो कहते हैं। परन्तु उनका अग्रिम साय ही कम पूर रही है। न-न आप उनका आक्षय्यको को पूरा न करेगे ?

अग्रिम उनकी अग्रिम को हमें प्रसन्न करना है। तो उनकी एक ही मंग है। हमें आग्रिम में विदेशी वरों का मोह छोड़ देना चाहिए। हमारी पंगमता का मूल कारण यही विषयी वरों और परमों का मोह है। उन्मत्त मोह के कारण हम आज इतने हीन-हीन हो गये हैं। इसी मोह के कारण आज हमारे कर्मों काई मूल्य ही न रहे है। यही मोह उन अनेक दुश्मनों की अग्रिम दे रहे है। यही अनेक रंगों का पिला है, जिने अग्रिम वर को अग्रिम हर मंग सुखमुक्त में जा पड़े है। यही मोह हमारी तत्पदा न पड़ती का अग्रिम है।

हमलिय अग्रिम में जीव ही अग्रिम प्राप्त करके भी महायया का लड़ाना है त आग्रिम ही हम मोह का छंद करिए। अग्रिम और अग्रिमि देवरी वरों को आपकी ही जला करिए। कुछ पात्र लक्ष्मी ही साय करिए। यही वरें आपका को (पेज पृष्ठ १०० में)

हिन्दी नवजीवन

राज्यवार, वार सुबह, १२ म. १९५५

चरखे से स्वराज्य

हारे भू-मण्डल के इतिहास में विना शासक के स्वराज्य मिलने का उद्धारण नहीं मिलता। यह सच है; पर हम पूछते हैं कि आमतौर सेवार के कला मो देश के लावने ऐसा बहुत प्रयत्न उपस्थित हुआ या है? ३१ काष्ठ शृङ्खला-नव जन्मियों के देश को इतिहास में उसक किली ग राज-नवा सरकार ने निःशक्त, निर्वश, पीष-हीन, मिथ्य, पराजित, स्वाभिमान-हीन बना बाया था? क्या बगल में शास्त्र किली भी इतने बड़े विचार परम्परा पायन-प, पांशान, अडिह देश को कूट-कपट-निपुण प्रयुओं से इतने जमाने तक पावडा पडा था? यदि नहीं पडा था और यदि आत्म मातृवर्ष की परिस्थिति सेवार के सब भूत तथा वर्त-मकाल न केवो से मिले है, तो उल्लेख युक्त होने का उदाय भी जमाने ही हा सकना है। भारत के बड़े बड़े बुद्धिमान हिन्दू मुसलमान देशमर्षो ने अच्छी तरह समझ लिया है कि भारत के उद्धार का मर्म -हिंसामयक अमहबब के सिवा दूसरा नहीं है और हम इन संघर्ष में तबतक सफल नहीं हो सकते जबतक देश में पर पर चले की तरह चरखे की स्थापना न हो और छोटे-बड़े सब लाग लादी का ही व्यवहार न करने लगे।

हमारे विरोधियों और आलोचकों को यह बात अज्ञात मान्य होनी है। उनकी समझ में यह बात नहीं आती कि बिना-छाक के युद्ध कैसे किया जाता है और लड़ाया 'महीमयन' किम तरह है? इतिहास भी हममें उनकी साक्ष्यता नहीं देता। पर वे इन बात को भूल जाते हैं कि हम अपने विचार-बुद्धि का उदय सख्त आलोचना, और बाधा जानने ही में बाधक रहते हैं; हम आत्म-नय का रहस्य समझने में तथा यह जानने में कि भारत इस समय इतिहास का अनुकरण नहीं कर रहा है, बल्कि नए न इतिहास की रचना कर रहा है। यदि महात्मा के समस्त कार्यकारी और सहाय्य भी चरखे के मन्त्र की मददपूर्व पूरी समझ गये होते तो बागडोरी के कामकाज का देशभर में विस्तारन से स्वाभाव होता और आज महात्मा गांधी की हमीयों के पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए जेक न जाना पड़ता; बल्कि हमके विपरीत स्वराज्य का महीमय सनाने की तैयारियां बड़ी जाती और कहीं कहीं थियाई देवधानी निराशा वा विपिबता के बड़े चेहरे पर प्रकटना और लेख कटका पड़ना। यदि हम बुद्धि, मायस, उगाह और-निष्ठ से काम ले ता अब न मम कु विपना-ही है; अब आ-गामी हमारे हाथ में है; अब न हमारी पा-बाह आसानी से हो सकती है।

इन समय भारत में 'स्वराज्य' शब्द प्रचलित नहीं है। हमें समझना होता है—स्वतन्त्र स्वराज्य, राजनैतिक स्वराज्य और आर्थिक स्वायत्त। तभी वरकर के स्वराज्य चाहने वाले लोग इस अर्थ तक में शामिल हैं। स्वतन्त्र और आर्थिक स्वायत्त-वादीयों के, छात्रों में कोई मत-भेद नहीं। राजनैतिक स्वराज्य वाले कुछ

लोग अहिंसा पर नज़र-बंद सिधोते हैं। हमें कि व्यवहार-शैली के तौर पर उन्होंने भी उस मान लिया है। उन्हें चरखे की स्वराज्य-समन्वी उपयोजिता में भी अथक विश्वास नहीं है। वा, आदि, हम यह समझने का प्रयत्न करें कि चरखा का आदा तीनों प्रकार के स्वराज्य के लिए किस प्रकार उपयोगी और फलदायी है।

पहले अधिक लोक-प्रिय होने के कारण राजनैतिक स्वराज्य को लीजिए। राजनैतिक स्वराज्य का अर्थ है-अंगरेजों के हाथ से निकल कर स्वराज्य-रक्षा विद्युत्तामियों के हाथों में आ-बाव। यह चरखे से किम तरह सिद्ध हो सकता है? सुनिश्चित-संसारकी वर्तमान मयाय राज्य-सत्ताओं की कुंजी क्या है? व्यापार। जिस राज्य या राष्ट्र का जितना अधिक व्यापार फैला हुआ है, वह राजनैतिक दृष्टि से उतना ही बलिवृद्ध है। अंगरेजी काफ़र के प्रयत्न में जाने का इतिहास तो प्रकट ही है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़ारर का इतिहास तथा वर्तमान आर्थिक कूट की कथा तीन जिन अन्तर्वासी नहीं जानता है भारत के स्वदेशी-आत्म-नय को बना हुआ देवकर मैक्डोनाल्ड और लंकाधार बाको के हाथ-बाव बिगड़ जाना क्या कारण है? आज भारत में कोई १५० करोड़ से ऊपर रुपये का माल निरेशी से जाता है। उसमें सबसे अधिक, कोई ६०-७० करोड़ का, सिर्फ कपडा जाता है। उधर की हाउस-माल अंगरेजों के हाथों में होने के कारण इंग्लैंड से ही बड़ी बहुत सी चीजें आती हैं-कपडा भी प्रायः साग ही वहाँ से आता है। अंगरेजों को भारत से भूमि-नय के द्वारा उतना लाभ नहीं है जितना कि व्यापार के द्वारा। यह व्यापार ही उनकी सत्ता की जड़ है, और भारत की गुलामी का कारण है जिस देश का क्या माल निरेशी जाता है और वहाँ से पका बन कर फिर उसी देश में खपता है, उसकी तुलना का कोई टिकाना है? उसके सर्वभार में नही सच है। उसकी हरियाला और पगपगता की कोई सीमा रह सकती है। भारत ने इस जड़ को पहचान लिया। पहले हमने कपडे के ही सवाल को हाथ में लिया। उसने हाथ की कमी लिये बुनी लादी पजने का महीमय किया।

यदि यह अपना प्रतिष्ठा को बिनाही, पर पर में चरखा हाकिल कर देता किनेशो से एक घावा भी कहीं न आने पाये और ६०-७० करोड़ रुपया देश के घर-घर लोंगे के ज़ोपों में पहुँच जायें। सो बनिय हमने हमारा चेहरा तो बड़ी है कि देश स्वतन्त्र हो, उसकी उन्नति का पक माल नहीं पैदा हो; यानी कि वही स्वाभिविक्त भाव है; पर इससे बिना वालो का, काय कर-इंजिह का कपडे का व्यापार हूब जायगा और इसके अर्थपर पर चलने वाला, नमक, कलें, आदि का दुसरा व्यापार भी अपने आप भारत हो जायगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, नरसब में बैठा जाय तो, इंग्लैंड के व्यापारियों की सुट्टी में है। उन्मदा-व्यापार दुल्ले ही उनकी राज्य-सत्ता की जड़ भी हिल जायगी। हमारा उद्देश तो अपने राष्ट्रीय धर्म अपने स्वदेशी चर्म का पालन करना है; पर हमने जर्मनियों की हाडि होनी हो तो इस क्या करें? हमारा क्या संघ? स्वाधीनता अपने अपने अर्थ स्वाधीनता की रक्षा के लिए भले ही देश में पुनः संघर्षर आकाश-पाताल एक-दूसरे हमारे स्वदेशी आन्दोलन को कुचक डालने के लिए दवे-खुने उनकी जड़ में सुरंग लगाते का प्रयत्न करें—पर उन्हें यह रहना चाहिए कि हम सारे संघर्ष का मंचालक ईश्वर है और वह उनको भी सारे को लेंगे की अगली ही ह पड़नायता है। मनुष्य क्रमशः की चरखा है सकता है, पर उसकी मूर्ख के चरखा तेजस्वी आंखों से कोई नहीं बच सकता।

आदर्श स्वराज्य का अर्थ है—सर्व-राज्य, राज-राज्य । राजनैतिक स्वराज्य में तो वर्तमान अंगरेजी शासन-प्रणाली के मूलभूत दोष-स्वार्थ, भय और बल, रह सकते हैं; पर आदर्श स्वराज्य में इनके लिए निष्कूल स्थान नहीं । राजनैतिक स्वराज्य का ज्ञेय केवल स्वतन्त्रता है और आदर्श स्वराज्य का तत्त्व सामाजिक सुख-शान्ति । स्वतन्त्रता के मूल में यदि गलत-शान्ति की भावना न हो तो वह स्वार्थ है, अनिष्टकांक्षिणी है; पर भारत की वर्तमान अवस्थानमय और ऐश्वर्यहीन दौड़ अन्यायों से तो साक्ष्य वह भी श्रेयस्कर हो । वास्तव में देखा जाय तो राजनैतिक स्वराज्य आदर्श स्वराज्य का फलक है । बलके का विघातक फल है राजनैतिक स्वराज्य और विघातक फल है आदर्श स्वराज्य । अर्थात् एक तो उससे बाहरी देश का व्यापार नष्ट होगा, और दूसरे बाहरी सत्ता की जड़ खोजली पड़ जायगी किन्तु दूसरे देश के भीतरी और शुद्ध स्थापार का पुनर्द्धार होगा, देश के दुखी-दखि लोगों की रोटी का और जियों की कम्पारका का बहारा होगा, जिसे आदर्श स्वराज्य नजदीक था मानेगा । “सुशिक्षिताः किं न करोति पापम् ?” भारतीय धर्म-धर्माग्र तथा लोका-पेक्षा लोगों में जो स्वार्थ की बहू फैल रही है उसका प्रभाव कारण है पश्चिमी आदर्श का ज्ञान और पश्चिमी संस्कृति का संघर्ष तथा सर्वसाधारण के कुछ भागों में जो दुराचार बढ रहा है उसका मुख्य कारण है फाँकसी । तो यह परखा और जादी दोनों की रामभाय रखा है—इससे पहले ही स्वार्थहीन हथेली और दूसरे की आचारिक उन्नति होगी—यही आदर्श स्वराज्य अर्थात् राजराज्य की बुनियाद है ।

अब रहा व्यक्तिगत स्वराज्य । इसका अर्थ है आत्मोन्नति । यह साधना के मास से होती है । वास्तव के मास का प्रभाव है संभव । साधनी संभव की दशा है । पवित्र शुद्ध मोटी खारी बाधों का उज्ज्वल उदाहरण है । परखा कालमें से पित को प्रकाश करने में महाव्रता मिलती है । उसके संगीत में अपने आन्तरिकता को निकाल मनुष्य भाव-मन्त्र को पहचान सकता है ।

पर का बा हाथ का बनाया भोजन अधिक मूढ और पवित्र होता है । आध्यात्मिक दृष्टि से उसका बहुत महत्व है । उसी प्रकार हाथ का कला और सुना कपड़ा भी पवित्र और आत्मोन्नति कारक है ।

व्यक्तिगत स्वराज्य का दूसरा अर्थ है व्यक्तिगत स्वाधीनता । आज हम आज और नक के विषय में व्यक्तिगत जितने स्वाधीन हैं उनसे बड़े के विषय में नहीं । यही तीन वैयक्तिक स्वाधीनता के मूल स्तम्भ हैं । अरुंधे तो हमें बल-विषयक स्वाधीनता प्राप्त होगी ।

अतएव बरखा ही भारत का तरणोपाय है । बरखा ही भारत के त्रिविध स्वराज्य और त्रिविध ज्ञेय की छिद्र का साधन है । बरखा भारत का आत्म-विधाता है । बरखा महात्मा गांधी का तथा दूसरे हमारा कैदियों का मुक्तिमन्त्र है । बरखा देश के बुद्धिमानों के लिए सुदर्शन-चक्र है । बरखा भारत के लिए स्वराज्य-कामिनी-बन्धु है, कामधेनु है ।

(दूर २६८ से आगे)

हरण करना । बड़े आकर करोड़ों भाइयों की भीषण दुर्भिक्षों से बचने की और भाँपों को स्वराज्य प्राप्त कर देगो । यही महात्माजी की बुद्धिमान का प्रकाश मान्य है ।

अब अपने आसोद-प्रसीद को छोड़िए । भ्रूण-विकास मूल जाइए । समस्त की गंभीरता की ध्यान में लाइए । कर्तव्य की मुद्रता को मन में लाइए । और बरसे को हाथ में लीजिए । यही हमारा जीवनदाता है ।

राम-नवमी

रामजन्म का आनन्द अपूर्व है । राम-जन्म के पहले की स्थिति का वर्णन आदि-कवि वाल्मीकि ने किया है । विश्वामित्र जब बर्षों की रक्षा के लिए दशरथ से दो विद्यायों का मागना करते हैं तब राजा मोक्षदा हो कर पहले तो इनकार करते हैं; परन्तु कर्तव्य की दृष्टि होते ही तुरन्त अपने प्राणसमान प्रिय पुत्रों का भ्रम के हवाले कर देते हैं ।

“यस्य रामजन्म” की दैविक शिक्षा बन्द हो जाती है । रामपुत्र की शिक्षा बहुविध होती है । अनेक विषय उन्हें पढ़ना पड़ते हैं । कुलपति वशिष्ठ ने तो उन्हें इस हेतु से शिक्षा देने का विचार किया था कि उनको समस्त इन्द्रियों का विकास हो; परन्तु विश्वामित्र ने आकर गड़बड़ कर दिया । विश्वामित्र रामचन्द्र की यात्रा के लिए ले गये । वहाँ उन्होंने प्रकृति के साथ उनका परिचय कराया । देश की स्थिति अपनी आँखों से देखी । रामचन्द्र सुनते हैं—यह प्रदेश में इतनी नदियाँ बहती हैं, इतनी प्राकृति सज्जि है, फिर भी यहाँ आबादी क्यों नहीं ? और जो कुछ पोखी-बहुत है वह ऐसी भयभीत रक्षा में क्यों है ?

विश्वामित्र फिर उस प्रदेश का इतिहास कहना शुरू करते हैं कि एक समय यह प्रदेश सुधी था, समृद्ध था; पर पीछे से यहाँ प्रजापक्षक असुरों का राज्य हुआ, जिससे लोगों की यह रक्षा हो गई है । और अपने तेज-वी नेत्रों से राम-लक्ष्मण को निहार कर वे राजर्षि कहते हैं—“युवकों, यह सारा संकट दूर करने का मार तुम्हारे सिर पर है ।” “शान हो जाने पर विश्वामित्र उन रामपुत्रों की रक्षुकों की उज्ज्वल कीर्ति की कथा सुनाते, राजा विलीन का दिग्गन्धर्व, भगीरथ का महापुत्र, बल का वर्णन करते । प्रातःकाल उठकर नहा-धो कर जब राम-लक्ष्मण बन्धन करने आते तब वे उन्हें देख के दुःख को दूर करने की कृपियों, उपाय, मन्त्र और अन्न आदि की शिक्षा देते ।

इसी मार्गार्थ स्थिति का वर्णन काम्यमय भाषा में दूसरी जगह वाल्मीकि ने किया है । प्रथम राम-जन्म के पहले का है । असुर लोग उन्नत हो गये हैं । धर्मका धार देखा को अपने तीक्ष्ण नखों से मिदीय कर रही हैं । बल और दृष्टि देश भर में अनीति की बर्षा कर रहे हैं । कुम्भकर्ण प्रजा के बड़े बड़े भाग को सहज ही का जाता है । सत्यिक-पुष्टि विभीषण रावण के दरबार में चर्च के नाम पर अन्ध-रीक्षण करता है । सायम्भ-मद से उन्मत्त रावण लोग उसकी छलाहों का मजक उठा कर ाक देते हैं । वह यह निर्णय नहीं कर सकता कि अपने भाई के साथ सहयोग कर्त्तया असहयोग । और रावण अपने राज्य के बरा विभागों के द्वारा एक-मुली जो-हुकूम बसाता है । फारसी शक्ति तो तेजारी ठीक, पर नवप्रभ तक, उसके घर पानी भरते और हाह-मुहारा करते हैं । लोगों के मन में यह समझ उलझ होता है कि दुनिया का मालिक देवता है या रावण । अपने दीप में रहते दूर से सारे देश के कने कने तक की देख सकते हैं । रावण ने कीर्ति बात छिपी नहीं रखती ।

रावण के अस्मिन्म की सीमा न रही । रावण अपने मन में तथा अपने दरबार में भी आदित्य तौर पर बहता है—

“हम एक शत्रु का संहार करने के लिए । इसी प्रकार औरों को भी हान करेगा । मैं सब से ऊँचा हूँ । मैं ही दुःखप्रणोय करूँगा । समस्त सिद्धि” मेरी बारी है । मेरा बल सब से बर्षोपति है । सब से बड़ी बात भी मेरी ही है । मेरी ही संस्कृति सर्वोत्तम है । संहार के भले करने का मार मेरे ही

हिर पर है। मैं ही हामी हूँ। सब तरह के दुल मेरे ही लिए हैं।" इन गर्वोक्तिों से ही केवल रावण को चन्तोष नहीं होता। लोगों के दुःख से भी वह अपने में गुण-मान करता है। सब लोग उसके बन्धीजन हो रहे हैं। पण्डित लोग उसकी इच्छा के अनुसार पाषाण कं दिखाते हैं। पुस्तकविद् उसका यह इतिहास-भूतनी आदि से दृढ़ निकालते हैं। प्रत्येक गुणीजन इतना गर्व हो गया है कि वह अपनी हाकिम को उसके चरणों में अर्पण करने में ही अपने को भव्य मानता है।

ऐसी दशा में दीनहीन होकर दुम्भी सिरजनदार के पाव जाती है और कहती है—'प्रभो! अब तो यह भार असह्य हो गया। मानव की योग्यता के अन्त उठ गई है। लोग तपस्या छोड़ कर सुता-सेवन कर रहे हैं। लंका की राष्ट्र-देवी प्रतिदिन अर्द्धरथ प्रणियों की आहुतियों से रही है। शराब की तो रोक कोटिबन्दी वाली होती है। देवताओं के सारे व्यवहार बन्द हो गये हैं। यह दशा कब तक रहेगी?' सिरजनदार कहते हैं—'हे प्रणियों! तु भद्रा म छोड़। बराबर में ब्यास ईश्वर तप के शरण जाने से समस्त दुःख दूर होते हैं। राक्षस तथा मनुष्य जिन्हें लंगली वानर कहते हैं, अनाड़ी कहते हैं, जिन्हें राक्षसी चंपकता का स्पर्श नहीं हुआ है, भी-हृष संका से कि मनुष्य या मा मही 'वा-नर' कहलाते हैं, ऐसी लीची-भोली प्रजा में यह ईश्वरी हाकिम प्रकट होगी। इसके द्वारा इस रावण का पराभव होगा। अपावर्ति की माला में पहाड़ों पर बैठ कर जो तपस्या कर रही है वह अवश्य सफल होगी और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यिण बालक देखा में पैदा होगे। फिर से धर्म की आरुति होगी और परमात्मा स्वर्ग अवतार लगे।' प्रणियों के मन में वह संका उत्पन्न होती है कि यह कैसे आगे कि परमात्मा का अवतार हो गया या नहीं? तब सिरजनदार कहते हैं—'जब देव में महाप्रती पैदा होगे, जब एहस्य एकपरिणत का वाक्य करेंगे, जब विचारार्थ धर्म-रक्षक मुकुण्ड के अधीन रहेंगे, जब माता-पिता अपना मोह छोड़ कर अपने पुत्रों को मज (यह) को रक्षा के लिए लौप देंगे, जब माई माई अपूर्व प्रेम से एक छूरे के साथ रहेंगे, जब उन कुल के लोग पण्डित ज्ञियों का भी उद्धार करेंगे, जब रामपुत्र और मुकुल लोगों के साथ समान-भाव से मैत्री करेंगे, जब दाम्पत्य अपने अविमान की ऐठ छोड़ेंगे, जब तपस्य का तेज धार और धर्म की सेवा का स्वीकार करेगा और जब प्रजा में भद्रा उदय होगा, जब उच्च कुल के युवक नगर-जीवन के विकासों को छोड़ कर गांव गांव और जंगल जंगल घूमेंगे तब ऐसा मानना कि ईश्वर का अवतार हुआ है। प्रणियों को चन्तोष हुआ, बिरावा सिला, और वह स्वस्थ तथा शांत हुई।

इसप्रकार ने तपस्या की। धर्म की अग्नि प्रकट की। यह-मुकुल ने पाषाण-पत्थी वैतन्य प्रदान किया। दुनियां राह देखने लगी। परिस्थिति भी अनुकूल होने लगी। यह और उपग्रह परस्पर अनुकूल हुए। पाप की चर्च पूरी हुई। पुण्य का उदय हुआ और रामपुत्र हुआ।

उसी दिन प्रजा में आत्मतोत्सव मनाया। अभी तो हवय-राज्य नष्ट नहीं हुआ था, अभी कांचनज्यू मारिच की माना की पोक नहीं खली थी, तो भी प्रजा ने उत्सव मनाया; क्योंकि 'रामजन्म' भी खुश था। जिस प्रकार किसान आंकाश के मेघ में लोकां प्रभा कछप देख केता है उसी प्रकार प्रजा ने मेघपाना रामपुत्र की प्रतीक्षा की देखा, चमराज्य को देखा, मुक्ति को देखा। उस दिन से केकर आनन्द का योग यह मुकुल अवधों की उत्सव मनाते आ रहे हैं; क्योंकि उस दिन मनुष्य के मन में हवय, ब्रह्मचर्य और धर्म के प्रदीप जगता जागृत हुए।

बारडोली में क्या हो रहा है ?

गांधी जी तो जेल में जा गिराये। उनके पीछे बारडोली में क्या हो रहा है, यह जानने की इच्छा लोगों के दिल में होना स्वाभाविक ही है। भारत के इस नर्मदुद का यह नवीन कुल्लेज ऐतिहासिक पुस्तक कुल्लेज के विचलन है। यह युद्ध स्तराव का युद्ध है, सेना-राज्य का युद्ध नहीं। वह तो सेनापति की अनुपस्थिति में भी जारी ही रहता है। इन्हीं बार बार उसका परिवर्तन 'अन्तःक्रांति का युद्ध' के नाम से कराया गया है। प्राचीन कुल्लेज में अनीति मात्र राज्य-पक्ष का समक खाने वाले सेनापति धर्म-सुरक्षा छोड़े हुए भी अन्तराला की आवाज को दबा कर पुण्यवान् विरोधियों पर छद्म-प्रहार करने थे। पर यहां उसमें कितन ही परिवर्तन दिखाई देते हैं। राज्य-पक्ष के कितने ही नायक अन्तराला के बंध को कर उसका त्याग कर बैठे हैं। अलिस्टाट कलेक्टर शाहब ने इस्तीफा दे दिया। (कहीं कहीं इस्तीफा वापस लेने की अफवाह उठ रही है, पर माध्यम हुआ है कि वह निर्मूल है) उनके पचास एक एक करके कोई १५-२० पेटलों ने इस्तीफे दे दिये। कितने ही लोगों ने अभी दिने नहीं हैं। शरीर अले ही समस्त कर के उन्हें सरकार की सेवा पसन्द है। ऐसी भी खबर मिली है कि इस्तीफा भेज देने वाले कितने ही अके पेटलों के पीछेकाई की सरकार इस्तीफा मानने के लिए ही तैयार नहीं। इन लीचे-भाके पेटलों की यह किसी नहीं खिलाया कि इस्तीफा रिजिस्ट्री कर के जमावा चाहिए। पर सुना जाता है कि किसी गांव में इस पापी माने गये पद का त्याग करने वाले पेटल के स्थान के लिए छूरे लोग तैयार हो रहे हैं। यह भी सुनने में आया है कि किसी पुरानी अदालत का प्रयास इस नई पेटलों का कारण है। मैं तो इसका ही कहता हूँ कि वह नया कुल्लेज विचलन है। हां, यह सच है कि यह देवी और आसुरी सम्पत्ति का युद्ध चल रहा है; परन्तु आसुरी सम्पत्ति का बल यहां प्रजा के हृदय में समझि रूप से कम ही है। इसमें सन्देह नहीं। ऐसा दिखता है कि मानों गांधीजी का कारागृहवाच आसुरी सम्पत्ति के अन्तःपुर में गुन की तरह पड़े फुटार रहा है।

पूज्य कस्तूर बा

बारडोली के स्तराव-आधम से बार पांच दिन पहले देहात में प्रगण करने के लिए रवाना हो गई हैं। दो-तीन दिनों तक धमाकार नहीं मिले कि वे किस गांव में हैं। सुबेहार के सरस पूज्य गंगा बहव मजमुदार अंगरक्षक की तरह उनके साथ ही रहती हैं। वे पुत्रों और ज्ञियों को महात्म्या के समाचर बना रही हैं, बरके के स्तर को गुंजा रही हैं, शरीर के अल श्रार की माय्या लोगों के हृदय में अंकित कर रही हैं और अन्यकों को अपनाती जा रही हैं। कहीं प्यार का मोहो रोडियां और कहीं विचकी खा कर पूज करती जा रही हैं। मानों उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि या तो गांधीजी की तरह जेल में जा गिराये या प्रजा की आत्मशुद्धि को बड़ा कर गांधीजी को जेल से मुक्त करें।

कस्तूरबा (भीमती गांधी) एक सामान्य ली कैसी हैं। ने पटी कितनी पेंसिल नहीं हैं। वे श्यामान देवा नहीं जानती। पर वे मोक्ष उपपत्ता करना जानती हैं। उनकी उपपत्ता का पूरा हल जन-समाज को साम्य नहीं हुआ है। वल्लिण आदि के आखिरी विग्रह में सबसे पहले लेख आने वाली टुकड़ी की वे अनुभा थीं। वे गांधीजी के सामने प्रतीक्षा करके निकली थी कि जेल में हैं। फिर छूरे की ही प्रतीक्षा जागती।

तबही तबोयन ठीक नहीं थी। इ लिए गांधीजी ने उनसे यह प्रतीक्षा नहीं की और उन्होंने हस्तक्षेप होकर प्रतीक्षा की थी तथा उसे ठीकी प्रकार निगाहा आ। कुछ दिनों तक उपवास करने के बाद उन्हें कुछ केले, दही-एक सौ गाँव, पुलासा और बिगडा जैल का तेल और कभी कभी एक प्रकार के जवाड़ मिले जाने लगे। यह, इसी एक प्रकार की छुआक पर उन्होंने तीन मास भिखारे। उन्हें बहुत भेद की सजा दी गई थी। नरसिंह मेहता के तथा बड़े ही दुसरे भजन गाथा और सुनना उनके लिए जेल में एक आरम्भ का कारण था। तीन मास पूरे हो जाने पर जब वे जेल के फाटक के बाहर निकली तब तबही एक-मांस-हीन हाड-बान्ध की पुनर्जीवनी मिली थी। का बर्तन कर के हजारी हिन्दुस्तानी भाई-भजन आधर और प्रेम के आसु बहाते हुए उनके चरणों पर गिरते थे। पर मैं तो दूसरी बात में उलझ गया। यहाँ की बात अभी खतम नहीं हुई है।

बर्मा की राष्ट्रीय पाठशालाओं

जिन राष्ट्रीय पाठशालाओं की वसा अगुआ नहीं है उनकी जांच करने तथा शिक्षकों और मास के अग्रियों से चर्चा करने के लिए मेरे भाषी भाई श्री नरसिंह हारकादास परीक्ष साबरमती के राष्ट्रीय विद्यालयों की छात्र का आनन्दन यहां के गांधी में प्रथम कर रहे हैं। इस तहसील के कठोर विभाग में बराबर नाम के गाँव की उन्होंने अपना प्रथम स्थान बनाया है। अपने विभाग का विवरण वे स्वयं ही किसी बार देंगे; अतएव मैं

स्वदेशी

का वर्णन करना चाहिये कि साबरमती के बज-विद्यालय के कुछ भाई-बहन यहाँ उद्योग कर रहे हैं और जिनके साथ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हमारे मंडल में काकोली की अपना मूल स्थान बना कर बारा, बालोड और लगभग ६५ तीन जुड़े जुड़े विभाग के तीन गाँवों में कार्यरत स्थिति की है। हमारा पहला काम तो यह है कि लोगों को अपने घर में कपास संग्रह करने का आदेश दिया गया है तथा उसे घर ही में लोडना, पुकना और वहाँ तक सत सतना सिलाने। कम अच्छा चल रहा है। कुछ गाँव बुरा स्या है, यहाँ अभी लोग जाग्रत नहीं हुए हैं। परन्तु इस वर्षभर में हम बात का हिसाब नहीं लगाया था सकता कि लोग का मांस कम और कितना जाग उठेगा। धर्म की उन्नति धीरे धीरे होती है। उसका प्रादुर्भाव बिजली की बमक की तरह होता है। पर यह अकस्मात् नहीं हो जाता। यह तो ज्ञानि के साथ होने वाले कर्मों के कपास-रूप में होता है। अधिकांश में तो कार्यकर्ताओं की पुष्टि और अभाव इन अवस्था-रूप गाँवों के अवस्था का कारण है।

की अगुआई २० रंग कपास एकत्र करने की सहाय दी गई। इनके अनुसार काम प्रशासनिक हो रहा है। पुगने पडे लोडनों (रैंटो) की लागों ने संग्रह किया है। नये एक हाथ से चलने वाले मोटरे संयंत्र ७५ गाँवों में पहुँच गये हैं। अभी मांस पर मांस का रही है। एक घर का साठना आठ-पास के पाँच-दस घर के लोगों के काम में आता है। मेने खुद जाकर देखा है कि प्रायःकाष्ठ से छे कर रात के १०-११ बजे तक लोडना चलता है—एक के बाद एक पकौली अता है और जोड़ के जाता है। जोस नाम क गाँव की राष्ट्रीय पठशाला के एक शिक्षक ने अथा एक लड़के की फायास की है। वे कहते हैं कि “लोगों ने कपास इकट्ठा किया है। कंधों में खुद लोडते पाँचोंवां केले हैं। प्रशिक्षण में पाँच है। यहाँ जगों से पुनःकपा

केले हैं। एनी भी अच्छी बनती है। इससे सत भी अच्छा निकलता है।” यही हाल में कुछ दूसरे कितने ही देशों में जाकर देख आया है।

बज-विद्यालयों में विद्यार्थी तथा स्वयं-सेवक लोग कपास लोडना, छटी लोनी पर छे पुनःकम और १५-२० नम्बर तक का एकसा बारास सत कातने लगे हैं। यहाँ कीव तक पुकने पर वे अपने अपने गाँवों में एकसा ऐसा महीन सत कतवाने का तबवाच करेगे जिससे जनता चातिया तैयार की जा सकें। कितनी ही जगह सत अगुआ नकलने लगा है। यहाँ से अब पुकने की तैयारी करने के तकाज आ रहे हैं। तबकी तबजीव ही रही है।

दो-तीन गाँवों में स्वदेशी का काम सहा के लिए नियमित रूप से चलता रहे, इस उद्देश से जाय स्थानिक मंडल स्थापित करने की तबवाच हो रही है। उसमें ऐसी व्यवस्था सोची गई है कि बादा पहनन वाले कुटुम्ब अपने कपडे के बाँक लखें वे छे कुछ नैन एकत्र कर के पुँजी बना करे आर उसके द्वारा एक अनुसूची वित्त मंडल कार्यकर्ता उद्देशर उसके मार्फत उन गाँवों में सत कतने और बादा पुँजाने की तबवाच की जाय। यदि प्रत्येक गाँव में ऐसे मंडल स्थापित हो जाय तो स्वदेशी का काम-आधार और खबल हो जाय।

ब-का-पक

को जानापुरा पहले ही से करना शुरू किया गया है। उधेसे इतनी चाते एम की जाती है—पहले गाँव के चरो की संस्था, हर घर के मनुष्यों की संस्था (इसमें उनके घर के नौकर-चाकर भी आ जाते हैं) चरलों की तादाद, लड़ना, तोत, कपास रखना चाते हैं या मौजूद ही तो उसका छुआसा, अपना सत कातेने वा मन्त्री पर कातेने, फी आरभी अन्ध-कपास संग्रह करेना वा नहीं इत्यादि जंग। कोई पचास गाँवों के नवही की जानापुरी हो चुकी है। कितने ही गाँवों में अभी कपास की बिनाई हो रही है, इसके बर्बा आ-पु। का काय देर से शुरू हुआ है किन्तु त गाँवों में अभी काम करने वालों की कम के कारण जानापुरी शुरू नहीं हुई है।

कपास का मुटु-रूप

भी चारों है। जहाँ जहाँ जने हैं वहाँ परम्परा-निति के प्रमाण-पत्र वाले स्वयंसेवक लगे रहते हैं और कपास की गाँदी, वाले उदाय देहाली-भाई ताल बाने के पहले ही अपने अपने उमाह के अनुसार स्वयंसेवकों के बौनों में कपास बाँटते हैं। कोई कहे जग के बाँकल स्वयंसेवकों की सेवा को बचाकर खुद ही कपास एकत्र करने मेंज वेते हैं। यह तबजीव कादवा है। इसके बर्तमान बज विद्यालयों की आवश्यक कपास काफा तादाद में मिलता रहता है।

धी. प्राणवी देसाई, श्री. लुआकभाई पटेल तथा श्री. विष्णु लालका के लेक के बादी को इस सिले के निवासी हैं, जिसक काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ निराशा के समय न ही तो बात नहीं। पर वे लोग इस ज्ञान का प्रत्यक्ष पाठ कि निराशाओं में आचार्य छिहा रहती हैं, गाँवों की पास पर चुके हैं।

(नवजीवन)

प्रगमकाष्ठ सुश्रीकर्मवी गाँव

अब हाथ प्रमुदाम अन्नाली ज्ञान नवजीवन सुप्रगमक मंगलूर, सरकाभाला वटा अहमसाद में प्रवित और वी हिन्दी नवजीवन अन्नाली से जयनकाष्ठ बजाकर छुटा प्रवर्तित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—वेस्टाल बरि ८, सितम्बर १९५१,
रविवार, मार्च मास, १६ अंगिक, १९२२ ई०

अंक ३५

गांधी-दिवस

१८ तारीख—प्रार्थना और बलिदान का दिन

१८ तारीख को महात्मा गांधी जेटी हुए। इसी दिन (इदरत के) कानून के परमभक्त और शांति के सचे उपासक महात्मा जी को 'कानून और शांति' की रक्षा के नाम पर कः शास के लिए जेल भेज कर भारतीय नौकरशाही ने अपने आराध्य देव ईसा-मसीह को ईश्वर के सामने नोबा दिखाया। इसी दिन एक ओर तो अपूर्व शांति रखकर और दूसरी ओर अपने हृदय-सर्वस्व का अत्यन्त पवित्र बलिदान देकर भारत ने शां, धर्म और अहिंसा का प्रत्यक्ष पाठ बगलू को पढ़ाया। यह दिन केवल भारत के ही राष्ट्रीय और धार्मिक इतिहास में नहीं बल्कि सारे संसार की सभी सन्मति के इतिहास में अमर-अमर हो गया है। इसदिन भारत के पितरों और उनके प्राचीन गौरव के रक्षक महापुरुषों की आत्माएँ हूँ से फुली न समाई होगी और भारत की भावी सन्तानों के लिए यह दिन एक महापर्व होगा। इस पुण्य दिवस के स्मारक के लिए महात्मा की कार्य-समिति ने यह आज्ञा प्रकाशित की है कि हर महीने को १८ तारीख को भारत का बन्ना बन्ना ईश्वर की प्रार्थना करे और उस दिन की अपनी आमदनी तिरक-स्वराज्य-कोष के अर्पण करे। अपने सुचना-पत्र में उसने लिखा है कि यह हर महीने का कम महात्मा गांधी के कारागार से मुक्त होने तक रक्खा जाय। राष्ट्रीय सप्ताह की आशा-उत्साह-वर्षिणी सफल समिति और शांतिप्रिय भारतभार्या हबतात को देखते हुए, महात्मा गांधी के प्रति जोधों की जो अटक अपूर्व धडा है तथा उनके उपदेशों की जो कहर आमतक उन्होंने की है उसे देखते हुए, अपनी प्रातिमिधिका राष्ट्रीय संस्था महात्मा के प्रति उनका आभवाव देखते हुए, १८ तारीख के कार्यक्रम की सफलता के निशच में विश्वास की संका रही नहीं सकती।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो स्पष्ट ही है; पर महात्मा जी की मुक्ति का वर्ष हूँ अन्धों नह समझा जेने की आवश्यकता है। महात्मा जी जेल किसलिए गये? खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य के लिए-यार, धर्म और अहिंसा के लिए। इन हानों निशचों में सरकार भारत के आकमत को परवाह करना नहीं चाहती। यह झिड़ी रोकर पंचताय करेने के लिए वेगार नहीं। यह ईश्वर के

गांधी कहैगी के अन्धवेगी हुए-अन गिरोगी हो गया। उन्होंने उस के उस उपायों का उपवेश किया। अन्धव कानून संग की तैयारी हुई। शाहबाई तक के स्वागत का बहिष्कार हुआ। हिन्दू-मुसलमान एक-रिक्त होने लगे। अहिंसा का आसक्त नौकरशाही के रिक्त पर जाता गया। स्वदेशी के प्रचार के मोरि बलिचों का मुँह सुलने लगा। ये हर्मैड में आकाश-पाताल एक करने लगे। मिन्मा यान और प्रतिष्ठा की भावना के निशेन और भारत को नौकरशाही का रिक्त लौक उडा। अपनी मातृभूमि के रिक्त में 'कपूत' उडरने की कल्पना के यह आग-अशुभा हो गई। इपर खिलाफत की भारतीय भागी का हवाय प्रशिक्षणक पर पडा। महात्माजी की आत्माओं को उसने खिलाफत की ताकत समझा। यह, अपने प्रच्छल-सहित महात्माजी को सबकी वेचनमि का यह प्रसाद बुनिया को वेचनमि का पाठ पढ़ाने की महाप्राकार रखने वाली सरकार की ओर से मिला। अपने देह और धर्म की सेवा करना ही उनका अपराध है। अतएव उनकी मुक्ति का अर्थ है हमारे त्रिविध ध्येय की सिद्धि। महात्माजी के भारतीय जीवन से हमारे राजनैतिक इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है। उनके जेल जाने के दिन से हमारी अवाय देही और हमारे पुकारों की कसौटी के काक का भी गणक होता है। इस घोरवी ही अवधि में उन्होंने हमें शिक्षा तो यह दे दी है, मार्ग तो स्पष्ट कर दिया है। अब हमारा काम इतना ही है कि इस ध्येय के दृष्टि न हटाने और पथ के हांवासीक न हों। महात्माजी के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के आनेश में हम आगुर और अथीर न हों। उन्हें जेल से जल्दी छुड़ाने के मोह में अकर्मचय न कर दें। उन्हें छुड़ाने आर त्रिविध ध्येय को प्राप्त करने के उपाय सिन्न सिन्न नहीं हैं। यह हमने उनके बनाने रचनात्मक कार्यक्रम को बल उतगह और निषाध के बाध धीरा ही पूरा कर सका तो हमने सोनों काम सिद्ध हो जायेंगे। इससे भारत और त्रिनेन की नौकरशाही पर इतना बोध रहेगा कि उसे हमारे भागों के आगे शिर छुड़ाने के निशच सुझा कोई धीरा न हेलो। पंजाब, खिलाफत और स्वदेशी की सिद्धि के

विना महात्माजी के सुझावे में कोई सोचा नहीं और न महात्मा जी ही इसके समुद्र होगे। वह तो उनके इस बलिदान का अवलीर्ष्य न कहा जायगा। अतएव, आत्म, इस सब मिल कर ऐसी कार्य-वाही का परिचय दे जिससे महात्माजी के दिल में हमारे लिए अभिमान हो और हमारे इराजों में प्रतिष्ठित होने में ये सहायता गौरव मानें। ऐसी ही युक्ति उनकी सभी युक्ति है। महात्मा जी की निरपेक्षारी की बर्षा कुछ समय पहले पार्लियामेंट में हो रही थी। उस समय एक सदस्य ने कहा था कि 'सुख गांधी की अपेक्षा कैदी गांधी अधिक बलवान होगा।' आइए हम उनके इस मान्य को उच कर के दिखा दें। पूर्ण जापत, बल-सम्पन्न, सेवस्वी, कार्यरत, शांत और श्रद्धा आरत में स्वतन्त्र होते समय महात्माजी की ही युक्ति और आत्मन कोषा नहीं उनके अपने अनुयायी होने की हमारी पात्रता का प्रमाण होगा।

टिप्पणियाँ

कृपाण-कृपाण

भारत के आक्रमणों के इतिहास में पंजाब का स्थान 'रक्षक' का स्थान रहा है। और इसलिए देश के हित सब करने का सबसे अधिक सोचमय भी उसीको प्राप्त हुआ। अंगरेजों के आक्रमण-काव से शत्रु की महिमा बन्धों को प्राप्त हुई है। पर उसका काम आक्रमण से रक्षा करना नहीं, बल्कि भारत की आन्तरिक, आर्थिक और मानसिक आपत्तियों का स्वागत करना भर ही गया है। रौलट एक्ट के युग के आरम्भ से पञ्जाब को फिर अपने कड़ कर्तव्य पर आमादा पाया है। तबसे तो वह हमका का शीतलवर्ण ही हो गया है। भारत में आज जो देश-भारी राष्ट्रीय जायति देख पड़ती है वह उसीका प्रसाद है, जोके आँखों के तारों के पलित रक्त की महिमा है।

पंजाब, की सिक्ख-जाति अपनी कर्मविधा और श्रमशीलता के अर्थ इतिहास-प्रसिद्ध है। गुप्त गोविन्दसिंह और वीर रणजीत सिंह के सिक्खों की ही नहीं, पंजाब की ही नहीं, सारे भारत में स्फूर्ति मिली है और मिल रही है। गुप्त गोविन्दसिंह के ही आने से कृपाण-छोटी तकदार-बांधना प्रत्येक सिक्ख का धार्मिक कर्तव्य बना आया है और अंगरेज सरकार के कानून ने भी उसको ज बिना है—इसिधार न रखने की धारा में उसे अपवाद रखा। सिक्खों की संस्था-द्विक के साथ ही साथ कृपाणों की तादाद बढ़ता बलितवर्ण है। इस योग की पूर्ति के लिए सिक्खों की प्राण बनाना पड़ते हैं। अब सरकार इन कृपाणों के कारखानों को नष्ट के विकास समझने लगी है। और उसके फलस्वरूप उसने १२००-१३०० सिक्खों को निरपेक्षार कर लिया है और बाँने ठोक रही है।

पहले गुजरात की कुंजी के मामले में सरकार गुरी तरह की का बुझी है। अतएव इस बार उसने धारा-धमा की मार्ग-आमके को निपटाने की इच्छा प्रकट की और एक बिल—**प्रकाश विधेय**—के रूप में विरोधी गुजरात प्रमन्य-कमिटी को सिक्खों प्रतिनिधि-संस्था है, उसका सहयोग बाधा। वह राजी हुई। दोनों र से यह तय हुआ कि अवतक इस बिल पर विचार होता रहे तक दोनों पक्षों में शान्ति रखनी जाय। इस पर गुजरात-प्रमन्य-कमिटी लिखती है कि सिक्ख लोग तो अपने बचन पर काम्य। पर सरकार ने इस परिस्थिति से कायदा उठा कर हमन झुक दिया। एक तो सरकार की नीतिपर लोगों का पहले ही से साथ बढ़ता जाता है। इस हमन ने आग में भी बाक दिया। इस १००० कमिटी ने अक्षर सहाय्य करने से इनकार कर दिया।

अब तो हमन ने दाहम रूप धारण कर लिया। सरदार सदासिंह सिंह १०० प्रमन्य कमिटी के समक्ष और सिक्खों के अनुयायी कृपाण बनाने का अपराध लगाकर १ साल के लिए जेल भेज दिने गये। माल्टर तारमिन्, एक प्रसिद्ध सिक्ख कार्यकर्ता, भी निरपेक्षार किये गये हैं। प्रायः रोज़ी निरपेक्षारियों के घनाचार का रहे हैं। पंजाब में हाहाकार का मय गया है। सिक्ख भी तुल गये हैं। वह वीर और धर्मप्राण जाति अपने धर्म पर आधात पहुंचा करे यह संकल्पित है। सारे देश की आँखें इस तुल की ओर लप रही हैं। शास्त्रप्रिय सिक्खाति पूर्ण शांति का अवलोकन कर रही है। इससे उसका आत्मन स्पष्ट ही प्रकट है। यदि वह इसी प्रकार वीर शांति का परिचय देनी रही तो कुंजी के मामले को तरह इस बार भी उसकी विजय निश्चित है।

सरकार पर हमें दया आती है। उसे तो सब हमन का ही रास्ता मान्य है। हमारी बात उसके दिमाग में घुसती ही नहीं। और उसे सब दूसरा रास्ता सुन नहीं पड़ता। इसीसे दिन पर दिन उसकी हावत नाजुक होती जा रही है। ठोकर कायर भी वह संभलेगी तो, पर उस समय जब कि उसका कल उसके लिए अफसोस और धर्म के विना सुख न रहेगा। वही उसकी परमरा सी हो गई है।

वह धन केवल धार्मिक और प्रान्तिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय होता जाएगा है। सि. गु. प्र. क. ने इसी अवलोकन और मा. मालवीयजी से धर्म्यति बाड़ी है। सिक्खों का यह आत्म बलिदान धर्म्य जाने वाला नहीं। देश-धर्म के लिए किया गया बलिदान अवश्यतः श्रद्धा होता है और वही ईश्वर के दरबार में मंजूर होता है। उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर का न्यायवत्प उठ चुका है—और वह उन्हें अवश्य न्याय दान करेगा।

हमन का वीर धारा

देश में प्रायः चारों ओर हमन का वीर-वीरा है। महा-समिति ने कितने ही प्राणों के हमन का विवरण प्रकाशित किया है। बंगाल, पंजाब और संयुक्त भारत के समाचार पत्रों में प्रायः नियम ही हमन की कथाएँ उपनी हैं। वह हमन कानून के अनुसार हो तो भी एक बात थी; परन्तु कहे जाय कि इस तो घोरे-बहुत अंशों में नातिरहाही की बाध बिना देते हैं। गोविन्दा जिंके में बिन्द नाम का एक आदर्श बिना ही बाधक के निरपेक्षार कर लिया गया। गांधीबाजों ने उसे पुलिख से छुड़ा लिया। पीछे महात्मा समिति के मन्त्री के समझाने से गांधी के लोग बिन्द को पुलिख के हवाके करने को तैयार हो गये। पर ५-६ रोज़बाद कुछ योरोपियन और ५० सिपाहियों सहित जिला मजिस्ट्रेट उस गांधी में पहुंचे। बिन्द और उसके साथीदार अबतक मनीके बरमे युद्ध गये। घर के लोगों को बाहर हटा कर लकड़ी की बन्धों और मिट्टी के बरतन तोड़ फोड़ काटे, उनकी चीजें गड़-गड़ कर लीं। जब यह घर से कुछ दूर एक बेतम में निकल गया तब कहीं से एक मिट्टी का डंका बड़ी आगिरा। जब, उन्होंने गोविन्दा झापना शुरू कर दिया। तीन आदर्श उद्गीर्ण भर गये। २ कुछ देर बाद घर जले १४ पायक धुएँ।

सिंह सागर के कारेट्ट डुपरिस्टेंट अपनी मोटर में जा रहे थे। एक हिन्दुस्तानी लकड़े ने 'गांधीजी की जय' बोल दी। साहब ने मोटर रोक दी और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। लकड़ा अपने घरनें युद्ध गया। साहब बड़ी पहुंचे और उसकी मांसे कहा—उस लकड़े को मेरे पास लाओ वह हमारे दुस्मन की जय बोलता है। साहब ने लकड़े को मां के पास से लीख लिया, अपने घरणों पर उसका सिर रखाया, अपने हाथों से उसकी रगदा और कड़े गार और से लकड़े काव उठे।

विग्रह के अधिकारियों ने वहाँ कोई १०० गुरुके तैनात किये हैं। उन्होंने कुछ कड़वे खट की हैं और लोगों को बहुत सताये हैं। एक रोज रातू बन्द-कुमार दे, एच. ए. बी. एल. बकीस बहालत से आ रहे थे। एक गुरुके ने उन्हें अपना छाता बन्द करने का हुजूम दिया। उन्होंने ने यह जानना चाहा कि यह किस का हुजूम है। इस पर एक दूसरा मोरछा आया उबने उनके हाथ से छाता छीन कर रास्ते पर फेंक दिया। इसी तरह दो और बकीस भी छाता बन्द करने के लिए तंग किये गये। एक रोज उन्होंने ने गल्ले स्कूल की गायों को रोक कर बन्कू के कुन्नों से उठे ठोका। लड़कियाँ मारे घर के रोने-बिगड़ाने लगीं।

कामरूप जिले में १०-११ बरस की उम्र के कुछ विद्यार्थी मोहरी का हाथ से लिखा "कॉमिस" नाम का अवधार पत्रने के लिए २-३ महीने कड़ी मेहनत गये।

आसाम प्रान्त की एक जेल में कुछ स्वयंसेवक कैदी अपना काम जोर कर कुछ खेल खेलने लगे। मौजबान उठरे। एक गिर पड़ा और कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। इस पर हर एक को १५ कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। ये इस ने रहमी के पीठे गये कि जेलके बाहर उनकी कटकार सुनाई देती थी। लोग प्राप्ति प्राप्ति करने लगे। डिप्टी कमीशनर से कहा गया तो उन्होंने जेल के सुपरिण्डेंट की ही कद्रत का समर्थन किया।

गन्तूर के जिला मैजिस्ट्रेट ने तीन आदमियों को अहालत में गांधी टोपी पहन कर आने के अपराध में हर रोज सारी कैद की सजा दी। इसे अपने अहालत की मानहानि बताया।

आगरा की जेल में भी नयी साजिशों और जुलूम करने की सफर आई है।

हल का फल

यदि ये सब बातें खब हो तो कहीं रोनालडो और उनके आई-बन्धु बाहे सके ही असहयोग को कोसा करें और सहयोग तथा शांति के मखर गीत गाया करें, पर जयतन ये खुद अपने बचनों और कार्यो में एकता को प्रत्यक्ष न कर दिखायेंगे तबतक असहयोगियों से सहयोग की आशा व्यर्थ है। भारत की नीकर-शाही जबतक अपना यह आहूरी लोका पहने है तबतक उसके साथ का असहयोग पत्थर की लकीर की तरह है। हाँ, हम मानते हैं कि कोमिन्स जिके के उन लोगों ने शिक को पुलिस के जबरदस्ती छुड़वा कर और जेलोंमें मिठी का डेला फेंक कर अहिंसात्मक असहयोग के विरुद्ध काम किया है। परन्तु इससे पटे-लिखे कानून-बाँ, कबाबेद्वरकारी अधिकारियों की ताशिरशाही को गुरता कम नहीं हो जायगी।

अपने देश-भाइयों से हमारा यही कहना है कि यह हमारी तात्पना का काम है। विपत्तियों को उसीपर आती हैं जो ईश्वर का प्यारा होता है—जिबकी बरदान देना ईश्वर की मंजूर होता है। हमने पोर से पोर कट-छहन करने का मत चारण किया है। नौकरशाही इस मीके पर हमें लपीत्रत करने पर तूजी हुई है। पर हमारे मानने तो भुख और प्रह्लाद का उदाहरण है। उसका आदर्श है अथ और हमारा आदर्श है तप। अथगीत न होना तो तप का पक्का पाठ है। हमारा आदर्श ऊँचा है। हमें अपनी उन्नति करना है और इसके द्वारा सारे संसार को धन्याग दिखाना है। हमें युगामी से हटना है और जगद की सुक्ति का बचा रास्ता दिखाना है। अतएव हमें हठता, निबध और पीरब के साथ अपने अंगीकृत कार्य में सतत लगे रहना चाहिए। प्रसुति के पक्षे अथवा बैधवा हुआ ही करती है। नयी के पहले तीन ताप हुआ ही करता है।

एकता का प्रयत्न

असहयोगियों की एकता का महत्त्व ठेठ नये खिरेसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। संसार में यों भी सुख-आनन्दसे रहने के लिए मनुष्य की इसकी भारी आवश्यकता है। और हमारी ध्येय सिद्धि का तो यह प्राण ही है। इसलिए हम तो इसकी ओर कभी कम महत्त्व की दृष्टि से देख ही नहीं सकते। जिस प्रकार भारत की स्वायत्त-सिद्धि के लिए तमाम जातियों की (हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, इसाई आदि) एकता की आवश्यकता है उसी प्रकार तमाम हल के लोगों में भी एकता परभावश्यक है। राष्ट्रों के विपत्तकाल में तो एकता ही राष्ट्र का बल है। "वहाँ सुमति तहाँ सम्पति माना, वहाँ कुम्पति तहाँ विपत्ति निदाना।"

इस राष्ट्रीय सप्ताह के कार्यक्रम और कार्यविधि तथा १३ अग्रेक की स्वेच्छापूर्वक भातिमय हस्तकाल से यह दिवा दिया है कि असहयोगी बराबर अपनी आत्म छुक्ति में लगे हुए हैं। असहिष्णुता और दुर्भाव का अभाव जगमें होता जा रहा है। द्वेष और दोष से वे अपना पिंड छुटाते जा रहे हैं। यह सन्तोष की बात है। पर हमारा कार्य तो अभी सिद्ध होगा जब महात्माजी के केनादुत्तर हमारी आत्मछुक्ति का प्रमाण-पत्र हमें अपने गरम-उत्तर हककाके आह्वान से निक जाय। हमारे गरम आदि आज सरकार के सहयोगी क्यों हैं? क्यों वे असहयोग से थिठे हैं? क्या उन्हें लिककफत और पंजाब का दुःख नहीं है? क्या स्वराज्य उन्हें प्रिय नहीं है? क्या उन्हें भारत माता की दुर्दशा पर खूब नहीं होता? बात यह है कि उनके दिम में यह बात जम गई है कि इस असहयोग के अताजकता और अम्यबस्था से हमें फेंक जायगी। दुर्भाग्यवश बम्बई, मद्रास, पोरों—बीता आदि के हिंसाकण्ड ने उनका सन्देश और बड़ा दिया। अतएव हमारा कर्तव्य है कि अब अपने आदर्श व्यवहारों द्वारा उनके मन के शिक को भी काँते। इस अपनी सन्तानों में उन्हें प्रेमपूर्वक चुकावें। रोग, संकट आदि के समय पर उनकी सेवा श्रुता करें। अंगरेजों से तो हमारा दूरा का रिस्ता है, पर हमतो उनके साथ भी आई-चारा करने को तैयार हैं। फिर ये तो हमारे मा-जाये आई हैं। सतसेद और माग-सिकाना को उनके हमारे बीचमें दीवार न खड़ी करने देना चाहिए। एकता का बाधक है प्रेम, और प्रेम को कसीटो है कट-सहन, सहिष्णुता और त्याग।

सुखी की बात है कि अत्यन्त दल के नेता भी इस एकता के लिए परिधम कर रहे हैं। भारत-भूषण माकवीनजी ने अपने प्रयास के माधम में सहयोगी भाइयों से कहा "अब हमारे आपस में मेह भाव रखने का समय नहीं रहा। अब तो एक पक्ष के अपमान को दूसरे पक्ष को अपना अपमान समझना चाहिए।" भा बात असहयोगियों को भी याद रखने कायक है। बम्बई के निरपेक्ष बंकिस्टर जयकर और श्री नररत्नन भी इसी प्रयत्न में लीन हैं। महात्मा ने तो अहमदाबाद से ही नरम भाइयों के लिए स्वागत-द्वार खुल कर दिया है। असहयोगी अपने कर्तव्य पर उठे हुए हैं तो एकता और प्रेम के पुजारी हैं वे नरम भाइयों की वर्तमान नेहली का खतान न करें। उनके प्रेम के प्रवाह में यह न जाने कहाँ बह जायगी।

महाराष्ट्राजी का पत्र

श्री एण्ड्रूज साहब ने महात्माजी को एक पत्र लिखा था। उद्यमें आप लिखते हैं—

मुझे दुःख है कि रेकवे की हस्ताओं के काम को जोर कर मैं आपका मुकदमा खतम होने के पहले वहाँ न आ सकूँगा। इससे उत्तर में महात्माजी ने नीचे लिखा उत्तर लिखा था—

आमरसती जेल, १७ मार्च

वरद मित्र बाबा,

मुझ्गारा वन मुझे अभी मिला। तुम अपनी काम छोड़ कर यहाँ आ जाओ, वह अच्छा ही मिला। सुनने के बाद तो तुमको कष्ट नारा भी लगत है कि जहाँ तक के बाद रहना चाहिए। समय मिलने पर वहीं तुम जाओ (आमरसती) पर भी बाहर कुछ दिन यहाँ रही तो मुझे कष्ट न लगेगी होगी। मैं वह नहीं चाहता कि तुम जेल से मुझसे मिलने आओ। मैं वहाँ एक पत्नी की तरह रहना हूँ।

जेल-जीवन का मेरा आशय और बाध कर कानून का अविनय भंग करने वाले की हैसियत से तो नहीं है कि बाहरी संसार के किसी तरह का संस्पर्ध न रहने। बाहरी आशयों से निकले भी इच्छात होना एक प्रकार की रिहायत है। पर अत्यन्त ही न तो रिहायत बाध सकता है और न उसका उपयोग ही कर सकता है। इस रिहायत का भ्रम करने से तो जेल-जीवन का वास्तविक महत्त्व और भी बढ़ जाता है। और इस आभासी रिहायत के भी राजनैतिक दृष्टि से उतना महत्त्वपूर्ण और आम-आमक नहीं समझना चाहना कि वास्तविक दृष्टि से मानता हूँ। अगर वह समझना कहा जा सकता हो तो मेरी इच्छा है कि वह सिद्ध समझना ही हो।

मुझ्गारा स्नेहासित
मोहन

व्यापारियों में आयुति

जबसे तुम के व्यापारियों की प्रसिद्धि को घाट भूले न होगे। हमें कानून से भी कष्ट मिले कि वह जहाँ के करीब १० व्यापारियों में एक का एक निदेशी कथा न भंगने की प्रसिद्धि की है। इसीसे भी अमरक महाकथा में तथा माधेवरी महा कथा में स्वदेशी को एक प्रस्ताव द्वारा अमरक कहा है।

वह संतोष का विषय है कि व्यापारी-समाज में भी धोरे धोरे देश के प्रति अपने कर्तव्य-पालन की भावना जागृत हो रही है। देश के लिए वह छुट विन्दु ही है कि वह समाज अपने धर्म पर जोर देते हैं। भारतीय व्यापारी-समाज पहले ही से अपने धर्म-पालन के लिए मजबूर है। यों तो अत्यन्त स्वयं का स्वाधीन धर्म विविध ही है। पर समय समय पर जिस जिस धर्म की महिमा रहती है। आज भारत के इस विप्लवक में स्वदेशी-धर्म ही सर्वोपरि है। क्योंकि स्वदेशी ही स्वराज्य है-ही स्वराज्य ही है इस धर्म-पालन तथा अपने धर्म धर्म का पालन कर रहे हैं। वेच की अत्यन्त जाति और भेदी के लोग अपने अपने कर्तव्य-पालन का प्रयत्न कर रहे हैं। पर आम तौर पर वह निष्ठावत भी कि व्यापारी-समाज अभी तक अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। पर अब ऐसी आशा होने लगी है कि वह भी इस समय पीछे न रहेगा। जेल की इस संकटमय तथा में क्या व्यापारी-समाज और भी बचाव के साथ उसकी सेवा न करेगा? क्या वह इस बहानी दुई गंध में छाप पीछर पुन न लुटेगा? कीच कह सकता है कि कुछ के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा करने का ऐसा अवसर फिर न हो पायेगा।

बराका और निक

एक देहाती भाई पूछते हैं कि 'हिन्दुस्तान की मित्र का क्या करना भी तो स्वदेशी ही है। फिर उसे बढ़ाने में क्या जानि? पर पर जाने बढ़ाने का आग्रह क्यों?' यह संका ठीक है। हमारे मित्रों ही देहाती भाई हवी भ्रम से अपनी मित्रों का कथा पढ़न छूटें हैं। पर पर में बरका करने से एक तो मित्रों और

मित्रों ही दुश्मनों को भी पुनस्त के समय में एक अच्छा और आधान काम अपने बारी है मिल जाता है और कुछ नमनवी भी हो जाती है। पर पर से भोजन भोजन खाना खितना स्वाभाविक और सुखकर है उतना ही स्वाभाविक और सुखकर बरका कातना भी है। अमाशों, मित्राओं और अकाशोक्ति का तो नहीं एक नमनवी है। इसमें से हमत के साथ अपनी रोनी बरका सकते हैं। मित्रका बना करका हाटक के बने भोजन की तरह है। बरि परपर में रोटी बनना छक कर हर गांव में एक बरका होटक बना दिसा जाय और बहा से छेकर रोटी, दाउ, भात पर पर बांदा जाय तो बहाए, मित्रों दुईसा हो। मित्रनी परतन्त्रता हो जाय? क्या हरएक को अपने अपने समय पर अपने मन की चीज मिल सकती है? इसी तरह एक बने कासाने में कपडा बहाकर लोगों को देना या कुतरत के कानून के खिलाफ आर हासिक है। फिर मित्रे छोटे छोटे गांवों में तो बनी की ही नहीं जा सकती। उनकी बन्ध-बाममा भारत में नहीं मिलती। टूट-फूट हो जाने पर निष्ठावत का सुंद ताकना पड़ता है। बहा से बन कर जाने तब काम बने। दूसरे उस बन्धकता के जानकार भी हर गांव में नहीं मिल सकते। जब शहरो में ही मित्रे बकाने में बहा संका है तब गांवों में उनकी स्वाध्याय कैसे हो सकती है? इसका फल नहीं होता है कि गांववालों को बहावकों का सुंद ताकना पड़ता है और उनकी मनवाही कीमत देख कर कपडा खरीदना पड़ता है।

बराका के समय बर्गों की अनन्त धाराये टूटी पर पकती है। उनसे उमान राहों में कीच हो जाता है, तकानों में पानी उपकता है, नमियों में बाढ आती है, इस बाहर आ-आ नहीं सकते, बार महीने तक मित्रने ही काम बन्ध रहना पड़ते हैं। पर बरि इससे बरका कर हम कहें कि परमात्मा तेरे बहा ऐसी कोई कम्पनी नहीं जो हमारे लिए इस बर्गों का तमान पानी एक ही अग्रह एकत्र रखे और बहा से नहरीदारा वह हमारे सेतों और कुओं में पड़ना दिया करे। तो ऐसी व्यवस्था मित्रनों कृतिम और अनुविधा-बनक होगी?

स्वाभाविक जीवन हमेशा ही सुख-स्वास्थ्यवर्द्धक और अस्वाभाविक जीवन हासिक होता है। स्वतन्त्रता स्वाभाविक जीवन में ही है। बरका हरएक गांव में आधान से बन नकता है; मरम्मत भी बोधे ही शायी में हो जाती है। लठके सुत निष्ठावने की किया भी आधान है। और अंगरेजों राज्य के बरम्भ तक हमारी मातायें और बहने लठके हतना महीन और नफीब सुत कावती थीं कि डुमिग के कारीगर संघ रह जाते थे। हाका की मकमल की करमात को संसार अचराक नहीं भूक पाया है।

को, सुविधा, स्वतन्त्रता, आमदनी, कला-बोझक और स्वाध्याय की दृष्टि से बरका कातना और हाप का कता-बुना कपडा पड़वाना ही परम जायसक है। बही छुट स्वदेशी कपडा है।

“बादी ता संभनी मित्रनी है”

बही भाई दूसरा बहाक करते हैं 'हाथ-कनी-मुनी बादी तो मित्र की बादी से मंदगी पकनी है। इस तो गांव लय उठे। जवाब देते कहा से कांय?' इनका कहा बयार्थ है। मित्रके कपडे से हाथ-कनी-मुनी बादी मयगा हने के कारण हैं। एक तो बरका कातने का नम्याय काम का छूट गया। बहा नवा सुत निष्ठावने से सुत मयवत और एकका नहीं निष्ठावत और हरे बराक बहुत जाती है। सुत बराक न होने से दुगाई में समय और

(छेक छूट २८० पर)

हिन्दी न व जी व न

रविचार, वैशाख वदि, ५ वीं, १९७९.

दमन की दवा

राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना। जो राजा इस धर्म का पालन करता है वही प्रजा का पिता कहलाता है। जो इस धर्म का पालन नहीं करता वह राजा राजा नहीं रहता। राजा को हमारे प्राचीन साहित्य में जो पिता की उपमा दी गई है उसका तात्पर्य यही है। कर्म-कुल-तिलक कालिका की नीचे किसी उक्ति से भी नहीं विद्व होता है। महाराजा विभीष की प्रशंसा में वे कहते हैं—

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणद्वाराधि

ख पिता पितरस्तां केवलं जन्मदेतवः ।

अर्थात् प्रजा का भरण, पोषण शिक्षण और रक्षण करने के कारण प्रजा का सच्चा पिता तो किसी ही था, उनके जन्म का तो केवल जन्म देने भर के निमित्त है।

परन्तु राज्य-सत्ता और राज्य-स्वामी से दोनों बड़ी मोहिनी और घाय ही बंधा बंधल है। जिस पर ये अपना जादू डालती हैं उसकी ऐसा उन्मत्त बना देती हैं कि वह धर्म-अधर्म, भले-बुरे का कुछ ख्याल नहीं करता; वह इन्हीं के फँस में पड़ा रहता है, इनके लिए कौनों की तहाह करता है, बदलायें देता है, और सब का अभिषेक हो जाता है। तब पर भी अकरोश वह कि ये भली-बुराया किसी के पास नहीं। दरबारी, पड़े पागल और अन्त को पसित बना कर उसे अकेला छोड़ देती हैं। इसलिए राजा आज भी अपने बंध पर तुले हुए राज्यमिलाली बचा को क्या ही अन्त उपदेश किया था—

यौवनं धन-सम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता

एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ।

अर्थात् जवान्नी, धन-सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेकता इन चारों में से यदि एक भी किसी के पास हो तो वह अनर्थ हो जाता है, फिर जहाँ चारों ही हो वहाँ कान का अनर्थ न होगा।

कौन कह सकता है कि हमारी वर्तमान सरकार की भी यही सच्चा नहीं हो रही है? भारत की राज्य-सत्ता और राज्य-जन्मी के पीछे वह पागल हो रही है। दिव्यकण्ठि, वेन, रावण और दुर्वाच आदि की कथायें उसके लिए बाहे 'शात सयुध पार' की ओर 'अन्धकार-गुग' की गल्लें हो, पर उसके जैवर के ही आचपास प्राम्म की राज्यकान्ति, रूढ़ की आरणाही का नाश, अमेरिका की स्वतन्त्रता, रोम और यूनान का उत्थान-पतन और इटैल के ही कार्ल का फाली सगाया जाना, इन मोटी मोटी प्रमाण बतानों से उसकी आँखें बूझ जानी चाहिए। पर मात्स्य होता है 'अन्धविश्विन् भविष्यति'। वह कायव समक्री हो कि पूर्णक अवस्था पर तो राजुनों के पास बाध सञ्चलन और हेमाचल का, इससे उनकी विजय हो पाई। वहाँ भारत में तो हमने पाई है 'मुझे फुडार' कह बाला है। इन वेन से कथों में हमने भारतवासियों को केवल सञ्च-हीन ही नहीं, धन-हीन भी कर डाला है। सब तो हमी हम हैं—क्या भला कि कोई विमुस्ताही सिर उठा पाये। जहाँ किसी ने उठाया कि हमारे

कानूनों की धारों समराज की तरह उन पर दूध पड़ेगी, बस हमारा सिदान बाध है। उसके राज्य-मद और ऐश्वर्य-मद की यही आसुरी कीमा हम अपना आँखों आज देख रहे हैं। स्वच्छन्द नैकराष्ट्राई के मन में एक तरंग उठी, वह हमारी भारत के साक जेष्ठानों में रख दिये गये। उसने खोया, वह गांधी बड़ी आफत का पुतला है, मेज सिये गये थे छः बरस के लिए जेल। उसने देखा, अकाली सिन्ध पंजब में हमारे हसारी पर नहीं बचते हैं, कोई दो ही सताह में १२००-१३०० बीर हैरी बना सिये गये। उनके सरदार सरदार कहरसिंह १ साक के लिए बही पीछे मेज सिये गये। जेल साने खना-खप भर गये हैं—कैदियों को खान-दाना भी पूरा नहीं मिलता, ओहने-खिलने के भी टाके पड़े हैं—पर इससे हमें क्या? हमारे कानून का—हमारी आजाओ का—निराश्रय तुमने क्यों किया? हमारा रुक देख कर तुम क्यों नहीं बचते। हमारे शाहबादे की मेहकती तुमने क्यों की? जिटेम के 'काठन बाहु-बल' के सामने तुम सिर उठाने की जुरत करते हो? को, बस को भजा। इस बुनिया के बहान् विषयी कीम हैं। वेतने नहीं हो, हमने जर्मनी को कैसा पछाड़ा है। तुम रास का चमक करते हो। लजपतसरा पर अंककते हो? अली-आई के बल पर कूदते हो? नेहरू का जोर प्लते हो? गांधी का दर दिखाते हो? को, देखो, हमारी आँख के एक हमारे भर से उनकी दशा देख लो। खस भी हमकी नहीं पहचानते? हमारा प्रवीण गन, हमारे जहाज, मंगनी की मार भूल गये? अपनी भी खपने मुक्त की लैर चाहते हो तो हमारे पीछे पीछे चले बलो। तुम्हारे उदार के ही लिए भगवान् ने हमें वही मेजा है।

बूढ़ा भारत इस पर हँसता है, कहता है—अपनी जिन्दगी में मैंने ऐसे कितने ही जेल देखे हैं। 'कठिन बाहुबल' मेरे लिए नहीं बाज नहीं है। राज्य-मद की भोग्यता बहुत छुनी है—उसका परिणाम भी मेरी आँखों में नाच रहा है। सच्चा कानून तो ऊँचत का वा ईश्वर का कानून है। मैं खुदा का बन्दा हूँ। उसके हमारे पर बलता हूँ। उसकी आजा की देर है, हमारे गांधी कुत्ता दो जायेंगे। तुम्हारी ताकत हो तो मेरे ३० करोड़ बसों को हँदी बना डालना। हाँ, दमन का जर दिखाते हो। बाबरशाही की राह दिखाते हो। मुझे निःशस्त्र खमस कर फूट न समाते हो। पर मुझे शस्त्राज की निस्तारती और पाषाणिकता का अनुभव हो चुका है। तुम चाहे को खमसते रहो, पर मैं तुम्हें अपना भाई खमसता हूँ—भूला मटका भाई खमसता हूँ। मैं तुम पर क्या हाथ उठाऊँ? मैंने अपनी भूल खमस ली है। सञ्चल से संसार को हान्ति और स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। यदि तुम्हें ईश्वर का दर हो तो तुम जन्म ही इस सत्य का अनुभव करोगे। रही तुम्हारे सञ्चलों की बात, को इन्हें तो मेरे बने फूल की तरह छेड़ेंगे। जरा उन्हें प्रेम के रंग में खूब रंग जाने दो, एकता का प्रसव पाठ पढ़ केने दो, स्वदेशी-धर्म पर आकू हो जाने दो, फिर भी तुम्हारा वह मजा कायम रहा तो अपना सारा पुत्र-मल काचमा केना-देख केना हिमा की विजय होती है कि कहिया की। और जर्मनी की योग क्या मंगली खमने हो? इनका रहस्य तो खग संपार जनता है। मेरा हृदय निगाही भावता है।

तुम मेरे उदार की विन्ता छव हो। मुझे तो अपना रास्ता माख्य है। तुम्हारी सविच्छ के लिए तुम्हें धन्यवाद। पर मेरी खमस में नहीं जाता कि यह लिप्टर दमन और सविच्छ दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं?

मेरे प्यारे बेटों, बस इस वर्तमान वैश्वव्यापी दमन का रहस्य इसी प्रश्न में है। तुम जिस शांति और निर्भयता से इसका मुकाबला कर रहे हो इसके मेरा हृदय प्रभावित हो उठता है। मेरे स्वराज्य और विश्व-कुटुम्ब के मनोराज्य के सफल होने की आशा उठ होती जाती है। जहाँ तुम पूरी तरह दैत्य और तेष से हीन हुए कि वह दमन तुम्हारा दाख हो जायगा। यह राज्य-सत्ता तुम्हारे चरणों पर छुट जायगी। तुम्हारा स्वदेशी-धर्म कषया-बादी और चरके का प्रचार तुम्हारे हन प्रतिपक्षी दिखाई देने वाले भाइयों की आँखों में अंजन का काम देगा—इन्हें सत्य-ज्ञान होवे ही, भूँदरि की उक्ति के अनुसार, इनका सब ऊपर की तरह उतर जायगा और वे आजन्म तुम्हारे कृष्ण रहेंगे। बस, इस दमन की यही रामायण द्या है।

बापू का रहस्य

(‘बापू’ कन्व मुन्नाखती है। इसका अर्थ है पिता। महात्मा गांधी को उनके आत्मीय और सच्चा ‘बापू’ संबोधन करते हैं। १-उप-सम्पादक)

आज तमाम भारतीय जनता के हृदय पर बापूजी का जो इतना प्रभाव दिखाई दे रहा है उसका क्या रहस्य है? भारतीय जनता पर उनका असीम प्रेम। अपने देश-भाइयों पर इतना प्रेम करने वाला कसबदाई कोई भारतीय आज हो। उनके लिए वे जो आचरण और अनन्त परिश्रम कर रहे हैं उसका रहस्य भी इसी प्रेम में है। अपने ऊपर पके हुए गुस्से और आँखों की संभालने के लिए अपने को अन्न भूँ तथा अनाज खसका जो वे ऊँचे ऊँचे उदात्त और प्रार्थनाओं द्वारा शक्ति-पूर्वक देह छोड़ने की आज्ञावलि पर उसका कारण भी उनका अपने करीबों दीन-हीन भाइयों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम ही था। चौरों-चौरा तथा वस्त्रों की दुर्घटनाओं का हाल सुनकर उनके हृदय में जो घोर अन्तर्ध्वनार्थें हुईं, तथा उन दुर्घटनाओं के कारणभूत अपने उन अपराधी भाइयों के, जिनके लिए वे इतना परिश्रम करने पर भी उन्हें मुक्त न कर सके, पापों के प्रक्षालन करने को-फिर वह उन पापों का किन्ना ही छोटा सा अंश क्यों न हो, वे जेल जाकर कड़ी सजा भुगतने के लिए जो दिन-रात अपाई हो रहे थे, उसका भी रहस्य यही असीम प्रेम था। इसी अपने दीन-हीन शरित्वप्रस्त भाइयों के प्रति अनन्य शक्ति के कारण ही उन्होंने दीपीन भी धारण की थी और उनके अस्थान के लिए अनन्त कष्टों को खटन करते हुए उनको आत्मा परमात्मा से निरन्तर प्रार्थना किया करनी है।

बापूजी दुःख और पाप को तो-फिर वह कहीं भी हो, देख ही नहीं सकते। पर सच पूछ जाय तो प्रचलित अर्थ के अनुसार वे देशभक्त भी नहीं हैं। वे तो किसी के शिलाफ अपनी उंगली तक नहीं उठावेंगे, स्वयं अत्याचारी या प्रजापीडक निर्दय राजा भी उनके सामने क्यों न आकर खड़ा हो जाय।

क्योंकि वे इस बात को तो अपने दिल से भूल ही नहीं सकते कि वह तो उनका एक मार्ग-प्रेत, दुर्जिनात, दुराचारा और अधिक से अधिक एक छुट भाई ही तो है। बापूजी तो साध ही साथ देशभक्त, नमाम नमस्कार भूतमात्र पर बना करने वाले तथा भयभङ्गक भी हैं। बापूजी - हृदय में तो किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष-भाव नहीं है; क्योंकि वे खुद अपनी निजता भी उन्हीं में करते हैं। बापू भारत के भक्त हैं; क्योंकि संसार में वही ही वही है नरकविष दुःख भोग रहा है वही सबसे अधिक निर्धन, दरिद्र-मल है; वही सबसे अधिक पीर-हीन कर दिया गया है, और वही सब से अधिक पर-दक्षित और दीन भी है। पर वे भारत पर इसलिये भी असीम प्रेम करते हैं कि उन्हें वह

मायम हो रहा है कि जहाँ भारत अपने पैरों पर खड़ा रहना सीका कि वह संसार के सामने एक ऐसी उच्च संस्कृति उपस्थित करेगा जो संसार के लिए आदर्शभूत हो रहेगी।

बापूजी के हृदय में भारत के लिए जो दुःख है और उनके लिए वे जो कष्ट-सहन-तपस्या-कर रहे हैं वह तो मानो स्वर्णाक्ष हैं। क्योंकि उनके हृदय में इन दो बातों के साथ साथ द्वेष का तो केशा मात्र भी नहीं है। और इसलिये वे भारत के आत्मिक स्वायत्त का प्रधान कारण हैं और अभिव्य में भी रहेंगे एवं इसीलिये परमात्मा भी हम लोगों के अपराधों पर उन्हें दंड नो वे रहा है। क्योंकि वे हमें प्रेम करते हैं। हिन्दू-मुस्लिम-एकता में उनकी जो हार्दिक अदा है तथा अष्टद्वयता का वे जो घोर निषेध करते हैं वह तो उनके हृदय में स्थित समस्त मनुष्य-जाति के प्रति सामाजिक प्रेम का फल है। वे तो मनुष्यमात्र पर समान प्रेम करते हैं फिर वह भिन्न हो या क्षत्र, उच्च हो या नीच। बापू जी की राजनीति में क्रियमता का तो केश भी नहीं, जो आत्म-कर्म की ध्वन्य राजनीति में पाई जाती है। तथापि उन्हींकी राजनीति से हमें काय हुआ है और होगा भी। यथार्थ में तो उनके मत के अनुसार वह उद्यनीति ही—वह प्रेममय तथा भूतमात्मक मानना जो दुष्टों के लिए अनन्त कष्ट उठाने से तथा त्याग करने से प्रकट होती है, संसार का कल्याण कर सकती है। सामाजिक, धार्मिक, और राजनैतिक कठिक पक्षों के हल करने में उसका प्रयोग करने से पथ-प्रेत संसार को वह फिर अपने स्थान पर ला सकती है। और भारत का राजनैतिक स्वायत्त भी बापूजी के लिए क्या है? नीच स्वार्थ और लोग को वर्त में नहावे हुए संसार के उपधान के लिए एक नया और अत्युत्तम मार्ग।

बापूजी के चरित्र में इतनी विशेषतायें होने पर भी अगर वे अपने को महात्मा नहीं समझते हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है? यही कि अनेक श्रेष्ठ महात्माओं की तरह वे भी अपनी आत्मा की महानता को अनुभव नहीं करते हैं। वे तो केवल प्रेममय, दयामय हैं; उनका हृदय मनुता से भरा हुआ है। और हम लोगोंमें बैठे बैठे अनेक कठिन परिश्रम करते हुए भी वे स्वानंद-सागर में मग हो रहते हैं, अपने को भूल जाते हैं। वह आत्मिक महानता तो सबसब ईश्वरीय है। और हमारे कैसी छोटी छोटी आत्मायें तो केवल अपने अपने रहि-कोष से उनके गुणों की ओर आध्वन्य-तिमित रहि से केवल देख ही सकती हैं। तथापि एक अत्यंत नेकस्वी तारे की तरह उनको आत्मा हममें से अत्यंत मन्द और आकृषी मनुष्य को भी बहुत दूर से अपनी ओर बलात् आकर्षित करेगी और हम भी आप ही आप उनकी ओर खिंचते जा रहे हैं। बापू तो मानो एक शक्ति, नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति हैं और यद्यपि वे अपने जीवन के इस परिमित समय में इस पवित्र धान्त संसार का उत्थान न कर सके तो भी उनकी यह शक्ति अनन्त कालतक रहेगी और अनेक जातियों की तथा राष्ट्यों की प्रभावान्वित करेगी। क्योंकि बापूजी के साथ परमात्मा की वह महाशक्ति है जो उनकी तथा उनके कार्यों को सदा पूरा करती रहेगी। और यह भी ही सकता है कि परमात्मा अपना ही अनीष्ट विह्वल करने के लिए उनका उपयोग कर रहा हो।

(बंग इंडिया)

बापू का एक भक्त

मुम्बईफरूर का समाचार है कि डा० महमूद के कारावास के कारण बहो के किटो जेलर भी बापूजी और अतिरिक्त जेलर भी बकि एहमद से अपने इस्तीफे पेश कर दिये। एक मुम्बईवासी और एक हिन्दू जेल बार्डने भी इस्तीफा दे दिया है। अजम्हा है कि और भी कुछ लोग इस्तीफा देने वाले हैं।

प्रार्थना और उपवास

प्रार्थना का अर्थ है अपने हृदय से, अपनी पूरी शक्ति से, ईश्वर तक अपनी पुकार के जाना और अपना अभीष्ट माँगना। परमात्मा से अनुनय-विनय करने की हमें क्या आवश्यकता? यदि आप धार्मिक हैं तो जानना होगा कि यह सृष्टि परमात्मा की आज्ञा का प्रदर्शन है—ब्रह्म-चेतन सब उसीके संकेत पर चलते हैं, उसकी सहायता और शक्ति के बिना मनुष्य का व्यापार बेकार है। यह हमें प्रेरणा करता है और हम काम में जुट जाते हैं। हम तो उसके हाथ के खिलौने हैं। हमारा काम तो सिर्फ उसकी-अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा के अनुसार काम करना है। उत्कर्ष का अन्तःकल कभी नहीं मिल सकता। अंगूर का बीज बोने पर मूल नहीं पैदा हो सकता। हमारे कर्म का फल हमें मिलेगा—पर स्वयं पर-निभन के अनुसार; हमारी इच्छा होती ही, हमारी आज्ञा के साथ नहीं।

यदि आप धार्मिक हैं तो अभी ठहरिए, संसार की रगड़ छोड़िए, और अनुनय कीजिए, अपनी अर्पणता का ज्ञान होवे ही आप हीचे रास्ते पर आजायेंगे। किसीने यह कहा है कि मनुष्य ऐसा खूबि सके ही नास्तिक हो कर हो: पर वह मरता आस्तिक हो कर ही है। यह बड़े तजवीज की बात है।

ईश्वर का अंश होते हुए भी मनुष्य अज्ञान और कुसंस्कारों के कारण दीन और दुर्बल हो जाता है। विपत्ति के समय धर्म हीन हो जाता है। अहंकार प्रबल हो उठने पर मर्यादित और अत्याचारी भी हो जाता है। संसार निर्दल और स्वयं दो बड़े आगे में बट जाता है। भाई-भाई का सुख उठता है—कृष्ण और शंकर को परस्पर लड़ना पड़ता है।

इस अविष्ट और अस्वाभाविक स्थिति से बचने या उसे दूर करने का उपाय है प्रार्थना। हे ईश्वर मुझे सत् ज्ञान दे। मेरे मन के दुर्बिचारों को दूर कर। मेरे हृदय की प्रकाशमय बना। मेरी दुर्बलता हरण कर। मेरी नाशियों में तेरा रक्त बहने दे। मुझे ऐसी बुद्धि दे कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने माद्यों की रक्षा के लिए करूँ। मुझे तेरे प्रेमामृत का स्वाद चला। तेरे आनन्द और शक्ति के दो घूंट पिला। निर्दल हृदय से की गई ऐसी प्रार्थना से मनुष्य में वह ज्ञान और वह बल का जोत उमड़ पड़ता है कि जो कल 'नर' वा आज वही 'नारायण' मान्य होने लगता है। अत्याचारी विनीत हो जाता है और हलित पीछित की जगह में पीछे बहने लगता है।

प्रार्थना के द्वारा हम अपनी अन्तर्बलियों की ईश्वर के साथ मिलते हैं और उससे अभीष्ट शक्ति, ईश्वरीय अंश प्राप्त करते हैं। ईश्वर को वदगुण और शक्तिकर्ष के लिए की गई प्रार्थना ही उसके दरबार तक पहुँचती है। ईश्वर दीन-दयालु है। अतएव दीन-दुर्बल हमी उसे अधिक श्रिष्ठ होते हैं। उनकी प्रार्थना वह पहले सुनता है।

आरत धर्म-धरा, अतएव ईश्वर की श्रिष्ठ भूमि है। हमारे पापों कारण आज यहाँ अधर्म का राज्य है। आज भारत कीत-बाध हो रहा है। एक ईश्वर का प्यारा जाना और उसने उसे अर्पणित प्रार्थना का प्रयोग बताया। भारत को उससे शक्ति मिली। अस्वामि-प्रसाद का आरम्भ और अन्त प्रार्थना के ही द्वारा था। एक साल के बाद भारत ने फिर अपनी पुकार परम पिता की कागो तक पहुँचाई। यदि वह सबे दल की और उद्घास और पूरे भाग के साथ की गई होगी तो ईश्वर की मदद जोड़ कर दीज्या देखना।

गंधी-विषय—हरमास की १८ तारीख—को विषय के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करने का प्रथम भारत ने किया है गंधीजी के कारावास से भारत को कितनी चोट पहुँचाई मड हम जानते हैं। पर इसके कारण उसकी प्रार्थना में दोष और द्वेष की छाया न रहनी चाहिए। हम यह न चाहें कि "ईश्वर जालिमका सारानाश कर" बल्कि यह प्रार्थना करें कि प्रभो उसे छुम मछि दे और हमें उसके अत्याचार से बचने का बल दे ऐसी निर्दोष और सार्विक प्रार्थना से हमारा पक्ष ईश्वर के इज्जाल में पुष्ट होता रहेगा और अन्त में हमारी जीत होगी।

उपवास प्रार्थना का साधन-अंग है। एक ही शक्ति हमारे शरीर के सब बन्धों को चलाती है। शरीर के दो भाग हैं जड़ और चेतन। यदि जड़ भाग में उस शक्ति को अधिक काम करना पड़ा तो चेतन-भाग में उसकी कमी पड़ जायगी। जड़ वस्तुओं से शरीर के जड़ भाग की और चेतन वस्तुओं से चेतन भाग की पुष्टि होती है। हमारा आहार अर्थात् भोजन-साधन जो जड़ वस्तु है और इससे शरीर के जड़ भाग का ही पोषण होता है। छुड़ बिचार चेतन वस्तु है और उससे चेतन भाग की पुष्टि होती है। हम प्रत्यक्ष ही अनुभव करते हैं कि जब अधिक वा गरिष्ठ भोजन करते हैं तब बिचार-शक्ति मन्द पड़ जाती है। इसका अर्थ यही है कि शरीर में जड़ भाग की दृष्टि होने से उस शक्ति का व्यय जड़ भाग में पाचन-क्रिया के रूप में अधिक होता है और चेतन भाग में उसकी पड़ुब कम हो जाती है।

चिन्तन और ध्यान ही के द्वारा तो प्रार्थना की जाती है। ये दोनों चेतन-साधन हैं। उस अनन्त चेतन-धारा तक प्रार्थना-पत्र पहुँचाने का साधन चेतन ही हो सकता है। उपवास से शरीर में भोजन के रूप में नवीन जड़ भाग नहीं जाता, इससे वह शक्ति चेतन भाग में रुको रहती है और चिन्तन-ध्यान के द्वारा प्रार्थना में सहायक होती है। उपवास से चित्त एकाम करने में बड़ी मदद मिलती है। मूल मान्य होने पर शोषा उठा जल पी लेने से बड़ा चैतन्य आ जाता है, बुद्धि अधिक निर्मल और तीव्र हो जाती है। जो उपवास से प्रार्थना के अनुकूल चित्त की परिस्थिति उत्पन्न करने में सब सहायता मिलती है।

आरोग्य-शास्त्र की दृष्टि से तो उपवास का महत्व स्पष्ट ही है। हमारे वर्तमान आन्दोलन में उपवास और प्रार्थना का राज-नैतिक महत्व भी कम नहीं है। इससे राष्ट्र के नियम-पालन का और कठ-सहन और त्याग की तैयारी का पता लग सकता है। यह लोकमत प्रगट करने का भी निर्दोष और शांतिमय साधन है।

प्राचीन समय में उपवास और प्रार्थना अर्थात् कन्द-मूल-फल और ध्यान के द्वारा ही बड़े बड़े महापुरुष और बड़ी राजा ईश्वर से अनुल शक्ति प्राप्त करते थे। एकादशी, सोमवार, प्रदोष, आदि पर उपवास करने की जो प्रथा भारत में प्रचलित है उसका मूल इसीमें है। जब वैयक्तिक प्रार्थना और उपवास के चरमस्तरों के अन्वेष उदाहरण मिलते हैं तब इस हमारे सार्वजनिक प्रयोग के ह्रस्वक के विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता।

ता. १२ अप्रैल की लाहौर की महासभा-समिति की समारंभ श्री माधवीबजी व्याख्यान देने बाड़े थे। पर वहाँ के जिला मैजिस्ट्रेट ने उसे रोक दिया। इसके जत्ताय में श्री माधवीजी ने १३ ता. की लिखा कि आज फिर उसी स्थानपर महासभा-समिति की सभा होगी। और मुझे से फिर उसमें भाग्य करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अबतक यह समाचार मिला है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने सभा को फिर रोक दिया है और अत्याचार का अत्याचार पुलिस ने बेरा काट दिया है।

दुखियों का दर्द

मेरा मन्त्रेय जिन लोगों के हाथों में पहुँचा वे तो जा-यी कर चुकी होगी; परन्तु येस का बड़ा माग तो फाँकेडणी कर रहा है। यदि यह इतना चाहें कि आज हमारे देश की हास्य भित्ती गिर गई है तो हमें देहात का दृश्य देखना चाहिए। बम्बई, कानपुर, आदि जहाँ सड़कों के जिन मुहानों में गरीब लोग रहते हैं वहाँ गहरा नाद हम बसे तो हमें पता लग जाय कि हमारे देश की कंठी दुर्दशा है।

यदि वही दशा रही तो आज जिसको जाना मिल रहा है उसे भी कुछ मिलना बन्द हो जायगा। येस में फाँकेडणी इन रोग की तरह बढ़ रही है। गरीब लोग इसकी कबूत सहन करेंगे? यह हिन्दुस्तान है। इसीसे लोग इतना भी सहन करते हैं। अब भी यदि हम साध्याल न होंगे तो नहीं कह सकते, देश की क्या दशा होगी?

हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। यनी और निर्धन सब को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए और साध्या धारण करना चाहिए। यनी लोगों का गरीब लोगों के साथ मिलना चाहिए। उनके दर्द से सुखी होना चाहिए।

प्रजा के भले में राज्य का मन्त्रा है। सरकार इस बात को नहीं जानती। सरकार को विपरीत सुझाव सुना है। यदि पंचनाम लोग भी सरकार की तरह भाग्यवाद हो जायें तो इस देश का मास ए विना न रहे। स्वायत्त का विचार काम नहीं करता? हमें परमाय का भी विचार करना चाहिए।

हमें लड़के-लड़कियों को शिक्षा भी नये ढंग से देना चाहिए। हमें अपने देश की चीजें खरीदना चाहिए। विदेशी चीजों का व्यवहार करने से तो देश में फाँकेडणी ही बढ़ेगी।

बहने इस बात का विचार क्यों नहीं करती कि विदेशी कपड़ा पहनने में कितना पाप है? महीन कपड़े बिना यदि काम न चलता हो तो उन्हें खूब महीन सूत काता चाहिए। धर्म की रक्षा का आग्रह तो जिनमें भी हो अधिक होता है। भावां सन्तान को यह कहने का मौका तो हमें इस्तिम न देना चाहिए कि जिनों के बनाम-मंथार के बहौल भारत का स्वराज्य मिलते मिलते रुक गया।

(मन्त्रीयन) कस्तूरबाई गांधी

(२०६ से आगे)

हाम अग्रह लगता है। तीसरे कुछ कालों में व्यापारी घरम सब पर अपनी रीढ़ों तक लेना चाहते हैं। पहले दो कारण तो सुत कातने के अग्रगण्य बहने के साथ साथ नष्ट होने जायेंगे। और तीसरे कारण के लिए व्यापार समाज में देशभक्ति और धर्म की भावना जामत होने को आवश्यकता है। हम स्वार्थ और कोम में अपने फल सहे हैं कि धर्म-अधर्म, लोक-परलोक सब का खयाल छोड़ देंगे। स्वाधीन अंगरेजों व्यापारियों की देखा-देखी हम भी क्रमार्थगामी हो रहे हैं। यह भारतवासियों के लिए खलमुख धर्म की बात है।

मास की बिको उयो उवां उग्रह बहनी है न्यो न्यो मास जगह लावाद में नैवार हो सकता है और वह सस्ता भी पड़ता है। यदि हमारे देहात आई कुछ कम आकर भी कुछ समय तक बाढ़ों पड़ने दें तो पड़े ही दिनों के बाद नदी सलती मिलने लगेंगी। हम अपने लड़के को पढाने कहते हैं, हा लड़का का पाकन-पाचन करने कहते हैं, अथवा शिक्षक या डाक्टरद्वारा बनवाते हैं तब इस बात

का बवाल करते हैं कि वह रुपया मुक्त हो जा रहा है, हमें तो आज इससे कुछ भी काम नहीं? घर की बनी रोटी यदि हमारी पड़नी हो थी? होटल में हास-भात खस्ता मिलता है तो क्या हम घर के चूल्हे को फँक कर होटल में खाना मंगवा लेंगे और घर की चीज से नफरत करने लगेंगे? फिर हम कितने ही स्वयं के कामों में, धराब, अजीब, नाच-गान, आदि में कितना ही रुचना नही बहा देते हैं? जिस प्रकार हम दुर्गमनों के स्वाम हैं धन और धर्म दोनों की रक्षा होती है उसी प्रकार विदेशी बल के नाच से भी होगी। हमें तात्कालिक काम के कोम से दुर्गमों सबे और स्वाधीन काम से हाथ न धी बैठना चाहिए। धर्म समझ कर हमें हाथ को कती और मुनी कादी पहनना चाहिए। व्यापार में अपना लेता मैं पहले पूँजी लगानी पड़ती है, धीरज के साथ प्रयत्न और इंतजार करना पड़ता है, तब काम होता है। अधीरता और अल्पवयों से मूलधन भी नष्ट हो जाता है। इस बात को हमें याद रखते हुए कुछ महीनों होते हुए भी कुछ कादी ही पहनना चाहिए। एक वर्ष यदि भारत में विदेशी कपड़ा न आये तो ६०-७० करोड़ रुपया भारत के मजदूरों के और किसानों के घर में बच रहे। दूसरे ही साल इसका अन्तर कादी की तैयारी पर होकर कादी सायद आज के मिल के रुपये में भी खली मिल सके। इसलिए हमारे देहाती मजदूरों को कोम और माह छोड़ कर शुद्ध कादी ही बरतना चाहिए। महासभा की तरफ से बड़ा बड़ा हुक्म सुना हो बड़ा से बड़ा केने में मास की मजदूरी, उत्तमता और खताई के विषय में मोबा नहीं हो सकता।

“स्वर्ग है तेरी धूर समान”

अयति जब जब भारत भवमान-स्वर्ग है तेरी धूर समान।

हिमाक्ष पिर कंषाही रहे, गोद-गंगा से अमृत बहे;

महानागर गित चूरे चरन, तपोवन भूमि सुवन-वन-हरन;

न ऐसी तीन कोक में खान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥१॥

बड़ा कर शिख बस्तु सुख-मूल, धान्य, धन, मणि, जल, दल, फल, फूल;

पूजती प्रकृति रात-दिन तुझे, जान कर अगत विरामिनि तुझे;

अलौकिक रत्नों की तू खान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥२॥

सती, दुर्गा, लक्ष्मी, शारदा, अनेकी होती तुझसे उदा;

छोड़ कर स्वर्ग, माग मन-मोद, देवता आते तेरी गोद;

पुन तेरे बनते भवमान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥३॥

देह तेरी बातों फलमयी, शिख-विजयी अदुलित बल-मयी;

करोती आत्मशक्ति-धारिणी, सदा शिव-दल-बल-संघारिणी;

नहीं यह सकता तू भवमान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥४॥

बनी तेरी रज से यह देह, गोद में पत्नी खेत सनेह;

जलो में बहता तारा रज, आत्मा में है तेरी शक्ति;

इस में है तेरा बलिमान, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥५॥

एक तू है इस खका धर्म, हट, आशा, अलिखता, कर्म-;

जाय, गौरव, अविष, सुख, उदय, बुद्धि, विद्या, नैमन, बल, शिख

हमारा प्यारा जीवन प्राण, स्वर्ग है तेरी धूर समान ॥६॥

मान्य, स्वाधीन, शक्ति-सम्पन्न, विजय-अ-वेधित, परम प्रसन्न-;

बसो तब तेरे मुनि उदाह, कहे पद बज्जन बाराबर-;

बरण पर तन-मन-धन बलिदान, स्वर्ग है तेरा धूर समान ॥७॥

“मन्त्रीयन”

अनूपम प्रस्ताव भवमानों द्वारा मन्त्रीयन सुचनालय से रसपु, सहायमानों बाढ़ों, अग्रमन्त्राद में सुकित और बड़ी हिन्दी मन्त्रीयन कार्यलय के बरदानायक बलाय द्वारा प्रकाशित ॥

शौर्य क्या है ?

पार्थिव ५५
एक प्रतिभा ५५
विदेशों के लिए पार्थिव ५५

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गण्डी

वर्ष १

अहमदाबाद—वेलाख बरि १२, अक्टू १९२७,
रविवार, मार्चका, २३ अक्टू, १९२७ ई०

अंक ३६

स्वराज्य का महा-मन्त्र

“बस खादी ही पहनो !”

“भारत आज पंजाब और खिलाफत के पायों से बने है—
इसी है। वे सबमें केवल खादी के ही अच्छी हो सकती है।

“हमारे करोड़ों अर्थ-मय और पुत्र-प्रीति माइनों के लिए
बस एक बर्तन और अथवा जीवन-दाता हो गया है। उसे
हमारे बरों से कीम नष्ट करना चाहिये ? उसकी रक्षा करना तो
हमारा धर्म है। मैं छत्र स्थापनी हूँ। और अपने स्थापनी—
माइनों के साथ बहुरीय करता हूँ कि आप विदेशी वस्त्रों का
स्वाकार छोड़ दें। आप अभी तक हर एक पार्थिव आन्दोलन में
आपके हाथों से सहायता देते आये हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस
महान् पार्थिव आन्दोलन में भी आप उसी प्रकार तन, मन, धन
से सेवा को सहायता देंगे।

“तबसे करीब दो-तीन सप्ताह के एक ही अवसर पर
होना चाहें तो यह अवसर है। आप इससे कुछ कर लें
और कुछ खादी ही। पर आखिर तो उसका नाम विद्रोह है।
इसलिए स्वार्थ की दृष्टि से भी हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति के लिए
बस करना हमारा धर्म है।”

अममालाक बजाल

“जो महा-पुरुष अहिंसा-धर्म का प्रचार करते आये हैं,
और खिन्नी रक्त में पार्थिव, दास्यो और विद्रोहा मुक्तिमान्
मिराज रही हैं, उन्हें संसार में इतनी कमी क्या मिलना अहिंसा-
धर्म की एक आभ्यर्थन समालोचना है। अममालाक विद्रोह की पति
मिलने है।

“बोझी बरों के इन महात्मा की तरह आप तक किसी
भी आत्मी ने पहले ऐसी आवाज नहीं उठाई था। कन्होनें तो
हमारे विचारों में एक कल्लि कर डाली। नव उनकी माझों का
अधुना: पावन करना उनके देश-माइनों के हाथ है। हमारे
बस-धर्मों में क्या—

“उसे (सहायता को) ना बत रिव है उसे करने का
फल फलना ही उसकी दृष्टि है।”

“हमारे प्रांत में अममालाक के कंधों को नष्ट करने के
लिए है तो क्या है एक बर्तन-पुत्र केने के लिए ही किया, ज्ञाना

हूँ। और आप-कम तो अपनी रक्षण-दाता में बैठ कर
आमिन्ना करने का महत्पूर्ण काम छोड़ कर मैं देहात में ही
बुझा फिता हूँ और करा और खादी का प्रचार कर रहा हूँ।
उसे आशा है कि मेरे देश-माइनों को भी कि
हमारे हृदय-पंजाब महात्मा की मैं जेब बाते समझ दूँगे कि
उस पर चलेंगे।

(नामक) अममालाक राय

“बड़ो, बड़ो, जाये बड़ो, दोहे न हटो—” अपने कर्तव्य
पर पर बड़े ही बड़ी ! बड़, कोई हूँ, और कोई कि-मिलन
मुझकी ही है। अपने कर्तव्य-मन-के बसा भी हूँ, बरा भी
विपत्तियों के बसा बड़े कि परलम्ब है, बर्तमान ही बसा है।

“पुत्र का, अपनी पूरी ताकत-के कुछ करने-का, बड़े कर्तव्य
है। देश, बड़ विपत्त-की-कान्हे-कान्हे में कलमाता किने
मुझे पहचाने को मुझ ही रही है। बड़, खादी पहनिए।
बड़ी इस पुत्र में बर्तनी के हमारी रक्षा करेगी। उसे पहन कर
इस महिमा की रम-कल्लो-कर निर्मलता-पुत्रक बड़े ही बाह्य।
बन्धु की गोमिनी आपकी हूँ तक न करेगी। तीक्ष्ण तीक्ष्ण की
भी उसके पुत्रों की ताकत नहीं। आभुल के बहुरीय इतिहास
पर दूसरी किन्ही भी बात के इतना बहर नहीं पर कलमा विजना
उसके स्थापन का पतन उसकी बल ठिकाने ला सकता है। और
आपकी स्वदेशी-प्रतिभा के बड़ कर उसका भारतीय स्थापन नष्ट
करने का बाधन भी मुझरा नहीं है।

“अगर आपकी इस मुझकी है, जो कि दिन बहिन आपकी
पंजाब स्थापन मित्रों में मित्रों का रही है, आपका विद्रोह हुआ
है तो विदेशी करणों को विद्रोह छोड़ दो। अगर आपकी
पंजाब जीत खिलाफत के अन्तर्गतों को हूँ करनी है,
हमारे जेब-विदेशी महात्मा की कान्हे का आर करनी है, तो
आर बड़ी ही पहनो और बरनी को और बरनी को भी
आर ही पहनो।”

अममालाक कीर्ति

“देख की हुर एक नेक के पत्थर और ऊंचो ऊंचो दीवारें आका के मधुर उदस ऊंचो आवाज से डूबा रही हैं, और आकाश की रास्ता दिखा रही हैं। मैं भी उसीकी दीवारों के अधिष्ठित कुछ नहीं कह सकता, जो कि हमारे सुनोयन सेता बह रहे हैं। मेरा तो दृढ विश्वास है कि आकाश में ही हमारी विचार और हमारे करोवों भूजों मरने वाले आहों की सुधि है।”

जवाहरलाल नेहरू

टिप्पणियाँ

बगुला-मक

चिन्ता १, जरायी की कार्य रोडिंग ने एक तार मिलावत मेरा। उसका तार तान्त्राया बहा आया है। उसमें उन्होंने अपनी नीति का उल्लास किया है और मारने में अपनी नीति की बहन प्रीकता की नीति बताया है। आर करते हैं “इसने तेम और नीयन उद्योगों से तो काम ही नहीं लिया। विटिप-शायन भारत में अत्यन्त प्रया के उद्योग से ही हो रहा है। कामों में उसकी चककता के लिए इस उद्योग की आवश्यकता है। अतएव आवश्यक के विचार जा बर्ग-राम की गई हैं उनके लिए भारत बाबियों की सम्पत्ति हमारे पत में हमारा बहा कामनी है। भारत की कामनता में हरे, बचा में यह गृह प्रकट होता है कि हमें कितनी अधिक सफलता है।” यह बात साहब के इस सम्पत्ति से मिलावत के काम में ही बड़े में आ जायें। कर्तक उन्हें तो बहा की स्थिति का काम बहुत बाधा होता है, और की भी बन्द-पकट लगी है। पर भारत के लोग इसका कार्य खूब करते हैं। जिन्होंने हमारी को तबाह में मिलावतियों देनी हैं, जेकों में कीकी की देह मार बाधे हैं, पुष्ट और प्रीक के द्वारा की मुठो तरह उपाय मये हैं और आ रहे हैं, वे इस उद्योग-नीयता की नीति की खूब पड़ाने हैं। जिन्होंने बिहार और मंगल की बाराह-पों की बचा का शक पड़ा है, जिन्होंने पारा समानी के चुनाव के समय का हर देखा है, और बर्ग-राम कल्पों की किस तरह किन्ते बांट मिले हैं, यह शक भी किन्ते साहब हैं, जिन्होंने मालवीय पतिद में सरकार के बर्ग-राम पर अत्यन्त प देखा है, वे अभी नीति जानते हैं कि भारत का और कुछ पारा-भारों का भी मत सरकार के अनुकूल है या प्रतिरूप। भारत के लोग सावं रोडिंग की सरकार से प्रतिवित हो गये हैं। उन्होंने देह लिया है कि जो सरकार महामा मारी जैसे अधिवायु में तरोमन की देह कर सकती है वह हीन अयम नहीं कर सकती। विजयत में जो किन्ते नीति की सुधि होगी वे इस एक ही उदाहरण से भारत सरकार की नीति का पता लग सकते हैं। भारत-सरकार की इस कल्प की देह कर हरे एक प्रयोग की याह हो जाती है। रामचन्द्र अपने आई सम्पत्ति के साथ पंजा खरीद की देवने के लिए गये हैं। उस प्रयास उद्योग के किन्ते एक बगुला प्यान लगाने देखा है। रामचन्द्र उसका प्यान देखकर मुग हो गये। उन्होंने कहा-

“परम लक्ष्मण पंजाय बहः परम धर्मिकः”

कल्प देखा, उस पंजा सरीपर का यह बगुला कितना धर्मिक है। वह की यह सुधि सुकर कलकत्ता से एक कलनी बोली महाराज-

“महारी विधान-संहार प्रिये-प्रियतम”

परीवी ही परीवी की नीला की बाजना है। शिव बगुले की पंजा-कल्प, यह को है हमने जो मेरे काने कुछ को नष्ट कर दिया है।

मालवीय की भी न बचे

आपने विचार की मुम होते हुए देखा है न। हमने के बड़े उल्लास प्रकाश ख बहा माता है। इसी प्रकार किसी कार-काने में आप लगने की या उसके बायकर विगत जाने का भी दुख आपने कभी देखा है? फुटने के पड़े बायकर में खूब मक हो जाती है। और आक का विशाक संय दृष्टि ही भाक बहुत परिमाण में जाने लपती है और बाकों की मति बह जाती है। अनाचो आपनी की तो बही आहम देखा है कि यह संय देखा राखी है? कितनी शक्ति है? कल-कल्प हतनी सीपता से काम कर सकता है। पर उसके जानकार को तो पौरन माहम हो जाता है कि इस कारकाने का विनाश-काह था पहुँचा है।

इसी प्रकार भारत की शासन-प्रकार का कारकाना भी विगत गया है। शिवर देखिए उभर वन का दौर-दीहा है। कल्पुने बर पुन रहे हैं; पर हतने उकट-पुकट कि तमाम कार-काने में आप बहती ही जा रही है। जानकार और बायकर काम करने वाले बुद्धिमता से मन के लोग को छोड़कर कारकाने से बाहर भाग रहे हैं।

जो सरकार विवेक-मट हो जाती है उसका अयःपतन निश्चित है। भारतीय सरकार की अवस्थिति के प्रमाण पद पद पर मिलते हैं। बर दिन काहोर के मजिस्ट्रेट ने महावमा को बावनी उमा की धार्मिक सभा करार दे कर सभा बन्द कर दी। उसमें भारत-भूयण मासवीय की बर्तमान परिस्थिति पर कुछ कहने वाले थे। शांति-प्रिय मासवीयों पर भी अशान्ति फैलाने की शांका होने लगी। मन्त्र-सत्ता करने वाले मासवीय जो की भी अनाम बन्द करने का यह अग्रगण्य प्रयत्न नहीं तो क्या है? यह बात तो लाला ओ की पदवी निरुपकारी के समय से दृष्ट हो चुकी थी कि ऐसी उमा धार्मिक उमा नहीं मानी जा सकती। स्पष्ट ही बनेछा यह पदवी का ही अधिक होय है। इस काल-पतन में कने हुए मन्त्रियों की रवा तो कोम्बू के देह की तरह हो रही है। कोम्बू का देह समझता है, मैं तो जीवा ही जा रहा हूँ। पर कोई भी देह बहता है कि बर मोसकार पुन रहा है। अतएव धेय मार्ग तो उसके अयम रहनी है। पर देह को अपनी अवस्था का उमा ज्ञान और उसके पुन होने की सुधि तभी हो सकती है, जब परमात्मा की कृपा उस पर हो। जगन्नाथ बर पर बहा करें।

एकता का स्वरूप

एक ओर भी मालवीय की रॉस्टर बयकर आदि मन्त्र-सत्ता देह के बर हकों को अपने मेद-भाव अलग रहकर एक होने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। पर दूसरी ओर के यह आवाज उठती है “एकता कैसे हो? आवाज जो लोग महात्मा के बाहर हैं उनके लिए महात्माओं के सिर्फ आदर बतलाने ही से महात्मा के उद्यम मोटे ही हो सकते हैं। अगर किसी का यह कपाल हो तो उसका अर्थ तो बही होता है कि वे महात्मा के कार्य-क्रम में वैयक्तिक कारणों के लिए भाग नहीं ले रहे हैं। पर यह तो साराभ भूल है। महात्मा के उद्यमों में तथा भाग बल वाले लोगों में वैयक्तिक बातों के लिए मेद नहीं है। मेद तो होनों के टिप्पणों और आहों में ही है। भाव्यों और सिद्धांतों में एकता होते ही उदात्तताशरी नयम एक बाकि महात्मा के उद्यमों में विन्य नहीं रह सकते।

एकता के लिए सिद्धांतों के त्याग की आवश्यकता नहीं होती। ज्य की एकता हो पड़ानो या दो भावियों की एकता के लिए बहुत कष्ट है। शिव पर शिव बहने वाली किन्ते-सम्पत्ति-एकता का अत्यन्त बड़ा लिए कारण है।

बार एक पड़ते जो दूहा सुबहमात्र-यहाँ की भी आब नहीं प्यार-मात्रों के है। हिन्दुओं के साथ सुबहमनों के प्यार की अपार विरासत, पंजाब और स्वराज्य की, एकता होते ही दोनों में भारी भेद हो गई। क्या बहुधाविधों और अहमदियों में ऐसी भेद नहीं हो सकती? क्या दोनों के प्यार एक नहीं है? क्या सहयोगी पंजाब और विरासत का विराटता नहीं चाहते? क्या उन्हें स्वराज्य दरकार नहीं? स्वराज्य के स्वरूप का प्रश्न भी अन्यायक है। सहयोगी भी औपनिवेशिक स्वराज्य चाहते हैं और महात्मा गांधी भी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि विरासत का फैला सुबहमनों की इच्छा के अनुसार हो जाय तो फिरदाख औपनिवेशिक स्वराज्य से काम चला जायगा।

अब रही विद्वान्त की बात। गो दोनों अपने अपने विद्वान्त के अनुसार काम करते रहें। क्या को दूसरे के साथ से अथ न उत्पन्न होना चाहिए। जब एक को अपने विद्वान्त की भूख माहव हो जायगी तो वह खुद ही दूसरे में भिन्न जायगा। आज सहयोगी करते हैं कि अहमदियों के अन्यायकता और अहमदियों के साथी के साथी तथा स्व-स्वयं यथ जायगा। अहमदियों को चाहिए कि अपने प्रेमपूर्ण और शान्तिप्रिय व्यवहार द्वारा उनके अथ को दूर कर दें। इसी प्रकार अहमदियों को जाननी है कभी कभी यह आवाज उठा करती है कि सहयोगी तो बरकरार के हाथ के चिल्लते बन गये। हमारे भाइयों की और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के अन्ध-मागी में भी है। या सहयोगियों को चाहिए कि वे निरन्तर और आत्म-तेज को प्रकट करते इस आरोप से मुक्त होने का प्रयास करें।

दोनों के लिए शराबोली का कार्यक्रम अच्छा लायन है। उन्नी बार मरी का—मर्दवा, एकता, सुभाषित को दूर करना और लक्ष्मी—तो सहयोगी—दोनों भी स्वागत किया या और—आज अहमदियों का तो यही विषय—पूछ हो रहा है। महात्मा गांधी तो कह गये हैं कि यदि खादी का ही घर घर में प्रचार हो जाय तो बिना ही अविषय कानून—अथ किसे स्वराज्य तैयार है। अतएव सहयोगियों को सविनय कानून अथ के नामसे भी बौकले की आवश्यकता नहीं। यदि वे अल्पसुख उध दिन को न देखना चाहते हों तो उनका अग्रगण्य पवित्र कर्तव्य है कि वे खादी के प्रचार में जुट जायें। खादी के आर्थिक महत्व के तो वे भी कायम हैं।

अतएव उनका यह आग्रह करना कि सहयोगी और सहयोगी से तो एकता तभी हो सकती है जब अहमदियों वर्तमान कावच-वन्ध का उपयोग करने लगे, प्रमत्त हों। यदि दोनों का हृदय परस्पर छुट हो, दोनों एक-दूसरे को सिन्धु सिन्धु माली के जाने वाले भाई भाई और तबहुआर व्यवहार करें, जिन बातों में दोनों भिन्नकर काम कर सकते हैं उन्में भिन्नकर करें तो यह एकता हस्तात्मकपरद है।

भीलों के कह

राजपूताने के सिरोही, उदयपुर, बांजा, पावनपुर आदि देशी राज्यों के निवासी भीलों की काएरि का इक पाठक भी मोतीकक देखाएत के पत्र के द्वारा जान ही चुके हैं। कुछ समय से इस प्रश्न ने बहुत गंभीर रूप धारण कर लिया है और समाचार आये हैं कि मोरठ (उदयपुर-राज्य) में भीलों पर गैरिमी लगाई गई। इलाहत भी संस्था के विषय में सरकार और प्रजा के सुझा-पत्रों में एक मतभेद है। वर्तमान समय में यह कोई अनोखी बात नहीं है।

भीक जोय चर्च-निष्ठ, सार्व-प्रगति, तीर्थ-कार, और शराबी होते हैं। अकिस्तिन होने के कारण अपने इन चरुणों का सुबहमनों के देना उनके लिए स्पष्ट मविद और अक्षम नहीं। देशी राज्यों में अक्षर प्रथा को राज-को और से अधिक लगान बढ़ाने जाने को विरासत रहती है। भीलों के सिक्क उठने का भी मूक कारण यही लगान-पड़ि है। हमारे पास अक्षर जो समावर अधिगारों का से आये हैं उनके माहव होता है कि भीलों के दुःख और विरासत के एक कारणों का उम्मुकन करने के बजाय हाकिम भागों में अन्यायक भव और बक-प्रयोग किया है। देशी-राज्यों को अनेका अंगरेजी हाकिमों की ही उपादती इसमें अधिक वत है जाती है। अथ भी आज के पाव दोनों के अंगरेजी सेना के द्वारा गये जाने और बीच बीच में दोनों और से कुछ हिंसा-घात होने के समाचार आ रहे हैं। मोतीकक सेनात का कड़ा पत्र नहीं है और उनके अस्तित्व के विषय में भी सरकार के और प्रजा के सुझा-पत्रों में सुरो सुदी बातें हैं। वर्तमान कृत्याव-प्रथा में अविषयता की बहि-इतनी बढ़ गई है कि सर को खोब करता अरस्त कडिम हो गया है। अंगरेजों कीकराणी की प्रतिष्ठा अथ लाजोब कोनों की दधि में बहुत गिर गई है। टपपि-थी-मन्थिबक की कोउरी ने यह आशा प्रकट की है कि राजपूताना एजेन्सी के रेसिडेंट और सिरोही के दोनाम पं. रमेशनाथ नाथजी बुधिसता और सहजगुप्ति के साथ इस प्रश्न का निपटारा करें। हम भी राज-कर्मचारियों की जैसी सुझा देते हैं कि अब और बक का प्रयोग करने बरक भीलों के पीछे और ठेक को हवाकर मामला मिटावने से कसो का भला नहीं है। प्रजा का सुल-स्वातन्त्र्य राज्य के 'व' होने की कसोटी है। इसे लासा है कि राज्याधिकारी प्रजा-पक्ष के अधीन कोउरी और नौ. एम. पधिक की सहवता का उपयोग कर के शान्तिपूर्वक निरीह भीलों के साथ न्याय करेगे और उनकी भाएरि की राज्य की हाकि समरोंगे।

प्रेम कैसे हो?

अहमदियों जोय एक ओर तो करते हैं—“प्रेम करो, भीलों को अपना भाई समझ कर उनके प्रेम करो, प्रेम को अपने हृदय से निकाल दो,” और दूसरी ओर अंग्रेजी संस्थाओंसे पडाचक अहमदियों को इस्तीफा देने का उपदेश कर रहे हैं, सरकार पटताकसे, ज्वा-नाथय आदि का बहिष्कार करा रहे हैं। यह देखकर अंग्रेज क्या कितने ही नर-मात्रों को बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहते हैं वे तो अहमदियों की इरुंगो करते हैं। वे तो होमी हैं, नकार हैं। प्रेम का शाठ तो होना बजानी है, असक में तो वे हो के लासा चाहते हैं।

इस कड़े अहमदियों भी यह सुनकर बड़े लजमक-के पच जाते हैं। उनके सिद्धांत में ही दयाक सारा होता है कि बिना कसिने भारत के स्वातंत्र्य को, कर्मोताक का, संस्कृति को, रसतन्त्रा को नष्ट-प्राय कर दिया, जियने दुर्दक को दयाक कटने की अपनी नीति ही क्या रहकी है, बिनाक शान्तिप्रिय मायमंत्र “Dilemma and rule” है, जो इतनी पुनरावृत्ति की पुतिगाव है, उनके साथ अथ आप प्रेम करने की बात रहते तो यह देखे ही बजानी है।

जानु अथवा प्रतिशो के साथ भी प्रेम-नाथ-समरों की कस हिंदुस्थानियों के लिए तो बिल्कुल नहीं नहीं है। एक ही बात है उनकी आत्मा पर जो अनार्य संस्कार पड़े का भी ही नहीं

हिन्दी न व जी व न

रविचार, वैद्यालभ, १५ स. १९४९

शौर्य क्या है ?

शौर्य एक आत्मिक गुण है—आत्मा का गर्व है। या यों कहें कि आत्मिक तेज और आत्मिक के प्रकाशन का नामही शौर्य है। यह दो तरह से प्रकट किया जाता है—आत्मा के द्वारा और शरीर के द्वारा। जब वह आत्मा के द्वारा प्रकट होता है तब वह अहिंसा कहलाता है और जब शरीर के द्वारा प्रकट होता है तब वीरता। वीरता का प्रयोग जब किसी को दुःख या दुःख पहुँचाने के लिये किया जाता है तब वह वीरता नहीं रहती। तब उसका नाम हिंसा हो जाता है। जब सार्वभौमिक मोह अथवा स्वार्थ के लिए हिंसा की जाती है तब उसका नाम होता है दुश्मता अथवा कायरता।

मोह और स्वार्थ आत्मन के गुण हैं। अतएव आत्मन मनुष्य ही दुष्ट और कायर होते हैं। कायरता से तो हिंसा नहीं। क्योंकि हिंसा क्या है ? निकृष्ट वीरता। वह तो कायरता के हजार गुनी अन्धता। उसमें वेद का मोह और स्वार्थ इतना नहीं होता। वह एक प्रकार के, फिर वह बाधे कमिष्ठ ही क्यों न हो, बाधक और बुद्ध-बोध का प्रदर्शन होती है। पर वह भी श्रेष्ठ कमी नहीं करी जा सकती। उसमें अबाध इतनी ही है कि वह शक्ति कायता से कुछ उच्च दुःख है। दुःख है इसलिए कि उसके दुष्टों को दुःख अथवा पीड़ा पहुँचानी है और “आत्मनः प्रसिद्धिं कामि न परेषां स्वाचारेत्” के शिरोधार्य है।

हिंसा के केवल दो वेद ही सकते हैं—आत्मरक्षा अथवा दुष्टों की रक्षा। आत्मरक्षा मनुष्य क्यों करता है ? या तो मनुष्य के मन से अथवा अपने जीवन की उपयोगिता समझ कर। तो मनुष्य—मन तो कायता है। वह अज्ञान—अज्ञ है। अतएव उसके मनुष्य का पतन ही होता है। वह तो हर हालत में न्याय ही है; किन्तु कि जार बनाया जा चुका है। पर जब अपने जीवन की उपयोगिता अतएव आत्मरक्षा समझकर कोई हिंसा करता है तब उसमें कुछ अर्थ होता है।

करना को चाहिए कि एक मनुष्य आप पर आक्रमण करने आ रहा है। आप कायर नहीं हैं—कायर अथवा आत्म का मोह आपको नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन की उपयोगिता उसके जीवन की ओर अधिक मानते हैं। तो आप उस पर प्रहार करके, आत्मरक्षा ही तो उसका आत्म-प्राप्त करके, अपनी रक्षा कर लेते हैं। क्या वह हिंसा मनुष्यता है ? तो, आत्मरक्षा, इस पर विचार करें। एक तो मनुष्य स्वभावतः किसी पर आक्रमण ही आक्रमण नहीं करता। जो करते हैं वे या तो नर—शत्रु के हल के दो सकते हैं, या आत्मावादी और मर्यादावादी के श्रेणी के। दोनों श्रेणी में मनुष्य कायता अज्ञान ही होता है। इस अज्ञान अथवा आप या शीघ्र—आपनी कौन है ? हम ही, अर्थात् हमारा अज्ञान ही। हमने उनको ज्ञान—ज्ञान करने का प्रयत्न नहीं किया; पर हम अपने इस अज्ञान का कुछ उम्हें देते हैं। क्या वह न्याय है ? दुष्टों, उच्छाद यद्यपि एक दुश्मता या आत्मावादी का नाम अनेक ही संसार से हो जाय। पर उससे अत्यन्त होनेवाली प्रसिद्धि की आपणा दुष्टों अनेक आत्मावादी पैदा कर देती। क्या इसका वह

गर्भ नहीं हुआ कि हमने अपने एक उपयोगिता जीवन की रक्षा करके जितने ही दुश्मतावादी की संकल्पना की ? इसके विपरीत हम यदि अहिंसात्मक वायनी से अपनी रक्षा करें हुए अवकाश हो जाय—उसके हाथों मर जाय—तो क्या हमारी इस दुश्मतावादी से संसार की अधिक प्रकाश न मिलेगा ? यदि अहिंसात्मक अथवा आत्मावादी के विपरीत एक प्रभाव न पड़ा तो क्या कुछ समय के बाद—उच्छाद शिर उठा होने पर—उच्छाद पशुभाव मन्द होने पर भी, न पड़ेगा ? क्या इसके प्रभाव से समाज में अत्याचार की रूढ़ि का वेव कम न होगा ? योंके ही विचार से बुद्धिमान, मनुष्य ज्ञान कायता कि इस बुद्धिमान से संसार की जितनी सेवा हुई और ऐसी अवस्था में हिंसा करने से समाज की कोई सहाय नहीं। फिर ऐसे समय में प्रहार का—मन्दर तीक्ष्ण है—पड़ना समाज या अज्ञानवादी, दुष्टता उद्दीप्त। जब वे दो निष्पन्न हो तब तीक्ष्ण आचार। पर आचार से भी श्रेष्ठ मार्ग है आत्म-बुद्धिमान। २६ अहिंसा है। यही सच्चा शौर्य है।

अहिंसा में कायरता के लिए स्थान नहीं है। अहिंसा का तो पड़का पाठ है निर्भयता। सहिष्णुता, क्षमा, धैर्य, ये अहिंसा के ही अंग हैं। निर्भयता और कायरता का विचार एक ही स्थान में अवस्थित है। शक्तिसंशयन—शक्ति का अथवा हिंसा को शौर्य समझना भूल है। उसी प्रकार वैयक्त अत्याचार सहन करने का नाम भी अहिंसा नहीं हो सकता। दोनों को कसौटियाँ मिल्य मिल्य हैं। पहले की कसौटी है अहिंसा और दूसरी की कसौटी है निष्पक्ष प्रतिक्रिया—शून्य शक्त—संशयन कायरता है। उसी प्रकार निष्पक्ष—प्रतिरोध—शून्य अत्याचार—सहन भी कायरता ही है। क्योंकि जैसे सच्चे शौर्य की परीक्षा उसके अहिंसात्मक प्रयोग से होती है उसी प्रकार सच्चे अहिंसात्मक की परीक्षा निष्पक्ष प्रतिक्रिया के द्वारा अत्याचारों के समाज अत्याचारों का आत्मन परके उनको बहादुरी के साथ हँवते हँवते सहने में है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अहिंसा—मती का बह—सहन स—सहन प्रतिक्रिया से बढ़े शुभा अधिक अक्षर नामने वाला होता है। अतः मूढ़ सहन—सहन के द्वारा अत्याचारों की हतभेदी के उन तारों को हम छेद देते हैं, जहाँ तक कलकल—पशुत्व के पहुँचने की भी ताकत नहीं हो सकती।

अतएव जब दो प्रतिक्रियाओं के जीवन—मरण का बचाव कहा होता है, तब हमें अपनी आत्मा से यह पृथक्ता चाहिए कि एक अत्याचारों का संसार के उच्च आत्म उसके लिए अधिक हितकर होता या एक मिथ्या आत्मा का पतन प्रतिक्रिया। अधिक काष्टि हीन क्या सकता है ? हमारे मन में तो एक मिथ्या आत्मा का अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए, संसार के कल्याण के लिए, मर जाना संसार में एक अत्याचारों के माय से हजार गुनी अधिक काष्टि पैदा करता है। उसके संसार अधिक अज्ञान हो सकता है। स्वयं अत्याचारों की भी वह जोशें जोशें करता है। और इसके बाद भी उस सिद्धान्त का अनुगामी होकर संसार का पड़े के भी अधिक सदा कर सकता है। ज्ञानी का अज्ञानों पर हाव उठाना कायरता नहीं तो क्या है ? अपने पैर और आत्म के मोह में आकर दुष्टों पर हाव उठाने के बजाय एक पक्षि आत्मा का अपने सिद्धान्त की रक्षा के लिए मर जाना ही अधिक लाभदायक है। यही संसार के लिए अधिक शिक्षाप्रद होता। यही दुष्टों की रक्षा के लिए हिंसा करने की बात। तो पर—रक्षा के लिए हमें दुष्टों के प्रत्यक्ष करने का क्या अधिकार ? हमारा शरीर हमारी जीव है। उच्छाद सहिष्णुता हम कर सकते हैं।

इस कहते हैं कि इसे गो-माता वृत्त प्यारी है। पर क्या हमने समझ लिए अपना क्या प्रेम, क्यों नहीं बिकारी है? गो-माता करने वाले के सामने खड़े होकर यह हमने कभी बार बिलीप की तरह कहा है कि “रे मासिन्, इस अग्रहाय मरीच गो-माता की भास्ते के पहले मेरी गर्दन को इस खरीर के अलग कर दे”। क्या किसी का खरीर मरने के पहले खसम किसी आत्मापरी की छक्कार कर हमने कहा है कि “रे पारी, मेरे देखते तू इस बदन पर आत्मापार नहीं कर सकता। पहले मेरी गर्दन उतार तब जागे वर!” इस तो हिंसा का क्लृप्त हिंसा के डेरे हैं। आत्म में जी बाध कर उसे और अधिक प्रज्वलित ही करते हैं। इस वह नहीं जानते कि “अनुपे पतितो बहिः स्वयमेव सिद्धयति।” भिन्न मन्त्र आत्मापरी के लिए आत्मिक संसार में काको-करोडो नर-हत्यानें हुई है उनके लिए अथर्व १०-१० भी ऐसे विग्रह बखिदान हो जाते तो भाग्य संसार की विपत्ति-मत्ति कुछ निम्न ही होती। हमरत मरीच जीवित रहकर शायद ही संसार की हतनी सेवा कर सकते बितनी उनके पवित्र बखिदान के द्वारा उनकी आत्मा भाग्य कर रही है।

अतएव क्या सीर्य अहिंसा ही है और अहिंसा के ही मारत का अतएव संसार का अधिक मना हो सकता है। यदि संसार में बाहुद्वयिक तथा राखनेसिद्ध अहिंसा-मत्त का दुष्टा कोई उपाहरण नहीं बिकता तो क्या हुआ? क्या इस उसके इतिहास में एक क्या पाठ आरंभ नहीं कर सकते? आप कहते हैं, आत्मिक संसार हिंसा-मत्त-मत्त के ही रास्ते गया है। ठीक है, पर उसके उच्छा क्लृप्ता काय हुआ है? नहीं न कि सदा एक राह दूसरे राह के बीचता ही रहता है। स्वाधी काचित का नाम नहीं। जहां काचित नहीं वहां उच्छा क्लृप्ता के हो सकता है। तुमों से मुंदो की स्पेस काये काये नर-जमान कच गया है, मर गया उसे अहिंसा का भी प्रयोग करके देख केमे हीनिए। प्रयोग को आत्मन् हुए अभी १८, १९ महीने तो हो पाये हैं। पर इतने ही में उसकी निष्कर्ष-मर्चा संसार में बारी और होने लग गई है। छाता संसार भास्तर और भास्तर की दृष्टि से भारत की जोर भास्ते अभाये उसके निष्कर्ष की राह देख रहा है और उसे यह इस नये और काचित्वासी प्रयोग के लिए बधाई दे रहा है।

पर कई लोगों की इसकी निष्कर्ष के विषय में भय है। वे इस सिद्धान्त को कल्पता के विषय में तो शंका नहीं करते। पर उसके स्पष्टार्थ होने के विषय में उन्हें बहुत शंका है। पर वे भय सिद्धान्त की निष्कर्ष को मानते हैं पर उसके स्पष्टार्थ होने की शंका करते हैं तो हम उन्हें यह सवाक करते हैं कि सिद्धान्त का भी मन्म आस्तिर कैसे हुआ? वे मनुष्यों के हित के लिए कभी आकाश को तो टपक ही नहीं पड़े। वे भी तो स्पष्टार्थ के ही-अनेक उदाहरणों के प्रयोग के ही निमित्त किये कये हैं। अथर्व वे स्पष्टार्थ-माता ही हैं तो वे भय स्पष्टार्थ क्यों नहीं तो सकते? कुटुम्ब का ही उदाहरण लीजिए। कुटुम्ब की कुल-काचित हिंसा पर अदकाम्पित है का अहिंसा पर। अथर्व कुटुम्बों के समूह के सिवा और क्या है? अतएव उसकी कलकला निमित्त है। निष्कर्ष अविचार्य है। मृतता है हमारे तबद्वार स्पष्टार्थ की। अथर्व हमने कभी काचित है तो हमें निष्कर्ष के विषय में कल्पे होना ही न चाहिए। इसके विपरीत हमने करा भी अनौतसा की तो हमारा क्या बचाया तमाम काय निवृत्त जायगा। इसी लिए इस समय-मत्त कि हम अपनी निष्कर्ष के अन्वेषी मनुष्य जुके हैं हमें काचित की और भी आवश्यकता है।

हमारी निष्कर्ष का दुष्टा प्रमाण यह है कि निष्कर्ष सीर्य का अन्वेष्य हमने किया है वह हमारे प्रतिपक्षी में नहीं है।

आत्मन् मुद्रकाय का यह निष्कर्ष भी है कि प्रायः बीर लोग उसी शक्त का प्रयोग करते हैं जिसका कामना प्रतिपक्षी नहीं कर सकता। भाव भारत अपने प्रतिपक्षी का मुद्रकाय शक्त-मत्त से नहीं कर सकता। पर हमारे पाठ यह अहिंसा-मत्त है, जो सदा सीर्य है। प्रतिपक्षी इसके अन्वेष्य है। अतएव इस अन्वेष्य शक्त का प्रयोग करते ही प्रतिपक्षी को हमारे पैरों पर छुटना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस शक्त के सफल प्रयोग से संसार में एक ऐसी काचित-मर्चा काचित केवल भास्ते के केवल भारत का वरन् सारे संसार का कल्याण होगा।

गजेन्द्र-मोक्ष

(केलक-अन्वेष्य दत्तात्रेय बाळकृष्ण कालेककर)

“हैबर हमारा परम पिता है” यह तो हर कोई मानता है। केकिन इस सब आई आई है, इस बातका विचार हारक की नहीं होता है। अथर्वही “बहुधम कुटुम्बम्” के नियम का पाठन करने वाला होता है। इसलिए उसका कोई छुट्टा नहीं होता। इस का अर्थ यह नहीं है कि कोई उसके साथ छुट्टा नहीं करता। उसके साथ बहुत हो सकते हैं। धर्म के अनुसार बचने वाला हर आत्मी अर्थमें वे चलने वाले आत्मी के रास्ते में निम्न-कर माह्व होता है। केकिन अथर्वही अपने मन में किसीके नियम में प्रेम के बिना और कोई माय नहीं रखता। जब वह अपने भाई को कुपाचना के बंध देखता है तब वह अथर्वही अथर्व अथर्व प्रेम से निष्कर्ष करता है। प्रेम समय पर कठोर हो सकता है। प्रेम में दुर्बलता की वा मोह की सुझा नहीं होती। केकिन निरोध में ओ वह अपने भाई का हित ही चाहता है। और उसका निरोध तो स्वयं कच कहन करके ही प्रकट किया जाता है। प्रेम-मोह निरोध हमेशा कलक ही होता है। हां, कुछ देर अने ही अने; परंतु निष्कर्ष तो उज्जीवी है। और वास्तव में देखें तो प्रतिपक्ष की भी निष्कर्ष है। वह बेचारा जो कुपाचना से अभिभूत था तो छूट गया। अपनी भासा को फिर पा सका। वह भी एक अन्वेष्य और ही है। अथर्वही का मुद्र धर्म-मुद्र होता है। इसलिए उसका परिणाम धर्म-कुलक ही होता है। अथर्व ही आत्मी परस्पर निवृत्त स्वायं वर से कर सकते हैं तब एक की जीत और दूसरे की हार होती है और हैबर तदर्थ हो कर देखता है तथा कर्म का कानून निर्णय करता है। केकिन जब एक पक्ष स्वायं को लोभ कर धर्म पर स्थित होता है तब परमात्मा स्वयं उसका पक्षपाती होता है। क्योंकि परमात्मा हमेशा सत्य का पक्षपाती है। कठिन बात है स्वायं लोभ कर धर्मोद्वारा करने की। धर्मोद्वारा आत्मी की बांध भी हैबर कुछ कम नहीं करता। धर्मोद्वारा का और उसका निरोध करने वाले दोनों का हित करना हैबर की नीति होने के कारण धर्म-संसार की उम बहुत बड़ी होती है। धर्मोद्वारा पक्ष के निष्कर्ष होने पर ही उसे कलकला प्राप्त होती है। और कलकला का मुद्र भाग्य तो इसीमें है कि निरोधियों का निरोध मित्र कर वे दोनों फिर पहले जैसे एक-साथ जाई-आई हो जायं। वही सिद्धान्त धर्मों में “गजेन्द्र-मोक्ष” की कथा में बताया गया है।

हम के हथार में हाहा और हुह हो नायक आई थे। जब तक उनके हथार में नास्तर थे प्रेष्य नहीं किया था तबतक वे बने प्रेम से रहते थे। केकिन उनके दुर्बल से उनके हित में स्वार्थ बच गई। प्रत्येक के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं भेज हूँ। मुझे भेज स्वायं भिक्षा चाहिए। उनके स्वायं हमने तो उनकी वही कहा कि “हैबर के घर में एक वज्रण है। मैं तो तुम दोनों में कुछ मेद नहीं देख सकता हूँ।” तो

भी उनकी छननीय न हुआ। अन्त को हमने उन्हें देख ज़ुल्लि के पास भेज दिया। देख महात्माजी ने। वह कुछ जानते थे। लेकिन सम्पूर्ण हानी अन्तर मौनो ही होते हैं। उनका मौन देख कर हीर्षा की साधर से अरे हुए दोनों गायक कहने लगे वह गैरवा है। कुछ नहीं आरता। मुनि ने अपना मौन छोड़ कर के स्वाभाव से कहा— ठीक पावत हो। स्वर्द्धा और अष्टा से तुम्हारा विवाह कराव हो गया है। तुम्हारे भाग में क्या बहा है, वह तुम नहीं जानते हो। अगर वह आठे तो हतमा मद नहीं रखते। परमात्मा ने हरएक से उसका अभिप्रेत हुआ रक्खा है। लेकिन कर्म का सिद्धान्त बताते के लिए कुछ कुर हो कर के तुम्हारा अभिप्रेत जहाँतक मैं देख सकता हूँ, तुम्हें हुना देना चाहता हूँ। माई होते हुए भी तुम भाषण में मस्तर रखते हो। इच्छा नतीजा यही होने वाला है कि स्वर्ग के गिर कर तुम दोनों त्रिहूट पर्वत के पास पड़—मोति में बन जाओगे। एक होना संभव का हाथों और दूसरा होमा खरोबर में रहने वाला मगर। और वहाँ पर तुम अपना गैर पड़—भाव के पाओगे—आई आई के लुनु बन जाओगे।

बह, दोनों का मद उतर गया। दोनों को ज़ुल्लि पखाताप हुआ। दोनों ने ज़ुल्लि के पैर पड़े और कहने लगे आप हम पर कुछ बधा नदी कर सकते? ज़ुल्लि ने कहा कर्म का कानून बदल है। हमने कोई बधा नहीं कर सकता। लेकिन कर्म का कानून हमें क्यापसय मो है। वह शिस्ता कटोर है उसका स्वाभाव भी है। कर्म का कल दण्ड—हर नहीं है। परन्तु सिगटे का सुचार करने की उर्ध्व में गुंथावस है। तुम दोनों में से एक के हृदय में पखाताप जागत रहेगा और वह धर्म के पथ पर चलेगा। कर्मिण समय पर उसे ईश्वर का स्मरण होगा। दूसरा जिसके हृदय में माधर बधा हुआ है वह नीचे ही गिरता रहेगा। लेकिन उसका भी उद्धार होगा। अपने आई का विरोध करते हुए उसके हृदय में आई की अद्वा प्रवेश करेगी। उर्ध्व में आतिरकता आ जायगी। और आतिरकता से उसका भी उद्धार हो जायगा।

अभिप्रेत का हतमा परदा जोर के मुनिराज अपने मौल में हृदय है। और हाहा और हूह कर्मवस कर्म के गिर रहे। एक हो गया हाथी का राक्ता और दूसरा खरोबर का बहा मगर। दोनों अपने पूर्वजन्म की भूल लगे। अरता आईपन भूल गये। मगर हाथी को खाना चाहता था और हाथी मरने से डरता था। हाथी अपने पड़—जीवन के अनुहार लिखा में मग था। अपना कलु कलु कर ही है और शत्रु का बल लिखे हैं, वह था लिख के नष्ट में भूल गया और हरवटी इतिवियों के साथ खरोबर में प्रवेश किया। बह, प्राह की मौका मिल गया। उसने मगराज की टांग पकड़ ली। मग ने हूह जाने का बहुत माल किया। वह रो रो कर बिलाने लगा। इतिवियों की विधानों ने कभी लेकिन पानी में हाथी का बल नहीं बल सकता। हाथी परती की-सर्क होबने लगा और प्राह पानी की और खींचने लगा—मनी झाकपते तीर प्राहकापते जलम्। इतिवियों (लिप्य बर्ष बहबलम्) एक दोनों का बुद्ध बल। अन्त की अभ्यक्त—मुर्ति प्राह ने उल्लिखित मग की पंडम—बन में कीचड़ में खींच लिया। मग ही आजा न रही। अब एक हृदयवस परमात्मा ही बहा सकता है। वह हाम मग को हुआ। मगराज न तो साक पका था और न वेद ही आरता था। लेकिन हृदय कुछ ने जन्म होने से वह माराव—परावण था। उर्ध्व उरका प्रभाव किया—

अभावभाव देवाव सिद्धदाव मनीजन्मः

मोती जन्मलिखित मोक्षिभाव मनीजन्मः

मिषेपराव देवाव सिद्धाव हारी नमः
नितागणाय परकोट परावभाव...कावस लोकेड भाषाय।
हितायकाव भातिमिनाभाव नमरकोमि।
अपुर्तत आत्मवन्त प्रभु प्रप्रेषे।
कमानं कोकपुर्त नमामि।
सर्व्वे सारवातीर्त प्रप्रेषे मन्त्रवर्षकं
प्रप्रेषे मुक्तमता यतीर्त परमी गतिम्।
एकाव कोकभाषाय परतः परमात्मने।
ममः बह्विखिरित अर्थात्त मनीजन्मः

ध्यान पूरा होते ही आत्म—बालि प्रकट हो गई। अद्वा हृदय में ठस गई।

तावद्वसति मे दुःखं चिन्ता—संसार—छागरे
बावकमस प्रसार्त न स्मरामी अनार्दम् ॥

ईश्वर कर्मवप्राह है। उसकी दृष्टि कमल की तरह अनाकक रहनी है। मगराज पानी में पूरा पूरा हृद बुझा था। काँच लेने की दृष्टि का अग्रभाष पानी के डारर रहा था। नवीने एक कमल की पकड़ कर उर्ध्वे अकि—भाव से ईश्वर की अर्पण किया। कमल तो अनाकक का प्रतीक है। कीचड़ में उलका जन्म है। पानी में उसका निवास है। तो भी वह अत्यन्त शुद्ध, पवित्र रहता है। पानी में रहते हुए पानी से अलिप्त रहता है, और प्रकाशमान् प्रतापकाजी सूर्य का प्रभाव करता है। कमल की इति धाम कर के मगराज ने कमल अर्पण कर दिया। तब अग्रभाष की होबना पका। परमात्मा ने दोनों को कीचड़ से बाहर खींच लिया।

पृथ्वी पर आते ही प्राह की बाधि और उसकी दुर्गति दूर हो गई। स्वर्ग हूट जाने के उसे भी पखाताप हुआ। और अग्रमेव परमात्मा ने दोनों का उद्धार किया। अग्रभाषाव होने के बाद किसी की दुर्गति हुई है? दोनों का हृदय पवित्र हो गया। एक ही परम—सिता के हृदय पुन है। माई माई है। बल—वसाम है। एक ही है।

हृदयव—धर्मदुको वेद—स्वन्मः पुराण—शास्त्रावयः

कपु—कुपुनो मोक्ष—मूको मधुसूतन—पादयो जगति ॥

महामातृकार लिखते हैं, यजेन्—मोक्ष की वह कथा सुनने के उल्लेख का मास होता है। और ऐसा क्यों न हो? ईश्वर भले और तुम दोनों का कल्याणकर्ता है। सुर और अमुर दोनों उल्लेख पुन है। दोनों अपने अपने ढंग से वहीही करन—पूजा करते हैं—

भ्रातृहरिर्वात पावपद जनातनं लोकपुर्त नमामि।

*मर्ष विषका हृद भूल है, आध्यात्मिक ज्ञान विषका बह है, प्राचीन इतिहास विषकी साक्षा है, स्वर्ग—स्वाम विषका उपप है, और स्वतन्त्रता विषका फल है ऐसे परमात्म—करी कर्मवस की हमेसा बच ही है।

समाचार

कमकता में कार्य—कर्मिण ने वह निजम किया है कि अधिक भारतीय महत्तमा का आधामी अविचेतन मग में होगा।

पुजंदों की जरूरत है

वेद के हृद संकल्प—का में भी—मार्गीनी के राष्ट्रीय कीर्तियों का बल बाँध में प्रसार करने के लिए “हिंदी—जनजीवन” के पृथ्वी की पुन कलने और प्रसार के प्रयत्न है।

गंगावतरण

सप्त-कुन के उद्धार के लिए सुरदाश श्री गंगाजी की सन्तु-मोह की जाने में भागीदार का तपस्या सकल हुई। उसी प्रकार भारत के उद्धार के लिए वरदा और खाद की पुन स्थापना थी, या तान शक पहले उद्धार-पात्र समझा जाती थी, आज अनेकों की पावन कलानी हुई, अनेकों का उद्धार करती हुई, गंगा का तरङ्ग बह रही है।

जना पवित्रो वैभव की आर्यस की दृष्टि से देख रही थी। संनौ को प्रसिद्ध उद्घोष और देशके जानों की आँखों को चका चौंके कर देती थी। मानवजाति की अवगणना उसमें होती हुए भी वह उसे दिखाई नहीं देती थी। कुनैर सृष्टि का ईश्वर माना जाने लगा था, यद्यपि उसमें ईश्वर के प्रेम और दया का अभाव था। और मानव की एक-आत्र सद्वर्तनी क्षमिता हो गई।

जब महात्माजी आफ्रिका-दूरकें से थे तभी आपने कहे होते इसी दोन दशा पर विचार करते हुए बिताई। अन्त की ये इस नतीजे पर पहुँचे कि कादी-कुरी गंगा के पवित्र जल से पहले सारे देशभर का पावन करना चाहिए। इससे प्रभा के बोधन में समता और स्वाभाविकता जाना चाहिए। उसके बिना इस वैभव की खारी मोहकता स्पर्श है। भारत में आते ही जानें इस बात के लिए कि भारत इस स्वाभाविक आर्यस की हरीकर कर के नगोरक तपस्या अन्तर कर दी।

हरदश में आते ही आपने प्रथम यात्रा बम्बई से बसाना की। अथेरी स्टेशन से पैदल गये। कुछ रात्राभाई के बर्तन किये और फिर देशभर में घूमना शुरू किया। इस यात्रा से देश की इतिहास का जो चित्र आपके बीमल कण्ठ हृदय पर अंकित हुआ उसे बड़े बड़े बड़े-साबो, लट्टा के उद्योग-शास्त्री तथा सरकार के विचार-शास्त्री न मिटा सके।

भारत की आर्थिक दीनबन्धा-विषयक आपकी हरकत बेशका इतनी प्रबल थी कि उसके सामने राजनैतिक सुधार प्रभा का अक्षर-ज्ञान, भाषि सब नन्हें गीण दिखाई देता था। दया रैड, दया करोड-पति, दया अंतरेष, दया सुधाकि, दया पारसी भाई-बहन, दया साधु-बैरागी, उन सब के हाथों में, जो उनके पास देश की बर्तन करने के लिए जाते थे, वे बरका रखते जरा भी न हिविपाये। और इसलिए जब आपकी महान् तपस्या आरंभ हुई तब खादी और चरखे का हलना उपहास होते हुए भी जो कोई आपके सामने अडे-नुरे किसी भी हेतु से आते वे उन्को आंतरिक हृदयस्थ बर्तन के सामने टिकने न पाते थे। एवं आखिर की तो अग्रदत्तों के हित भी विपक कर पानी हो गये। कादी के मंगलवे से उनके हृदय में प्रवेश किया, देश की इतिहासका का हान हुआ, और उन्हें वह दिखाई दिया कि देश का तरणोपाय खादी ही है।

इस धर्म का स्वराज्यत्व भी पुन्यप्रद है और प्रभा की मज से बचाने वाला है। हमें किसी का विरोध नहीं है। यह तो सबके लिए समान कल्याणकारक है। जिन्हें आपने ही दृष्टि दोष से उसमें विरोध दिखाई दिया और जिन्हींने उसके प्रवर्तक की हानि का मन किया उन्हें हम अपनी भूल दिखाई देगी।

पर तबतक इस अदृष्ट की शीघ्र जाने के लिए भारत क्या करेगा!

(मन्त्रीमण्डल)

आपकी कृतकृत्यता

मौलाना इस्मत मोहाम्मदी

कानपुर के महान् मौलाना इस्मत मोहाम्मदी पिछली १५ अप्रैल को कानपुर से दिल्ली तक दस्तरे से पकड़े गये। आर सयुक्त भारत के महापद्म-पमिति के समारोह से आना लड़ों का कादी का अहरी काम काइ कर आप दिल्लीगत के जलसे के लिए गान्ध्या से कानपुर आये थे। आप पर दफा १२१ और १२४ अर्थात् समष्ट के खिक क मंग करने और राजमोह केनाने का हलका लपका गया है। अगली २६ अप्रैल को आप पर महमदशहद में मुकदमा चलेगा। आपने मुस्लिम लीग के सम्पत्ति का हैसियत से जो भाग पिछले विस्मर में अहमदाबाद में किया था उन्ही पर यह आरोप लगाया गया है।

मौलाना साहब की देशभक्ति और द्वाय-प्राय से कीज कपछी तरह बरिफ है। निर्ममता की तो मानो आप भूरी हो हैं। हिन्दू-मुसलमान-एकता के आप बड़े हिमायती हैं। इन्हें पकड़े मुसलमान हैं। इसके पहले आप २ लाख तक जेल की जिनदगी बसर कर चुके हैं और निद्रिह कलमत से किसी तरह का सामुहिक न रखने के पक्षगती थे। तत्प्राय महात्मा गांधी के आपने अविचलन दे दिया था कि मैं महात्मा के कार्यक्रम का ही समर्थन करूँगा। गिरफ्तारी के समय आपने साइ कोतवाल से कहा कि मैं इस सरकार को नहीं मानता। अतएव मैं अपने आप गिरफ्तार न हूँगा। तब कोतवाल ने अपने पट्टा-बल का प्रयोग करके बन्दे मोटार में बैठाया।

इसी मौके पर मौलाना साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई? सरकार का उद्देश स्पष्ट है। वह किसी न किसी उद्योग से मुसलमानों को फाट डेना चाहती है। उसने अपने एक खरोटे हाथ, खिचके बलीखत साम्येय सा. को इस्तीफा देना पना, मुसलमानों की कुल मीमें पूरी करने पर ओर दिया था। पर भारत के सुसम्मान रहने से अग्रदुष्ट ही है। अतएव वह जिन लीगों का आग्रह तथा अपने इस काम की विधि के लिए हानिकर समझती है उन्हें जेल में बंद रखी है। महात्माजी के कारवाज का एक कारण यह भी है। मौलाना साहब ने तो थाक ही जाहिर कर दिया था कि इस सितारियों से भारत के मुसलमानों को तबली नहीं हो सकती। बर, आप बन्दी बना लिये गये। पर सरकार को यह रखना चाहिए कि वह मौलाना साहब को कैदी बना कर अपना कायदा नहीं कर सकती। इस तरह तो वह अपनी मौत का और भी नजदीक सुला रही है। एक ओर तो उसके कल-पुर्जे कहते हैं बैसो, हम ऐसे ऐसे आपनों को खन करके जाते हैं और दूसरी ओर उन्हीं आपनों पर मुकदमा चलाया जाता है। जहाँ इस प्रकार ईमानदारी का खन किया जाता है, वहाँ यदि देश्वर का कांप न प्रकट हो तो दुनिया से धर्म कीज हो जाय। मुसलमान-भाइयों का कर्तव्य स्पष्ट है। वे अपने समर्थक और अपने मुक के लिए हर तरह की तकलीफों और कुरमानियों के लिए तैयार रहें। धर्म का रास्ता आसान नहीं है। जाहिय का जोर सवे धर्मलुह को पथ-भ्रान्त नहीं कर सकता। जेकजाने की दीवारें काजारी और खरा के नूर को कंद नहीं कर सकती। अगर मुसलमानों की सिवासत के साथ धर्मी हमदर्दी और मौलाना साहब के साथ धर्मी सहजत हो तो उनका कर्म है कि वे महात्मा के कार्यक्रम को पूरा करने में अपना तन, मर, मन अगगई और निवेष्टी करवों की होशियां बला कर-पक मज फल लादी ही पहन कर-मौलाना साहब की गिरफ्तारी का जल्का बचाव करका का है।

अबकाल प्रदुष्टात मन्त्रीमण्डली द्वारा मन्त्रीमण्डल मुद्राकाय बरंगपुर, सचिवमण्डली का, महमदशहद से मुस्लिम और हिन्दी मन्त्रीमण्डल का कार्य के केकेकाकाक इकाके द्वारा इकाकित है।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—वेणुनाथ मुनि ३, संवत् १९७९
रविवार, सातवां काद, ३० अक्टू, १९२२ ई०

अंक ३७

चरखा—स्वराज्य का उम्र

सरकार का भय

एक दिन बड़े प्रेम-भाव से सुनते हैं कि आपने "चरखे के स्वराज्य" नाम के लेख में यह समझाने का प्रयत्न किया है कि चरखे के निमित्त स्वराज्य किस प्रकार मिल सकता है; पर सुने एक बड़ी सीका है। जिस राष्ट्र के पिछले-यूरोपीय महाभारत में करोड़ों रुपये खर्च की गतिवृत्ति में बड़ा भिये उस पर ६०-७० करोड़ रुपये के भये हैं क्यों। अगर प्रयोग क्या वह किसी दूसरे अर्थ से इसकी हानि की पूर्ति न कर सकेगा? क्या वह इसका वैयक्तिक है कि इसने से स्वयं से हर कर आपकी स्वराज्य है? प्रश्न मनोरंजक है और सार्वजनिक रीति से उत्तर देने के योग्य है।

चरखा स्वदेशी-धर्म का साधक अंग है। स्वदेशी-धर्म का मूल है स्वायत्तत्व। स्वायत्तत्व ही स्वतन्त्रता है।

स्वदेशी के दो अंग हैं—एक निपातक और दूसरा निपायक। अंगरेजी व्यापारियों की हानि और उसके द्वारा यहां की पार्लियामेंट पर हानि पटना स्वदेशी का निपातक अंग है। वेष्ट के लाठी की पैदावार होना, ६०-७० करोड़ रुपये की बचत होना और उसके बने देश के गरीब-गुरुओं को रोटी का बहारा होना, उसका निपायक अंग है। यही व्यवस्थित आन्दोलन का हेतु है। निपातक अंग तो उड़का अवश्यमात्रा फल माय है। इसमें तो कोई खमड़े नहीं कि इसमें—निपायक अंग के—द्वारा विदेशी व्यापारियों की कभी स्वार्थ-हित को बचा पहुंचेगा। वह तो दूसरी बात है कि वे उसे खल कर सकेगा या नहीं। क्योंकि भारतीय स्वराज्य की वह स्वदेशी के निपायक अंग में है। ही, निपातक अंग भी सबसे निच प्रकार सहायक हो सकता है वह पहले केवल में बताया ही जा चुका है पर यदि उसके हमें सहायता न मिले तो इसका स्वराज्य रुकने वाला नहीं। स्वदेशी का निपायक अंग स्वराज्य प्राप्त में हमारा भीतरी बल है और निपातक अंग बाहरी बल है। पर सच्चा बल तो भीतरी बल ही होता है; बाहरी बल तो उसका एक मूलक अंग माय है।

अतः, तो स्वदेशी से हमें वह भीतरी बल कैसे मिलेगा? ६०-७० करोड़ राजस्व का काम तो स्पष्ट ही है। रुपये मूलों को

योग्य मिलेगा—उसकी गति में ताना खान बहने लगेगा, इसकी हरिणी पर गांध विचारों देगा। दूसरे ही काम काही अधिक बस्ती हो जायगी जिससे दूसरे लोगों की भी आर्थिक बचत या काम होगा। इससे जगता समस्त जायगी कि हमारा क्या बालक, सच्चा हितचिन्ता, मुसीबत के समय में हमें अगर हमें बाला, हमारी आदितो की आज रहने बाला अगर कोई है तो यह चरखा अर्थात् महाभारत है। जो सरकार हमारी रक्षा का हम भरती है वह तो विकास के बलिषों की एजेंट है। है महाभारत की उम्रें दिन में, हार्दिक प्रेम से, अपनी नीच समेत, प्राण-पण से उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। सोविए, महाभारत का बल कितना बड़ जायगा। और महाभारत का बल बढ़ाना ही स्वराज्य का सच्चा-सीधा तरीका है। उसी उम्रों को महाभारत के अधिकाधिक अनुयायी होने चाहेंगे, जो त्यों वर्तमान नीकरवादी की बड़ जोखनी पड़ती जायगी त्यों त्यों स्वराज्य हीता हुआ जायेगा। आज जगता सरकारों दुबलों का घनाबल निरादर कर रही है और महाभारत की आवाजों का पावन कर रही है—बड़ क्या है? यही स्वराज्य है।

स्वराज्य के इस मर्म को बाहे भारतवासी अच्छी तरह न समझें ही; पर हमारी खुश सरकार उसे खूब समझ गई है। इसीलिए वह अपने-दुपरे और बाहरा तीर पर मीठा पा पा कर महाभारत के बल को तोड़ने की कोशिशें कर रही हैं। वह अच्छी तरह जान गई है कि मेरी नीत की कुंजी—चरखा—अधुनोविश्वों के हाथ लग गई है। नह दमन और भय-प्रयोग के द्वारा अपनी जान की रक्षा करना चाहती है; पर जब भारत के इस कुंजी को न छोड़ा तो उसे फिलत हुए बिना दूसरी गति नहीं।

अतएव स्वदेशी आर्गा चरख के निपातक फल से बाहे स्वराज्य न मिले पर निपायक फल से वह मिले बिना नहीं रह सकता—उसे दूसरों की नहीं रोके सकता। यही नरम की यथिमा है। इसीलिए कहते हैं कि चरखा स्वराज्य का प्रयत्न ३० है। इसके द्वारा भारत के दोनों हाथ बड़ हैं।

टिप्पणियाँ

कौन्सिलों का भोग

महासभा के वर्तमान कार्यक्रम के परिवर्तन के प्रश्न के साथ ही साथ महासभ के कौन्सिलों में जाने की भी आवाज उठ रही है। दूसरे धीमती वास्तविकी देना में भी अपने माध्यम में कौन्सिल में जाने का उपाय किया है वे कहती हैं "हम कौन्सिलों में जा कर सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे; उसके अन्धे और भूरे प्रत्येक काम में बाधा डालेंगे। महासभा के कुछ लोग कहते हैं कि "हम कौन्सिलों में सरकार के हथकड़ी पहने और अन्त की उधे अपने पैरों पर छुका लेंगे। आज कौन्सिलों में तमाम नरम हल के लोग भरे पड़े हैं। उनको अपना हथियार बना कर नौकर-शाही आज देश में मनमाना हमल कर रही है"। इसकी वे "सहयोग" नहीं मानते "प्रतिक्षी असहयोग" कहते हैं। पर वे भूल जाते हैं कि भारत के दो किशोरी बच्चे एक दूसरे को हमला बाधा ही डालते हैं तथापि उस शतरंज की बाजी को कायम रखने के लिए दोनों एक दूसरे का सहयोग अनवरत करते हैं। हमारे आन्दोलन का मुख्य हेतु है वर्तमान सरकार को बे-कार करना है। यह शुद्ध असहयोग के ही द्वारा हो सकता है, 'माथाकारक सहयोग' अथवा 'प्रतिहारक असहयोग' के द्वारा नहीं।

इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि धीमती वास्तविकी देशी के कौन्सिलों में जाने का तो उद्देश्य मान लिया है। उन्होंने उसकी आवश्यकता पर जोर नहीं दिया। इसका अर्थ यही है कि वे महासभा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए आग्रह नहीं हैं। उनका यह उद्देश्य तो इस बात का समुच्च है कि स्वराज्य के लिए वे किसी भी कदम को नहीं हैं। वे चाहती हैं कि जिस तरह हो सके उन्हीं तरह स्वराज्य-जल्ल गल्ल आम। यदि वह कौन्सिलों में जाने के जगदी मिल सकता हो तो वहाँ जाकर भी लेकी; पर अब स्वराज्य के बिना चैन नहीं। और इच्छित उन्हीं अन्धे भूरे सब कामों में बाधा डालने की बाधा कहें हैं। पर यह भी प्यान देने की बात है कि इस उद्देश्य मात्र का बंगाल सहन न कर सका। अतः प्रयोग में ही उनकी बात का विरोध करके महासभा के कार्यक्रम पर प्रश्न प्रकट की गई।

दूसरे, लोकमान्य तिलक ने वर्तमान सुधारों की वधि अपनाया तो था पर साथ ही उन्हें 'निराशाजनक' और 'अपूर्ण' भी कहा था। सरकारका वर्तमान हमल और कौन्सिलों की दीन दशा उनके इन विवेचनों को स्पष्ट सिद्ध कर रही है। ऐसी अवस्था में उन्हीं कौन्सिलों में जाने का प्रयत्न करना क्या लोकशाही को यह कहने का सीका देना नहीं है कि देखो, यह सुधारों की सहिमा। लोग लौट लौट कर फिर कौन्सिलों में आ रहे हैं। तीसरे, देश की वर्तमान माजुक अवस्था में कौन्सिलों में जाना या अपने प्रतिपक्षों के शरण जाने के बराबर नहीं है। चिन्त, जो साक्षि हमारी वहाँ खर्च होगी वह यदि इसी रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति में लगाई जाय तो क्या अपना ही अर्थिक और स्वायत्त बाधित न पड़ेगा? चौथे, आजतक कौन्सिलों में रह कर क्या हमारे माह सरकार की नीति पर अपना जरा भी अन्ध बाध पाये हैं? उलटा क्या वे देश की सक्ति और तेज की दृष्टि में सरकार के सहायक नहीं हुए हैं? छठे, बंगाल में एक ओर से मोती बाबू और दूसरी ओर से सुरेश चन्द्र बनर्जी कहते हैं, वह जो प्यान देने कायक

है। वह और असुमयी मोती बाबू कहते हैं कौन्सिलों में जाने से वहाँ के जहर का अन्ध हुए बिना नहीं रह सकता। और सुरेश चन्द्र ने लार्ड रोनाल्ड्स के गुण मान करते हुए कहा है— "बंगाल के कुछ लोग कौन्सिलों में जाना चाहते हैं। वे सरकार की कैद कर देना चाहते हैं। हम उनके हाथ को पकड़ सकते हैं। हम सावधान हैं। भावें तो।" पूरे का "सबैट लाफ इन्विषा" यही शूर अन्वयता है। सो, कौन्सिल के मोह को जो लोग नहीं रोक सकते वे इस बात को खूब याद रखें कि सर सुरेशचन्द्र वहाँ जंगलों के तार स्वागत करेंगे। अतएव पूर्णतः अन्धकारों पर विचार करते हुए कौन्सिल में जाने की इच्छा और प्रयत्न करना मानो अपने पैरों पर "धुंध" की कुल्लायें मार देना है, वे या खिच बाक पर हम बैठे हैं उन्हीं की काटने की बुद्धिमान करना है।

महासभा में परिवर्तन का विरोध

एक ओर वहाँ महासभा, बरार और मराठी मन्थानत के एक नेता यह सुचार उठा रहे हैं कि वर्तमान कार्यक्रम तो ना जाकी है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, वहाँ दूसरी ओर नागपुर, बर्मा, खितारा आदि स्थानों में लोग समर्थ कर कर के वर्तमान कार्यक्रम के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं। प्राक तीनों प्रान्तों के कुछ नेताओं की यह हतकत नहीं बीज नहीं है। वे अपने को न तो दिल से अश्वयोगी ही मानते हैं और न इस कार्यक्रम के पूरे कायल ही हैं। वे तो केवल महासभा का बाड़ा को चिरोप्राण करने के लिए इस हल में शामिल हुए हैं। महासभा के प्रति उनकी यह नई निरन्धर खराबगी है और मत-भेद होते हुए भी देश को बाधा और इच्छा के आगे खिर मुकाने की इस साररता में कबचु राष्द्र का बल भी है। पर इस बल का लाभ देश को तभी मिल सकता है जब हम देश के कार्यक्रम को अपना ही कार्यक्रम खसक कर उसकी पूर्ति में तन, मन, धन से लग जायें। इसके विरोध यह ऐसी स्थिति है कि एक ओर तो इस कार्यक्रम में हमारा विश्वास नहीं, अतएव हमसे ऊपर के अनुचार पूरा पूरा काम नहीं होता और दूसरी ओर महासभा की बाधा नहीं अतएव हम अपने विश्वास के अनुचार दूसरा काम भी नहीं करना चाहते। तो इसका अर्थ स्पष्ट है। महासभा गांधी तक इस बात के कायल है कि महासभा-एक में निचयी और अन्यस्त योग्य है। इस गुण में उनकी बराबरी मानत का कोई प्रान्त नहीं कर सकता। इस हल की प्रसिद्धि का वे एक कीमती बीज मानते हैं। हम भी मानते हैं कि महासभा का बारे देश को अस्मिता है। पर आजतक का उलका उल हमारी बसक में नहीं आता। हम नहीं समझते, इस हल के द्वारा भी देश को सेवा करो तक कर रहे हैं? वह भी मानते हैं कि व्यवहार-नीति के तौर-पर प्रयोग के लिए उन्हीं महासभा की यह एक सीका दिया है, तो क्या प्रयोग की अवधि महासभा जेल जाते ही खतम हो गई? क्या किसी शिक्षान्ता के बीज प्रयोग के लिए बाल-बैठ-साक बस है? क्या वह अर्थात् और आनुवांति नहीं है हम मानते हैं कि महासभा के प्रति उनके इन्हन में अपना ही आश्चर्य-भाव है जिसका कि लोकमान्य तिलक महासभा के प्रति है। वे उन्हीं का अपना नेता भी मान रहे हैं। पर ऐसी अवस्था में महासभा के कारावाक के बाद क्या उभर कर प्रयोग की भारी रगने की अर्थिक जिम्मेदारी नहीं आ पड़ती? महासभा की अनुपस्थिति में भी जब कारा देश आज इसी कार्यक्रम की चम्क कर रहा है तब क्या महासभा का भी यह भ्रम नहीं है कि वह

भी अपनी पूरी ताकत इसी को सकल करने में लगावे और परिश्रम की बात छेड़ कर शक्तियों को बंट जाने और बिलर भाव में सहायक न हो ? अपना मत-मैद प्रकट करते रहने के लिए कोई कियों को मना नहीं करता पर ऐसे धपप में जब कि सेनापति बंद हो गया है, प्रतिपक्षों का मुकाबला अधिक एकता और बल के साथ करना चाहिए, या ऐतिहासिकों को अपना अपना राह लेनी चाहिए ? क्या इस आशयका में अपनी अपनी खिचबकल एकता में देखा का सम्बन्ध दित है ? सदस्यों और अवध-योधों-हको की एकता का प्रयत्न हो रहा है तभी अवधयोगियों के ही घर में कति-भेद का दिवाहि देना पड़ा दित है ? फिर जब वहाँ भी स्वयं जनता भी उनके इस कार्य का श्लोच-भर रही है तब भी परिश्रम का आग्रह करते रहेना क्या महाराष्ट्र जैसे स्वयंभार-कुसल और दूरदर्श लोगों के लिए उचित है ? इसे पूरे विश्वास है कि अंग्रेज-परिवर्तन भाति के अवसर पर शिव प्रकाश जनता का शिरा देकर महाराष्ट्र में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया उसी प्रकार वह इस-प्रश्न में भी अधिक कटिब और मातृ-भक्तों के पर अपनी चतुराई प्रकट करके देश के साथ जाने में ही देश का सम्मान और महाराष्ट्र की शक्ति समझेगा ।

ओर्गेनाइजेशन

जहाँ जहाँ बसो भारत में ब्रिटिश-राज्य के संस्थापक माने जाते हैं वहाँ हर मायकेक ओर्गेनाइजर और जनरल बायर उसके 'रखर' माने जाते हैं। रीकट कानून के आन्दोलन के जमाने में भारत अंगरेजों के हाथ से निकला जा रहा था और ब्रिटिश वीर ओर्गेनाइजर और बायर ने उसको बचा लिया। ओर्गेनाइजर माहव आनन्द प्रियान्त में तबरीक रखते हैं और भारत के अपने गंभीर ज्ञान और अनुभव का लाभ अपने देशवासियों को दिया करते हैं। गांधीजी को आग्रह करने देने के लिए आप जहाँ रीविंग से बहुत नराज थे। अगर आप इस समय बड़े लड़ होते तो सायद गांधीजी को और घारे अवधयोगियों को तोप के मुंह पर बांध कर उखाड़े बिना न रहते। ब्रिटिश-राज्य के शिकायत इतिहास में छुट ब्रिटिश श्व दश तोर्मेन को देखे खलन कर सकता है ! पर जहाँ रीविंग ने भी गांधीजी को केद कर के ब्रिटिश सत्तनत की बचाया है या उसकी बल और दिला रही है इसका अनुभव पर मायकेक ओर्गेनाइजर को, धर ने बाधा, तो धीर ही हो जायगा ।

बकट में कमी पड़ने के कारण भारत-सरकार ने यहाँ कितनी ही वस्तुओं पर नषा कर बढ़ा दिया है। इससे भारत में बायो को बलबली मजबूत है। कोमिल के सदस्यों-नरम-भाइनों ने भी शिरोध किया। पर ओर्गेनाइजर साहब विजयप में बोले हैं कि फरुख निगाहें हैं हिन्दुस्तानी। मुमिया के किसी मुक्त में इनका कम कर रही है जिन्ना कि भारत में है। उन्होंने अंका का व्योरा भी बता दिया। और समझा बक, हिन्दुस्तानियों की पुकार स्वयं बासित हो गई। पर अगर ओर्गेनाइजर साहब दूसरी आंख से भी काम करते तो सारे शर्म के उनकी गर्दन नीचे मुड़ जाती। क्या में बता सकते हैं कि मुमिया में भारत के अधिक ईश्वर मुक्त की है ? की भाइनों-) रोम कामधनी से किसी दुवरे देश के इतिहास में बता सकते हैं । क्या में बासित कर सकते हैं कि इस 'अंगलमप' ब्रिटिश राज्य के पचाने के पहले की कमी भारत इतना दीन, दुखी और दरिद्र था ? स्वायं की कुछ भी तो बड़ ही। ईश्वर का बरा तो बर हो। अकसीख इतना ही है कि ब्रिटिश मज्जी-मण्डल में-मुनमण्डों लोगों की बहुत कमी है कि

तभी साहसवाय-पद के अधिकारी नेकाम ओर्गेनाइजर साहब ही क्यों न समझे गये ।

शब्द और कार्य में भेद

समयों के शब्द और कार्यों में एकता होती है। इतली ने अपनी भलाई का फिर एक बार परिचय दिया है। सेवरेख की अन्त्याय मुहब्ब के अनुसार उसे अवस्थिमा मिला था। पर उसने उसे अवस्थिमा कर अन्त्याय में सदस्यों देना ठीक न सींचा और अपना एक छोब किया ।

टर्कों के प्रति सज्जन रहने का फिर नष्ट एक सज्जन दे रही है। कटर खबर करना है कि निमांवर को तराई से उसने अपनी तमाय कीच हटाने का विषय किया है और तबनुबार अंगोरा सरकार की गुबना भी दे रही है। इसके बाद जो खबर मिली है वह तो यह साफ जाहिर करती है कि उसने दौम हटाना आरंभ भी कर दिया। अब जरा दूसरी ओर भी देखिए। ब्रिटिश सरकार अमीनक युवान को कटार्ड का मायना मिलाने के लिए तथा टर्कों से पूर्वी रीत का अधिकतर माय तथा गेजों गेजों का सारा प्रायश्चित्त मुदान का खन कर रही है। यह अब भी तुर्कों घबरेला पर मन भाना किश रखने की कोशिश कर रही है। पर चाहिए तथा बा ? ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमान-भाइनों को यह नयन दिया था कि तुर्कों से एशिया सामनर, प्रेस और उसकी ऐतिहासिक शायानी दुस्तुमुमिया मुकामा न मायना। उसे चाहिए था कि वह सबसे पहले इस दिशा में प्रयत्न करती अपने जोब का, अमीन सामान्य की महारता कोशायों का संवरण करती और अपनी सचाई का परिचय भारत के मुसलमानों को तथा अंवार को देती। पर वह कर क्या रही है ? वेवर्मा और वेईमानी। अपने काल को मृता न करना वेवर्मा और वेईमानी नहीं तो क्या है ?

इटली और फ्रांस तो तुर्कों से दन्तोयबनक मुहब्ब करने की निवार हो जायें पर सबसे भारी बिना इंग्लैंड ही है। यह अपनी शक्ति और कोम के सारेमदाय हो रहा है। तो ईंग्लैंड चाहे कितनी ही भूक-भूकिया और बाजाल कर्मी न फैलाने संसार उसकी पहचान गया है। इटली की इस आकरी कृति ने तो यह स्पष्ट कर दिया है कि भूके और तुर्के आशिये में कितना कर्म होता है। कविने ऐसी सरकार के साथ जो विषाखपात और दुष्टता करने पर तुली हुई है उद्योग हो ही कैसे सकता है ?

मोहाना हमरत मोहाना मुकदमा

तारीख २९ अग्रेल का अहमदाबाद में जिला मॅजेस्ट्रेट मि-मॅडकीन्ड के इन्चार्ज में मोहाना हसरत मोहाना का मुकदमा पैदा हुआ। उनपर अहमदाबाद की महाकाय में दिने भाषण के लिए लाभारत हिंदू, दबा १२८ अर्थात् राजमोह का और मुस्लीम लोग के समापति की हैसियत से दिने भाषण पर १२८ और १२९ अर्थात् समाप्त से मुक्त करने का कर्मी लगा कर मामला दौरा गुपुर्द कर दिया गया ।

अदाकत की कार्रवाई शुरु होने के पहले मोहाना साक्षने कहा "वह अदाकत न्याय करने वाली अदाकत नहीं है। वह तो बाला अकमरों के हुकम की ताकीम करने वाली संस्था है। मैं इसे अदाकत मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस सरकार में मेरा बरा भी विश्वास नहीं है। इसलिए मैं अदाकत की कार्रवाई में बरा भी तबनुबह न दूँगा" और अपने इंदी विषय के अनुसार मोहाना साहब ने अंत तक मांजुस्ट के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और चुप बैठे रहे। आपकी रो मई के दौरा अदाकत में मामला चलने वाला है।

कलकत्ते में कार्य-समिति

गत २१ अप्रैल को कलकत्ते में कार्य-समिति की बैठक हुई थी। उस में खादी-प्रचार के लिए एक मास की तबदीलीय भी गई थी। वह इस प्रकार है—

१ खादी प्रचार के लिए हर एक ग्राम को एक एक मिकना चाहिए और उसी की एक एक छद वह भी एकत्र करे।

२ एक केंद्र को स्थापना की जाय, जिसके चार विभाग हों। उन विभागों का यह काम हो कि वे खादी की पैदाइश तथा बिक्री की देखरेख करें और इलाह दें। जिस ग्राम में अधिक पैदाइश होती हो वहां से उसे अन्य स्थानों में नेत्रने का प्रबंध करे। इस केंद्र के अधिकार में इस काम के लिए १० लाख रुपये दिये जायें।

ऊपर लिखी तबदीलीय गवर्नमेंट की ओर से बाली कार्य-समिति की दूसरी बैठक में पास हो जाने के बाद प्रकाशित की जायगी।

कार्य-समिति में नीचे लिखे मुख्य मुख्य प्रस्ताव पास हुए।

१-जिन बहनों ने बकास्त छोड़ दी हैं उनको प्रत्येक के लिए फेड कमपासक की योजना में इस काम पर एक लाख रुपये का दान दिया है। वह शोधार्थ किया जाय। इन बहनों का उपयोग करना फेड की के ही अपनी रक्षा जाता है। सिकें ऐसे ही बहों के सहयोग के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे जिन्होंने अपनी बकास्त कतई छोड़ दी हो तथा जो अपना पूरा समय महाशमा के कार्यक्रम में ही लगा रहे हों।

२-महाशमा को अधिक प्रातिमधिक तथा व्यापक बनाने के लिए समस्त-दल के तथा गिरी हुई बातियों के समन्वय अधिक बनाने जायें। इस पर कार्य-कर्त्ता विशेष ध्यान दें।

३-महाशमा की कोई संस्था अपने मांडार में पवित्र दाय-कली-गुनी खादी के सिवा अन्य किसी प्रकार का कपड़ा न रखे। और शुद्ध दाय-कली-गुनी खादी के सिवा दूसरे किसी तरह रुपये के लिए महाशमा का धन खर्च न करे।

४-कुछ लाख लाख लीनों की छोड़कर ग्रामीण कामों के लिए महा-समिति से धन न मिल सकेगा। आर्थिक बातों में भी ग्रामीण समितियों की स्वायत्तता होने का ध्यान करना चाहिए। वे अपना काम आसानी से तथा स्वतंत्रता-पूर्ण चला सकें, इसलिए अब उनसे श्रेष्ठ २५ के बट्टे सिर्फ पांच ही रुपये मर-समिति लेगी।

५-जबकि महाशमा की जेल में है तबतक हर एक मास की १० तारीख गोपी-विहस मानी जाय, वह त्याग और प्रार्थना का दिन समझा जाय। और हर एक भारतीय उस दिन की अपनी आत्म-तिलक-स्वराज्य-शोक में बैठे। कार्य-समिति ने यह भी आशा की है कि हर एक हिन्दुस्तानी को अपनी सामान्य आत्म-का साक्षात् तिलक-स्वराज्य-शोक में बैठे देना चाहिए। हमें क्या क्या करना चाहिए ?

सैन्य-जेल में है। जिसका का घोषा रास्ता हमारे सामने सामने है। हम आशा, उदाह और धोरन के साथ कदम बढ़ाते चलें। एक समिति भी वर्धन न करें। यकलता हमारे धने प्रयत्न पर ही अवलम्बित है। कार्यकर्त्ताओं का ध्यान नीचे लिखी बातों पर विशेष कर दे रहना चाहिए—

१-धन से अधिक और खादी की देशव्यापी बनाने में देना चाहिए।

बागदोरी तथा देहली में जो सामुदायिक कानून-भंग स्थलित कर दिया गया उसका पूरा कामा भा? हमारे समर्थन तथा संस्था में भागीदारी अब उसे फिर शुरू करना या न करना तो अविषय की बात ठहरी। पर महाशमा की यह कमी पर हाथ रख कर कहते हैं कि केवल अहिंसा और खादी का कार्यक्रम ही अगर पूरा कर दिया जाय तो भी हमारी विजय निश्चित है। पर यह भी निश्चित है कि यदि हमें सविनय कानून-भंग का आग्रह देना ही पड़ा तो हमें पहले यह देख देना होगा कि देश अहिंसा का पूरा पालन कर सकेगा। और लोग भी कम तीव्र पर महाशमा को कन्देसों की अन्धरी ताड़ समझने और उनके अनुसार चलने लग गये हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि अगर कार्यकर्त्ता तथा नेता लोग इस काम में लगेंगे तो जनता को बोर हो भी सके बिना उठाह मिलेगा। वे महाशमा के जेल को समग्र के शब्दों को बन्दूक पूरा करेंगे।

२-देवावर में प्रत्येक मास में महाशमा-समितियों की स्थापना की जाय और जितने अधिक तथा जितनी अन्दी हो सके, महाशमा के संरक्ष बनायें।

प्रार्थना-लोको के नाम महाशमा के सदस्यों में लिखते समय इस बात का जरूर बर्णन कर दें कि वे महाशमा की शक्तों का अच्छी तरह पालन करेंगे। उनकी योग्यता तथा संस्था इतनी हो कि वे अपने अपने स्थान में शांति प्राप्त रख सकें। महाशमा के धर्म के लिए कार्यकर्त्ता यह वाद रखें कि वह कोई आदर्शक बात नहीं कि वह अवश्ययोग तथा सविनय कानूनभंग का कायक हो। वे अगर हर एक शान्तिनगरी का व्यापक उपयोग के द्वारा स्व-रा प्राप्त करना चाहते हों तो भी वे महाशमा के धर्म ही सहे हों।

इस समय महाशमा के सदस्यों की गति होना महाशमा का काम जल्दी पूरा करने की दृष्टि से ही वैयक्त आवश्यक नहीं है। वह तो महाशमा की विपत्तियों पर सरकार को हमारी ओर से एक जवाब भी होगा।

३-जिल्ल-स्वराज्य-शोक के लिए बन्दा बहुत तेजी से एकत्र करना; यों कि महाशमा के समाज कामों का हारीमदार इसी पर है। और जीज बोये अनाज फेंके देना हो सकता है। इसी प्रकार हम भी अगर देश के उत्थान के लिए कुछ खर्च न करें तो हम अपना ध्वज गिरा तरह सिद्ध कर सकेंगे।

४-हर गाँव में खास चुने हुए ऐसे स्वयं-सेवकों का एक एक होना चाहिए जो अपने प्रतिष्ठा पत्र का अक्षरशः पालन करते हों।

इन्दौर में देश-निकाश

बहर है कि मौलुत और सोनेभर व्यास, भी आमुदाक हाह और भी सुख-मल जेल इन तीन महाशमों को इन्दौर के प्रधान सचिव की ओर से २० घंटे के अंदर इन्दौर राज्य से निकल जाने का हुक्म मिला है। उन पर व कोई अपराध लगाया गया न मुकदमा चलाया गया। यह खबर सुन कर हमें बरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वनों कि यह घटना ईमान इन्दौर-सरकार की परम्परा के विपरीत चले ही है—

मुकुन्द-रीति यही नहीं आह।

एजेंटों की जरूरत है

देश के इस संकल्प-काल में श्री-गोपीजी के राष्ट्रीय संदेशों का गाँव गाँव में प्रसार करने के लिए "हिंदी-वक्तावली" के पत्रों की हर एक की जरूरत है।

हिन्दी नवजीवन

रविवार, बैशाख शुद्ध, ३ अ. १९७९

परिवर्तन का प्रयत्न

मत-भेद राष्ट्र का बल है; परन्तु कृति-भेद राष्ट्र की कमजोरी है। देश के संकट-समय में तो यह बात और भी अधिक सब होती है। कौन कह सकता है कि आज भारत पर विपत्ति के जीवन बाढ़क नदी मँढ़ा रही है? भारत के सामने जीवन-मरण का प्रश्न नहीं उपस्थित है? प्रतिपक्षी अपने दम्पूर्ण मायावी सत्ताओं का प्रयोग करते पर तुला हुआ है। उसके लिए भी यह जीवन-मरण का समझा हो गया है। इसलिए वह भी प्राण-पण से हमें कुशल राजने का प्रयत्न कर रहा है। उसके पास सत्ता-बल है, बहु-बल है, धन-बल है और हमारे कुछ भाइयों का 'सहयोग-बल' है। पहले तीन बलों की भारत को बरा भी मिलता नहीं। चौथे बल को देख कर उसकी दुखी आँखों से मूल के दो आँसू टपक पड़ते हैं। क्योंकि भारत समझता है कि यह कैवल प्रतिपक्षियों का बल ही नहीं, बल्कि मेरी निर्भरता को है। और प्रतिपक्षी 'कटकेनै गंडकम' की नीति का अनुसरण कर के देश में एक प्रकार के राजनैतिक और बौद्धिक 'सिलिक वार्' की परिस्थिति उत्पन्न करने में जुटा हुआ है।

महाराष्ट्र प्रांश में इस नीति की अव्यवस्था को मूल पदबाना। बड़ा बल हिन्दू सुभक्तता-एकता, धर्म जातिवाद, सहाय-निष्ठा के साथ मिश्रता करने के उपदेश के रूप में हम देख ही रहे हैं। इस समय वास्तव में तो दो ही दल होने चाहिए थे—एक मौकदाही और दूसरा अग्रद्वयी; पर देश के दुर्भाग्य ने एक सहाय-दल भी बना रखा है और वह अग्रद्वयियों में से भी कुछ लोगों को वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन कराने के लिए थे—वेन देखते हैं तब भारत के दुर्भाग्य का बड़ा ही अंश और दुःखप्रद चित्र आँखों में चित्रित लगता है। प्राचीन रोम और वेसिलोनिया की स्थिति को आती है और हृदय चटकने लगता है कि भगवान् कहीं भारत की भारतीयता और जार्ज-संस्कृति भी कैवल प्राचीन इतिहास की वस्तु न रह जायें और उसकी भावी भवना कैवल कच्ची भाष्य की दृष्टि से उस इतिहास पर नजर न डाले। क्यों कि भारत के जीवन में यह इतना कठिन और भाग्यपूर्ण समय है कि यदि भारत के सब दलों ने एक दिक् से प्रतिपक्षी का सामना नहीं किया तो भारत का खेनास निश्चित है। भारत जीवन के अविनाश को जीव असे ही हो जाय; पर ईश्वर की दृष्टि में यह पक्षित हुए बिना न रह सकेगा। इस समय यदि भारत की दृष्टि से भारत की हार हुई—और बहुत दृष्टि से भारत की हार हो सकती है—तो या तो भारतीय जाति दुनिया के पद से मिट जायगी या 'Kingdom of God' की स्थापना के नाम पर अपनी आधुनो साम्राज्य-कालका को मूल करने वाले लोगों की मोदनशील को जायगी। दोनों दशाओं में भारत नाश न रहेगा।

कार्यक्रम बाहे भित्ता ही व्यापक, भित्ता ही सुन्दर और धर्मपूर्ण क्यों न हो; पर यदि उसके अनुसार कोहरी माना काम न किया जाय तो वह निष्कल हुए बिना न रहेगा। जो

योग वर्तमान कार्यक्रम के लिए अ-सफलता की दुहाई देते हैं उनके दम पड़ते हैं कि हम अपने दिक् या हाथ रकड़र करते हैं। क्या हमने उपयुक्त काल से उसकी पूर्णता प्रयत्न किया है? यदि किया हो तो हम राष्ट्र के सामने नवका विवरण और अपनी अक्षमता के कारण पेश करें। यदि नहीं तो फिर हमारा यह परिवर्तन कराने का प्रयत्न क्या अवस्थात नदी है?

मिठावा और अक्षरता के बराबर सफलता और विजय का सन्तु दूसरा कोई नहीं। जबतक हम अपने आत्मतेज के द्वारा अक्षर-पूर्वक अपने मार्गपर दृढ़ न रहेंगे, बारबार मंचलता का परिचय देते रहेंगे, दृढतक प्रतिपक्षी को हमें हमारासद बनते रहेंगे और उसके अविनाशिक पंजे में फँसते जायेंगे।

हमारा वर्तमान संघम अपूर्ण है। इसमें आरम्भिक बल हमारा बल है। अनुदृढ़ लोकमत हमारा सेना है। महात्मा गांधी इस की कल्पना के उत्पादक और आचार्य हैं। वे ही हमारे सेनापति हैं। उनके तैयार, पाणिपत, पवित्र, निर्मल-हृदयता, देश-प्रेम, अपूर्ण स्वायत्त, राजित और निमंत्रण पर अकेला भारत ही नहीं, विश्वों के भी विचारवाज् युद्ध वृद्ध है। राष्ट्र के लिए यह युद्ध-कला निष्कल रहे हैं। ईश्वरका युद्धों में भी यदि देशपक्ष के बतये पथ पर सेना न चले तो विजय अवभव है। फिर इस युद्ध के आचार्य तो अवदक अकेले महात्मा जी ही हैं। उन्होंने उठ ही वर्षों में जो नाकार कर दिखाया है वह राष्ट्र के सामने है। ऐसी अवस्था में उनके दिखाये पथ से राष्ट्र को अलग के जाने का प्रयत्न करना मनी हर अवस्था में ही नहीं के अनुगत आभासय इतिहास को ठुकरा देना है। आज ये जेठ में हैं। इसी कार्यक्रम के अनुसार क्या ये कम हमारे २५ हजार भाई जेलों की वातन्यों को सहने के मुक्त समझ रहे हैं। उनकी रैदाहनी में उद्योग परिवर्तन करना क्या उनके प्रति अक्षरता नदी है?

परिवर्तन का प्रश्न मत प्रकट करने से करने हार मानने या दहा-तमनी के प्रति अवस्था रखने का पान नहीं है। वर्तमान राष्ट्र की आवश्यकता का और उसके रहितवाम का प्रश्न है। क्योंकि वैयक्त-साक्ष की भाषा में कहे तो गांधी को के मुकले से पंजे ही दिनों में भारत की गीमरी की जब जितनी अधिक कटो है, उधमें जो बल और निरन्तर आवा है, उसकी जोड़ भारत के आधुनिक इतिहास में नहीं है। उन्होंने भारत के बने बने की हृदय-तन्त्रों के उस सभे तार की डेउ दिया है जो सचिवों के संघ पड़ा हुआ था और सिद्धे उसके आनन्द और दुःख का लोप हो गया था। यदि हमें निवत अवधि में ही पूरा पूरा काम नहीं हुआ तो यह रोप प्या का या हड़क का नहीं है—हमारा ही है हमने बहरदेही की—रगने अनुपान टोक मोक नहीं रक्खा। जो रोपी देश के कटने के अनुसार ओपनि-धेवन नहीं करता, बार बार पैदों की बरकता है उसे अन्दा आराम क्यों नहीं होता? अतएव हम भारत की साधधान किये देते हैं कि वह चबड़ा कर, आनुग हो कर, कर्म तर्कवाद का शिकार होकर, इस नुसल्वे की—वर्तमान कार्यक्रम को संघ की अनुपस्थिति में छानने की या उसमें चढ़ा-चढ़ो करने की भूल न करे, नहीं तो उसके प्राणों के छिप पूरा पूरा सभ है।

बुद्धि और भाषना दोनों निम्बर गण्य बया है। भाषना आत्मा का भाष संघ है और बुद्धि का उपयोग उसकी भाषना की सहायता के लिए होना चाहिए। जो संघ भाषना का निरन्तर करके

हुकि को ही बचकन समझते हैं वे मावों नीति और बर्ष की आवहेकना करके व्यवहार—नीति को प्रगतिवादी देखे हैं। आबवाहीन मजदूर बुद्धिमान पत्रकार हैं। बुद्धि का कार्य है कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करना। पर वह बिना आधार के नहीं हो सकता। यह आधार है हमारा आदर्श। और आदर्श दिया भावना के दूधरी क्या जोर है? अतएव भावना की उल्लेख करना आदर्श की ओर मानना है। इसलिए हमें चाहिए कि केवल युद्ध—माल में फँस कर हम हृदय के उष गुरों की अवहेलना न करें—बल्के अर्धों का दिशा लक्षणकर जनता की भावना के साथ अत्याचार न करें।

अतएव हमें समय की सम्मोहता, परिस्थिति की आवश्यकता, देश की भावना, प्रतिपक्षों की कूटनयन—विधि, हमारे सेनापति का एक साथ निष्ठा, पिछले १० महीने के अनुभव, हमारे २५ हजार जेलनिवासी भाइयों की मनोदशा, आरक्षण इन सब बातों को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए इस समय परिवर्तन की जगह से विष्फुलक अकम रहना चाहिए। इस कारण और प्रमाण में देश की शक्ति को बाँट देना अपने आन्दोलन की गति को भरी प्रज्ञा पहुँचाना और प्रतिपक्षों को मोका देना है। इसके विपरीत हमें अपनी सारी शक्ति अपने रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति में लगा देना चाहिए। जो रोगी कबलें दवा पीने से भी पुराना है उसका रोग अलग हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। हम पहले भारत की सब जातियों में एकता स्थापित कर दें, पूर्ण शांति का साम्राज्य फैला दें, छुआछूत का काल भारत के तिर से मिटा दें और सारे भारत को एक भेद जाती से आत्मकिय कर दें— फिर यदि स्वराज्य हाथ जोड़ना हुआ जाय के पास न आवे तो आप जाय से सारे कार्यक्रम को रद्द कर बाँटेलगा और दूसरा नया कार्यक्रम बनवाएगा। उस के पहले ऐसा करना अत्यन्त आत्मघातक अन्वर्धन और कष्टदायी होगी।

सच्चा कार्यक्षेत्र

भारतवर्ष बहनों में नहीं, देशत में बँटा है। वहाँ बहनों को कोई भ्रम है; पर देशत है बाँट पात जाज। बहनों में अधिक तर स्वाभारी, घरकारी नीकर, बकीक, बाग़र और मजदूर रहते हैं। पर देशत में प्रायः १५ की खरी येनी करने वाले अथवा उद्योग व्यवसाय पहुँचाने वाले लोग रहते हैं। इन्हीं देशत के बल पर बहनों के लोग रूढ़ मरोच कर रहते हैं और घरकार भी माल—मुलक बनी रहती हैं।

बहनों के स्वाभारी—घमाक को अपने मुनाफे कमाने से फुरसत नहीं, अनागतों में गये और बहनों से हाथ मिलाये बिना काम नहीं, देश की बात की वहाँ क्या मुजर? जाती वहाँ देखे पहुँचें? घरकारी नीकरों की दुर्गति का तो हालही न पड़िए। पण्डे किसे होते हैं? अन्धकार—पुलके पड़ते हैं। छात्राभों में जो चले जाते हैं। पर मैं अकेले बैठ कर देश की दुर्दशा पर जो भाग्य बहा डेले होंगे; पर समय होते ही कचहरी में जादव की पेती के लिए नीक जाना पड़ता है। भगवान् ने "पेट दिलो बड़ी पाप बनानी"। घरकारी नीकर का स्वतन्त्र अस्तित्व तो होता ही नहीं। वह तो सरकार के हाथ बिका मुलाम हो जाता है। अथा वे केहे जायेंगे? पर उनका कलेसा नीर कर देखिए—उकमें नून की उकमें के बीया हुआ भारत की दोन—दसा का बिज मोनर है। उनकी आत्मा सिमक है, टीटी का दुसरा सारा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने आत्मा की नेच दिया है और अपने देश की विपत्ति में सहायक रूप हो रहे हैं।

बकीक—बाग़र अधिक कामाए हैं। अधिक जागे बने हुए हैं। इसका अर्थ इतना ही कि वे घरकार के प्रत्यक्ष मुलाम नहीं। पर अपने कण और अपने स्वार्थ के वे भी होते हैं अथवा हो गये हैं कि जितने ही के दरवाजे भारत—माता खादी का सन्देशा निरकर पड़ुनी; पर उसे खादी बापस कोटन पडा।

मजदूर तो प्रायः निरे अपक होते हैं। वे कल कारखानों के और खादी की उती आतों के पदों मुलाम हैं। मिक का भरता कपडा छोक कर खादी कौन पहने?

इसलिए बहनों की सामान्य अवस्था ऐसी है तथापि उन्होंने ही देश की जायति में सबसे पहले कदम बढाया है। उन्हीं ने देश में नेतृत्व की ज्योति फैलाई है। फिर भी स्वाभारी—माहनों ने शिकक—स्वराज्य—छोप में बन्दा दिया है, निरदोष कपडा न खरीदने की प्रशिक्षा की है, कुछ कुछ लोग खादी भी पहनते हैं। इसी प्रकार जितने ही बकीक—बाग़रों ने भी खादी के प्रचार में तथा देश—हित के कामों में बहुत—कुछ हाथ बँटाया है और आज भारत के नेताओं में इसी बर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। कुछ स्वभाव नींदों ने भी घरकारी नीकरों की जल मार कर अपनी सजोवता का परिचय दिया है। मजदूरों में भी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रवेश होना जाता है और बहुतेरे लोगों के लिए पर सचक गेपिया दिखाई देती हैं। मजकम यह कि बहनों में युवमे बालों की तो भारत की जायति के लिए दिखाई दे जाते हैं। पर यह दिम देहात में मारत करने तो वहाँ तहाँ हमें वर्तमान शासन—प्रणाली का सभा और मजकम कर दिखाई देता है। रस नून निवे गये गये अथवा आम की तरह कारहीन छुवा—पिठित देहात का कदम हल देक कर हलच रोने लगता है। यद्यपि बड़ी भी महात्मा गांधी का नाम बने बने की अज्ञान पर सुगई देता है, यद्यपि अपनी दुर्दशा का उन्हें स्वर्ण अनुभव है, गांधी मावों का मंसार मोडा—बहुत उनके हृद्यों में हुआ है; पर उनका आत्मवेक और कार्य—शक्ति इतनी जायत नहीं हुई कि देश की वास्तविक आवश्यकता को समझ कर उसके अनुसार दंड होकर नियत मार्ग पर बाग़र कदम बढाते रहें। हमारे कार्यकर्ताओं की बहनों में काम करने का जिनना मोका मिका है इतना देहात में नहीं। और देहात ही तो हमारा सचा कार्यक्षेत्र है। बड़ी तो हमारी शक्ति का उद्गम—स्थान है। देहात के लोग रसमावतः घरक और सारिक होते हैं, बहनों की दुर्गति बायु की असी बढा बहुत नहीं पड़ुनी है। बहसतियों की तरह उन्हें बहुत सी पत्तों—छीलों अनिष्ट बातें भूक कर फिर गैर बातें लोभने के लिए इतना परिचय नहीं करना है। क्षेत्र तैयार है; सब युवाही की रेर है। बाँक, बिना मुजकलमगर, मुक्त प्रायत, वे एक माई टोक ही लिखते हैं—

“हं नेताओं को प्रावों की ओर अधिक टिक करनी चाहिए। क्योंकि इतर काम करने वालों की बहुत कमी है। अगर जेक के बने हुए नेता लोग भगान दें तो इतर गांधी से शिकक—स्वराज्य—कंद अधिक संयत्ता में बन्दूक हो सकता है। इतर गांधी में अच्छी तरह काम किया जाय तो यह इलाका गारोली की तरह तैयार हो सकता है। जाँदे से बर पय में आपकी किब रहता है उस प्राय में कामिब कमेटी काम है। कमेटी ने बरका छावनी की थी। इस गाँव में २० सदस्य हैं और हर हफ्ते ५०० गन कन्डा तैयार होना है और ६०० पयें पकते हैं।”

यदि यह शतावट टोक ही तो एक ओर तो यह देहात की तैयारी का मुकक है और दूसरी ओर अधिक दुर्गतिर नीति के वहाँ काम करने की आवश्यकता भी प्रकट करता है। मारक अ की नीच रोना न रहने पावे बकीक—नीच—कमिब कमेटी न हो

और बड़ी पंथादत के द्वारा लोग अपने मामलों-मुकदमों का निस्तारा न कर पाते हैं। बालि और निर्धनता का पाठ लोगों को बराबर पढ़ना पार। बादी के प्रचार तथा तैयारी के लिए तो जितनी अनुसूचना देना ही हो सकती है उसनी सखरी में नहीं हो सकती। हिन्दू-मुसलमान-एकता तो देना ही पड़े ही है। वर्तमान अवस्था में उसका कितना महत्व है यह जान पारने पर उसकी बह और भी पुष्टा हो जायगी। छद्मश्रुत का जितना महत्वा महत्वा की तरफ है उसना दुखी और नहीं। पर उसरी भारत के देहात से तो दूर बीमारी में ही प्रचलन से हट सकती है। देहात में कार्यकर्ताओं की भी बनी नहीं रह सकेगी। शहर और कस्बों के एक-एक दो-दो कार्यकर्ता पहुँच कर वहाँ सिखा-पढ़ा कर नये कार्यकर्ता तैयार कर दें। उन्हें महात्मा का प्यार, अहिंसा का महत्व, ये दो बातें भाव तीर पर समता दें। इस सम्बन्ध में हम कार्यकर्ताओं का ध्यान "हमें क्या करना चाहिए" इस दिग्दर्शी की ओर खीचना चाहते हैं। यही कार्यकर्ता उत्साह के साथ आगे बढ़ें तो ही सहीने में देहात में इतनी तैयारी हो सकती है कि सरकार के लिए महत्मा लोगों को तथा हमारे दुखरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में रखना अव्यवहार हो जाय। और बड़ी दयाला बादी का कार्यक्रम पूरा हुआ कि इन्हीं निर्धन देहात से वह अशुभ शक्ति प्रकट होगी कि स्वराज्य दीक्षा हुआ हमारा अरण चरने आवेगा और खिलफत और पंजाब के पारों का ठंडा महाम यही सरकार हमें घर बैठे दे जायगी।

कपड़े की कुंजी

कपड़ा तो उसका नाम जिससे शरीर ढँक सकता हो। फिर हाक तो प्रभा की स्थिति दोनों प्रकार से नाम ही है। एक वर्ग तो बिल्कूल और छोटा के पीछे इतना पायक हो रहा है कि वह कपड़े पढ़ने हुए भी नामवर ही रहता है। यही स्थिति दुखरे वर्ग की कपड़े के अभाव में हो रही है।

भारत में शायद ही कोई ऐसी बरगी हो जिसमें अपने लिए कपड़ा बनाने कायक कपड़े माल की भी कमी हो।

कपड़ा बनाने के लिए जिन सामग्री की जरूरत होती है वे नीचे लिखे जाते हैं—

जौध, लहटी, लोत, बरबा और करवा और इनके साथ साथ फिलान, कपास कोठने माका, पुनिया, बरसा कातने बाके, और लुमाई।

अगर फलन अच्छी हो तो हरएक एकड़ में २०० पौंड कपास पैदा हो सकती है। पर भारत में कपास पैदा होने की औसत फी एकड़ से पौंड सिनी जाती है।

साकार में अगर काम करने के दिन ३०० गिने बाब तो एक बादमी लहटी पर हाथ से ३००० पौंड लहटी तैयार कर सकता है उसी प्रकार एक पुनिया भी ३००० पौंड लहटी पुनक उसकी अच्छी पुनिया बना सकता है।

अगर रोज ४ घंटे भी बादमी काम करे तो एक बादमी १० नंबर का ५० पौंड गुन एक ही बरके पर एक साल में कात सकता है। और उसी गुन का (१० नंबर के) २० हंघ बरने का ५५० पौंड कपड़ा लुमाई का कुंज एक साल में पुन सकता है।

अगर गुन सहीन हो तो बजन की तादाद अवश्य ही बढ़ेगी। पर अगर उसी अंश में उसकी संवाह बढ़ जायगी। एक बादमी

को साल भर में करीब १० पौंड कपड़े की आवश्यकता होती है। इस दिशाब से २०० ली-पुन्यों की बादमी में अगर

१० एकड़ जमीन में कपास की उरज हो,

१ बादमी काम कोठने माल हो,

१ पुनिया हो,

६० बरके गिन बार घंटे बकते रहें, और बार लुमाई के कुंज हो तो उस वस्ती से कपड़े के नाम पर एक पाई भी बाहर नहीं जा सकती।

यही दिशाब आर्थिक दृष्टि से नीचे दिया गया है—

२० एकड़ जमीन पर फी एकड़ १० रुपये के हिस्सा से समत बाबें

फी एकड़ २५ रुपये के हिस्सा से समत २००

३००० पौंड की पुनिया बनाई ६०

दो बाबा पौंड के हिस्सा से रु. ३०५

३००० पौंड की गुन कताई ११५५

३००० पौंड गुन की पुनिया १५००

जाट बाबा पौंड के हिस्सा से ३३६०-०००

कपास की लोहाई इस लिए नहीं गिनी गई कि उसकी कीमत के बिलौल बच जाते हैं

इस प्रकार ३३६० रुपये में ६०० आवश्यकतों की वस्ती को ३००० पौंड कपड़ा मिल सकता है। अर्थात् कपड़े का नाम १-२-३०० पौंड हुआ

अबचा जो बादमी रोज २ घंटे के हिस्सा से काम करके एक घंटे में ११ लीं कपास पुनक, कात, और पुन सकता हो, कड़े के साथ में कपड़ा प्राप्त कर अच्छी तरह अपने शरीर की रक्षा कर सकता है।

अगर सहीन कपड़ा तैयार करना हो तो कातने और पुनने की मकसूदी अधिक गिनना होगी। और बरके तथा कर्मों की संख्या बढ़नी होगी। और उसी दिशाब से उसकी कीमत भी अधिक होगी।

हरएक दस्तावेजादी की चाहिए कि वह अपने गांव की लुमा ऊपर बताई दृष्टि से कर लें और उसे जिस किसी साधन की कमी किसी साधन हो उसकी खबर पौर अपने प्राप्तीय महात्मा-समिति को दें वे जिस से उस कमीवेंशी का वह उचित प्रबंध कर सकें।

(नवम्बरन)

लक्ष्मीधारा पुरुषोत्तम

पंजाब में बसन

पंजाब में बसन-बक की गति अभी तक कभी नहीं और न कुछ ऐसे विपद् ही दिखाई देते हैं। उसी तक कोई १५०० गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें गुप्तद्वारा समिति के कोई २० सदस्य हैं और बाकी सब प्रायः सम्म, सार्वजनिक कार्यकर्ता, अकाली जथाओं के वदाधिकारी तथा गुप्तद्वारा-द्वारा आन्दोलन के साथ सहानुभूति रखने वाले उनके सहयोगी हैं। कहीं कहीं तो गुप्तद्वारा-समिति के प्रायः सब के सब सदस्य गिरफ्तार कर लिए गये हैं। यह सब हाक विपक्षनीय मान्य होता है। यह बसर खुद गु. म. स. के ही गुप्तद्वारा हैं। और सरकार ने इसका खंखन भी नहीं किया है।

सरकार अपने कम्युनिस्टों के कह रही है कि इन विपक्षियों का संबंध सिर्फ राजनैतिक हलकों से है। यह सिद्ध धर्म के तथा कानून के पारदर्शिता के साथ पूरी संशुद्धि रखती है। पर हमारी समझ में नहीं रहती कि यह बात ही क्यों बतानी चाहिए। क्योंकि दूसरी ओर यह कहती है कि सरकार के कानून तथा नीति की शक्ति को मंग करने वाले को यह कभी समझा कर ही नहीं सकती। विपक्षियों सिद्ध-जाती के लोगों की ही हो रही है और उन लोगों का व्यवहार हमारे देश में यह भी बन्तानाम के पत्र से जिसका सार आगे दिया गया है, स्पष्ट होता है। सरकार अपने ७ मार्च १९५९ के कम्युनिस्टों में विश्वासिता पर साफ तौर से इलजाम लगाती है। उनके भी संशुद्धि जवाब उस पत्र में है। जब यह दावत है, कि सरकार तो कानून का अंग तथा प्रजा की शक्ति का अंग करनेवाले मानती है पर खास पंजाब के लोग उन्हें ऐसे नहीं मानते तब सरकार के गवाहता सत्य क्यों न माने जायें? सरकार का कहना है कि इन विपक्षियों को कलेंडर सरकार ने इस बात पर ध्यान रक्खा है कि सिफ़ों के धार्मिक भाव पर कहीं आघात न होने पावे; उनका सम्मान करने की ओर ही विशेष ध्यान दिया है। पर यू. सुधार समिति तो लिखती है कि न केवल सिफ़ों के धार्मिक भावों की अवहेलना ही नहीं की गई है बल्कि उन्हें एंजेलिज भी किया गया है। वह ऐसे कई उदाहरण देता है जिसमें सिफ़ों की बातों और सिर के बालों के बने हैं। सिफ़ा इसे बहुत गहरा धार्मिक अपमान मानते हैं। दूसरी जगह बराबर मंगल खिला (अनुसूच) में वे अनुसूच-संरक्षक कर रहे हैं। उनमें सरकार की ओर से बराबर डाँकी गई। यदि सरकार का उद्देश्य शुद्ध हो तो वह इन बातों के संरक्षण कर देने का साधन क्यों नहीं करती? सरकार का यह कहना कि वह गृहस्था-गुहार आन्दोलन के खिलाफ नहीं है, कहानि सच है, यह हम बता सकते हैं। जब सरकार के उस कम्युनिस्ट का सार जिसमें यह सिफ़ों पर अशक्ति फिलाने का आरोप मढ़ती है, नीचे देते हैं। “कई आर्थिकों के झुंड़ी ने जो राय की अडाली करते हैं, प्रजा में अशक्ति फिलाने की कमी की तरह अपने झुंड़ी की रचना कर केते हैं और हथियार लेकर घुमा करते हैं। कभी कभी तो वे सुधारों को अपनी तकवाहों की-न कर बराने हैं। कई देशों पर बगैर टिकट ही चढ़ जाते हैं। कई सरकारी अधिकारियों को भयकते फिरते हैं। सुधी पर जो लिखा होत है उन से छेड़छाड़ करते हैं, बराने हैं और उनकी अनुपस्थिति में उनकी ज़िम्मे से छेड़छाड़ करने का दर दिखाते हैं, और सैनिक नीकरी छोड़ने के लिए उन पर दबाव डालते हैं”।

आगे सरकार यह कहती है कि “प्रजा में इस प्रकार उपरान्त मचाने वालों का सरकार ने विपक्षित कर लिया है और मौका देना तो उनकी ओर भी बखर केनी”। फिर यह वह आजीवन देती है “कानून-मक्ष सिफ़ों के प्रति सरकार की संशुद्धि और उनके धर्म की रक्षा करने की उसकी इच्छा का भी कम नहीं हुई है”।

जब हम भी बन्तानाम के प्रथम पत्र का सार यहाँ देते हैं जिसमें उन्होंने सरकार के इन समस्त आरोपों का जवाब दिया है—

“इसमें कोई शक नहीं कि सिफ़ों में आध्यात्मिक जाग्रति फैल गई है। वे नियम के बड़े पारदर्शिता में अपने नेताओं की आज्ञाओं का वे अवसर: पावन करते हैं। शिरोमणि निम्न सभा का सिद्ध सम्मान पर बना प्रभाव है। वे बड़े बहादुर हैं और उन्हीं के बड़े वरिष्ठ करते अनुसूचों के चरित्र में भी धार्मिक और

राजनैतिक जोस के कारण बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया है। आज जो सरकारी कम्युनिस्ट निराला गया है उसमें बहुत ही बातें सरसरी तौर पर कही गई हैं पर मैं जानता हूँ कि उनका सिद्ध करना सरकार के लिए कठिन है। उन आरोपों का जवाब मैं नीचे देता हूँ।

१ “हथियार लेकर घुमा” टंक है। वे अपने कृपाण और मफज्ज लेकर मुद्रावा आन्दोलन के लिए घूमते हैं। पर यह कोई नई बात नहीं है। यह सिद्ध तो सिफ़ों में नया जाना है। और मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि इनमें से किसीने दूसरे को राजनैतिक कारणों के लिए मारा हो। न वह कम्युनिस्ट ही इसका उल्लेख करता है।

२ “लूट पर बगैर-टिकट चढ़ना”—हो, इसके भी कुछ उदाहरण मैंने सुने हैं। पर वह अरराव केवल कहीं-कहीं नहीं है। रेलवे कर्मचारियों गण से तीव्र दम के सुधारों को बहुत तकलीफें होती हैं। टिकट देनेका प्रबंध इतना कठिन होता है कि कईवारों को यह टिकट मिलना असम्भव हो जाता है और सुधारों को साधारण होकर बगैर टिकट ही गांधी पर चढ़ना पड़ता है। मैं उसकी हितवास्त नहीं करता। तथापि—मैं यह अवश्य कहूँगा कि वह कानून-संग बहुत बार जानमूस कर नहीं किया जाता।

३ “लूट पर आये हुए सिफ़ादियों का बराना तथा उनकी सिफ़ों से छेड़छाड़ करने की धमकी देना” यह तो सरासर झूठ है। ज्यों ही सुधार समिति ने निम्न सिफ़ादियों को कौनों मोक्षी छोड़ने का कहा हो नहीं है अगर वह यह काली तो उसे आध्यात्मिक-जनक सफलता मिलती। यह बात अवश्य है कि आंध्र प्रदेश में रेजिमेंटों ने मेडोपोटासिया में जाने से इनकार कर दिया था। इस आरोप की जगह में नहीं बात होगी। सिफ़ों से छेड़ छान करने का भी आगेप उनमें फिरप मड़ा गया है उसपर तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि निम्न लोग ऐसी नीचता कर ही नहीं सकते।

“अधिकारियों की तथा मेजरों की भयकता” यह आरोप मजबूती की सरकार को आता ही पड़गया है। राजनैतिक मामलों का सुनने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। अदालतें बहुत बार कृपाण बाहर रखने की गुमा देती हैं। जब, इसे वे नहीं मानते और बाहर ही कहे रहते हैं और “सूची की अडाल” का उपयोग करते रहते हैं। कानूनसंग सा अधिकारियों के भयकते का तो एक ही उदाहरण मैंने नहीं सुना। हाँ, कई लोगों ने सरकारी अधिकारियों को यह जरूर कहा है कि हम आपका हुस्म नहीं मानेंगे बल्कि हमारे अरदार झूठक सिद्धा ही हुस्म मानेंगे।

निम्न-राज गांधी बात में भी कुछ इस नहीं है। वह तो सरकार की बात है कि वह हिंदुस्तान की जातिनों में लड़ाई के भांग होने के लिए ऐसे सौ-बीस में छोड़-दिया करवा है। उन लोगों में एक गाना ऐसा है जिसका उल्ला-अर्थ भी उगाया जा सकता है। पर वह तो गाना-गान है। उसका आरंभ इस प्रकार है।

“राज करेगा खालसा, एके रहे ना कोई।

मैंने जेल में इस गानन का कईवार हिंदू-मुसलमानों के मध्य से गाते सुना है।

असह्य प्रमुदास भयकाली द्वारा नवजीवन सुधारकन वीरगुरु, सरकीरानी बाबी, अहमदाबाद में उचित और बड़ी हिन्दी नवजीवन कार्यकर्म से अहमदाबाद बजार द्वारा प्रकाशित है।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ग १

सहस्रपाचास—देशाका सुदि ११, संवत् १९३९,
रविवार, तासकास, ७ मई, १९२२ ई०

अंक ३८

टिप्पणियाँ

परिवर्तन की पुकार

पंचास में तो महात्मा के कार्यक्रम में केर-कार करने की पुकार रही। समय के बन्द बन्द नई हैं; पर महाराष्ट्र बरस और भारती सम्प्रदाय के कुछ नेता बराबर मैदान में अने हुए हैं। इनको सम्प्रदाय भारती सम्प्रदाय और महाराष्ट्र-प्रान्त से आये हैं उनके यही सिद्ध होता जाता है कि कार्यक्रम में केर-बन्द बाधने वाले कुछ इन्ने-पिन्ने नेता लोग हैं। जनता तो इसके से महात्मा गांधी के और महत्त्व का बोध है। नागपुर, अंधारा, पांसा में यही यही बनावे परिवर्तन का विरोध करने के लिए हुई। उनमें परिवर्तन के प्रेमी भीतुव अन्धकार काष्ठर मुझे आदि भी उपस्थित थे। इन्होंने बहरन अपने पक्ष का समर्थन किया। पर नागपुर में कोई १० और अंधारा में चिक २ हाथ जनके पक्ष में बने। इसी तरह रत्नागिरी जिक के माकचन नाम के स्थान पर भी राजनैतिक पारस्व हुई थी। यहाँ की जनता ने भा महात्मा के कार्यक्रम की इच्छा श्रेष्ठ के साथ अपना और महात्मा गांधी के प्रति अटूट शक्ति दिखाई। यहाँ केवल ३ मत सिद्ध थे। अितारे की बजा का जिक इस पक्षे की कर चुके हैं। हाँ; बरार की कबई इसके भारीत है। यहाँ तीन-चार स्थानों में बजाओं के द्वारा परिवर्तन की आवश्यकता बताई गई है। इस के भारती सम्प्रदाय और महाराष्ट्र प्रान्त की जनता के इन्द्र क हाथ इन्द्र हात ही बात है। महाराष्ट्र-प्रान्त में तो नेताओं में भी महारा मतभेद है। इसके भारती बारा भारत जाता है। वह महात्मा के साथ है। वह महात्मा गांधी के ही पर-विन्द को देख कर बजना चाहता है। उस दिन पंचास में बड़ासा में परिवर्तन के महात्मा के कार्यक्रम पर अपनी पूरी शक्ति प्रकट की। इस समय स्थान का ही—हीरा खिलना पंचास में है। उत्तमा सुखी बगल नहीं। विचार भी वह बनने पर से इतना नहीं चाहता। उनसे समझ लिया है कि केवल रंजाव की नहीं, बल्कि बारी देख की कुछ इसी रास्ते में है।

यह स्थानजिक भी है। देख ने इस कार्यक्रम को क्यों पसन्द किया है? देख महात्मा गांधी पर क्यों मुक्त है? जनता का इन पर और महत्त्व पर इतना महारा विचार क्यों है? इसीलिए कि देश का उनके अनुष्ठान केवल 'मिना' है, उच्छा जीवन मिना है,

स्वराज्य की ताकी दिखाई ही है। कार्यक्रम में केवल अन्धकार या उपयोगीयन के काम नहीं चलता, उसके साथ पोर तप, स्थान और पवित्र पवित्र की भी आवश्यकता है। केवल केवलों के रास्ता दिखा देना काफी नहीं होता; बल्कि जनता पर हाथ रख कर कहना पड़ता है—बच्चे, इसी रास्ते के स्वराज्य भिक्षेया। पक्षों में कुछ मुन्नाई साथ चलता है। जनता की शिवाय तो जहाँ पर होता है शिष्टकी कटपविज्ञता, शाश्वता, शायता, और त्याग की परीक्षा यह कर चुकी है। महात्मा गांधी इन तरह की बातों में काफी तप कर करे केने शक्ति हो चुके हैं। यही कारण है जो हमारी भाई आज उनकी बातपर केवों में तपस्या कर रहे हैं। यही कारण है जो आज कुछ कार्यकर्ताओं के मुँह से एक दोकने की बात सुनते ही जनता उनके विरोध के लिए खड़ी हो जाती है।

हाँ, मत प्रकट करने की या बर्बा करने की आकाशी उषा है। पर उस आकाशी का उपयोग करते समय देख, काम, पात्र के विचार करने की भी जरूरत है या नहीं? जब हमारा मन चाहे तभी, जब हय मोटा देखें तभी, उच्छा उपयोग करते रहना क्या बुद्धिमानी है? देखती की महात्माजी में बलवयोग के कामकाज की शक्ति करने वाली अमिति संबंधी सुचना पर काफी बर्बा नहीं हुई? क्या यहाँ राष्ट्र में उसकी गिर जरूरी नहीं समझा? क्या आप शुरू के अब तक कार्यक्रम न परिवर्तन की बर्बा नहीं करते आये हैं? क्या देश ने आपका साथ दिया है? फिर बार बार पिछे हुए है। पीछे के क्या काम? यह क्षति अक्षतल है कि देश की जो शक्ति कार्यक्रम की पूर्ति में बर्बा होनी चाहिए वह खिलर रही है, अक्षरों के काकम रंगे जा रहे हैं, विरोध कमये हैं। रही हैं और बर्बा मिठाक है यही कटपविज्ञता होने का समय होता जा रहा है। कुछ पक्षों में इस विषय पर शिष्ट भाषा में बर्बा हुई है उसे देखते हुए मुक्त के साथ कहना पड़ता है कि वह अविज्ञता की सीमा तक पहुँच गई है। यहाँ नरमदक शक्तों के साथ मित्रता करना है तहाँ पर के ही शरणों के हमें छुड़ा नहीं! व में आज लग रही है, देश की मोका कर्माचार के अभाव में डायारा रही है, बालिय पागो और तरह तरह के माक केकाता जा रहा है, और हा आपर में दू. दू. मैनी करवा पचम्ब करके है। बर्बा के साथ है, पर कम? शासनायक समय में? अक्षरालय समय में तो बोरी बर्बा में समय मिलना अपने

काम की वृद्धा पहुँचाना है। हाँ, जिसे वह शास्त्रा पद्धति न हो, वह उसे छोड़ देने के लिए आज्ञा है; वह दूसरा शास्त्रा तत्वात् करने और खुद नम कर बनता हो दिखाये। अनन्ता को प्रकाश होगी तो वह उस पर चलेगी। पर एक रास्ते पर खड़े हो कर दूसरे रास्ते की निगाहें टाँकना स्वार्थ नहीं तो क्या है? दोनोंका सम्य और शांति फलन सोचना नहीं तो क्या है?

मुद्रापीठा में सत्याग्रह

पूना जिले में मुद्रापीठा नामकी एक तहसी है वहाँ मुद्रा और नीला नदी के पाना का राक कर अन्धधर पर्यट—पाथिया पाठ—पर एक बनावट का प्रयास बनाकर उसके द्वारा विजयी पैदा करने और उसे बन्द करने का मिशन, दाम-गांधीजी तथा रेड्डी को पहुँचाना का प्रयत्न करने की महत्त्व ताता कम्पनी ने आरम्भ किया है। मुद्रापीठा को आगामी कोर् १-१५ हजार है और उसमें कोई ५४ छत्ते रहे गाँव हैं। वहाँ १०० बर्गमास का पानी एक्का कर के ताता कम्पनी १२ मील के घेरे का एक बड़ा भारी तालाब बनाना चाहती है। तालाब बन जाने से मुद्रापीठा के पूर्वोक्त सब गाँव वहाँ के लिए जल—मल हो जायेंगे।

मुद्रापीठा के वर्तमान निवासी वहाँ कोर् ८०० घरों के पहले से अर्थात् बहानी राज्य के पहले से रह रहे हैं। वे सबके कहकार हैं। वे वीर, साहसी और अपनी बपोंनी का अभिमान रखने वाले हैं। टाटा कम्पनी में ६० फी घड़ी अपना विशिष्टी कोनों का है। इस विजली के कारखाने के कामदा यह बताया जाता है कि कोयले की बचत होगी और समय पर कोयला न मिलने से बिजली, रेड्डी आदि को जो हानि पड़ती है वह न होने पायेगी। पर मावकी का कहना है कि यह परती हमारी बपोंनी है। यह शिक्षा महाशय के दरबार का प्रमाण माल है। मरते दम तक वह इसे पारत न होने देंगे। फिर लोगों को डर है कि तालाब और बर प्रयास ही यह एक ही नजदीक नहीं है, यदि शांति की घटियों पर गये किन्तु ही का-खनो के खनने का अन्वेषण है। हम न न जाने किन्तु लोगों का जल-पलम में हूब जाना होगा।

बराबर ताता कम्पनी की तरफ़ से है। मिट्टी, रेड्डी और कर्मियों में बराबर का स्वाभि प्रयत्न है। कायदे के बवाल में वह भी अपना महत्ता रक्षण रखता है। पिछले दिनों का सामना करना पड़ा उसे अस्वाभाविक नहीं सक्ती सब कर्मियों ने ताता कम्पनी के इस ह्मड़े का खीय किया तब बराबर ने जेड एनक्विजिशन एक्ट के अनुसार उस सरी जमान को अपने कब्जे में कर लेने की जमाने। इस कानून के अनुसार सब कार हर किया की जमान का उपरान्त बजः देकर नये साधारण के अन्ते के लिए अधिकार में कर मरती है। पर मुद्रापीठा के बागों का यह तज है कि इसमें बिना किसी छोटा कम्पनी या बर बराबर के सरे साधारण को विशेष काम नहीं है। अतएव १-१५ हजार लोगों से उनकी पैतृक विरासत हीन जेमा कानून के नाम पर बराबर अन्धधर करती है।

बालकों के विरोध की जब कम्पनी ने परदा न की तब उन्होंने पिछले साल गमनबन्दी से बराबर के अन्धधर सब से काम लेने का निश्चय किया। और—मई सिक्कर उस बगैर पर का कर कंड मये वहाँ कम्पनी के काम तालाब का बाँध तैयार कर रहे थे। उन पर उन्होंने पंथ से गरम पानी छोड़ा। नेता

और मावकी का बदन उससे भुन गया पर वे टट्टर सब न हुए। तब कम्पनी ने अपने काम की कुछ समय तक मुद्रापीठा कर दिया।

अब कुछ दिनों से फिर कम्पनी ने काम शुरू किया है। कोयली संभार ७ किए राजत हो गये हैं। महाराष्ट्र के प्रायः सब प्रसिद्ध नेता उनके साथ हैं। बराबर १५४ दफा के द्वारा कम्पनी की सह कर रही है। वीर सत्याग्रहियों ने इस घारा के तोड़ने का केन्द्रीय कर किया है। कम्पनी ने अपनी ओर से किन्तु ही मुँदे वहाँ रखे हैं। वे सत्याग्रहियों और उनके नेताओं के साथ घुरी तरह सापेक्ष तक करते हैं। जियो के केस और जीवन पकड़ कर खींचते हैं। इसके अन्तर्गत है कि मुँदने नेताओं और सत्याग्रहियों का खूब पीठा है। कोयले दोहा तक हो गये हैं उनके एक नेता भी ८ बर्गकर को उनके पाँच साथियों सहित १ महीने जेल में और ५०० जुमानों की बन्ना दी गई है। १५४ दफा की लोडने वाले कोर् १५० लोगों के नाम पुलिस जिम्मा कर गई है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता, श्री ० बराम्बे बामुका, दामले, वास्ता आदि रणवक पर मौजूद हैं और अपने शान्ति के साथ युद्ध का संघाटन कर रहे हैं।

ईश्वर सब और स्वाय का तावरता है। यह 'दीनब दुक हावी' है। उसके नाम पर मावियों ने युद्ध आरंभ किया है। यदि वे शांति के साथ अपने दम पर अटल रहे तो विजय उनकी है। निर्दोष और शुद्ध बलिदान से जालिम का जोर नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जो बराबर काही की ह्मका के बलाय अपने शासन और सत्तावर पर बस कर खती है उसका मास निश्चित खसति है। मुराय में प्रजा और बराबर को ह्मका में निम्नता नहीं हो सकती। पर विदेशी बराबर का स्वाभि प्रजा के स्वाभि से बड़े मेक का करता है। कुछ स्वयिकों के लज के लिए ५०-५५ हजार भारतीयों की ह्मकाओं का अधिकारी है, कुचमने का प्रचार करना विदेशी राज्य में ही मुमकिन है। बराबर इकोनोमास स्वाय के लिए इतना इच्छा है। बिना स्वाय के भारत का तागोपाय नहीं। बार १६५३५ बिना क्लिमिय अल्लयमेन के किन्ना कतिन है।

एक लाख का दान

बाब बरार की लड़ाया जाति के कुछ कोटा वाले श्री ० बराम्बे कल्याणजी, नागो विद्याया कोटारी दुहाय के माविक ने, श्री महासाजी के नाम एक लाख रुपये भेजे हैं। अपने गये बाब भी यह हजार रुपये शिकर स्वाय—कोष में हान दिने थे। इस बाब अपने अपना शक्ति के अनुसार देवदेवा के लिए एक लाख रुपये भेजे हैं। अपने "धर्म—कर्म के मावसेक करन पूजनीय" श्री महासाजी के नाम "निर्मल धर्म" (केतोवा जेक) के पते पर एक पत्र भी भेजा है। उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है—

गये बाब शिकर स्वाय—कोष के लिए यह हजार रुपये आपके चरण में अर्पण करने का बीमारी मुझे प्राप्त हुआ था। लकी समय कुछ और भी आपकी सेवा में अर्पण करने की मेरी अभिलाषा थी; पर किन्तु ही योगयोग के कारण अब अपनी मातृमृति के उद्धार के लिए जेल चके गये, इसलिए इसे मैं पूरा न कर सका।

इस रकम का उपयोग करना आप ही पर जोर पड़ा है, जिससे आप उसका उपयोग देख के इस धर्म—युद्ध के समय में अपने के अपने काम के लिए कर सकें। यह सुनने के पर मेरे हृदय में अभिमान या अहंकार का प्रवेश न होने पाये इसलिए

मे इयय के परमात्मा की शर्मा करता हूँ। आप, देवानक लाकाजी, पी. सीतीलाजी, श्रीकाजी श्रीकन लमी, श्री. महम्मद अली, आदि रचनाओं के मातृभूमि के लिए अपने आन श्री बनने का विषय है वेच की शिवा और पुत्र की नही बल्कि शिवा शिवा मे भी जेक ना कर अपने को मातृभूमि की बलिबेदी वा बहा दिया है। वहाँ के अलौकिक सेवाने, स्वाध्याय और आरमोहर्ष के सिन्धु स्वाध्याय और वहाँ मेरी वह छोटीही इय-सेवा आप तो प्रामाण्य में से हिंसा-प्राप्ति को निकाल कर उन्हें प्रेम और आत्ममुक्ति का मार्ग सिखाये के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस स्वयं-संघन में ही अमृत है। इस अमृत की ओ हिन्दू, मुसलमान, अंगरेज पीढ़ीये वे एक ही कर स्वराज्य का उपयोग करेगे। आप तो "सिन्धु स्वयं" "वेरोक" जेक में बैठे हैं। त्वापि आपनी कुशल के विषय में कई लोगों को रोका है। पर आप बड़ा भारिबल की पोटी की रस्ती बना २ कर उन्हें बता रहे हैं कि वे तो अपनी मांसी हिंसाप्राप्ति के कारण ही रस्ती की बाप बनस रहे हैं। उन्ही प्रकार हिंदुस्तान की प्रजा में जब भी जे मेद और छुट दिखाई दे रही है तब आप रस्ती का एक एक पाया जोड़ कर एकता का पाठ पठा रहे हैं। आप तो हिंदुस्तानी तथा अंगरेजी दान प्रजाओं की बोध दे रहे हैं। परमात्मा से लेरी यह शर्मा है कि आप जो अलौकिक आत्म-स्वाय कर रहे हैं उन्हे प्रजा पर विज्ञान उपकार हो रहे हैं यह प्रजा समझे और आप के अज्ञातुषा सेवाना में तथा महास्वमा के रचनात्मक कार्यकन की पूरा करने में तन, मन, धन से जुट जाय।

हमन का कोरवीरा

हमन के बेडों से समाचार प्रायः रोष आते हैं। भारतीयों को रोष अपने देश के प्रति नफि रहने तथा स्वतंत्रता की स्थापना करने के गहरे अपराध के लिए कड़ी कड़ी सजाये सुनाई ना रही है। स्वतंत्रता की स्थापना तो दूर का बात है बल्कि उस मायना के उपचार को भी यह सरकार बरदास्त नहीं कर सकती।

माँची टोपी पहनने तथा वन्देमातरम् का उपयोग करने को भी यह पाप समझना है। यह अपने गैरशरी के कहती है कि अपने बलहयोगी शिरोधारों से भी सर्वश ताड़ हा उनको अपने पर भी मत रहें। हमन की आत्मकथा न करी, सरकार की देना कानूनी पर रच भी प्रकट मत करो। एकदमगा पन्धर बन जाओ सिनम ठीका मारे उवा "लुक्क बाबा" पुच्छ पर भी मोर के पैर उठकारने पर यह उठकर फिर वा बैठ जाओ है; पर सरकार तो चाहती है कि लोग सबसे भी बसतर होजायं। उस रोष बिकापपुर के प्रसिद्ध मातृप्राय बाबा महम्मद बेग अपने फिदी शिरोधार से भेंट करने पुच्छि कहते में गये। उन्हें देखते ही पु. पु. हमपर दृष्ट पड़े। उन्हें यह पाटा। उनकी माँचा टोपी खीन भी, उधे पैरों से कुचल बाबा भार बसा दिया। इस पर शहर में बसा हुई और नामरिओने बाइब बहादुर की स्तुत का टीक सिनेप भी किया। काजी हाइब ने बाईबाबा को तार भी दिया है। देवना है "न्यायमूर्ति" बाइबाबा का कहते हैं। बड़ी पु. पु. लैकन्य हाइब एक सिन अपने सिन के बाय मोटर में आ रहे थे कि एक बसे में "वन्देमातरम्" की बाब न का। हाइब ने मोटर रोक दी पर कडका लुक्क हो गया बाबा बाइब बहादुर ने फिटने ही सिपराय कोनों पर अपना रोष निखाडा फिर माँची में बहार होकर बस दिये।

पंजाब के समाचार हैं कि लेकम की पलटन नंबर २५ के दो सिपाहियों ने इस हमन के शिरोध में हस्तीका देने का विचार प्रकट किया तथा दूसरे सिपाहियों को भी कहा। बय, इस अपराध के लिए एक को १५ साल की और दूसरे को ८ साल की कड़ी कैद की सजा ठीक दी गई।

महाराष्ट्र के समाचार हैं कि संजय के सरकारी बकील को मद्रास सरकार से यह इजाजत दी गई है कि भूँके मुद्रागा लकडा थी सी. सी. सिरे बैरिस्टर अबहयोगी हो गया है और मुम रहे अपने वहाँ रहने देते हो, इसलिए मुमकी अपने पद का हस्तीका दे देना चाहिए। अगर अपने पद पर पूर्ववत् काम करना चाहते हो तो लकडे की बर से बाहर कर दो और अपने बलहयोगी सम्बन्धियों से संबंध छोड दो। बकील हाइब मान भनी हैं। उनसे यह अपमान न चहा गया और मुमत्त अपने पद का हस्तीका दे दिया।

गई २५ अगैल की कतहपुर की महाबला-समिति के मन्त्री भीबमोहिन तथा एक दूसरे खजमन की ९ माह की बला कैद की सजा दी गई। बापका अपराध बहाबा कि आपने एक दुकानदार से इबताक के दिन दुकान बंद रहने का अग्रोध किया था।

इस हमन के ताप का फल पश्चिमी विस्फि पर माँची प्रकभकारी बाइको के रूप में प्रकट होना चाहता है। परमात्मा संसार की रक्षक हैं।

मशीन का सिला कपडा

कांक जिंका गुम्फकानगर (पुष्परात) से एक भाई नीचे लिखे सवाल करते हैं—

१ मशीन से कपडा धीसा बाय या नहीं?

२ महास्वमा का सदस्य या कोई अधिकारी मशीन से कपडा धीमे या नहीं?

३ अगर सीसा बाय तो बिबेदी कपडा ही सीसा बाय वा छुट बायी वा हिंदुस्तानी मिलों का ही।

४ महास्वमा के कार्यकर्ताओं को मशीन का सिला कपडा पहनना चाहिए वा नहीं?

इन सवालों से यह जाना जाता है कि छोटे छंटे मुकामों के लोग भी स्वदेशी-धर्म से कितनी निष्कमयी के रहे हैं।

महास्वमा की कडना है कि मशीन का कता-पुना कपडा, फिब बः हिंदुस्तान में ही बना हुआ क्यों न हो, न पहनना चाहिए। छपर के लिके छवाक भी इससे सवाल में इसी बात पर प्रश्न-कर्ता के दिल में टटे होगे। हाँ, तो महास्वामी यह क्यों कहते हैं कि मशीन का कता-पुना कपडा न पहनना चाहिए? इसके कारण को हैं—

१ मशीन का कता-पुना कपडा अगर बिबेदी हो तो जबके खरीदने से बेस का तयाम बन बिबेड जाता है, इससे देश कंगाल होता है।

२ अगर यह हिंदुस्तान की ही मिनों में बना हो तो उसकी भी देन की इति प्रायः मन्त्री की है। क्योंकि देश की अधिकतर जनता उन्ही प्रकार बेकम अतपन भूखी रहती है। मश में बिबेड हो जाती है। उन्ही प्रकर मिनों के काम करने वाले मजदूरी में अपारी, जनीति और रोष बढ़ते हैं।

जब इसे यह देखना है कि क्या बड़ी हासत मशीन पर कपडा धीने से भी होती? कभी इस तक कोई था: काम बहालक हो कम समय में हो सके गइ तो हम भी चाहते हैं। सीधर हैं

पंनों का आधिपत्य भी दृष्टिगोचर हुआ। खूब दे घानी कीचने का रस, भाटा पीचने की चूनी और सुत काचने का चूनी भाँति भी कुछ हलचल बंध ही चले जा सकते हैं। पर महात्माजी ने इनमें जोर कर हाथ दे घानी कीचने, हाथ के छी पत्थर पर अनाथ पीचने और किराने चरने के हाथ से छी सुत काचने का उपदेश नहीं दिया। इसका कारण यह है कि इन छोटो छोटो बंधों में ये बुराईयाँ नहीं हैं जो बड़ी बड़ी बंधनबान्धनों में होती हैं। जीवों की मसीन भी एक ऐसीही छोटासा बंध है, जो चरने की तरह घर पर बैठे बैठे चलाया जा सकता है। इसके न रोग, जलजि और अपर्य मेकते हैं और न इसके मरणा अन्तमाल विनाश होता है। जो उपकरण काम करता है उसीको उसकी मन्तुरी मिक जाती है। मरणा काने बाका कोई लीकसा भारती नहीं होता।

इतना सुखसाज बकर है कि इसकी कीमत के तथा जीवनों के रुपये निकस जाते हैं। पर इसका रसाज यह है कि अगर कोई भारतीय कारीगर एक ऐसी ही कस का आधिपत्य कर दे तो ये रुपये भी बाहर न जाने पायें। ऐसे बंध का भारत में आधिपत्य होने पर हम अगर सिधेरी मशीनें काम में लायें तो बकर अपर्य होवे। इसलिए फिक्रहाज मशीनों पर कसदा सीना तथा इसे पहनना हासिक नहीं। पर जो कसदा हम सीनें या पदों पर हाथपैदा—मुँहा बकर होना चाहिए। पर इसमें कोई खन्नेह नहीं कि हाथ का जीया कसदा इसके भी अधिक ह्रद और पमिज है।

अहिंसा का अन्तर

अरबों ध्येय की सिद्धि के लिए दुश्मन के मारने में नहीं, बल्कि खुर मरवाने में रुचि ली जाती है। यह अहिंसा का आशय है। हाँ, यह सब है कि भाव महात्मा के संघ के लिए अहिंसा की पुकार की भारी है यह आशय अहिंसा नहीं, बल्कि व्यावहारिक या तकनीक अहिंसा है, तथापि हम देखते हैं कि भारत के लोग भावार्थ अहिंसा की ओर भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के पदे-लिंके पमिज तो जमी बुद्धि-मुँह में ही आगे बढ़ रहे हैं। पर वेहात के भाँटे उसके अनुसार भावना भी करने लग गये हैं—प्रेमिया, प्रिया प्रेमाहार, (सुखश्रुत) से एक कवन निकलते हैं—“प्रिया प्रेमाहार तहसील अकबरपुर के इन्जाम आदं हर लीकरी हाक मरवाही की पूजा करते हैं। उस समय ये हलचल तथा मेह-बन्दरे का बलिदान भी किना करते हैं। इस हाक भी वे निजमी ११ मजेक की अमरली की पूजा के लिए रवाना हुए। यह बात दो स्वयं सेवकों—अमरेश्वरदास और रामदास द्वारा मै—झुनी। ये दोनों उनके साथ हो लिये। वहाँ पहुँचते ही वेही के मजो—अन इन्जाम आहारों के बाव मेह-बन्दरे का बलिदान भी करना बाधा। स्वयंसेवकों ने उन्हें बहुत ही मजता के साथ समझाया, बरीडे पैर की, हाथ-पैर की कोड़े; पर उन्होंने एक न धानी। आखिर ये दोनों खुर बलिदान के लिए तैयार हो गये। उन्होंने कहा “माता की बेटी पर मेह-बन्दरा न मारा जाय; बल्कि उनके सपने में हमको जो बलिदान करो।” उन की यह तैयारी देखकर माता की पावनमयी मूर्ति कसना और पुन-भाषणे मूल्य को गई होगी। इन्जाम-आहारों की हृदयस्थ रचना भी काम छठी। ये संनक ध्येय। इस कामोत्प्रेरक की तैयारी का उनके चित पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्होंने प्रसिद्धा की कि भावार्थ हम यह हिंसा करना तथा मोह भाँति कामा भी जोर देते हैं। उसी समय एक प्रसिद्धा-पत्र लिखा गया, जिस पर सब आचार्यों ने कसम खाया कि वह बलवत्ता किये और उनके पीछरी में बातिमर में हिंसा तथा मोह बलकी कामा भी

बंद कर दिया। संभावना में अब हमारा है बलवत्ता मूल्य है। वेहात के बल-पिज लोगों पर अहिंसा-पत्र का जो इतना अपर हुआ उसका कारण यह है कि एक तो बहादुरियों की तरह उनके हृदय बलावती संस्कारों के निगम नहीं गये हैं; इसलिए वे अपने-तुरे संस्कारों को बंद करने की सिद्धांत से बच जाते हैं। दूसरे उनका जीवन बलिज कुदरती होता है इसके कुदरत के कारणों से बड़ी बलदी प्रभाव कर लेते हैं। यदि हमारे कुदरती और बलावती जीवन के बाहरी लोग बारी और स्वाभाविक जीवन का सोन्धय बलश कायें; तो उसकी बुद्धि अधिक निर्मल हो जाय और उन्हें कुदरत के कारण का ज्ञान बहुत ही बलश हो जाय। इस सिद्धांत से यह भी समित होता है कि संसार में हिंसा चाहे सिद्धांत मजे ही बेटी हो और हो भजे ही रही हो; पर उसकी स्वाभाविक गति अहिंसा की ही ओर है। दूसरे यदि ऐसी ही बलिदान की ओर अहिंसा की इति राबनैतिक बातों में—अधिक तर देहाती में भी सिद्धाई देने कगे तो भारत का उद्धार बायें हाथ का बेल हो जाय।

मध्यमांत में अमृतों का उद्धार

मध्यमांत में काही का भंसा वहाँ के अमृतगहवों के ही हाथ में है। उनको वहाँ महार करते हैं। मशीनों की दो कीमें हैं—एक काचने वाली और एक सुनने वाली। काही के पुनरुद्धार के पहले यहाँ इन कीमों की हाकत बहुत बराब की। पर अब तो वे मशीनी ताद अपनी रोजी कमा सकते हैं। और रोज महात्माजी की बस कोकर छोटी जूना-पी आनमर करते हैं। वे कहते हैं “भारत को स्वराज्य मिला हो या न मिला हो पर हमें तो भाव ही महामाजी ने स्वराज्य दे मिला। पहले सब हमारे यहाँ महामाज आते थे सब तो हमें बड़ा संकट घावज होता था; पर अब तो उनके माना-कमाने पर भी उन्हें रहिया कामा बिलाने को भी चाहता है।

पर अब उन्होंने महामाजी की गिरफ्तारी की बात सुनी तथा तो ये बरकरा पर बके माराज हुए। और एकमे कगे “अब हमारी काही को कौन पूछेगा? अब हमें रोजी कौन वेगा? स्वयंसेवकों ने कहा “आचार्य महामाजी के बेल चके जाने के तो तुम्हारी रोजी और चकनेकी। अब तो बारा देस काही चकनेगा। अब तुम और भी मशीनी काही बसाते जाओ। तुमको भूँछे बड़ी मरवा होगा।”

आज तक ये लोग जीदा जेने को दुर दुर के बानारों में बला मिकने की भाषा से भावा करते थे। पर अब ये ऐसा नहीं करते। अब तो वे बाव के इन्जामकारों को ही बलिज दास देख लीदा बरीड लेते हैं। वे कहते हैं कि हाट माने के तो भाषा बिल यो ही-मन्ये बाधा है। उसके बराबर अगर उसकी ही देर घर पर बरका कालें हो जाती बसाई भी कर सकते हैं। इस से बलिये को भी दो पैके मिक ज योगे और हमें भी रूप में न अटकना पड़े।

चरमुच सहरों में बैठे बैठे हम वहीं काम करते कि काही हमको बरीनों के लिए मिक तरह भाषीनद कर हो गई है और मिक तरह करोड़ों का बलवत्ता होने को बलिज लहमे है।

भाषीज लहाई में इन कोमों की एक बसा की यह भी। उनमें इनको देस की निमि, बलाभाजी का कार्य और काही की बलिदा बलवत्ताई गई थी। बलाओं में ये लोग अपने अपने बावों की से करते हैं। बलाओं के बलावत्ताओं के साथ साथ बरकों का खुर भी चकता रहता है। स्वाभाविक बलम होवे ही बरके की कस लोकी जाती है।

हिन्दी न व जी व न

रविचन्द्र, वेदार्थ सुदि, ११ सें. १९७९

किसानों के प्रति

प्यारे भाइयो,

संसार पर किसानों के बितने उपकार हैं उन्हें और किसी के नहीं। किसान तो उनके भगवान् हैं। इसीलिए महात्माजी आपको "भगवत् के सात" समर्थ पात्रक कहा करते हैं। अहा, किसान तोरिपूर्ण और साधु की किन्ना यथार्थ नाम है। यह केवल आपका व्यवसाय ही नहीं बल्कि, बल्कि यह भी बता रहा है कि आप इस संसार-दुर्गम के लिए किसनी सुधीर बन जाते हैं। दुर्गम के किसी कामने और अभाव बने को यह बता नी रहता है कि किसी नीक को बहार के काहर देने में पिता को मिलने का डराने पड़ते हैं, किसान सुधीरों का कामना करना पड़ता है। इसी प्रकार आपको संसार के लिए एक पैदा करने में किसान सुधीर बनने पड़ती हैं, किसान स्वयं-स्वयं अपना पड़ता है, जिसने वह बहना पड़ते हैं, यह बात ऐसी आराम और काव-वास में पड़े हुए उनके दरजे के योग क्या करें। आप किसान को इस अन्यायता को तो सरकार की दृष्टि का बहना अनुचित न होना। क्योंकि इसका काम भी करीब करीब दृष्टि का का ही है। दृष्टि का यह पर्व है कि वह अपने स्वामी को बहपर्वमान्य रहे उनके तथा उनकी छुमनिक हो। पर क्या यह काकर ऐसा कर रही है। क्या यह अपने भरण-पोषण करने वाले के प्रति कुतबता का व्यवहार करती हैं। जब से वह देश का शासन-सार इस प्रकार के लिए पड़ा है तब से दिन व रात यह दुर्लभ और निर्धन ही होता जा रहा है। पर सब से ज्यादा दुर्लभ तो किसान चलन हो गया है। भारत जन-मान्य और बल का आधार है। और एक सबसे कमजोर है किसान। पर ने ही सबसे अधिक संगे और मोहमात्र हो गये हैं। किसान दिन दिन अत्याचारों के शिकार होते हैं, वह तो आप को कहने की आवश्यकता ही नहीं। वह तो आपके रोनामा तबरीने की बात है। बारर की व के कम बने के बने हाकिम तक बहका। खुद करते करते आप तंग हो जाते हैं। तो तमम संसार का अन्यायता है इसके बड़ा काकेरकी हो रही है। और भी अपने बहनों के संसार भर के जी-पुण्यो का करीब काठमा जाना है उनकी की भाँसे बने के-रते निचिने पड़ते हैं या अन्यायों सारे सारे फिले हैं। अब अन्यायता अपने प्यारे बहनों की नीचे बहन के पैदाब-बने की घूर में दुर्लभ केने के पीछे सेत में तन तोड़ते हुए देखती होगी तब सबसे कमजोर के टूटने टूटने हो जाते होंगे, उनकी भाँसे में बल भर जाता होगा। पर भारत-माता का एक बच्चा पुत्र किसान बहक; अपने भाइयो के दुःख को अपना दुःख मानने वाला माताका एक कावमा मिहका। अपने आपसे खुशी खुशी रोटी खाते देखा और अपने कभीक भाइयो को छोड़ दिया। अपने भाइयो को नंगे बदन के घूर में घुबले देखा और खुद भी बीमारी कपड़े जोड़ कर लंगोटी बना-की। व दिन देखा न रात। देखा न भविष्य पूरा, और अपने देखा और दुःखी किसान-पाइयो के दुःख का उपाय सोचता रहा।

वही किसी तक किसानों ने बल रहा और अन्त को अपने सामान्य रहा नीक मिहकी। वह है आपकी पुण्यी वाप-पार के बलाये की आग की बरीती, दुःख हाथ के कती और मुनी कादी। सब से आप और इस बहकी को मूल गये तभी से हमारा सुधीर का पड़ाव का दुःख; हमारा बगलर गोर बहियों के हाथ जाता रहा और इस टोटियों और बहनों के लिए उनके मोहमात्र हो गये। अपनी १०-१५ बरस पहले बड़ा किसान तमक को जोड़ कर कोई नीक बाजार से बड़ी बरीरते से तहाँ भाव बने नीयुनी कीमत है कर बिदेसो माया नीके सर दना पड़ती हैं, और इस तरह देण के करोको का सारा जन निमायत के कचपसियों के पर में पुड़ता बल जाता है। यह दुर्गत देख कर महात्मा गांधी ने आप के कहा— माइयो, कात्मिक के तुम्हो से सबसे और निचिने रहना पाप है। पाप दोनो के लिए है। आपके लिए भी और कात्मिक के लिए भी। भाइयो किए इस तरह कि आप अपनी आमा आत्मा को बकाकर भास-भजन का नीर पात्रक कर रहे हैं। कात्मिक के लिए पाप इस तरह कि आप बितने ही अधिक करते और दबते मान्यो तबने ही अधिक के और तुम पर दुखें। इसका नतीजा यह होगा कि समकाल और भी अधिक पतन होगा। यह पाप भा आपका ही लिए करेगा। इसीलिए आप निगर हो जाइए। अपने और अपने बाइको के भले के लिए नीरक और हिममत के साथ बने हो जाइए। बिदेसो कपड़ों को छोड़ कर छुड़ कादी को पहनने की प्रसिद्धा कीलिए। पूरा तरह मान्य रहिए। अन्यायो का प्रतिकार कीलिए। आपकी शक्ति का चीसा बहाई है। संसार में हमना बका जन-बहुर कभी अपनी हक के बिचारक मुकाबल तथा पबित नहीं रह बहता। उनी आमादी के रास्ते में—बन्याय में—इकबट डालने वाला बहा से बहा राज-राज के कठिन के कठिन बाइरक को उसके अनाचार्य भास-लेव के नामने अवश्य फिर छुड़ाना होना—अपने अन्यायो के बाव जाना होना;—कुमारी के हट जाता होना।

बादी ये अगर कचियों की स्थापना इस बलाये में परमात्मा के कर दी है। बड़ी हमाक बर है; बड़ी इस सरकार की नीत है। बड़ी स्वतंत्रता है, बड़ी स्वभाय है। इसीसे हमारी सब भासियों की एकना है और इसीमें अन्त भाइयो का बहार भी है। इसीसे जन-मान्य की बहकि है और इसके अनेक तमो की बहा भी है। आप लोग बाल में बहा बहने के बहार राते हैं, आपकी जिवा, माताये और बहने भी अपनी पुत्रता का बल कदम बना लेती हैं। तब समय में बरका कतिप, बहने हुए में बुर निजा कर अपनी पुत्री आराम परमात्मा के बहार में पहुँचाए। इसके आपकी आर्थिक और आत्मिक दोनों तरह का बल मिहका और आपका और आपके साथ सारे भारत का उदार होना।

देखिए, स्वात्म के काठ बाइक पूर्ण में दिखाये रहे हैं। नुमायी की रात का भल हुआ की बाइहा है। पर इसी समय अहुरी की बहरीय माना भी बहती है। बड़ी समय के काव कहने का है, बल कोनी देर नीके है कि हमारी निचप देवर है। अगर आप अपने भाई महात्मा गांधी को—उस नीकी को जो अपने को निचाय कहने में बहा नीक मान्य—लेव के बल मुकाबल बाइते हैं, अगर आपने अपने १५ हजार माइयों की भी लेव के मुकाबल सामान्य कावम कराने, अगर इनके के बाव इतिहा में रहना है और अपनी मा-बहनों की हजत को बचाना है तो—

१—कठिन के देवर हो जाइए

१-सिद्धिक स्वप्न-कोष में क्या होकर

२-काली पक्षि, पक्षी कक्षि

३-आपस में क्या पक्षि और

४-दूरी तरह कालि की कक्षा की कक्षि। वर, इतना ही कहे है आपकी सब विचारों पर हा बाँधी, आप अपने घर के कहे बाँधे हो बाँधी और भारत-माता के निरखे गुणों का कलंक बना के लिए सिद्ध बाया।

आनाकानी

अवधोच-आन्दोलन प्रेम का आन्दोलन है। इसमें हम प्रतिपक्षी पर अपने अरक और निर्यक प्रेम के द्वारा विजय प्राप्त करना चाहते हैं। यह भले ही हमारा प्रेम करता रहे, इसे कतु मानता रहे। प्रेम-पुष्ट में, सब पृथिव तो एक एक की विजय करती नहीं होती। सब होती है एक दोनो की जोग होती है। प्रेम-पुष्ट में कहेरता बाँधे हो, पर प्रतिपक्षी के विषय में दुर्भाग्य नहीं होता। इसी प्रेम की विजय की संसार की कोई कक्षि नहीं रोच सकती।

जेल जाने समय महात्माजी जो यह कह गये हैं कि नरम दल बाँधे और अहोमिथी के साथ सब मित्राचारी करना, इसका अर्थन यह है कि वे अवधोचियों के दिल में तिल भर भी प्रेम और दुःखद नहीं रहने देना चाहते। कुछ ना-समझ अवधोचियों या उनके साथ हमदर्दी रखने वालों की सेवा कमलों से अवधोचियों और नरम दल वालों के दिल में यह अणु पैठ गया है कि यह आन्दोलन तो एक बना है। इसके बारे में देस तबाह हुए बिना न रहेगा। भारतीय नरम से देखें तो भावद अवधोचों के अर्थ में उन्हें कोई सुराई न दिखाई दे; पर उनके अमक करने की रीति में कुछ भूँसे ही जाने से उनके ऊपलों को देस कर के इसका क्या हो गये। ऐसे मार्ग के विषय पर दो बार बटनमो ना उठाहरणों की देस कर उनके मूल-मूल सिद्धान्तों के विषय में कोई सामान्य निर्णय कर बैठना भूल है। फिर ऐसी अवस्था में सब कि अवधोचियों को कदम कदम पर अपनी भूँसे उधुकी की है, उनके लिए अवधोच कक्षि बिना है, माकी तक मांगी है, नरम दल बाँधे की ओर से मित्रता की उल्लाख देखो जाती है तब फिर भारतवासी की दुःख हुए बिना नहीं रहेगा। अवधक ता नरम दल के लोग तथा पत्र अवधवाचियों पर यह ऐतराज करते जाते हैं कि वे, उन्मोने फका बना में फका की खोकर नहीं निकल, फका की वे-काली की, फका कालद रंग-रंगवार कर दिया। अवधोच का तो आधार है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि तो बन। फका की है। वे दुर्गम बनके। अपने हृदय के मेल को बोने का प्रयत्न किया। आज उनके दल में प्रतिपक्षी के प्रति भी आदर्श-भाव और प्रेम-भाव दिखाई देता है, उधका चानी कापुनिक धर्म संसार के इतिहास में कही नहीं मिलता। सब प्रतिपक्षियों के आग्रह कानिष्ठ के कल हने जाते हैं। उनके विचारों पर ध्यान के साथ विचार किया जाता है। यहाँ तक कि योग्य और संभाव की आधुनिक विचारों में तो उन्हें प्रेम-भाव से निमग्नता की सेवा तथा और बलान (पंजाब) का परिपक्ष के उपाधि वि. बलानम में तो उनके नाम एक बड़ा ही समता और प्रार्थ-भाव के आधुनिक गुरु प्रकाशित किया। यह कह सकते हैं कि नरम दल के कुछ लोग-सब अवधक दल की परकर रहे हैं। भारत-मूल्य मानक बना ही अवधक दल की हो रही है। पटक बाँधक का दल भी ध्यान से बनी हुनी जाती है। अवधोचों का प्रेम और प्रेम के सब पर बलका चाहते हैं। पन का पाठन और प्रेम की प्राप्ति होती हो तो

उन्ने मान-अपमान, दुःख-दुःख, दुर्ग-लोक और निष्ठा-मनुष्य की परभाव नहीं। अपनी बलती देखते ही वे दुर्गम हुए गये। वे सदाप्रसी हैं। इसाप्रसी उत्तम और धर्म के पक्ष में तो सिंह की तरह कबले हैं; पर अवध और अवधों की अपने पक्ष में देखकर बकरी हो जाते हैं। ऐसे कालद नरम दल के पत्रों में अवधोचियों की बिल कर देने का अच्छा मौका समझा हो। सब वे कहने लगे हैं "माँ, तुमसे हमारी होली देखे हो सकती है। तुम्हारी महाभारत में तो आकाशी चाहने वाला एक ही कानिष्ठ हो सकता है। तुम्हारी महाभारत का ध्येय संक्षेप है। ब्रिटिश साम्राज्य की कलकाला है वह न इस छके तो हमारा-तुम्हारा निगाह देखे हो। फिर तुम तो बार बार अवधन जंग का अवधन नाम के के का हमारी भाषा पर पानी कर देते हो। और सब के बनी बात यह कि अपने इस तुमसे मिल गये तो तुम्हारी जीत हो जायगी। इस को इन तुम्हारी की तारीफ कर रहे हैं उसका क्या होगा। तुम्हारी नेकनामी और हमारी बलनामी। ऐसे नेकक इन नहीं हैं। वह तुमको हमसे दाँती करना मंजूर हो तो हमसे साथ कौनको भी बैठो। वर्तमान शासन-व्यवस्था के काम को। उसके पूर न मांगो। तभी तुम्हारी और हमारी बन सकती है।"

नरम पत्रों की इस आनाकानी को देख कर अवधोचियों को एक ओर तो दुःख होता है और दूसरी ओर उनका निश्चय बढ़ता जाता है। दुःख इस बात पर कि वे नरम-पत्र मित्रता के लिए अवधोचियों को अपना सिद्धान्त ही छोड़ देने के का आग्रह कर रहे हैं। वे मित्रता और एकता को हृदय की नहीं, बलिक दिमाग की चीज समझते हैं। कालन में तो ध्येय की एकता ही मित्रता के लिए जाती है। वह एक ही ध्येय बरको उठावित करनेवाला हो तो बड़ी हृदय की एकता के लिए बल है। पर उसके लिए, धुदता और दुःखद की छोड़ देने की आवश्यकता है। हमें खुशी है कि अवधोचों दल बिना में बराबर प्रगति कर रहे हैं।

मित्रय इस बात के लिए कि अब नरम पत्रों ने मोक्ष का बलक दिया है। एक तरह से, छुपे छुपे, उन्मोने अवधोचियों को इस बात का प्रमाण-पत्र दे दिया है कि अब वे प्रतिपक्षियों के साथ प्रेम और आग्रह का वर्तन करते हैं। इसके अवधोचों कलकल तथा अवधोचों को भी प्रति प्रेम की बर्दा करने में बलिक ही प्रवृत्ति होते जाते हैं। उन्हें अपने प्रयोग की बलकता की बिनाह होने लगा है। वे अवधोचों-माँधों का बर्दा कि तो मान गये, बसपर उन्मोने प्रेम का बलन भी माना, उनके ऊन्हें डंडक की हुई; पर बात नेकनामी और बलनामी पर आग्रह अब नहीं है। बर्दा भी एक बात के मुताबिक निष्ठ-राज्य के मित्र शाक बिना है। हम इसका है, उन्मोने निष्ठ-राज्य-साम्राज्य की इतना प्यारा क्यों है। क्या बलि वर्तमान निष्ठ-राज्य के भी कानिष्ठ अच्छा कोई राज्य उनकी मकर किया जाय तो वे कहे निष्ठ-राज्य पर न्योकर कर देगे। आजादी के वे कलने बाँधक क्यों हैं। क्या आजादी के यह निष्ठ-राज्य अवधक संभव है। क्या सामाजिक का कुछ क्षान्ति पर अवधकित नहीं है। क्या दुर्ग-ध्येय अवधोचों करना धर्म नहीं है। क्या अवधोचों में कानिष्ठ प्रधान नहीं है। क्या बलमान शासन-प्रभाव की नहीं है। वह नहीं ता कि आज भी स्वराज्य क्यों चाहते हैं। वह है तो उधका साथ क्यों रहे हैं। कल से कल उधका साथ छोड़ने बाँधे क. क्यों कहते हैं। वे प्रेम ही हृदय बहाते हैं तो कलने बलक, पीछे क्यों हटते हैं। अवधोच नरम पाप है तो साथ बाँधे पाप न

किसी, पर माई माई निकर एक पर में तो रहिए; एक दुसरे का घर तो छोड़ दीजिए ।

महात्मा का जेब तो महात्मा गांधी स्पष्ट ही कर चुके हैं । जब बसि आयाही चाहते बाके भी अपने कामिक हो तो बुराई क्या है । हर एक महात्मा का स्वयं शान्ति की रक्षा के लिए तो क्या हुआ रहते हैं । इसके बदकर और क्या चाहिए ? शान्ति और आयाही यदि दोनों आपसो ही गई तो क्या आप उसे फेंक देंगे ? फिर औपनिवेशिक स्वायत्त स्वराज्य, स्वतन्त्रता इन में बिना किसी के और क्या मेर है ?

कमिश्न गंग की आवाज से नौकरी की आवश्यकता नहीं । यदि नौकरी का कार्यक्रम पूरा हो गया तो आप सिम्बल रक्षिए कमिश्न गंग का मन्ना आपकी न देखना होगा । फिर हमारी बगल में नौ जाती कि यदि रचनात्मक कार्यक्रम की चारों बातें आपकी मध्यम हैं तो आप नैकनामी-बदनामी के नजर में क्यों पड़ते हैं ? आप तो देश के हित की मदे नजर रहिए । यदि इन पातों वस्तों की आप देश के कल्याण के लिए पुरा समझते हों तो इस कमी नहीं चाहते कि आप उसमें हाथ बटाते यदि आप इसे अच्छा समझते हैं तो सुगानों की नैकनामी और बदनामी के मोह-जाक से अपने की बचाइए । हमारे घरवार महात्मा गांधी में तो जिस बात में देश का हित समझा उसे करने के लिए आप-बदनामी, नैकनामी, बदनामी का कुछ हवाक न किने; छुके आम जननी गमतीनु कुपूक की, कार्यक्रमों के रोच को अपने शिर किया और बनता के पातों का प्रायश्चित्त कर किया । बड़ी उम्मीद बनती की कटौती है । हमें विश्वास है कि यदि नगर-माई इस बात पर गौर से विचार करें तो उम्मीद अपने और अग्रजोंमियों के हृदय में मेर न दिखाई देगा । जो ममिता ऊपर से पैठ गई है, वह हुरतत पुक जायगी तथा दोनों के उच भावों का मिटाप हो कर भारत की नैकनामी बचाके लिए दृढ़ जायगी ।

देशी रियासतें और स्वदेशी

स्वदेशी का कार्यक्रम हमला सीमा, कामनामी और निरुद्धा की है इसमें देश तथा प्रजा का हर एक अच्छा सुमयितक आगामी के भाग के करता है । कुछ हनी-गिनी रियासतों की जोड़कर बगल अनेक रियासतों में स्वदेशी का प्रचार कोरे से हो रहा है । बहाके कितने ही राजको की इसमें अच्छायोग की नू जाती है । अच्छायोग के इसे महत्व अके ही मिला हो । पर इसका महत्व तो यों ही कम नहीं है । इसके आर्थिक नैतिक और औद्योगिक काम ही रहते हैं कि कोई भी मुजिब न भरेइ इसके प्रभाव की रोक कर अपनी प्रजा की गरीबी को और भी बढाया उचित नहीं समझा रहते । हतना ही नहीं किन्तु कई स्थानों पर तो मरीछों की ओर ही नतेजना न मिलते हुए भी प्रजा ही इसके अन्धापा-पा फायदों से आकर्षित हो रही है और स्वदेशी को अपना रही है ।

एक समय हम अपने पाठकों का प्यान महात्माजी के एक किताबी और आकर्षित करते हैं की उन्होंने काठियावाड़ की केसरी रिवाजतों के लिए किया था । उब-बन्नाएक]

रियासतों का फर्ज-

आज देशी रियासतें कम से पातों तो नीचे किने काम बनी जायाही के कर सकती हैं । उम्मीद और इनके प्रधान लक्ष्यों की वह पैरी विनयपूर्ण होना है ।

- 1 देश के हाथ-पुने करके पर तथा हाथ-कटे सुत पर अगर पुगी हो तो उसे ठंडा होना ।
- 2 किसानों को बराब वेच भावने के लिए नहीं बरिद उलका संग्रह करने के लिए उत्तेजना देना ।
- 3 कपास की पैदाइश बढाने का खोजी करना । यह तो आयाही से हो सकता है ।
- 4 रियासत के कटे सुत का रियासत में ही करना तैयार करवाने की तबजीब करना ।
- 5 प्रजा को बरके तथा करों की बनवाई दे कर उन्हें न्यरेती के लिए सहजता देना ।
- 6 प्राथमिक पाठशालाओं में बरके और करों की स्थापना करके तथा उनको बढाने की शिक्षा देना । यह अनिवार्य होता चाहिए ।

प्रजा का फर्ज

पर अगर सिर्फ प्रजा ही दिव से बाई तो यह भी बहुत कुछ कर सकता है । मसलम:-

- 1 सुझावों को हंड कर उन्हें काम देना
- 2 किसानों की कपास का संग्रह करने के लिए तैयार करना
- 3 अपने रिश्तेदारों की जियो की रतत कानने के लिए उत्साहित करना ।
- 4 यह काम करने के लिए उन्हें बरके देना । पूर्वियों केकर मृत जेना और उनको कताई सुझाना, आदि
- 5 बार में जुनने के लिए सुत देना, और सुझावों के उठने की बबन का करना केकर सुझाई सुझाना

यह काम करने के लिए उद्योगी और उच्च कार्य-कताओं की जरूरत होती है । बौर पेके के कोई काम नहीं हो सकता । इस लिए उच्च कार्यकताओं की देखकर उनकी आजीविका के लिए जेतन देने की भी म्परदा करनी चाहिए । इस कार्य में स्वयंसेवक-गण अच्छी सहायता दे सकते हैं । इसलिए कुछ समय तथा काम करने बाके का-पुखों की एक समिति बना जेना चाहिए । यह इस काम को बरा अच्छी तरह और सीप्राता के कर सकी है ।

सिखों का कार्यक्रम

पर बबतक भोरेत इस काम में आगे न बढेंगी तबतक ईस हलक में कौकी सफलता नहीं मिल सकती । क्योंकि सुत तो काकर किया ही कातवी है । उम्मीदी पाठ तो अच्छा बनाना है । उनको समय बर सिमता है । क्या ऐसे केकर अपने समय का उपयोग कर के भी नै बेधेबेन न करेंगे ? भारत में बहाई बहा जाता हूं तहां तहां में अजीम ग्रेग का अजुमब करता हूं । इसी अजीम ग्रेग की सिमता के बतौर कोटे, बड़े, खेमामित, सामान्य, राका, प्रजा आदि सब के सिर्फ एक ही बात में बाहता हूं । यह बही कि नै सब इस करक, बसिग और कामनायक स्वदेशी-यम का पाकन करे । देश में बसुर सिमों और कुशक सुझावों का अब भी आभाव नहीं हो गया है । हैं तो अब भी बहुत पर उन्हें हंड कर खोजी में लगाने बाकी की जरूरत है ।

अब मैं एक प्रान्त के लोगों को इतरे प्रान्तों में आजीविका के लिए बाते देकता हूं तब मुझे बहा दुःख होता है । नै अजब ही प्रान्त में नहीं क्या सकते इसीलिए उन्हें इतरी कम्पन बनाया जाता है । पर भी जीम हर बाक करीबी अपनी की कम्पन-कुशक करते हैं उन्हें अपना प्रान्त छोडने की जरूरत दी क्या है ।

भारत में ऐसे बहुत बड़े प्रवेश हैं जिन्हें मनुष्य की अपनी भावनाओं का धारण के अभाव के कारण छोड़ना पड़ते हैं। ऐसी ही दूसर उबर दीने वाले मुसाफिरों की संख्या देख की आश्चर्य की निशानी नहीं कही जा सकती, वह मैं नहीं भविष्य ज्ञाता हूँ। स्वदेशी का त्याग दूसरी निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है। इसके पुनः स्वीकार से ही हमारा जीवन स्वाधीन हो सकेगा।

(वसुधैव कुटुम्बकम्)

असहयोग का रहस्य

महात्मा गांधी के एक बार की सिख का एक पत्र और उसका उत्तर पढ़ते 'वेग इंडिया' में छापा है। उसमें गांधी साहब लिखते हैं—'पर फिर भी मैं यह कहूँगा कि असहयोग के अर्थवर्ती से मैं समझ नहीं हूँ। क्योंकि मैं इस बात का पूरी तरह कायम हूँ कि हम सब को—भले और बुरे सब को—सब के सब के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए।' इसका उत्तर 'वेग इंडिया' में इस प्रकार दिया गया है—

एवोंक कबन से मान्य होता है कि पर-प्रेषक महात्मा का यही कथन है कि दूसरों की अपेक्षा सेवा करने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वह है सहयोग। पर हमारा ध्यान यह है कि कभी कभी हम असहयोग के द्वारा भी मनुष्य-जाति की उन्नति को बढ़ा कर सकते हैं। पर उस हास्य में हमारा असहयोग अत्यंत पवित्र होना चाहिए। हेतु, प्रति-हिंसा, अपना सर्व (अर्थात् दूसरों से अपने को छेड़ मानना आदि का त्याग-निष्ठा) का होना चाहिए। फलें कोविण्ड कि राजनैतिक दृष्टि से आप किसी व्यक्ति की अनियमितता में हैं। वह भी आप कोविण्ड कि उसके द्वारा आपके निजी अथवा सामाजिक अधिकार भी छीने जा रहे हैं या पर-दुष्टि हो रहे हैं। तब आप के अतिरिक्त भी पतन हो रहा है। आगे बढ़ भी फलें कोविण्ड कि आपके लिए उसके संगुल से बचने का दूसरा एक ही साधन नहीं बचा है और उसके सहयोग से आपका पतन टिरा बचन अधिक ही अधिक होता जा रहा है। ता इस हास्य में अगर आपका पात एक बाक की निष्ठि बक बका रहे और अगर उस बाक के साथ तबत असहयोग करे जब तक पवित्रस्थि बचकर आपकी स्वस्थि के अक्षुण्ण नहीं हो जाती तो निःसन्देह उससे आपका क्या होगा। पर यह याद रखना चाहिए कि यहाँ हमारा प्रश्न है दूसरों की सेवा करना नहीं है। उदा उच्च नर्म से जिसमें कि इस वाक्य का आशय और उपयोग किया जा रहा है। हमारा प्रश्न उद्देश्य तो पहले आत्म-रक्षा है। तब ही इस असहयोग के द्वारा-प्राप्ति के अन्त्यापत्ति के लक्षण होने से ता हमारे पक्ष का भी निःसन्देह भला ही होता है। जब अत्याचारी को अत्याचार-मार्ग-उपकरण के मोके ही नहीं मिले जाते तो निःसन्देह इसके उच्छा भी काम ही होता है। इस प्रकार असहयोग प्रतिपत्ति की भी अग्रगण्य दृष्टि से सच्चा आशय ही पहुँचाना है। पर उससे अत्याचार करने वाली शक्ति के साथ उचित तौर पर असहयोग करने से असहयोगी को तो सजा और प्रत्यक्ष क्षमता ही होता है। और इससे उच्छा नैतिक उत्थान भी हो सकता है। जब वह यह अनुभव करता है कि इस असहयोग के द्वारा उसे अपने पैरों पर खड़े रहने की तथा उन पातक कृत्तियों के साथ निश्चिन्ने कि मुझे अभी तक दया रखा गया, तथा जो मुझे छुट छुट कर बराबर कर रही थी, अबने की ताकत का मैं तो तब ता उच्छा नैतिक बल बढ़ने लगा है। जब तक वह अपने को क्षमा, प्रसन्न और पूरी तरह से पराधीन समझता है तबत ही वह न्याय का पक्ष भी नहीं होता। हाँ, यह वाक्य है कि ऐसा

करने से वह अपने प्रतिपत्ति के विपरीत कि वह अभी तक मानना, रोष का पात्र अपनेको बना लेता है। इस बात का क्या असहयोगी को होता है जबकि पर अगर वह दमन से बच न पाय तो दूसरी ओर नैतिक दृष्टि से उसे कायदा भी बहुत होता है। क्या मनुष्य-जाति की सबसे उन्नति इसी रास्ते पर कर नहीं हुई है पर अन्त्यापत्ति में तो इसमें एक ऐसी बात और जोड़ दो कि जिससे असहयोगी अंधार के लिए इस प्रकार से काम बाँटकर हो गया है। जब असहयोगी नम्रता के साथ प्रतिपत्ति का अत्याचारी के रोष और क्रोध का सामना करता है, और स्वैच्छा-पूर्ण प्रतिपत्ति के पक्ष में अपनी ओर दायम और कष्ट धन कर जब वह प्रतिपत्ति का सामना भी बिना में नहीं करता, पर साथ ही कायदा तथा नैतिक पतन से बच रहता है, जब वह दमन का अन्त्यापत्ति से होता है, पशुत्व की पराधीन न कर अपने अन्त्यापत्ति की आशा पर बल रहता है, अन्त्यापत्ति को अपनी धारा पर अन्त्यापत्ति नहीं करने देता, और जो 'बल' अन्त्यापत्ति 'बल' के अनुसार आचरण करता है तब तो असहयोगी अन्त्यापत्ति का बंधन बना कर सकता है। उसके न केवल वह अन्त्यापत्ति-लोकप्रतिपत्ति की ही दम्भित होती है, बल्कि अन्त्यापत्ति से वह के लिए यह दम्भित होता है। यही सब मार्ग हैं। क्योंकि जब असहयोग में प्रतिपत्ति के दमन करनेपर हिंसा करने की आशा होती तो उससे इतना भला नहीं हो सकता। उससे तो प्रतिपत्ति के अन्त्यापत्ति होते रहते हैं। जो मार्ग अन्त्यापत्ति के लिए बहुत शक्तिरिक्त हैं। इसी विरोधीपक्ष विचारमार्ग यद्यपि की और देखिए और उससे अन्त्यापत्ति के पैदा हुए अत्याचार और निन्दे की कल्पना कोविण्ड।

अत्याचारी और पीड़ितों के लिए तो अन्त्यापत्ति असहयोग जीवन का अर्थ है। सहयोग भी जीवन का अर्थ है पर किसे के लिए? समान दर्जे वाले लोगों के लिए। उच्छा के नर से अन्त्यापत्ति और पर-दुष्टि जोरों के बीच सहयोग अग्रगण्य है। इसलिए हम दूसरी सत्य के इस कथन से कि 'हम सब को दया करने और दया देने पर हम सब के हित के लिए सहयोग करना चाहिए' सहमत तो हैं। पर हम उन्हें यह भी कह देना चाहते हैं कि हम सहमत नहीं ठाक हैं कि सबके और बुरे हैं सहयोग तभी तक हो सकता है जब तक कि वे दोनों बाधकारी का हास्य में हो। भारत में जनता और सरकार के बीच सहयोग होने के लिए जिस स्थिति की आवश्यकता है उसका अभाव है। इस वक्त भी जनता तथा अधिकारियों में फिर सहयोग हो तभी। स्थिति हो सकता है जब जनता ही आपके सहयोग का के पूरा एक आशय करे। इसलिए तब तक तो असहयोग हमारे लिए एक प्रकार का कर्म ही है और वह दूसरे की तथा मनुष्य-जाति की नैतिक सेवा ही है। और अगर इस प्रकार के असहयोग का पूर्व-हेतु नैतिक तथा अधार्मिक अन्त्यापत्ति बचना ही हो तो असहयोगी का मार्ग उच्छा प्रकार बल की होना चाहिए, जिससे वह जब अपने पूर्व बल को प्राप्त कर के तब उसका उच्छा प्रकार नैतिक अन्त्यापत्ति न होने पावे जिस प्रकार कि इसके अत्याचारी का हास्य था।

मीनारा इमरत घोषणा की दोनो अक्षरों में ज्योति के 'नै-कसुर' कहने पर भी दौग जब से १९४९ ए के लिए ९ वार अक्षर देद की सजा दी और १९२९ ए के लिए मानका हई-कॉट में भेज दिया।

अनुसूचित प्रजापक्ष अन्त्यापत्ति द्वारा नवजीवन सुभाषित कार्यपत्र, अन्त्यापत्ति की, अन्त्यापत्ति में सुविध और नई निजी नवजीवन कार्यपत्र के अन्त्यापत्ति द्वारा प्रकाशित।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद—ज्येष्ठ मास ३, संवत् १९७९,
रविवार, कार्तिका, १४ मई, १९२२ ई०

अंक ३९

श्रीमती गांधी का कार्य

“विदेशी कपड़ा स्वराज्य-प्राप्ति में विघ्न है।”

महात्माजी के जन्म आने के समय पूरा भारत ही—श्रीमती गांधी का जन्म स्थिति है। तथापि वे अपने देश के काम खादी-अचार कर रही हैं। क्योंकि वे जानती हैं कि महात्माजी की तथा इस महात्मा देश की इस कदम से पुनर्जाय का यही एक उपाय है। गुजरात में पूरा रूप पर वे समता की संकेत करने तथा काम में कमाने के लिए भी-लोक परिचय कर रही हैं। गुजरात की अपनी देशवासी से अपने की अत्यंत अनुपस्थित मासदा है। उनसे पूरा या की गुजरात की छोटी आर्थिक परिचय की अधिकारी बनाया है। समय समय पर पू० बा के पत्रित गया स्वस्वता-पूर्ण उपदेशों की सुनने के लिए वह सदा काळाभित रहता है। हाल ही में भावनगर (काठियावाड़) में एसिमासूति विधायी-मन्य के बाल-मंदिर की खोदने के लिए उन्हें आग्रह-भाषिणी सहित बुलाया था। यह विजय-संस्था गुजरात में एक आदर्श संस्था है। और नहापर भाषकों की भावधारी की प्रसिद्ध पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। उक्त अवसर पर यहाँ नगर-वासियों की एक विराट् धमाका भी हुआ था। समा में पू० बा ने भी एक छोटीसी पर धार-गर्भित भाषणा दी। उसका बार भीम लिया है—

“आपने बताया इस असीम प्रेम के लिए मैं आपकी अनुपस्थित हूँ। पर इस प्रेम के कारण ही मैं आपको कुछ कहना भी चाहती हूँ। हमारी स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग में अगर कोई एक ही बड़ा विघ्न है तो वह है विदेशी कपड़ा। जो लोग विदेशी कपड़ा पहनते हैं वे स्वराज्य की प्रति में संशय कर रहे हैं। पर कपड़ा पहनने वाली के कमिश्नर विदेशी कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारियों का हीम अधिक है। देश के लोग तो स्वदेशी कपड़े पहनते हैं। इन साधियों के भीम में भिन्न देश में भिन्न ही साधियों में खादी ही देखी, पर शहरों में तो खादी बहुत ही कम दिखाई देती है। यहाँ तो लोग इस प्रकार विदेशी कपड़ा पहनते ही जा रहे हैं, मार्गों कुछ हुआ ही न हो।

गांधीजी ने तो अनेक दुःख और कष्ट सहन किये हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो वे ही बात इस दुरी तरह पोते लगे कि यहाँ मुचिकेल के बिन्दा रह गये। परमात्मा ने ही उनकी रक्षा की।

उन्हीं ने तो शरीर की अपनी तरह अपने बस कर लिया है। वे तो जंग के कष्ट सब भी सहन कर रहे हैं और कर भी लगे। पर संकेत मोतीकाक नेरक तथा देशमन्त्र दास जैसे कुछ भी विनोदित अपने हाथ से कंठा कर कर पानी तक पिया न होगा, आज जंग के कष्ट भोग रहे हैं। हूँ, उनके इन कष्टों का विचार करना चाहिए। और अगर हम कपड़ा के रूप में विदेशी कपड़े तो विदेशी कपड़ा फूटी जा तो वे ही देखना पड़ना न करे।

अगर व्यापारी-धन्दा की विचार करे तो बाबा ही वह कोर देश को आश्रय कर सकता है। वे अपनी व्यापारिक बुद्धि का उपयोग खादी की वैद्युत में कर सकते हैं। पर आज तो कुछ और ही हो रहा है। देशाती लोग अगर खादी पहनना शुरू भी करें तो सहारा उलटें उन्हें पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। जब वे शहर के घरे-सिने, समझदार, लोगों की विदेशी कपड़ा पहने हुए देखते हैं तब उनका संवाद भी उठता पड़ जाता है। विदेशी कपड़े के व्यापारी इनसे दिन तक गड़ बहाना करते हैं कि जो मास पहने ही के खरीदा हुआ पड़ा है उसे क्या करें? इसका भी उत्तर है। पर मैं अधिक पहरे पानी में बैठना आवश्यक नहीं समझती। मैं तो उन विदेशी कपड़े के व्यापारियों के यह पूछना चाहती हूँ कि गांधीजी “खादी” “खादी” चिताते हुए जंग में चले गये, पर फिर भी उनपर प्रेम करने का काम करने वाले आप व्यापारी लोग जो विदेशी कपड़ा खरीद लिये इसका क्या आपने पाया क्या है? इसका तो अर्थ यही होता है कि मुझे “स्वराज्य स्वराज्य” चिताते, पर करने भरने के काम के “राम का नाम”।

आपके इस विदेशी कपड़े के व्यापार से देश का फितना उत्पन्न हो रहा है इसका क्या आपकी यहाँ आराम से बैठे बैठे नहीं ही सकता। पर यहाँ प्रान्तों की कार्यकारी और दूरिदा की देखने से आपकी जानें औरत एक कामगीरी।

मैं जब अंधारम में भी तब यहाँ की बहनों को जो खादी में देखी वह जब जब मुझे साद आती है तब इसमें भर जाता है। वे लोग वैसावे जेजदे पानी बने, गेहूँ और की के आदे का कोरा

सबु पानी में खान कर नमक के साथ खा कर दिन कटते हैं। और वह भी दो घन कड़ा है जहाँ १५ घंटे से चिपक एक ही बार। उनके बदन पर भी चिपक एक ही कपड़ा और वह भी खोई पर की घोंती से आविष्ट मिला और कराव। मैने कलसे पूछा "बहने, तुम इतनी मेरी क्यों रहती हो? इस घोंती को पोछी क्यों नहीं? उन्हीने कहा "माँ, यहाँ कहीं इसे पोछी बहनने के लिए दूसरी घोंती हमारे पास नहीं। हमें दूसरी घोंती दे, महासभा की से कहकर हमें दूसरी घोंतीयाँ दिसाओ, जाया सत्ता कराओ।" सारा देश इतना गंगाक हो गया है कि वह, हरिप्रता के समुद्र में मालो धुब रहा है। गरीब लोगों को न तो वेत भर खाता मिलता है और न अपनी साज रखने के लिए बदन भर कपड़ा। मैं जब जन्मासपुरी की तरफ गई तो वहाँ के लोगों को मैने देखा तो बंगालों के बदन पर हट्टियों के सिवा कुछ न दिखाई देता था। वे मुझे पंढ से चिपके हुए अपने घेद की ओर उंगली करके दिखाते थे। उस कण्ठमय दुःख का चित्र मैं किस तरह खींच के दिखाऊँ!

कहते हैं कि यहाँ महाराजा शाहब का राज्य है और हिन्दुस्थान में अंग्रेज सरकार का। पर मुझे तो यह दिखाई देता है कि सारे देश पर विदेशी कपड़ा राज्य कर रहा है। यह विदेशी कपड़ा तो सरकार के दरों से भी ज्यादा पैसा खींच के जाता है। आप लोग हमें बहने के लिए मोटरे में भेजते हैं, अपने विदेशी कपड़े के व्यापार के कमाने हुए धन में से तिलक स्वास्ती-कोष में दान देते हैं। हमें भी उठे जेमा तो पड़ता है; क्योंकि देश के काम के लिए आज धन की बड़ी जरूरत है। पर जबतक देश की मिट्टी में मिकाने वाले इस व्यापार को आप जारी रखेंगे, तबतक यह हमें जबर खादकेगा।"

* * *

दूसरे दिन आपका एक भाग्य भावनगर की महिला-सभा में भी हुआ था। उसमें आपने कहा—

"आज सुने इस समसंधान पर बारों और गादी तकिये पंके आदि सब खादी के जजर आते हैं। पर इन बहनों के गरीर पर खादी नहीं दिखाई देती। यह कितने दुःख की बात है! बहनों, अब तो आपको भी यह बात समझना चाहिए। देश की क्या हालत हो रही है, कितनी हो बहनों के पंखे, पुत्र, माई आज जेलों के पर छड़ रहे हैं! यह आपको समझना चाहिए। बटको के विदेशी कपड़े पहनने के बिना भी हमारे हिक में इस समय कैसे आ सकते हैं? इस मोह में तो महा पाव है। इसने तो हमें आज अवश्य (यह सुझाना चाहिए। देखो सोता जेरी बली को भी बनबाव के दिनों में पेटों की छाल पहनना छोड़ कर खोने के हिरन के बमरट की कुंजुकी पहनने का मोह हुआ था। पर जानती हो न आज की उबका क्या कम मिला था! उन्हें राग्य जैसे छुट राखके के बहाँ कितने हो दिन कटना पड़े थे। बली प्रकार, याद रखिए, आप जितनी ही अधिक इस मोह में फसेंगी उतनी ही अधिक दुःख आपको होगा और आप अपने देश की पराधीनता की जेदियाँ अधिक मजबूत करेंगी। पीछे प्रावधिन करने के कुछ फल न होगा। इसलिए सचेत हो जाइए और आज ही से कुछ खादी पहन कर अपने गरीरकी गोमा के बड़ाइए। पिछले बैरोपीय महा-समर के समय अंग्रेजी जिनो ने अपने पति और पुत्रों के लड़ाई के संधान में सेना था और सब दुःख की घामगो तैयार कर रही थी, अखरी तिप्राहियों की छुट्टा करती थी और उनके लिए कपड़े सी सी कर भेजती थीं। रात रात

भर भागण करके ने इन कामों को किया करती थीं। पर आपको तो आज वह कोई नहीं कह रहा है कि आपने पति तथा पुत्रों को मरये और कोहिकां जाने के लिए भेजे। आपसे तो चिपकें नहीं वित्तष की जाती है कि परका चलसो तथा कुछ खादी पहनी। क्या आपसे वह भी नहीं बन पड़ता? बारकोसी में कितनी ही काहिनां कुछ खादी ने में होती हुई मैने देखी है, क्या आप इतनी प्रतिता नहीं कर सकती।"

पूछ था की यह हृदय-स्पर्शां अग्रीक पुन कर वरें वरें वरें हो गई और उन्हीने उसी संभव कटे दोकर कुछ खादी पहनने की प्रतिज्ञा की।

गरीबों की दुनिया

मनुष्य-जाति का इतिहास क्या है? भिन्न भिन्न जातियों के सामने भिन्न भिन्न इत्यों पर जो अनेक प्रश्न कटे हुए तथा उन के हल करने के लिए उन्हीने जो प्रयत्न किये उनका वर्णन। इस दृष्टि से अगर देखें तो इस समय यूरोप के इतिहास का अथ-कोनक इसारे लिए बड़ा काबरेमंद होगा। क्योंकि पिछली सदी में यूरोप ने सारे संसार पर अपने बाहु-बल से प्रभुत्व स्थापित कर लिया है।

अधिकार के परदे से बाहर आये हुए यूरोप के इतिहास में हमें अधिकतर भिन्न भिन्न राज-वंशों के अभिमान, महाप्राकांक्षा और बह्यंतों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सामान्य प्रजा जनता-का मानो इतिहास में अस्तित्व ही न था। महाभारत में जैसे अठारह अरुणियाँ सेना के एकत्र होने तथा कट-मरने के सिवा प्रायः कुछ दिखाई नहीं देता अथवा यह कहें तो अनुचित न होगा कि किसी चित्र के धारण करने के लिए ही जैसे पट होता है वही दशा वहाँ जनता भी भी थी।

कब, प्रथिवा और आस्ट्रिया इन तीन राज्यों ने अपनी जनता के साथ बड़े अत्याचार किये; पर उधने उसे ऐतिहासिक महत्त्व दे दिया। जिष्ट दिन पोछक के भिन्न भिन्न भाग किये गये उन्ही दिन यूरोप में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इतिहास देश-भक्त मै-जिनि ने अपने तत्वज्ञान तथा उस तत्त्वज्ञ के द्वारा राष्ट्यों का नासकरण संस्कार किया, तब से यूरोप के कुछ और कुछहवानि जहाँतें छिपि विमह राष्ट्यों के नाम से होने लगे।

यह युग औद्योगिक उन्नति का युग है। इसलिए राज्यसत्ता किसी तरह व्यापारीयों के हाथ में आ रही है। और व्यापारी लोग अपने स्वार्थ के लिए मोली-माली प्रजा में राष्ट्रीय अभिमान, द्वेष और ईर्ष्या की आग लज्जाकर उन्हें कडा-कडाकर लसे हीने वाले आर्थिक काम की तो खुद आप उकार जाते हैं; पर इन युद्धों से होने वाली आपसियां बेकारी गरीब प्रजा के सहना पड़ती है।

यूरोप का शासन अबतक राज्य-वंशों के हाथमें था तबतक बनका बाहरी दुनिया के काम इतना पविष्ट संबंध न हुआ था। पर औद्योगिक युग का आरंभ होते ही यूरोप के लगभग तमाम दुनिया के लिए भागक होने लग गये।

जैसे सारे संसार की प्रजा यूरोप के हाथों के मारे उंग लागई है, उन्ही प्रकार यूरोप का मजबूत-बगं भी उनसे परेशान हो गया है। उबका यह कहना है कि आज यूरोप में अठारह राष्ट्र हैं, यह कहना भूल है। यूरोप में तो चिपकें दो ही राष्ट्र हैं। एक बनवानों का और दूसरा निर्धनों का। बनवानों का राष्ट्र-समर्थ और संघठित है। और निर्धनों का अलहास और छिन्ना-छिन्न है। इसीलिए तो बनवान् लोग निर्धनों को अपने अधिकार से

कर के उनका हृदय पृथक् चकते हैं। अथर्व निर्धनों का हृदय भी सुसंगठित हो जाय, आपस में एकता कर के अपनी सन्धि के लिए यत्न करे तो उनके पास सन्तुष्ट-सकल हस्ता है तथा लोक-जीवन की एक एक बात उनके हृदय में हस्तों है कि वे विश्व सम्यक्ताई अपना असीम चिह्न कर सकते हैं। सन्तुष्टताही या लोकसेविका का उन्माद नहीं बिना है। यूरोप में आत्मिक धन और निर्धनों के बीच आरी अंग छिग गया है। यह जंग कब और कैसे बंद होगा, यह कहना कठिन है।

भी संकराचार्य ने जब कहा कि "अर्थमर्थं नाथं विषयम्" (अर्थान् धन को धरा आकृत का पुतला ही समझ) तब उनके कथन का इतना व्यापक और बोधार्थ उनके मन में सावध ही आया हो। अवसतक लोग धन के लिए लड़ते रहेंगे तब तक सन्तुष्टताही की दृष्टि और शान्ति मसीह न होगी। अद्वैत की तरह इसमें भी "द्वितीयादे अर्थं भवति" अवसतक वे दो रहेंगे, कदाई भवती ही रहेंगी। सर्वनाश की निर्मेषन विधि बिना इस प्रकार की कदाई अन्तम हो ही नहीं सकती।

पर भद्रा कहती है कि सन्तुष्ट-भावि सर्वनाश के लिए पैदा नहीं हुई है। अन्तम मसीह ने कहा है कि "यह दुनिया मरीचों के लिए है"। पर मरीच का मतलब ऊपर लिखे निर्धनों से नहीं। क्योंकि सन्तुष्टता का मतलब तो ये धनम और निर्धन दोनों धन प्राप्ति के लिए पागल हो रहे हैं। एक धन के अर्थ से पागल हो रहा है तो दूसरा उसके लोभ से। धन का रोग दोनों को है। अतएव दोनों चपन हैं। यह दुनिया बनवानों की नहीं पर मरीचों की है।

इस दृष्टि से तो धारा यूरोप धनवान है। पूँजीवाले भी धनवान और सैन्टोसिक भी धनवान। क्योंकि दोनों धन-परायण हैं।

वे दोनों प्रकार के धनो बाढ़े जितने बरों न कहे, कानून-दां लोग बाढ़े जित प्रकाश संघन-विभाग कर देखें, पर दृष्टि दुनिया में शान्ति होना अदम्भ्य है।

यूरोप में अंधे ही लोगों के हाथों में धन है। इसमें कोई संका नहीं कि यह पवित्र विषय है। पर उसे हृद करने के लिए अथर्व निर्धन लोग पवित्रों की संवति की ओर भूये मेकिशों की तरह देखा करें तो उससे विपरीतता इतने के बजाय और भी बढ़ेगी। इस बात को धनम लोग नहीं जानते। पवित्रों की संवति ह्रास किने बिना भी पवित्रों और उनके बीच की विषय स्थिति नष्ट करने का दुष्टा मार्ग हो सकता है यह मानने की भद्रा उनमें आनी चाहिए।

निर्धन लोग लोभ लोभ कर संतोष रखें, अपनी फिज्जल कहलते घटा और स्वाभाविक जरूरतों की स्वावलंबन के द्वारा पूरा करना मुशकल कारण है। इस विषय रिमति को हृद करने के लिए श्री स्वदेशी-धर्म का अवतार हुआ है। स्वदेशी-धर्म के पाकन के कोई भी आदर्शो वनी नहीं हो सकता। ठीकी प्रकार इससे न किरी के निर्धन होने का भी मन हो सकता है। क्योंकि एक स्थान पर हमें अथर्व मित्रों का बर काम है तो दूसरी जगह गड़ा करना ही पड़ेगा। इसकीए नहाँ धनमता का अभाव होगा नहीं निर्धनता का भी अभाव अवश्य होगा। संवति और दारिद्र्य

दोनों सनातन पचीसी हैं। दोनों का नाश एक साथ ही हो सकता है। और यह लोकसेविका के द्वारा नहीं, स्वदेशी के द्वारा ही हो सकता है।

अथर्व ईश्वर की कृपा होगी तो अब अभिव्य में जनता के दो ही विभाग होंगे। एक धन-परायण और दूसरा कर्मोप-परायण। एक होगा सामान्य-नादी और दूसरा स्वराज्य-नादी। एक होगा सत्तावादी और दूसरा सत्य-वादी। एक होगा रीब कबने की हक्का रखने वाला और दूसरा दयाभाव से बर्तना चाहेगा। एक होगा ऐश्वर्य-परायण और दूसरा रचयर्-परायण। एक अहंकारी, और दूसरा स्वदेशी।

(नवजीवन)

दत्तात्रेय वालकृष्ण कालेलकर

महाराष्ट्र में खलबली

बंगाल और पंजाब के आत्मसक को आत्मा कर अब सरकार महाराष्ट्र के तेज को परखना चाहती है। कांठ रोनाम्बके और खद कांठ रीजिने के कलकते में अपने 'राजपूत' की जैसी इज्जत देखी वैसी उन्होंने अपनी खिन्दागी में सावध ही कड़ी देखी हो। जितिया-राज्य के रसक कर मायबैल कोर्तुयार के मरीमसीन सर मेकलमन पंजाब के सुते खिहों को छेद छेद कर जितिया-राज्य की जट जैसी कुल मजबूत कर रहे हैं यह उनका विश्व की जानता होगा। पर बम्बई के सर कांठ बाहक का रंग कुल निराका ही है। विश्व कान के लिए दूसरे प्राप्ति के गवर्नर हुम दबा केते हैं, उसे वे हंसते-केलते कर कालते हैं। अजीमाई, मद्रासी गांजी, मौलाना इसरत मोहम्मदी आदि देखा की कोटी के कोमों को मामूली कानून की रुते पकड़ कर सबा ठोकने की बहादुरी और बलुआई के लिए आत सरकार और भारत की प्रजा आपकी सदैव साद रखेंगी। और आत्मक टाटा कम्पनी की कोष्ठ में तोर महाराष्ट्र के को वे दो-दो हाथ कर रहे हैं उसके द्वारा तो वे धरे हिन्दुताम का स्थान अपने प्राप्ति की ओर खिंचे बिना न रहेंगे। बंगाल और पंजाब के साठ साहनों को तो जनता के संशोधन का सीमा सामना करना पडा था-उसका काम ज्यादा जोखिम का था-पर बम्बई के गवर्नर को ताता-कम्पनी खूब हाथ लग गई है। ताता-कम्पनी पूंजी वालों की प्रतिनिधि है और बम्बई की सरकार साम्राज्यवाद की। दोनों की दोस्ती तो अट्ट है ही। मौत है येवारे मरीचों की-निर्धन कोमों को-महाराष्ट्र की मोदी के साल माचलों की।

पर साम्राज्य-वाद और पूंजी-वाद की इमारत अन्ध स्वार्थ की बाढ़ पर खड़ी है। जनता में जागृति और राष्ट्रीय चेतन्य की धारा बढ़ते ही बढ मिठी में मिटे बिना नहीं रह सकती। माह्य होता है कि महाराष्ट्र के माचकी दूरे बहुत कम सच कर के रिखा देना चाहते हैं। जितिया साम्राज्य-वाद दपति आरत के पक्ष-मास के लिए लगातार कोशिश कर रहा है तथापि महाराष्ट्र की नज में आज भी महाराष्ट्र विवाजो का हृद दीक रहा है। आज भी समर्थ राजावादी की आत्मा उनमें संवार कर रही है। आज भी के अपने के मास और बरासी को अपने आरत से भी अधिक मानते हैं। वे हंसते हंसते माता की बकिवेरी पर कुचन होना जानते हैं। यह ताता कम्पनी और बम्बई-सरकार की आँखें खद ही न खूबी तो आरत में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के इतिहास में माचकिनों के हृद के धायर दीप ही एक अन्धारा बिना जाग्या और शुकीरी पैदा भी आकिनावाला बाग की तरह भारत का राजनैतिक तीर्थस्थान हो जायगा।

इस युद्ध में आर्यिक बल ही महाराष्ट्र का प्रभाव था। एक समय मोहम्मद के साथ महाराष्ट्र के अग्रणी होने वाले मोहमेद वरान्से, लोकमान्य के मित्र, चित्रसाय प्रेस के मालिक, बाबुसागर, कैदरी के उपस्थानक श्री कर्दोरकर, वास्कर फाटक, महाराष्ट्र के शायी लेखक थे। इनके आदि मिलते ही बाबलों के नेता जेल का मुकदमा है। मिलने ही को कम्पनी के मुँहों में गुरी लहलहाती है, बकाबक गिरफ्तारियों को रही हैं, पर फिर भी एक समय में खुले के मुख के पक्षों में उनके आस आसरी कान्ति दिखा रहे हैं। अब तक ५० से ऊपर 'काठ काठ नेता जेल जा चुके हैं। इनके सब से बड़े मुखिया श्री बापट बड़े बिड़ट पुरुष हैं। बंगाल की बम बनाने की मिश्रा लिबरलने वाले गुरु बड़ी हैं। उन्हें सकारा भी बुर पदवासी हैं। इसी मुसली पेटा के मामले में आप ३ मास की जेल भोग गये हैं। आपने आप तीर पर यह गाँहिर किया है कि इस ५ वर्ष तक कारावर बनते रहेंगे। १०,००० आदिमियों को जेल भेज देंगे। १०० के प्राणों की आहुति दे देंगे और पलायन रुकवा लेंगे कर देंगे। सब, बहालक हमने अपने सामन्तस्य संसार की कीमा बांध ली है। यदि साम्राज्य-वाद और पुँजीवाद में सामन्ती-भाव के लिए कुछ भी बगल होनी तो यह चेतावनी ताता कम्पनी के मालिकों और बम्बई सरकार के विवेक को जाग्रत करने वाला न रहेगी।

कवर है कि बम्बई सरकार ऊँह एक्विजिशन एक्ट में कुछ सुधार कर रही है और वह एता हुआ कानून मुसली पेटा में जारी किया जाएगा। बहुत मुश्किल है कि वधमें मांगों के दिलवर कुछ अधिक पालन रखना गया हो। पर मांगों की मांगों लवा उनकी उल्टा और निषेध को देखते हुए ऐसा मायूम होता है कि यह मायमा थोड़ी ही निरालता से निपटने वाला नहीं है। यह तो निरालता और सखता तथा प्रभावता और राज्यसत्ता के शम्भे का रूप धारण कर रहा है। यदि बीपट ही ताता-कम्पनी और बम्बई-सरकार ने कोषमत के आगे खिर नहीं हुआ तो महाराष्ट्र की तैयारी की देर। पर ऐसा कहाल होता है कि सायद महाराष्ट्र का आधुनिक इतिहास ही पढ़क जाय। इस ताता-कम्पनी के मालिकों को सावधान कर देना चाहते हैं कि इस मामले में उनका बिह पकड़ना बहुत ही खतरनाक है। इस युद्ध में यदि उन रूप धारण किया तो बम्बई और महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान में उठाकार भव जाय ता लाय। नहीं। कवर की राक्षस परोक्षा कम्पनी का काम नहीं। इस वह नहीं कहते कि ताता कम्पनी के सामाजिक ज्ञान वृत्त कर सामाजिक को खतना चाहते हैं; वा उनके साथ उनकी कहीं सख सुश्रुतों हैं। वे अपने असीम स्वार्थ और सामाजिक हित के भ्रम से एता कर रहे हैं। पर वे खमक कहते हैं कि केवल मुसली पेटा की १०-१२ हजार जनता ही नहीं बल्कि सारे महाराष्ट्र की प्रजा के सब, निषेध के आगे न तो पुँजी-बल उठर सकता है और न सत्ता-बल। यदि वह और सरकार सारे महाराष्ट्र को जेलखाना या स्थापन-मुँह बना देते के लिए तैयार हो तो बात बदली है। पर उन्हें यह दखना चाहिए कि सब हालत में दुनिया के परदे पर सारी मनुष्य-जाति बरों उठेगी और पुँजी-वाद तथा सामाज्य-वाद की फाँसी बनने के लगे से छूट कर दाया-कम्पनी, सम्पत्ति-वाद के नाक के इतिहास में अवर-अवर हो जायगी।

कवर मिली है कि भाई जी देवदास गांधी को

१८ माह सखी कैद की सजा दी गई।

दा और बलिदान

राम, कृष्ण, बुद्ध, और कबीर की भुक्ति संयुक्त प्रान्त-में अर्थ, धर्म, और स्वराज्य की बलि-नैदी पर इसी सप्ताह में दो और कुर्बानियाँ हुई हैं। एक है सब प्रान्त के आठवें स्थानी युवक पंडित बहादुरकाक नेहरू और दूसरे महात्मा गांधी के लीये पुत्र भाई देवदास गांधी। पं. बहादुरकाक दामोदर दिन्द की सभा १२४ ए और ५०० छात्र भाई देवदास किमिन्दल का एम्बेडकर एक्ट बना १० और ताजी दत्त दिन्द सभा ११० के अनुसार पकड़े गये हैं। पंडित बहादुरकाक सवि बोच ही में न छाँह लिये जाते तो अपनी जेल ही में अपने पीछे हजार भाइयों के बुल-गुल में खरीद रहते। अपनी ने जेल के जालन की तरा जी न भूँठे होगे कि फिर से तपस्या का निमन्त्रण आ पहुँचा। भाई देवदास को तो सभा मुख जेल में ही शिक मुकता है। उन्हीं प्रयोगों केर के बाहर में कुल्ल हुई। निरालता के समय में प्रयत्न और इच्छा लें। दोनों कीर युवक भारत के दो पर-रमनों के लाल हैं। संयुक्त प्रान्त में दोनों की छेदाये मृत्यु मारकर हैं। वहाँ के तमास छोटे बड़े अग्रजनों के पढ़क लिये आने के बाद भाई देवदास सब प्रान्त के एक बड़े बहादुर हो गये थे। इन्वेन्स्टेन्ट को एकलौती और आँखों की जपेट में आशिल रमना उन्हीं का काम था।

संयुक्त प्रान्त की यह अर्थ, निषेध की जेनी सरकार की आँखों में खुली तो बहुत दिनों से थी, पर अब उलका पात लगा। दली के ने-मुनाह कह देने पर भी जब सभायें ठेकी जा रही हैं, तब इन दोनों पर लगाये पुँजी का नतीजा अलदरा बदलने की उल्लसत नहीं। सब बात तो यह है कि सरकार अग्रजनोंमियों के बाँज का भी कायम नहीं रहने देना चाहती। पापी को एक उलका को पलायन कायम करता आता है। यदि इस सरकार को इस बात का दर्शन है कि एकलौती राज से निजाला अग्रजुष सारी है, तो वह इन दोनों-लिये काम करने वाले से इतना कमी नीचता है कि कहाल सुख और कान्ति की इरिगली लहलहा रही हो वहाँ जाय की दो पर चित्रगावियों से, कीतनी हानि हो चुकनी है। उनमें तो वे उलटी दुम ही उलटी। परन्तु सबका यह दमन खुद ही साबित करता है कि सरकार के पाप वा एता इतना भर गया है कि उसे करालान्न कैस को लहलहा सारी और कृष्ण की कृष्ण-काही सार-निषेध केने हैं।

(१९४६ तक से आगे)

कि वे अपनी माँ-पिता का तथा दूसरे पूँज्य नेताओं की पराधीनता से छुड़ालें। इसके बाद दूसरी बात। क्या हमारे घर में जब कोई कोयर होता है तब हम काँस आदि के लकड़े कर कहते हैं। फिर यहाँ तो सारा देश सुखीबद में पड़ा हुआ है, प्रान्त-प्रान्त पूँज्य नेता-कण जेनी में कड़ भोग रहे हैं। इस समय हमें सावियों का खसक भी देखे हो सकता है। तथापि हम जानते हैं कि असीमक वेष्ट में इतनी जाग्रति नहीं कैली। जिह दिन भारतीय स्वतंत्रता की आराधना और प्राति के लिए इन कर्तव्य कर्षकक संयत कर्षों में कड़ भोग रहें हैं उन्हीं दिन स्वराज्य हमारे पास हाथ जोड़ता हुआ चला आयेगा, तथापि हम उलट कर्म से कम इतनी आशा तो कवर कर कहते हैं कि जो इन भयक कर्षों के मोह को न रोक सकते हो वे उनमें सिर्फ खुद-स्वदेही जादी की ही काम से लगे, भेदा कि पुँजीक सारी में किया गया है। भारत-भारता की लोकमन्य अवस्था की उलका करना ही पहले तो पाव है, पर अनिवार्य मौकों पर सारी पढ़न कर इस उलका अंशतः प्रयास कर सकते हैं।

न भूलिए

१८ तारीख-गांधी दिवस
प्रार्थना और त्याग का दिन

हिन्दी

न नव जी व न

रविवार, ज्येष्ठ पक्ष ३, ई. १९७९

सत्य नादिरशाही

भारत के युवाओं की राजकीय और इतिहास की नादिरशाही का नाम सुनकर हिन्दुस्तानियों का फेजेजा बाँध उठता है। पर हम देखते हैं कि १८ वीं सदी की उस व्यक्तिगत और वैयक्तिक नादिरशाही का अन्तार देश में सामूहिक और सुव्यवस्थित नादिरशाही के रूप में हो गया है। जिस पर भी पूर्ण यह कि वह सत्यता की ओर है, स्वाभाविक-वैयक्तिक के मास पर और भारत की सच्चाई के लिए इज्जत ईया के अनुपातियों के द्वारा की जा रही है। 'सत्याग्रह और कानून' की सत्य की नादिरशाही नादिरशाही के भी काम काट रही है। पंजाब, संयुक्तप्रान्त और महाराष्ट्र इस समय उसके लोका-सेवा हो रहे हैं। पंजाब में ९ मार्च से चिकित्सा सहायक कोर्टे २५०० आराम के लोका-सेवा से मिले गये हैं, जिनमें १४७१ तो चिकित्सा की हैं। इनके कसूर हैं अपने-पस-सव की रक्षा करना। नादिरशाही ईसाई-धर्म की तरह भारत के धर्मों की भी अपना कैदी बना किता-बाजगी है।

सुव्यवस्था में भी धर्म पर अंधन पहुंचाया जा रहा है। यह दिन 'इंडियन' के एडवाइजर रंगराजजी अंगार के अग्रगण्य, कुछ का दिन जिनमें एडवोकेट के अग्रगण्य में एक मास काम कोर्टों की सजा दी गई। बीजापुर और बस्ती से जो छात्रावार आये हैं उन्हें पढ़कर फिर पढ़क उठता है। बीजापुर में जो लड़क-भार हुए हैं और दक्षिण लोग उन्हें सहे चिकित्सा सहायता देखते रहे, जिनकी और हम उन आदमियों का स्वागत विजाना चाहते हैं जो अन्तर्गत लोगों के अन्तर्गत पर पुरानी लड़क-भार की मदद दिखाया करते हैं और जो शिक्षा-साध्य की अग्रगण्य का प्रभाव समझे हैं। बस्ती में तो कासा बीटी-पीठा-बाण्ड का बहका पुलिस से लिखा। दक्षिण के दक्षिण की कोर्टों का बहका 'डाली' गई। पुलिस यह इन्फेक्टर ने अपने हाथों से लिखाबलाई लगाई। स्वयंसेवक बेरहमी से पीटते पीटते बंदन कर दिने गये। एक मे-होरा स्वयंसेवक को तो जलती आग में पड़ोत पर फेंकने का प्रयत्न किया गया पर दूसरे स्वयंसेवकों ने बीच में पक कर कहा पड़ते हैं इस आग में फेंक दो। तब बह बच गया। बह, बीटी-पीठा-बाण्ड में दूसरी ही कसूर रह गई। अग्रगण्य और सामूहिक तो इस बात का है कि बीटी-पीठा में न-समस्त स्वयंसेवकों के भी ने-बाण्डन हो गई उस पर आकाश-पातक एक करने वाले और अग्रगण्य आग्रहों को कोटने वाले अने मानकों के देवता इस समय न जाने क्यों रुक कर पड़े हैं। उन्हें आँखें हैं और दिख हो तो बरा 'सत्याग्रह और कानून' के ठेकेदारों की करवतों की देखें। २० हजार मादरवाधियों की आकाशरी पेशा देने के अग्रगण्य पर भी महाराज गांधी की माधिकां देते हैं-उन्मत्त सुंद के इस नादिरशाही पर पूछत क्यों नहीं निजकता? यदि उन २०

हजार भाइयों के साथ बड़ी हमदर्दी है तो किसी एक के भी पर का कर कम से कम उनके हुस्नी मो-पान का मोमो-पानों के आसु तो पड़े होंगे। इस पर आकाशवाणी होती है—

“सत्यम पुनः सुदृढमसौ सत्यमसौ न हन्यते”

सत्यम जिस कुछ में उनका अग्रम हुआ है उसमें किसी हिंस्र का पराक्रम या पीछा करने की परीक्षा नहीं है।

कुछ माई के लाल कहते हैं कि अग्रगण्य आग्रहजन तो सर गया। मुझे के लिए तो सारा अग्रम ही मरा हुआ है। पर अग्रम के भीतरों आँखों की तकलीफ में तो उन्हें अग्रगण्य के बल का पता लग गया। बीरतरंग, जिहा बस्ती का सब इन्फेक्टर जब पं० परमेश्वरदा को ने-सहाई पीट रहा था तब कुछ स्वयंसेवकों को उन्नी ने जोर में देखा। वे बेहोश होते होते तब पताचर उन्मत्त बना करते रहे-आकाश-पातक तो न उठना। पिछाई लकड़ी रही, लोग बराबर वापिस रहने रहे। देखा—यह है अग्रगण्य आग्रहजन का बल और यह है आपकी प्यारी सरकार की नीयता और कायदा। यदि कोई दो बार वापस या मेन अपनी पीठ पर लगवा दें तो अच्छी तरह मादम हो जाय कि इस आन्दोलन को जड़ में मिलना बल है।

सरकार की तो अपनी जान की परी है। वह नीति-अनंति, कानून-कायदा, आ-वेसा नहीं सोचने लगी। मरना क्या करता? सुकृदिन में नोकरशाही के अग्रगण्यों के हाथकार मर रहा है; पर शिमला के देवता कहते हैं वे बदायल लोग दूरी जायक हैं। वे यह नहीं समझते कि स्वयं और सला के मद से इसारी काँच कम्पा हो गई हैं न-करकरी का वह मनमाना अग्रगण्य ही इस बात की दायित्व करता है कि अग्रगण्य का धना बल बराबर रह रहा है और सरकार उसकी रोटीयों के लिए न्याय-अन्याय कुछ देकना नहीं चाहती है। इसके अलावा तो कमजोरी की बात कहिये होती है। सब से पहले उसमें अग्रगण्य को जराईलता की-सहा, वह आप ही अपनी भौन सर आया। फिर वह उसका मादम उठाने लगी। उसके बाद सदन-ललता का लोग क्या, सादरवाद को यहाँ उलाकर भारतवाधियों का स्वागत अग्रगण्य की ओर से इतने का प्रयत्न किया; पर जब इन्होंने उन्नी लुरी तरह सुंद की काई—जब सादरवाद के मिलन से उन्नी आग्रहजन की आग अग्रक उठी, तब उसके लोग; कायदा हो गये और सदासना की जड़ काटने के लिए स्वयंसेवक-दल को गैरकानून बना दिया, इसमें रोक नहीं। यों तो यह के कानून के रूप में नादिरशाही जारी रही। पर जब देखा कि हजारों लोग कानूनमंग करने को उठार हैं तब उन्नी आग्रह मिल गया। अब फिर का कानून और चिकित्सा कायदा। लड़क-भार और टोक-पीट के काम। अग्रगण्यियों के कानूनमंग रणधित फूट देने पर तो बल, उन्ने समझा—फतह हो गई। जिसमें के सिंधा मद में यह विवेक-हीन हो रही है। पर उसे मादर रक्षना चाहिए—

सिनेफ्रेटरनां अग्रति पिलिपातः शान्दमः

जो लोग इस आकाशरी दमक के चिकर हो रहे हैं उनमें तथा उनके घर बाको से इसारा बड़ी कहना है कि आप पन्न हैं। आप भारत के अग्रगण्य हैं। सत्याग्रह एक सदन करके आप भारत के स्वायत्त के इतिहास में अग्र हो रहे हैं। देश को इस समय सिमल पन्नियों की जरूरत नहीं, राजनीति के गहरे खेल खेलने वालों की जरूरत नहीं, करोड़ों की उग्रक-उग्रक करने वालों की जरूरत नहीं, अग्रत है अपने देश की आन पर, स्वतन्त्रता को बलिबेरी पर सर सितने वाले आप जैसे सत्याग्रह की सेवा

के सैनिकों की, जो भले ही अपद-कुपट हों, मर्णा कदकते हों, पर जो बरखा काटना जानता हो, छद्म काटो पहनता हो और जो निर्बल-हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करता हो-प्रभो,

बसवें कामसे राज्यं न स्वयं नापुनर्मयम् ।

कामसे दुःखसहस्रानि प्राप्तिमाप्सि-आत्मयम् ॥ *

राजपक्षाधी न रही, नाशिराही भी न रही-बह नौकरशाही की नहीं रह सकती । वह स्वयं हमारे लिए प्रयुक्ति के-स्वराज्य के अन्तर्गत के-पहले की पोछा है, वर्षों के पहले का तीव्र क्लृप्त है और इस नौकरशाही के लिए है मुझे हुए शीघ्र की बड़ी हुई पक्षाध ।

राजद्रोह का व्यवहार

आजकल हम राजद्रोह के कई मुकदमों को देखते हैं । पहले पहल राजद्रोह का मुकदमा लोकमान्य तिलक पर चलाया गया था । जय्यीभाई तथा महात्माजी भी राजद्रोही कहे जाते हैं । और अभी हाल ही में मुजबिम लीज के अभावति मो. हजरत मोहम्मदी भी राजद्रोही बरार दिये गये हैं ।

पर हमें यह एक बार देख लेना चाहिए कि वह राजद्रोह है क्या नहीं ? राजद्रोह शब्द तो पुराना है । आजकल के अन्तर्गत में जब कि राजा के हाथ में कुछ शक्ति ही नहीं होती तथा जब राजा परदेशी और परभूमि होता है तब राजा के विषय में प्रीति या अशीति कैसे हो सकती है ? जब राजा इसी देश में पैदा हुआ हो, जब राजा और प्रजा एक ही समान में बड़े हुए हों, जब राजा प्रजा की धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं का आदर तथा पोषण करता हो, तभी राजा के विषय में प्रजा के दिल में प्रीति अवस्था भक्ति हो सकती है । मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है । अगर ऐसा राजा स्वयं प्रजा की प्रिय न हो तो भी प्रजा के हृदय में उसके बंध के प्रति अनिमान होने के कारण वह राजभक्त रह सकती है । इसी भावना को हम राजभरती या तत्काल के प्रति भक्ति कहते हैं ।

पर जब राजा परभूमि अथवा परदेशी होता है तब तो ऐसी निष्ठा और भक्ति की हम आशा ही कैसे कर सकते हैं ? जब राजा परदेशी होता है तब तो उसके पूर्वजों की परंपरा की निष्ठा का हिस्सेदार या वारिस वह हो सकता है । किन्तु परदेशी राजा तो अपनी लोकप्रियता अथवा न्याय-परायणता के द्वारा ही अपने प्रति प्रजा की भक्ति की आशा कर सकता है । पर ऐसी भक्ति या प्रीति की राजभक्ति या राज-निष्ठा कहने के अनिश्चित राज्य-भक्ति कहना ही अधिक उचित होगा । क्योंकि सर्वप्रथम प्रजा की प्रीति राजा की अकारण के अनिश्चित शासन-प्रणाली की अकारण के कारण ही अधिक होती है । पर इस हालत में अगर भी इस की भाव के साधक हैं तो राज्यनिष्ठा का स्थानतर राजनिष्ठा में गले ही हो जाय । पर अगर शासन के तमाम अधिकार अधिकारी-अंशक के ही हाथ में हों तो वह सुराज्य की स्थापना करके राजा के प्रति नहीं, बरकरा राज के अर्थात् सरकार के प्रति प्रजा में प्रीति पैदा कर सकता है ।

पर सबसे भी सुराज्य का सर्वप्रथम केवल अपने वाचन-कार्य से ही नहीं । जानी-मात की रक्षा के परे सरकार के अपनी प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनका भी पालन करना चाहिए । अर्थात् प्रजा की परेवर्षों और भावनाओं [सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक] की रक्षा अथवा तरह पोषण करने के बजाते रहना चाहिए ।

* न मुझे राज्य सरकार है, न स्वयं, न मोक्ष । मुझे तो किफ हुजी बनने के दुःख दूर करने की आकांक्षा है ।

तभी प्रजा के दिल में राज्य के प्रति प्रीति उत्पन्न हो सकती है । राज्य-निष्ठा कोई शब्द के इगोडे से नहीं जाने जायक कीज गोडे ही है ?

जब कोई सरकार प्रजा के अधिकतर भाग को इस प्रकार प्रिय हो जाती है और फिर जब कोई हृदय उस सरकार के प्रति अशीति फैलाने का यत्न करते हैं तब वह गुनाह राजद्रोह कहा जा सकता है । क्योंकि ऐसी सरकार के प्रति अशीति फैलाना एक हुरी ही बात होती है । राज्य उस समय अधिकतर प्रजा की संस्थाओं तथा भावनाओं का पोषक होता है । और उस हालत में राज्य के प्रति अशीति फैलाना राज्य की नहीं, बरकरा प्रजा की ही नाशक भावनाओं पर आघात करना है । अतएव ऐसे राजद्रोह की ओर में राजद्रोह और अमान्य-द्रोह छुपा हुआ होता है और राजद्रोह जब इस तरह का अर्थात् राजद्रोह तथा अमान्य-द्रोह का फैलाने वाला हो तभी वह अपराध भी कहा जा सकता है । और यदि वह गुनाह वैर-भाव से किया गया हो तब तो वह नीति-विरुद्ध और इसलिए अधिक दंड के योग्य भी होता है ।

राज्य तथा सरकार जब प्रजाभास्य हो तब उसके प्रति अशीति फैलाना अस्वाभाविक कहा जा सकता है । पर जब राजा के तमाम प्रतिष्ठान और सम्पत्ति पुष्ट उस सरकार की निष्ठा कर रहे हों तब तो ऐसी सरकार के खिलाफ अशीति फैलाना न्यायविरुद्ध के सभी अपराध कहा हो नहीं जा सकता । और जो सरकार अधिकतर प्रजा को धर्म ही नहीं बल्कि अमान्य प्रजा पर अपना आतंक जमाने का यत्न करे तो क्या वह प्रजाद्रोह न होगा ? ऐसी सरकार के प्रति तो प्रजा में स्वभावतः ही अशीति होना चाहिए, और अगर न हो तो कहना होगा कि प्रजा का ही उसमें कुछ दोष है । इसीलिए शासनशास्त्र का ध्येयान्त है कि सारी प्रजा से राजद्रोह का गुनाह तो कभी हो ही नहीं सकता ।

इसमें कोई शक नहीं कि भारत की आज नहीं हालत है । इसका सबल है महात्मा का ध्येय, महात्माजी का आन्दोलन, सारे देशभर में हुई हड़तालें, सविनयभंग के विषय में जनता की जागृ-रता, और राजद्रोही को- ठिक, महात्मा गांधी, अली-भाई आदि देश के महान् नेताओं के प्रति मारी जनता के हृदय में प्रेम का अभाव सागर । आज भारत में इस सरकार के प्रति शासक ही किसी के हृदय में प्रेम हो । भारत की अवस्था जनता के हृदय में तो उसके प्रति अशीति-उत्थित अशीति-ही है । इस हालत में जब यह सरकार किसी व्यक्ति के लिए पर राजद्रोह का आरोप यह कर उसे खाना देती है तब वह दुर्य्य किताब हास्यास्पद बियाह देता है ।

पर वह नहीं कि हर एक सरकार का आधार प्रजा की सर्वहारी पर ही हो । प्रजा की स्वाधीनता पर तथा उसकी आपस की दूट पर भी निरवनी ही सरकार अपना आरोपधार रखती है । इसी प्रकार किन्तु ही सत्कारों अपने पञ्चमक के अंगरेजी की रही हैं । ऐसी सरकार अपनी निष्ठा का ज्ञान रखते हुए भी अगर राजद्रोह को रोकने का प्रयत्न करने में न हिचकिचाये तो वह अस्वाभाविक नहीं । जो सरकार छद्म पञ्चमल पर अपनी हड़ती रखती है वह अगर अपना शासना करने वाले आत्मी की दंड के तो वह बात असम्भव में जा सकती है । पर जब ऐसी सरकार न्याय का हृदय पाटक करके राजद्रोह का आरोप बिना काने का प्रयत्न करती है तब तो जनता पार्श्व की अन्धता देख कर इसी भावसे निना नहीं रह सकती ।

मीलाना इकरत मोहानो स्वतन्त्रता हादी है। वे तो साम्राज्य-वाद के साम्राज्य मात्र के-विरोधी हैं। क्योंकि साम्राज्य के मानी हैं एक प्रजा पर दूसरी प्रजा का आतंक, गुलाम या अपर्ध। और दुनिया की तमाम सरकारों की तरह वह भी शरीर-नश की काबज होती है।

इस में से एक भी मत मौलाना साहब ने सुना कर नहीं रफ़्त। वे अपने विचारों को धर्मसुद्ध मानते हैं और दूसरों को भी सबका उपदेश करते हैं। तथापि महात्माजी की निरपेक्षारी के समय आपने महात्माजी के अधिका के ध्येय के ही सच्चे अनुयायी रहने का आवाहन किया था और तब से आमतक वे अपने वचन पर पूरे कायम भी रहे। राष्ट्रीय सभा ने यह ज़रिह नहीं किया है कि मौलाना साहब की तरह चतुर्ण स्वतंत्रता ही सबका ध्येय है। अपने तो डॉनोनिशमन स्टेटस् अर्थात् उपनिवेशों के जेसा स्वराज्य मिलने पर भी त्रिटिड राष्ट्र-संघ में अथवा राष्ट्र-कुटुंब में एक कुटुंबी की है-सियत से रहने की भी अपनी तैयारी सबने बाहिर कर दी है। पर मौलाना साहब जैसे विचार वाले सुपुत्रों की ओ उध में स्थान मिलना चाहिए, इस इच्छा से राष्ट्रीय महासभा के आदर्श में "स्वराज्यप्राप्ति" के दावद आगपूर के अधिवेशन में शरये गये हैं। शिदत अगर साम्राज्य का आदर्श छोडकर "कॉमनवेल्थ" अर्थात् राष्ट्रकुटुंब की आदर्श बना के तो उधसे काहें संबंध छोडके ही इच्छा लागू होने नहीं है। पर इच्छा कार्य वह भी नहीं है कि भारत अंगरेज सरकार पर आतंक है, जिससे वह किसी भी हाकत में उधसे संबंध छोडना सहन नहीं कर सकता। कइ देने से तो प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। आज अगर महा-सभा में और भी, इकरत मोहानो के कुछ मेर है तो वह इतना ही कि मौलाना साहब त्रिटन के बाए किछी तरह का संबंध नहीं चाहते। और महासभा ने यह अभी निश्चित नहीं किया। पर सरकार अगर यह बोध रही हो कि मौलाना साहब की जेक मेकडर वकने उनके पक्ष की कमजोर कर दिया है तो यह उधकी नहीं भारी भूल है।

(नवजीवन)

स्वामी आनंददास

स्वागत

बने दुर्ण का निषण है कि हिन्दी सामयिक काहिय के लिखित पर हो और तारे बिचाई देने कगे हैं। एक का वचन तो अथवात, बुद्ध भी लीलामुनि से हुआ है और इन्ना दक्षिण बिधा के मनोमोहक में प्रवेश कर रहा है। पहला है 'विहार मंडु' (पटना) और दूसरा है 'भारत-सिक्क' (मदरास)। विहार मंडु तो हिन्दी-उच्चार का पूर्ण-परिमित मित्र ही है। राष्ट्रभाषा की बरेशों देवा करके वह विभाग के लिए अदुश्य हो गया था। पर अब वह फिर नये वरसाह के साथ

"अगर उपरान्त यदि कम्पू तो कम्पू देह भारत में कि जिससे देश देवा को नये तन के नये मन से।"

कहता हुआ कार्य-सेज में उतर रहा है। 'भारत-सिक्क' तो पक्षयय भई बल्लू है। वह तो ऐसे स्थान के प्रभावित हो रहा है कि जहां से उधके इतने बरशों उलित होने का स्वप्न में भी किसी की स्वाक न था। हमें जाना है कि हिन्दी का वह मन्मात पुत्र उत्तर और दक्षिण की अधिक सिक्क और स्वेहबद करके राष्ट्रीय देवा के उध अंग की पूर्ति करेगा जो अभी तक अपूर्ण ही है। उधका ध्येय वचन है—

बेटा, बेटा बलिधैरी पर ए मयमुष को कर निषबक

श्रीम कुष्ण के हाथों होना भारत मां का राष्ट्रसिक्क।

इस दोनो सहयोगियों का इष्टय स्वागत करते हैं

दिप्यनियां

भारत-अधुन मालवीयजी

श्री मालवीयजी की वैद्यमयिक की प्रबंध मददमाजी ने कई बार की है। उनका इष्टय कोमल है। वे मानते हैं कि अंगरेजी राज्य से भारत की भारी हानि हुई है। तथापि उनसे सिक्कुक अहधयोग कर देना उधें कठोर व्यवहार बिचाई देता है। और इसीलिए अहधयोग के अंगों से वे कुछ मत-भेद रखते हैं। तथापि वे देश की सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उनका आत्मस्थान निरमल और बागी की मिठाक गजब की है। उनके साइके पुत्र और भलीजेल जेल में बन्द हैं। पंडितजी ने उनके जेल जाने पर जो सुन्दर पत्र मेना था उधे पाठक न भूके होंगे। मत-भेद होने हुए भी वे करम-रक बाजों की तरह महासभा से अलग नहीं हो गये; बल्कि जिन जिन बातों में उनका और महासभा का मत मिलता है उनमें मिल कर काम करने के लिए वे इच्छा देता रहते हैं। यह उनके चरित्र की ब्यो है। यदि यह खरी नरम भाइयों में भी हो तो आज भारत की संसार के सामने नीचा भिर करदे न रहता पडे।

बारहोली के निर्णय के बाद तो आप महासभा के विधानक कार्यक्रम से पूरी तरह सहमत हो गये हैं। इसके बाद महात्माजी के कारावाच होने पर तो उधें अपने कर्तव्य का बोध बहुत अधिक वादम होने लगा है। और तब से आप उध विधानक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अशिराम परिश्रम कर रहे हैं। पंचाय का आतंनान्द छुन कर वे फिर पढ़ते की तरह सबकी सेवा के लिए होइ पडे हैं। और आज लाहौर, कलकत्ताकर परसों सिवाककोड इस तरह लाकपुड, बजीराबा, गुजरातनाला आदि पंचाय के तन्नाम जात कास सहसों में एम एम कर दुवियों की सोचनाये रहे हैं।

आज वे स्वदेशी, सब बातियों की एकता, अधिया, के प्रचार के लिए अपने सब सर कोशिश कर रहे हैं। लोगों को महासभा का खस्व होने तथा सिक्क-स्वराज्य-कोष में देवा की धारिवात के लिए दान करने का आग्रह, तथा अन्य बलों के भाइयों से एकता के लिए अपील कर रहे हैं।

श्री मालवीयजी इस समय देश-सेवा में इस तरह कगे हैं कि दूसरी तरह को कार्यक्रम में परिवर्तन की तथा कीधियों में जाने की बातें हो रही हैं वे उनका प्यान आकर्षित तक नहीं कर सकती। मानों वे यही चिद्ध कर रहे हैं कि अब स्वयं 'सिद्ध योग' का समय नहीं है। देश के सचे छुम-वित्तकों को जब तो जी-जास से रक्तात्मक कार्य में ही छुट आना चाहिए। उनके भावण के नीचे के इस अंश में उनके इष्टय की व्याकुलता स्पष्ट झलकती है—

"मुझे मादुष होता है कि महान्माजी की निरपेक्षारी के कारण आप इतोस्पाह से हो गये हैं। पर बापकी वह हाकत देख कर मुझे बहुत भारी दुःख हो रहा है। अगर मेरी कावी में कोई माशा भी भोक दे तो मुझे लतनी पीडा नहीं होगी, खितनी पीडा आपकी छुस्त ठेक कर मुझे हो रही है। हमारे इष्टय-धमनाद महात्माजी के हम से छीन लिये जाने पर भी हम अगर सुवर्णित होकर तन, मन से कार्य नहीं कर सकते तो यह हमारे लिए बड़ी हारण की बात है। आज उन्हीं के कारण भारत में इतनी काहलि बिचाई दे रही है। हमें उनका सम्मान ही नहीं बल्कि उनकी भोक भी करना चाहिए और उन्हे जेक के जाने के कारण जो काम अपुरा रह गया है उसे पूरा करना

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद, ज्येष्ठ वदि १०, संवत् १९०९
रविवार, सायंकाल, २१ मई, १९२२ ई०

अंक ४७

सन्देश और वधाइयां

पूजन कलश—भा का सन्देश

टिप्पणियां

मैंने देखा है कि आज के जमाने में सब चीजें और से बिना
के चल रही हैं। इस जमाने में सब चीजें बदल गई हैं।
मेरे तो देवदास ही हैं जो सब चीजें बदल गई हैं। पर भारत-भारत
के तो १० हजार बेटे बालक हैं। मैं अपना कुछ देना
पाऊँ। मुझे अपनी दुःख-कथा सुनाने का अधिकार भी नहीं है।
भारत-भारत के जीवनानुसार। आज इस तरह दुखों-दुखों
के दर-दर तक बैठे रहेंगे। अब भी यदि आप व संभलेंगे तो
किर कब संभलेंगे। आप बाकी का ही काम करिए, पर इसकी
सफलता के साथ कीजिए कि ना तो आपके माँ के किर आपके
पाप का जन्म वा आप इनके पाप सेल में आ पहुँचें।
कलश बाई गांधी

श्री० राजकीपाकाबादी को बधाई—जहाँ सब मिली है कि
बहिःश्रमिक पुत्र के दो छोटे-महात्माजी के सब से छोटे पुत्र
देवदास गांधी और पण्डित श्रीमल्ल जी के एक-दोसरे पुत्र
पद्मलाल देवदास—पण्डित गाँधी हैं। श्रीमती कलश-बा गाँधी के
तो दुःख का कार ही नहीं है। परन्तु जिनके संसार के महात्मा
और पण्डित के पण्डित व्यक्ति को पति और पुत्र के रूप में प्राप्त
करने का बीजमय प्राप्त हुआ है उसे इसकी कीमत दिने बिना
कहा चुकता है। मुझे विश्वास है कि भगवान् इस
बात को भारत की ओर देख कर कर्णों इस दुःख को दूर
करने की शक्ति देगा। महात्माजी के छोटे-पुत्र कलश का
जन्म है। पण्डित श्रीमल्ल जी जहाँ जन्म में ही हैं।
वे सब घर आनेगे तो उन्हें घर में ही रहना होगा। मैं देवदास
और पद्मलाल को पकड़ कर करका मेरे संतुष्ट-प्राप्त के बहिःश्रम
और शान्ति के ही रहे हैं जहाँ आश्रित भी रहेंगे।

श्री० राजकीपाकाबादी

नवजीवन को

पुनर्जन्म के जीवनानुसार, जहाँ तक मैं आपसे मिल रहा हूँ। पर
आज मैं अपनी आँखों से आप पर प्रकाश करने देता हूँ।
आपने बहुत कुछ कर दिया है। आप किसी भी चीज में
अपना निष्ठा नहीं है। जिसमें ही है वेरा-मदर परिवार रहा है।
इस किस्म के समय आपसे मेरा एक ही अनुभव है। इस
दुख को इस तरह अपने बच्चे से दिलाया और सब जीवन-सुख
को दिलाया। इसी आप-सम्बन्ध की इसी इस सारी के रहस्य
को समझें। देवदास गाँधी (भारत के)

सरकार का इनकार

हो क्या पहले हिन्दुओं की अलग-थलग का नाम का नाम कर
जिन्होंने पर भी सार्वभौम सरकार का ध्यान उस ओर जाता था।
और सबकी बातों का ध्यान देना तो सार्वभौमिक अपनी साम के
विकास समझती थी। पर आज जमाना बदल गया है। जहाँ
किसीने धरती नीकरी पर धर्म और धर्मधर्म की दुश्मनी
कहाई नहीं कि सरकार की तरफ से जफ़ा इनकार हुआ नहीं।
जन्म कीर अपने कामों की जाँच में वह समय समय पर
कम्युनिज भी निगाहती है। पर आज भारतवासियों और साधारण
मध्यमवर्गियों के हित में इस बात का पूरा ध्यान है कि हमने
क्या-क्या करवा रक्ती है। हम विसर्गों लोगों की नाकों केसी
और सब का मत धारण करने वाले लोगों को लिखी हुई बातों
का इनकार औरसादी करती है तब ही उसके सितिक बल पर
और बचकी दीक्षा पर दया आने लगती है। सरकार ने आत्मतक
किन्तु ही आरोपों से इनकार दिया है। पर एक भी निष्पक्ष
कमेटी या कमीशन के द्वारा सब-सब का निर्णय नहीं कराया।

उप दिन बरती जितने के सुविध के साथ का हाल माँ
देवदास गाँधी में अलग-थलग में लपकाया। बल, औरसादी के
कमिशन में एक विरोध जमान में कदा ही। किन्तु फिर, सब बात
यह है। जो बगार मर गया है वह तो ऊपर की मीत से मारा
है। सब बात ही यह है कि ध्यान का और रोष का झट्टा
समिलान उन्हें करनी की लोग करने और उसे बहुत करने के
मारा करता है। प्रकाश जितने ही अपने हित में समझती रहे कि
सब को सब कह देने से मेरी फाट है; पर उसे सब रक्ता
बादिए कि लोगों की सरकार में सबके इन फरमानों की इनकार
बाँधी के बराबर भी नहीं है और इसी नीति में उसके नाम
के हीन मरे हुए हैं।

सत्य के धर्म में

किसीने ने माँ जानसु कर गोभूमिगत बात किन्तु फिर, पंडित
मुझ किता हो पावे नोने के हाकिमों में सब को अपने में रक्ता

हो-पर जिन लोगों ने अपनी जानों से वह पिटाई देनी है वे उसे ठेके मूल कहते हैं। प्रमाण के सहयोगी पत्र लीवर को भी कमिश्नर के पत्र पर खरीदा नहीं हुआ है और वहने उनसे पूछा है— तुम्हारे बयान पीटा गया था या नहीं? जिस दिन वह पीटा गया उसने दूसरे ही दिन मरा था नहीं? मराने के पहले उसकी लाश को बाइरली जांच कराई गई थी? उसकी कोई रिपोर्ट मौजूद है? फिर तरह तरह माना गया कि वह ऊपरती मौत थे क्या है? उसे कोई कास या गहरी बीमारी थी? क्या वह औषधी—कमिश्नर का दफ्तर बन्ना देने की बात सच है? कमीश्नर इस पर पुर नवां है? क्या बादल लोग तीन दिनों तक बैठे ही नहीं पड़े रहे? उन्हें किन्हे गोरकपुर के अस्पताल में पहुँचाया? यदि उन्हें व्होली मोट न पहुँची हो तो तीन दिनों तक व्होली कैसे रहे? फिर काँटे की बत्तरे विरेटिंग करने वालों को जबरदस्ती हटाया गया? कोई गैर-कानून बसाया हुआ था? और क्या जबरदस्ती हटाने के पहले किसी मेडिकलस्टेज में उसे गैर-कायदा रखा गया था? वे मेडिकलस्टेज कीन हैं? और उनकी रिपोर्ट कहाँ है? इन प्रश्नों में ही सरकारी इनकार की पील छुल जाती है। कमिश्नर इनका उत्तर देता न है, इसके हमें कोई बात नही। इस सचबन्दीवालों की तो राय भर बिबाध इस वर्तमान सरकार पर नहीं रह गया है। इनकी जे-धार्मी!

पूर्वीय टिप्पणियाँ जिस पुकने पर सेलुलर-प्रान्त की सरकार के बसाचार-विभाग के कमिश्नर का सहाय्य हमारी नज़रों में गुज़रा उसमें तो वे-सरकारी ही इस पर दी गई है। उसने कहा गया है कि जब पुलिस के साथ डेक-छा की गई तब उसने उस महा-बसा के कहानि बाके दफ्तर को जवाब दिया। दफ्तर क्या था, नैपाल की सरकार पर कितनी ही जगहों पर बंदी फंस की लेपखियाँ होती हैं देखा ही छप गया। 'शांति और कानून' की ग्ला का यह तरीका कितना अद्भुत है!

नैपाल की सरकार पर तो बाकसाने आ पाँच-छह के बने होते हैं; पर इसलिए यदि उन्हें कोई जवाब बाके तो क्या उसे माफी मिल सकती है? भाँकीयमा के रहसा लोगों में जब अंग्रेजों को कल किया तब उसमें अंग्रेज विरुद्ध १० छी थे। पर क्या इसके लिए अंग्रेजों ने बलम्बा लोगों के साथ अंग लेहने में हिचकिचाए? जेकिन्स नामक एक अंग्रेज के ऐपिस्त लोगों ने काब काट लिये थे। तब क्या उसके लिए होल्डिंग ने हरेन के साथ सहयुद्ध नहीं छेड़ दिया था? कोई शक्य अगर प्रत्येक ही किसी का घर या मीरचो जगह जाँच तो इस सरकार वहाँ अपराध न मानने के लिए तैयार है?

आई देवदार लिखते हैं। पुलिस की मर-पीट के कारण परमेश्वरलगा बिहोष होकर जमीन पर लि पड़े। इसपर बसाचार विभाग के कमिश्नर कितने हैं कि मार मने पर तो परमेश्वरलगाओ एक मील तक होउते गये थे। कमिश्नर बाहम की बलिस्वत जंगला का बिबाध तो आई देवदार की मलाई पर ही बाधित है। तबपि यही मर यह भी मानें कि आई देवदार के भी बसाचार लिये हैं वे गलत हैं और कमिश्नर बाहम का ही कथन सत्य है। तो भी यह कहना कि पायल होने के बाद भी आरम्भ एक मील तक बीसता गया, यथा पुलिस की अंभापुर्णों की सजाई का खास धुल्ल नहीं है। दूसरे, यदि तो बायल आरम्भ की दया लेने के लिए तथा बाइटर को सुजाने के लिए तैयार न हुए तो इसमें भी क्या आश्चर्य? पुलिस के प्रथम से प्रथम आरम्भ अगर अपराध की बहायता देने से हुए हैं समझे या उर जान तो यह कोई नैगमकेन बात नहीं है।

पुलिस के अत्याचारों के बारे में आरम्भ पर गया था उसके विषय में बसाचार-विभाग के कमिश्नर बाहम सिन्टो मेडिकलस्टेज के कौन बयान को दुबारा देकर कहते हैं कि वह आरम्भ की मरने के कुछ दिव पहले ही हुकार मार रहा था। मेडिकलस्टेज बाहम ने उसकी भी और माता के बयान लिये कि उसकी पुलिस की मार के तितनी मोट बाता। इन दोनों के बयानों में आपसो कुछ मैच दिखाई दिया। यह इसपर मेडिकलस्टेज बाहम ने बाहम-सुसज्जी फेसला किया कि उसे तो कुछ मोट ही नहीं पहुँची। बसाचार-विभाग के कमिश्नर बाहम की आकरी दबील यह है कि बटमा के पार जिन बाह्य भी देवदार मीठी बटमा-स्वच्छ पर बाये। पर इस बीच किसीने सरकार से फनीह नहीं की। समय में नहीं आता, इसके ने क्या सुचित करना चाहते हैं? हमें तो इसका, यही कार्य माध्य होता है कि बिचारे दुखी लोगों ने तुल्य के रिबाफ सब सिजायत ही करना बन्द कर दिया है। जब प्रजा की ऐसी हाबत हो आय तब तो सुझाई हुई तथा न्यायीयम का हाथ करने वाली सरकार को शासन-कार्य से हटनी ही है देना चाहिए। शास्त्री जी की नवाबों!

सरकार पर के भारतवासियों का कितना बिबाध बह गया है इसके लिए यदि बसाजी सरकार हो तो इस तरह के बयने हुकारे और 'डाईव' के सचनों में 'राजदर' भी साजी भी की ही खरा करते हैं। बम्बई की नरम-परिपद के बसायति की हैसियत से आपन करते हुए बम्बईमें छद्म अपने भी-मुच के क्या है-इसके पहले सरकार के प्रति लोगों का इतना गहरा अविश्वास कभी नहीं देखा गया था। सरकार के जाहिरनामा की कीमत मान लोगों की नजर में जरा भी नहीं रह गई है। इस दिव बाइबाराय के सामने भी आपने अपने बिचारे-मानव में इसका बनेक किया और सरकारी हाकिमों को अपना बयान सुवाने का उपदेश किया।

बेचकूफ कौन है?

किर समय में नहीं जाता सरकार यह कम्युनिक बिबाध निकाल कर और सब बातों का इनकार कर कर के नवी पाप कमाती है और गरीबों का धन मुफ्त में बहाती है। कुछ दिने-मिने सरकारी लौकरी और सुझीमर सहयोगी-भायों को अके ही उसकी नेक नीयत पर खरीदा हो; पर भारत का एक एक बसा उसकी सुझाई का कायल हो गया है। उनको हम कम्युनिकों के कोई गरज नहीं। इतना अविश्वास देखते हुए भी यदि सरकार कोर कम्युनिकों के अपने पर उनका बिबाध बहाना पारसी हो तो इसके तो ही बयं ही कहते हैं— या तो वे बह लोगों को बेचकूफ समझती है या वह छद्म बेचकूफ है।

सारा भारत राजाजोड़ी है

स्वराज में है-सकि और राज्यभक्ति हो सुझी सुझी बीच नहीं होती। पर सारा न स्वराज कहा है? तभी हो कहा देशभक्ति राजाजोड़ माना जाता है और नौकरशाही के बयने बहर उठते ही मेर-बकरी की तरह अच्छे अच्छे कुलीन, सिविल, मरिजवाज, कोय जेल में डूब लिये जाते हैं और जाऊकों की तरह उनके साथ बराबर काया जाता है। पर सरकार इस बात को मानव देख कर भी नहीं देखती है, कि मान प्रायः सारा भारत राजाजोड़ी है। और यह बात स्वयं भीविषय साक्षी महोदय अपने मुँह के बाइबाराय के मुँह पर छिपे छिपे कह गये हैं। उन्होंने कहा मान सारदारवासियों के दिल में इस सरकार के प्रति गहरा अविश्वास है। नहीं अविश्वास है नहीं अति है कि हो सकती है? और सरकार के प्रति अंग्रेजी ही तो तानीयत हिन्द की

माया में शमदीह है। सीटरी अभिवाचन विस्तार के साथ मुंह के प्रकट करते ही शमदीह हो जाता है। तो क्या जो बाव निक में हो उठे प्रकट कर देना कोई गुनाह है? यदि हाँ, तो फिर कदना होना बच नोकना ही गुनाह है। और जिस दरबार में बच नोकना गुनाह हो सब दरबार के प्रति जिसके मनमें प्रेम हो सकता है! और ऐसी दरबार का वागीर बनने में अपनी इज्जत और भलाई बरबाद करना है?

मरभक्त के जोखेप

पुनः-पुनः करना जोखर निपायक कार्यक्रम में ही शमदीह सब अलक्षणीय हो उठ गये हैं। यह देख कर कई मरभक्त बाले कोई यह समझ बैठे हैं कि अलक्षणीय तो 'अलक्षक' हो क्या और आभर्य यह कि इन्हींलिए वायव्य में कुछे बहो बसाये। वागमीन बाजी—बहालक ने भी सोचा, यह लक्षक नोका है। इन्हींलिए ने कुछ ही साधनात करने लगे हैं, मालो नरव इस ने कोई बड़ी मारी कलाई उठी हो। ये कहते हैं, अलक्षणीयों ने अलक्षणीय करके क्या काम बढाया? बीच बाह तक लगे, पर किया क्या? बीच बहुत काम, और इसका फल? अपने बीच हजार भावों को जेबों की मात्रा कराई। और अब कुछ हीकर बैठ गये हैं और अपने किये पर आभर्य प्रकट कर रहे हैं। बाजी मरोदक को अपने बल को मरपान कर के कुछ काम कर सिवाने के बलिस्त होकर यह के कामों पर बैठेही बुझापीनी करने की सुझा है। इस पर हम क्या कहें? काहीर का विपक्ष पक्ष विपक्ष आ कुछ कहता है यही संतुष्ट करते हैं। यह सिद्धता है—'प्रतिपक्षों के विषय में ऐसे लक्षक मुँद के निहालना देना और बलुस्थिति के विपरीत है। अलक्षणीयों ने तो जो कुछ किया बच अलक्षणीय तरह सोच समझ कर ही किया है। आज बीच हजार कार्यकर्ता जेबों में हैं तो भी अलक्षणीयों का बरबाद भारा गही गया है। ये तो जानते थे कि अलक्षणीय फल होगा। और ये उलझी अलक्षणीय भी कर रहे थे। कुछ बहल को तो उन्होंने अपना बाजी ही बना लिया है। इन्हींलिए ने संतुष्ट हैं। यह सोचना तो अपने अपने सिवार की बात है कि इन्हें—अलक्षणीय अलक्षक या मरभक्त को जानना या इस पर इसका कुछ भी अलक्ष न सिरेगा। पर यही मर मान लीहिए कि यह अलक्षक या मर भी हो जान तो क्या इस बात पर दूसरे इस के माहों को इस जोखर उलझ-झुल करना चाहिए, जो जलता के सामने अपने आधनों को उलक्षर उलक्षी कार्य के लिए उपस्थित करने के बजाय शोक अपने ही कल्पित कुशलों का आरोप उलक्षर कर के उठे होलाहल करने पर मुझे हुए हैं। हम तो यह पूछते हैं कि मरभक्त क्या उलक्ष के बने बने अनुभाजों ने जलता के बल-बलन तथा परीक्षा के समय बाहिर उलक्ष के लिए देना कोना काम कर सिवाना है जिससे उलक्षी अलक्षणीय उलक्ष के साथ ही ना यह कहें अलक्षणीय है? कुछ कर सिवाने के बजाय उलक्षों को यह बने उलक्षर उलक्ष पर पड़ी हुई जापसियों का समझा ही ईशा है। हम से कम कई लिपक्ष पुत्रों का तो बल काम है।"

नामपुर की उलक्ष-उलक्षिति

महापुर की उलक्षमिति का कार्य-विचार कम प्रकाशित हो चुका है। महापुर के क्षेत्र में और उलक्ष क्षेत्र में जमीन आलाम का अलक्षर सिद्धाई देता है। यह बल जोड़ी जोड़ी बातों को कुछ कर के पर कुछ भुल सिद्धांतों को कल्ल कर देने के इंकार करे तो उलक्ष क्या इलक्ष है? बलात्क तो वे भी बाधते हैं और महापुरा भी। पर ये बलात्क के लिए अलक्षणीय और उलक्ष बलन की आवश्यक नहीं

मानते। ये तो कहते हैं कि महापुरा का क्षेत्र कोई क्षेत्र प्रात करना बोलें ही है। महापुर क्षेत्र तो ऐतिह है। इलक्ष उलक्षी प्राति के लिए वर्ष और नीति को बल बल सिद्धि किये किये किये के बने बल बल करता है। इसे तो समय और प्रयोग के अनुसार अपनी कार्यनीति में कल्ल करते रहना चाहिए। इलक्ष महापुरा के क्षेत्री भी ही, राजमोपालाचारियर ने लिम-लिखित उलक्ष 'अलक्षि' में प्रकाशित किया है—

"हमारा तो बलात्क है कि धर्म और नीति को हादर बल्ल व्यापार, बलात्क-बलात्क, निहाल और मानव-माति के तमान व्यवहारों में, राजनीति में भी, राज बलात्क निहाल हो चलिए। और महापुरा की नेत्रुप में हमें जो इतनी विजय मिल रही है उलक्ष रहस्य भी बही है। उन्होंने इन दोनों की—धर्म और नीति को राजनीति में, जो कि अलक्षक कार्य-योग्यता के आधार पर ही प्रमः बलात्क बाजी भी, धन दिया। और बल्ले मारी देना जो महापुरा की नेत्रुपमाति की भी यह है भारत की और बल्लः बलात्क बलात्क की राजनीति में नैतिक सिद्धांत-अलक्षि की बलात्क करता। हमारी भी, भारी इलक्षर इलक्षी युमिमा पर बलात्क है। हमारे बलात्क के अलक्षि को निहाल देना भारी इलक्षर को निहा देना है। नामपुर की बल कल्लि मालन के धर्मों की एकता पर तो बाजी और देती है। पर उलक्ष बल्लता की बल में जो सिद्धांत है उलक्षी और यह रण्य ही नहीं देती। अगर हम अलक्षि का महालक भी बल कर दें तो भारत की लिम लिम मातियों और धर्मों में ऐसी एकता बलन रहना मात्र ही कलिन हो जाय। अलक्षि और बल-बलन तो महापुरा के कार्य-क्रम के आधार स्तन हैं।

धन तो यह है कि महापुर होता है नामपुर बल कल्लि को अलक्षि की बलात्क कल्लना ही यही हुई ऐसा सिद्धाई देता है कि अलक्षि का धर्म तो केवल हिंसा का अलक्ष मात्र यह बलात्करी है। पर धर्म में अलक्षि का धर्म केवल इतना ही नहीं है। उलक्ष प्रत्यक्ष केवल बल और रण्य को मर करने ही से नहीं है; बल्ल उलक्षों में प्रेम और बल्लन के प्रचार तक का प्रवेक्ष होता है। और देन में बल महापुरा की नेत्रा स्वीकार किया तभी इस प्रेम और बल्लन के सिद्धांत को यह अपना लुका। पर क्या यह नीति अलक्षणीय सिद्धाई देती है? नहीं तो, यह हमारे बलात्क रण्य नैतिक विषयों से कोई लिमोप कलिन नहीं है। तथापि हम उन्हें बलि-मलन के लिए अपने निरम बल्लन कर यह बल्लते हुए भी कि उनका धार्मिक फलन अलक्षणीय है, अपने धर्मों को पत्रते ही है। फिर इसका भी धानन क्यों न किया जाय?

नाम तो यह है कि धर्म, मुँसे बावि महापुरा प्रेम का बलात्क महाल बलात्क बल्लता ही नहीं पाये। उन्हें भली तक प्रेम की बलिस्त राजनैतिक बल्ले और बल्ल अलक्षणीय की बलिस्त कीधियों में बल्लता ही अधिक उलक्षतायानो सिद्धाई देता है।

राजनीतिक बाजों के लिपय में तो इतनाही कहना बाजी है कि बलात्क प्रेम के आगे उनकी कुछ बल ही नहीं सकती।

पर अगर बीच कीधियों में जाना उलक्षि धनल्लते हो तो ये बल्लक ना कहते हैं। महापुरा के लिमों को इतने सिद्धांतीय बल्लक नहीं बना देना चाहिए। अगर उन्हें सिद्धांत को कि वे कीधियों में बाह्य प्रारत का अधिक अलक्ष कर उलक्षों तो ये देना करने के लिए स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय आगरोधक लिमती बाजों में बलात्क बाजे, बहे। हमें इलक्षर कोई रंज कल्लनी। पर जो भाई देना करने का रहे हो बल्ले हमारा इतना ही बल्लता है

कि वे निम्न मार्ग से जा रहे हैं। वे कुछ अदृश्योप के मार्ग को छोड़ रहे हैं। अतएव वे क्राश्वर्यों की सही शक्ति कहसोयी करे जायेंगे। वे कहते हैं, हम उनके सके और दुरे धन प्रकार के कामों में जाता जाते हैं। उनका जन्म टोक ही हो सकता है। पर वन कोमिलों की रचना ही ऐसी है कि हमें पूरा विश्वास है कि वे ऐसा कर ही च सकते हैं। हम जब कोमिलों में प्रवेश करते हैं हमें एक ही तब चहते हैं कि हम काटन और अपने गैरिष्ठ नरके द्वारा विना बरके सके कार्य में शिवा जाते हैं। पर हम कहते हैं यह हमके लिए अवश्य होना। क्योंकि कानून की रचना ही इस तरह की गई है कि वह कोमिल के कार्यक्रम की रक्षा रक्षित होना है। दुष्ट ए कानून के द्वारा कोमिल के कार्यों में बाधा डालना तो अवश्य है। और गैरिष्ठ बलवता भी वे कानून कर रहे हैं। क्योंकि बिना श्रवण कार्य में विना ही करना है उनका गैरिष्ठ बल बढ़ा गया काम के सकता है। अतएव उन्हें श्राव नहीं तो कन सिवा होकर का तो दुरे नरक बनना रोना या डीठ कर फिर अदृश्योप का आश्रय लेना पड़ेगा।

कंगाल भारत

अनीलक हमारे वही भूईं विवेको कण्ट ही गयी पटना करते हैं। अभी तक वे प्रतिन जपियों के सकार के लिए गयी नहीं होकर रहे हैं। पना उन्हें हवय नहीं है। गवा वे कपटोपय है। नहीं, वे धार्मिक कामों में निराला शक्तियों में, अर्थव्यय धन-माती बला से हैं। फिर यह धर्मकी बात है जो उन्हें अभी तक देखोदार के दम में लपने से दूर रन रही है। वह है अज्ञान, अपने देश की कमाती का अज्ञान। उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं कि कानून-कति के जो नमस्तिष्ठ अधिकार हैं उनके भी वे हित प्रकर निमित्त रनने लगे हैं। इस अज्ञान को मिटाने की दवा है गैरिष्ठति का निरीक्षण। यह जितना महान होना उतना ही बला का विनाश देख-देखना की और अधिक बढ़ेगा। गृहमात्री अपने निष्ठा-मान से देखनेगा में क्यों लगे हुए हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि वे कितने पक्कर ही नहीं बैठ रहे। देश के कामों में वे पून पुन कर गन्तवि अपने देश-मात्रों की अपनी आरों गुण से तबपते हुए कपनों के जाल से लगे हुए देशा है। फिर वे कैसे नैन बा सकते हैं। हमारे वही देश मात्रों की जो गुरुते गरी पर बैठे रहते हैं उनके मरिष मात्रों की राजमरी को अप्रतिन अपमान करने पवते हैं, मरिष अधिकारियों की गतिवो, लोहरे, हुंटर जाना बचने हैं—उनका दयाल भी गरी होता। इस बाहरे हैं कि हमारे ऐसे माई बरा छं, कार्य लोने, अरसे ही ऐगर्ग में जी न हो जान, बरा मरसे से बाहर निकल कर अपने देश-मात्रों की हाकत की भी देखे बीरा उन्हें सुग्री बनने की चेष्टा करें।

उन्हें यह स्वप्न में भी बला न होगा कि भारत तो धारे सेधारे में सबसे अधिक कंगाल देश है। इरए भारतीय की धार्मिक आत्मरती सरकारी मिन्नी के अशुभार औपत र्भौ सिर्ग दो पावक है। एक आपावन युधिपिन सारा के लिए एक काल में जितना धन जाता है उतने भी यह रकम उड़ी है। भारत की लोको में भी हरेक केरी के काम करने का कार्य इसके देव गुना कर्षात साजना तीन पाउक मिना जाता है। अगर वेकारे भारतवासी केरी का जीवन ही पवत करे और अपनी आभारकता को निष्कण्टक भराकर सिर्ग अर्पत करार बनन और कुक ही मोटे की तक मरुदुर रहे तो भी उनका निर्वाह नहीं हो सकता। उनका जीवन दम संपनि भी संसार में सब देखो से

कम है। इरए भारतीय की संवति पौ. १-१०-०० है। इरए में एक साधारण मिन्नी की सुका के लिए जितना धन धन किया जाता है उतने मात्रों भी यह कम नहीं है। भारत में धन बडे अ-समान परिमाण में निभक किया गया है। और बाव बाव तो यह है कि धन का अधिकतर भाग गैर हिंदुस्तानी ही जीव के जाते हैं। इसके कारणन जन-समान की आभरनी की जीवन और भी कम निकलती है। इस क्षमता से जितनेही देश-मात्रों को परवार की सो बात ही पूछ है, दूरा जाना कपका भी न सिंके तो कसा कबने। एक पावरी महाजन ने यह टोक ही कहा है:—ये लोग दो तो तीन तीन दिन में केवल एक ही बार जीवन पा सकते हैं।

इरएक देश में व्यक्ति: औपत दर्जा आभरनी का कोक जीव दिया जाता है—

देश का नाम	की आभरनी की साजना आभर-हनी पावक में	इरएक आभरनी की संवति पावक में
आर्मेनिया	...	२४
आस्ट्रेलिया	...	४०
बाल्टिया	...	११.५
बेनिनियम	...	२८
ब्रिगास	...	३९.५
ब्रिगास	...	२३.८
जर्मनी	...	३१
ग्रीस	...	५५
हिन्दुस्तान	...	२
इटली	...	१२.२
नेदरलैण्ड	...	२०.६
कमाधिया	...	६५
कुर	...	११.५
सर्विया	...	८५
रॉस	...	१८.५
रवीजन	...	२२
सिन्डजाने	...	१५
नुनाइटेड किंगडम (युंक्क राज)	...	८०
नुनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका)	...	४०

इस कोष की पवते ही हमारे वही मात्रों की जांचें सब आरगी। उन्हें यह स्पष्टता दिखाई देना कि हमारा देश ही सब से अधिक कंगाल है। निर्धनता ही सब आपदाओं की माता है और इसे मिटाने के लिए चरने की बहकर दवा भारत के लिए तो हमसे कम हो ही नहीं सकती।

पाठकों के प्रति

‘हिन्दी-नवजीवन’ का आभ्यन्तर आभ्यन्तर के किया था। शुरूआत में यह जासोदा रही थी कि वह अधिक दिनों तक जीवित रह सकेगा या नहीं। अतएव साजना चन्ने के साथ ही कामाटी बनना केने का भी निश्चय रक्खा गया था। पर जब ईश्वर की कृपा से वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अतएव कामाटी बनना केने का निश्चय उठा लिया गया है। अब से क्रेनी पाठक धार्मिक मुख्य ही लेने।

पत्रों की जरूरत है

देश के हर संकल्प-काल में ही-गांधीजी के राजनीय धर्मों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए ‘हिन्दी-नवजीवन’ के पत्रों की जरूरत है और वह भी बहुरूप है।

हिन्दी नवजीवन

रविवार, ज्येष्ठ चरि २०, अ. १९०९

शान्ति का उपाय

आज भी योरप कलह की बीजा-भूमि हो रहा है। दो वर्ष पहले तो यहाँ कलह का संग माघ सारी दुनिया में फैला ही। इंग्लैंड को परोपकारी जहाज। कलहा बहना था कि मैं छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता और शान्ति के लिए एक युद्ध में शामिल होता हूँ। अमेरिका के द्वारा ये प्राप्ति-भाव समझा। जबकी कलहायते से पी-पारह होवे ही इंग्लैंड की साम्राज्य-शक्तियों ने अपना सिकार और भीषण कर प्रकट किया। जर्मनी की युद्ध शक्तों की तैयारी हुई। दुर्घा के टुकड़े टुकड़े पर चलने पर कसर बची गई। आस तौर पर सारी दुनिया में और लाख तौर पर युद्धकर्मियों ने देखा कि इंग्लैंड के जर्मनो के अके आसपी हैं। यदि ये मित्रता साम्राज्य, अंगरेज शासि, योरप की संरक्षि और ईसाई सभ्यता के प्रतिनिधि हो तो यह ही है। वे सोचने की बात है कि अपने बचपों का भोग करते काहल जर्मन ने ऊपर की भाँसे सारी की-शत दुनिया की मजदूरों के कितनी बचा दी है।

फरवते हैं, काहल जर्मन की बुद्धि अजोबी है। राज-नीति के तो ये आचार्य ही हैं। संसार में इन युवों में उनकी समता करने वाला शायद ही कोई हो। अभी जिनोबा में एक प्रसंग रहा गया था। इंग्लैंड के प्रधान मन्त्रि काहल जर्मन को योरप के आर्थिक संगठन की बची विभना बची है। योरप आज संगठन हो गया है। इंग्लैंड की जंज कर दूसरे राज्यों के पास मदद रखना बहुत कम है। मोटो पर सब काम बच रहा है। एक राट के मोट दूसरे राज में बहुत काम बचो कर फिटते हैं। यूँही के अभाव में बहुत से कम-कारगने आराम कर रहे हैं। व्यापार की शक्त भारत के अन्धक-पिकितों की तरह हो रही है। बरीक बरीक सब राज कर्मदार हैं। इंग्लैंड की भी भाँसे अमेरिका का बहुत कर्म है। अन्तर्गत यों तो संगठन है। पर इंग्लैंड के लिए यह 'अन्तर्पूर्ण का मन्त्रि' है। इसके बल पर मित्रता-सिंह आज योरप के मैदान में हुन फटकार रहा है। जर्मनी और इस को तो इंग्लैंड योरप में हस्तगत राशू मानने के लिए तैयार नहीं वे। ये तैयारी बहुत कमसे जाते थे। यह देख कर जर्मनो ने कलह कर ली। इंग्लैंड पकड़ा गया। इटली दुर्घा के साथ हमदर्दी रखता है। तुर्कतान तो अंगरेजों की तरफ देखे रह चुकता है। आस्ट्रिया जर्मनी का पसीली और मित्र ही है। दो तिहाईसे अधिक योरप का माघ एक और अन्धक इंग्लैंड के सिकार हो गया है। प्रधान को जर्मनी का बहुत कर है। इसलिए युरानी कलुसा होवे हुए भी यह इंग्लैंड के साथ बहुत बाहला है। पर जिनोबा-परिषद में सब ने जो सब रचना है उससे ज्ञान और इंग्लैंड में भी बहा-भूनी हो गई है। इंग्लैंड और माघ बाहले हैं कि किसी तरह कम और जर्मनी की होस्टी टूट जाय और कलह के खर्च की रचना का तकावा करके कम को द्या के। पर कम ने सपोर्ट केमिज की जोषिट करार ने सब रचना को देने-ये साफ हमकार कर लिया है और सभा कर्म देने का तथा सोवियत सिकारों का अन्धक योरप के दूसरे राज्यों में करने की क्षमता का अर्थना कमा लिया है। इस इटली

और तुर्कतान में भी कलह की बातें हो रही हैं। ये सब बातें इंग्लैंड के सिकार का रही हैं। मोटे ही दिन पहले कलह जर्मन ने सिकार को कर बहा था कि यदि जिनोबा परिषद में एकजुट न हुई तो योरप में गैरी ही शान्तिगी में फिर सब की सभिया बहनी। बचपों के "इंग्लिश देन" के एक संघारता ने तो जिनोबा के यहाँ तक सिखा था कि बहुत सुनिश्चि है योरप में इसी साफ फिर जंग फिरे।

यह जंग देख कर काहल जर्मन ने परिषद, सुनसपी बहा कर सब के सभ्य पर सिकार करने के लिए एक जमीन सिमाने का प्रस्ताव पास किया है। इसकी अंगरेजी अन्धकार बाकि परिषद की बचपी घटकता मान रहे हैं। हाँ, अभी तो यह संसार का संकट टल गया है। आगे की राय जानें।

बारीक नजर से परिषद की कार्यवाही देखने से यह बात साफ दिखाई देती है कि योरप के सभी राजू अपने अपने स्वार्थ में पूरी तरह रित हैं। प्रायः सब दूसरे को कमजोर देख कर, द्या हुआ देख कर, अपना सतक गांठने की धुन में हैं। इंग्लैंड एक और जहाँ युवान बरी सिंधी की आगे कर के तुर्कतान की हथक जाना बाहला है और दूसरी ओर इंग्लैंड तथा प्रायः सिकार जर्मनी और इस को युद्ध के बात तोचने पर युद्ध हुए हैं। इससे जिस के पल में न्याय और सत्य अधिक है तथा जिसके पल में नहीं, इस प्रश्न को छोड़ देने पर भी यह के-बचके कलहा का कलहा है कि प्रायः सब दूसरे का ये केना ही बाहले हैं केना करा भी नहीं पकड़ सकते।

और आजगुन तो यह है कि फिर भी ये शान्ति के सभ्य देख रहे हैं। योरप के शान्ति की आशा बाहले सबे जिस से सिकार रही हो, बाहले साम्राज्यवाद की एक मासपी लोका हो; पर इसमें कोई एक नहीं कि जिस युनियन पर शान्ति और सब का हमार बची करने की कोशिश हो रही है वह सिफुक्त गलत और बेकाम है। सतक अन्तर्पूर्ण की इत कायब नहीं हो जायगी, सतक दूसरों के अजोभाय को काकम की सिगा से देखने की आसत नहीं कोरी जायगी, सतक आसय में द्या साहोबार और कुटुम्ब-माघ का बचन न होगा, सतक शान्ति और कलह की पुकार बचने है। योरप के सतकके राजों और राजनीतिज्ञों की आँखें इसी पिकके महायुद्ध से बल जानी बाहिए हैं; पर माघन होता है कि ईश्वर संसार के कलहायों पर अपना दया दूरा योरप प्रकट करना बाहला है। बची बाधधानी के साथ मोकने और सिमाने बाकि योरप के राजकारनी कोय नव लीज ही योरप के मैदान में रण-यन्त्री का युद्ध देखने की आसका करते हैं तब यह अनुमान करना सतक न होय कि अन्तर्पूर्ण संकट योरप पर अपना तीव्रता मेज खोखला बाहले हैं। जिस हल मल भारत नाम तौर पर योरप के और काय तौर पर इंग्लैंड के राशों में बहायक हुआ है उस हल तक बचे भी इटली का भोगना पके तो भावर्ष नहीं।

भारत के लिए तो सब एक ही भासा है। उसने पसिमी संसार की गति-विधि देखकर पहले ही से सबके पाशों में बासीदार होने से अपना हाथ बाँच लिया है—अन्धबोधी आश्रय कर लिया है। संसार अनीतक जिस शान्ति की कोय और कलहाय से सतक सतसे पर अन्धक हुए सभी शान्ति के हल पर फोसी बसा रहा

हे बड़ी बड़ अग्रहयोग का मुक्त आचार है और वह शांति की वक्रा तथा पावन करना प्रत्येक अग्रहयोगी अपना कर्म मानता है। संसार को बहा हो और नाश हो तो वह बड़ा आ कर उसका प्रयोग देख के, देख के कि कौन तो जलमिह के जलवाहरी को बहान करते हुए भी अग्रह शांति का आचरण कर रहा है और कौन 'आरुद्र और शांति' के नाम पर शांति के छपुता कर रहा है। गोपनी को इस सीतरी अशांति, कलह और वैद्वेनी को देख कर इसका विचार अधिक दृढ़ होगा चाहिए। इससे दिव के परदे परदे में वह बात बह हो जानी चाहिए कि जब भारत का एक ही राजमार्ग है— शांतिमय अग्रहयोग। भारत के इस प्रयोग में बहक होते ही आज के ये मलबाले आशात्म्य सबके पैर धुँसे और कटेंगे—

अग्रहयोग्य कोकस्य आत्मोन्नत आकाशना
अधुनोन्मिलितं येन तस्यै नो गुरुषु नमः ।

अर्थात् हे आर्यदेव, तुने हम अग्रहों को राह दिखाई। तू हमारा गुरु है। तुझे नमस्कार है।

पर मास रहिए, कोरी 'शांत-बहादुरी' के वह अनुग्रह बहक नहीं होगा। तन ठीक कर काम करना होगा। इसकी जो बीबी-बारा कबौटी महामात्री भी बता गये हैं उनमें पाव होना पडेगा। वह है कादी का प्रचार। बहि भारत हाथ की हुनी कादी पहनने को तैयार नहीं है, बहि भारत की मातायें और बहने बादा जीवन बिताने और बाबा कातने के लिए तैयार नहीं है, बहि भारत के विपरीत गुफामों के गोबर के कीड़े बने रहना और जलपानी प्लुता का स्तन-धान करना चाहते हैं, तन कातने, कादी को अंगीकार करने और पर पर उल्ला प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है, बहि भारत के नर्त-प्राण गमगारी सिधेरी कपड़े मंगा कर गुफामों के कीड़े घर घर बाँटने का पाप कमाल में खोजो नहीं करते हैं, बहि भारत के खरफारी नीकर अपने घर में भी कादी पहनने की जगमगाई नहीं दिखा सकते तो भारत संसार में भारत नहीं रह सकता। संसार को रास्ता दिखाने की तो बात यह रही, वह खर ही पापियों के पंजे में दब कर गुमराह हो जायगा और बहली जागे की पीठी इतिहास में बहली सद्गुणता के मास का हाक पद कर बार बार आरुद्र बहायेगी।

पर भारत का हृदय अथा है मरा हुआ है। उसके हृदय में हैमर की ज्योति बगमना रही है। बहका मार्ग बर्ग का मार्ग है, श्रेय का मार्ग है। उसका सरीर निरुक्त है तो नया हुआ। उसकी आत्मा में तो बह की अथक चारा बह रही है। वह अधिक समय तक कोने में नहीं रह सकता। उसकी स्वतन्त्रता का, उसके बहका का हृदय हैमर के दस्तार से जाली को गुंता है। भारत अपनी बहिष्ठा पर लटक रहे-बह सबकी जेलियाँ तलतल दड़ कातेंगी और वह संसार की जेलियों को काट देगा।

और पिछट जगदहल्लु नेहक को १८ महीने की सख्त कैद की सजा दी गई है।

अमली १०, २८, मई को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन आरंभ हो जाने काका है।

पुजरात प्रगतिपर पत्रिक की बैठक अमली २५, २६ मई को आरंभ हो होगी।

केर है, लोभी हिन्दी-पुरतक-माध्या, बम्बई, के संपाकक, हिन्दी के केवक ५, बहबलक काकुकाक का लुगुनाक हो गया।

अग्रहचर्य या वैषम्य?

हरएक पन्ने में अग्रहचर्य का महत्त्व गाथा है। अग्रहचर्य ही पश्य तप है। शास्त्रमें तो अग्रहचर्य ही में है। और अग्रहचर्य ही के मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। इससे शास्त्रों में लिखा है कि सर्वप्रथम अग्रहचर्य के लिए इस संसार में कोई बात असम्भव नहीं है।

पर अग्रहचर्य जितना कल्याणमय है उतनाही कठिन भी है। अग्रहचर्य की चार पर बहना जितना कठिन है उतना ही कठिन अग्रहचर्य का पावन भी है। इसीलिए उसे अग्रहचर्य-मत्त कहते हैं। वह इसका कठिन है इसीलिए उसके लोभ्य और आचार्य-जन-साध्य संस्कार भी तैयार करने पड़े। निम्न निम्न स्थिति के लोगों के लिए अग्रहचर्य की निम्न निम्न व्याख्याओं की गई। लिखा है जैसे हुए कीर्तियों को अग्रहचर्य का बह आर्य अथा किम तरह आचरित कर सकता है। इसीलिए उनके लिए तो "स्वयंविधि रतिः" ही अग्रहचर्य की व्याख्या हो सकती है। जिस व्याख्या में चाहे जितनी औरतों के साथ छापी करने का विराज का उसके लिए बार के व्यावहिक विधियों के साथ चाली न करने के लिए मजबूरी फर्मान करना भी अग्रहचर्य का ही उपदेश है।

विकासिता को हम इसरती स्थिति मान सकते हैं। केवल अग्रहचर्य तो पार्थिक स्थिति है। एतदर्थ नीचन दोनो के नीच-मन्थन मार्ग-है। विकासिता एक ओर पर है और अग्रहचर्य दूसरे पर। संभवतो एतदर्थ-नीचन तो दोनो के नीच उभनीता है। उसे भी हम स्वाभाविक कह सकते हैं। नवीन उद्यम प्राकृतिक बलाना और प्राकृतिक आर्यो दोनो का बहा-आप्य बहावता बिना जाता है। संभवतो एतदर्थ निम्न न दिन अग्रहचर्य के आर्यो की ओर बहता ही जाता है।

इसके विपरीत अग्रहचर्य का एक और भी प्रकार है। उसे अग्रहचर्य का मिश्र स्वरूप कह सकते हैं। वह है वैषम्य। वैषम्य का बहा पर व्यापक अर्थ लिखा गया है। वैषम्य के माती है बहान-अग्रहचर्य-मजबूरन पालन बिना अग्रहचर्य। वैषम्य में प्रायः प्राकृतिक संभव का अभाव रहता है। किन्तु सारीरिक अग्रहचर्य ही बहमें होता है। और इसी कारण से सबसे विकास-विद्यम हुआ होता है। इसीलिए हमने ऐसी दशा के लिए वैषम्य नाम ही पदक बिना है।

मनोविकारों के बहा दोनो की अपर विकासिता ही तो हिंसा की एक स्थिति की विकासिता ही है। और इसी भाषा में अहिंसा को अग्रहचर्य कहना चाहिए। हिंसा में नीचनका है। अहिंसा सरी अग्रहचर्य के पावन के देख में अग्रहचर्य ही पैदा होता। इसमें अग्रहचर्य नहीं।

भारत में जब के अग्रहचर्य का राज्य हुआ है तब के लोग अहिंसा का पालन बहुत करते आये हैं। केवल वह अहिंसा प्राकृतिक संभव-मुक्त नहीं थी। बहमें लोभ-लोभता या वैषम्य रहा ही थी। आज भी देश में कई लोग अहिंसा का पालन वैषम्य-द्विती है ही कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बहान संभव का काम तो बहक स्थिति है। केवल बहकक मन के हिंसा का चित्तन जारी रहता है तबतक अग्रहचर्य का नीच, अहिंसा का टेक बहमें था ही नहीं रहता।

बानी का संभव भी एक स्थिति का अग्रहचर्य ही है। पिचक कोच के बह के उंर बंद कर रहना वैषम्य रहा ही है। अपने विचारों को और उग्ररों को हम बितने कायू में रखेंगे उग्रगी ही अंतःस्थिति ही वाचाबिधि हमें प्राप्त होगी।

अग्रहचर्य-आर्यवैतन अग्रहचर्य-है अग्रहचर्य कीर्तियों का बहान होता केवल वह अग्रहचर्य स्वेच्छापूर्वक अग्रहचर्य ही होता। व्यापक में अग्रहचर्य स्वाचित्तन करने का बहान बहमें ही है। अग्रहचर्य-ही ही खरकर केवक वैषम्य रहा बहकी कर बहती है।

बर्ष के हान के, आर्थिक साधना के आवश्यक है, जारे समाज में प्रत्यक्ष सचि वदर हो सकती है। उसके अभाव में समाज में निराशा, हिंसा, गरीबी, अन्धता, निराशा, रोह आदि दुर्गुण फैलते हैं, और समाज अंगीकरी होकर बह हो जाता है।

ऐसे भाव में समाज को बचाने के लिए ही विद्या की हर एक सरकारी के कानून बनाये हैं जिससे कि समाज विघातक प्रभावों को रोक न होकर आत्मसाक्षा के बच पाव।

केवल कानून की बांध आचार की नियन्त्रण कर सकते हैं। अर्थात् वे समाज में वैयर्थ्य तथा खली कर सकते हैं। क्या प्रजा-धर्म तो समुद्र-जाल के लावाहार और अर्थात् समोपदेश के और अपने बहावगत के समाज में निहित कर सकते हैं।

(२)

सरकार में और उसके कानून में महामर्ष को देश-द्वारे की सचि कर्मी रही रहती। कर्तव्यसुम्भारकर्मण्यं धर्मं सरकार एवं विषय में इसकी महामर्ष कर्मी रहती है। इसका कर्मावस्था है। सरकार का आचारण ही हमेशा विपरीत रहता है। प्रजा में अहिंसा स्थापन करने के लिए हर एक आधुनिक सरकार स्वयं व्यावहिक हिंसक बनती है। आजकल सरकार की हिंसाविधि दूसरी बह गई है कि अगर कोई उसकी बह परीक्षा करे कि "कभी से कभी और सुमनस्थित हिंसासचि ही सरकार है" तो अपने बहुत भारी दोष न होगा।

और सिधपर भी जब सरकार परदेसी होती है तब तो एकमा ही क्या! प्रजा की हक के विरुद्ध अहपर राज्य चलता है, बहो की सरकार बनता के अर्थ, राज्य, महार आदि हीन स्थितियों का दोषण तथा फैलाव करके ही जीवित रह सकती है।

कोई भी विदेशी सरकार किसी देश की जनता पर उसके विरुद्ध जब राज्य करती है तब वह निष्ठाव भाव से या परीपकार इति के बोके ही ऐसा करती है। अपना मर्मां आपने के लिए ही तो जब बाधकजिवां बनी जाती है। इसीलिए एकाधो विदेशी सरकार का राज्य सिर पर होना जनता के लिए बहो के बहो राष्ट्रीय आपत्ति होती है। ऐसे राज्य में हरम प्रजा का नैतिक अधःपतन बहता ही जाता है। ऐसी पुरी हाकत से बनने का मार्ग किन्-एकही है। और वह है ऊपर बताया आर्थिक महामर्ष।

ह

समाजिय वास्तुलक्षण कालेककर

बम्बई में कार्य-समिति

महासभा की कार्य-समिति की बैठक ता. १२-१२-१८ मई को इलीज अभयस का साहब के सम्पादन में बम्बई में हुई थी। इसमें श्री प्रस्ताव पाठ किये गये जिनमें से प्रथम प्रथम प्रस्ताव नीचे लिखे जाते हैं।

राष्ट्रीय ध्येयता

देश के सामने जो विचार्य कार्यक्रम रचना गया है उसे पूरा करने के लिए हर एक प्रान्त को हाथ-कड़ी-डुबी काशी की पैदाश बनाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।

हर एक प्रान्त को आर्थिक और साक्षीय हान की बहावता देने तथा एक प्रान्त के अनुभव से दूसरे प्रान्त की काम पहुँचाने के लिए एक विशेष महकमा कोना जाय। उसे खींचने का काम सेंट जमनालालजी समाज को देना जाय। और उस महकमा का काम बनाने के लिए समिति १० लाख रुपये देना संभल सकती है।

इस महकमे के नीचे लिखे तीस विभाग होयें—

१. काशी-विषयक साक्षीय हान देने का विभाग।

२. काशी का पैदाश-विभाग।

३. काशी का कर्मिक-विभाग।

साक्षीय हान की बहावताओं की भी बहामहाभम आचरनी के मिलेगा। हर एक प्रान्त को दो दो या तीन तीन विधाओं के माय तक आत्म की बह-काल में शिक्षा पाने के लिए सैकमा चाहिए। बहो उन विधाओं को काशी तैयार करने की हमल किताबों में लिपुण हो जाना चाहिए। इनकी शिक्षा समाप्त होने की बहो अपने अपने प्रान्तों में इसी प्रकार की महकमाओं को बना लेंगी।

पैदाश-विभाग का कार्य श्री लक्ष्मीदास सुखीसमयी के द्वारा किया गया है। इनकी बहावता के लिए पार निरीक्षक की मिले जायेंगे। इनका काम होता कि हर एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त के संबंध जोड़कर कच्चा तथा सुत का बर्ण निर्यात करना। यह विभाग प्राणिक विभागों के सामान्य कामों में हाथ न डालेगा।

काशी विषय-विभाग का काम यह होगा कि वह ऐसे स्थानों पर काशी के मंदर को जहाँ कि प्रजा को महासभा-समिति काशी लच्छी तह-बहो के सकती। इस विभाग की मननता भी निरुद्धाध भेजानी करेगी।

इस तीनों विभागों को जोड़कर देश में काशी प्रचार करने की जगहवेही श्री सेंट जमनालालजी बनाने के लिए पर लेंगी। इनका पद काशी-विभाग के मंत्री तथा कोषाध्यक्ष का रहेगा।

भम बहावता के लिए हर एक प्रान्त को सेंट जमनालालजी के पाठ प्रार्थना-पत्र सैकमा होगे, जिन्हें वे अपनी निष्ठाव के साथ कार्यसमिति में पेश करेंगे। बहुत बहो मामलों में वे रुढ़ ५००० तक के सकते हैं और पीछे के कार्य-समिति की संजरी के सकते हैं।

पर आर्थिक बहावता देते समय कार्य-समिति इन दो बातों पर विशेष ध्यान देगी—(१) प्रान्त की जनसंख्या (२) नैतिक कार्य बनाने तथा मंदर देने कायक बहो के बा बहो। बावही उस प्रान्त में इस काम में अपना कितना पैसा लगाया है। हर एक-विभाग में साथ चलना निम्न-लिखित तह करने की संजरी हुई है—

काशीय हान के लिए	२५,०००
काशी पैदाश के लिए	२०,०००
काशी-विषय के लिए	१,००,०००
प्रचार-विभाग, आदि के लिए	१,००,०००
प्रान्तों की आर्थिक बहावता	१३,५५,०००
	१,५०,००,०००

राष्ट्रीय शिक्षण

देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए भी योजना करना निश्चित हुआ है। उसे तैयार करने तथा बहो एकत्र करने, बसेट आदि तैयार करने और समिति की आगामी बैठक में इस योजना-सर्वनी प्रार्थना-पत्र को पेश करने के लिए निम्न-लिखित चार महासभों की निवृत्ति हुई है—

इलीज जमनालालजी, डा. अनकारी, श्री श्रीविद्या आचार्य, और आचार्य निजमारी।

बह भी निश्चित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सेंट तथा कर्म मानने के लिए निम्न प्रार्थना-पत्र जाने हों या आगे कार्य के अधिप्राय के लिए इस संभव के सामने पेश किये जायें।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद, ज्येष्ठ सुदि २, संवत् १९७९,
रविवार, सायंकाल, २८ मई, १९२२ ई०

संख्या ६१

गुजरात प्रान्तीय परिषद् स्वागत-समिति के सभापति का भाषण

स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्री गोपालदास देसाई ने अपना
भी भाषण शुभाभा उसका बाद इस प्रकार है—

प्रतिनिधि भाई—सहोदर और माननीय महोदयों

कारावास-विवाही युवक महासभा, तथा दूसरे देश-मन्त्रों को
माद कर के भारतीय मन्त्रों के इस मजुह अवसर पर स्वागत
मंत्र की ओर से तथा इस तद्दीर्घ की समस्त प्रजा की ओर से
आज आप सब भाईयों का स्वागत करते समय मैं अपने को
कृतकृत्य समझता हूँ।

हमने पञ्चक के विकास यह कुछ शुरू किया है। हमारा सब है
आत्मबल, विजित और विजयी दोनों का सर्वनाश करनेवाला पञ्चक
महामु है या इन दोनों का सत्ता भला करने वाला आत्मबल सचमुच
महामु है वह सिद्ध करने का बोधा आज भारत ने उठाया है।
इतना ही नहीं वरन् सच को सिद्ध कर दिखाने के लिए आज भारत के
हजारों सौभाग्य और बड़े पुत्र कारावास के कक्षों को रह रहे हैं।
जब ता यह है कि उसके लिए एक महापुरुष ही सिद्ध गया है।
और इस महापुरुष का अभी तो पहला अन्धाधु ही हो गया है।
तथापि हमें निराशा न होना चाहिए। साथ ही हमें अपौर सो न
होना चाहिए। एक ओर तो हमारा ध्येय बहुत उच्च है पर पाथ
ही दूसरी ओर हमारी मुशकिलें भी उतनी ही बड़ी हैं। इच्छित
अपने ज्येष्ठ-कार्य पर चलते चलते हमें पराजय का भागी है। और
परिणाम के बारे हम अभी भी नहीं हैं। पर सिद्धान्त-वापियों को
अपौर कभी न होना चाहिए। सिद्धान्त वादी तो फिर दोही बात
बोलता है। जीतना या अपने सिद्धान्त के लिए मर दिवना। हमारा
तो यह कभी कामना ही नहीं। इच्छित बंधों और पौरुषता की
पुष्टिनामों से हमें निराशा न होना चाहिए। निराशा के इस दूसरे
अध्यास में यह परिषद् अंगकज्ज-रूप है। हमें गुजरात को सिद्ध
प्रकार अपने कर्तव्य-रूप पर पैर बढ़ाना चाहिए, इसीका अन्धकार
करने के लिए आज हम सब सम्मिलित हुए हैं।

मेरा तो अतिशय यह है कि महासभा का व्यापक-रूप
से अभिव्यक्त करने ही मैं हमारा कार्य कर्तव्य समझता हूँ।

महासभा गांधी क्या है—गुजरात के अनेक घरों के संस्थित तरीक
की सेवामयी मूर्ति। ऐसे संपादन का अन्ध इस अभिव्यक्त करने
की पुष्टता करने का रहे हैं तो हमें लोक-समस्त कर ही आगे
कदम बढ़ाना चाहिए। कमोदि समका अभिव्यक्त करने के लिए
भी बहुत भारी योग्यता की आवश्यकता है। सब कर्म की मूर्ति के
वाणी का सुखा अभिव्यक्त करते घोभा दे सकता है। जिनकी प्रवृत्ति
कर्म वैधीय है उनके आगे एक वन्दु कितनी अधूरी सिखाई होगी।
गुजरात के गौरव की कक्षा के लिए अन्ध रखने वाले इस वर्षोत्सा
मे प्रजापत का डाय और स्वाम होशित हो रहे हैं। गुजरात में जितनी
मात्रा में अभिव्यक्त और उच्च ज्ञान का उदय होना उसकी ही
मात्रा में वह महासभा की अधिकारिक अभिव्यक्त करने योग्य
होगी। वैधान्-वादी और स्वायत्त-स्वामी पुरुष राष्ट्रीय शिक्षा,
राष्ट्रीय आनन्द, और सब पारिस्थ के गुजरात में उदय
होने में सहायक हैं तो महासभा का आत्मा गुजरात
के द्वारा कितने अपने अभिव्यक्त का उदय स्वीकार करेगा।
महासभाओं तो साक्ष-सोचन्य और निर्भयता के आशय हैं। सब
गुजरात अभिव्यक्त के काम कर अवसरों के कदम विरोधियों की भी
अन्ध कर दे, सब वह प्रिये के कदम वास्तव्य, का सामना
नेमर्षक करने को तैयार रहे तभी हमारा प्रयास महासभा को
पहुँच सकता है। महासभाओं तो हैं प्रजा का पावन करने वाले
पवित्र देश। इस जगत् में जोय धन के पीछे अभि हो रहे हैं।
इच्छित गुजरात के इस अलौकिक व्यापारी के कदम में संतोष
तो तभी हो सकता है। सब गुजरात कदमानी ऊँच है, अति-
विकास की नसेवाभी से भी काम आये, पर सेवा-करी पवित्र
पाथ्य को ही प्रयत्न करे, अन्धपूर्ण के संस्थित, इस देश में कोई भूखों
न लगे और न कोई सेवा प्रवृत्ता सिखाई दे, और सब चरके की मसुर
जान कर न हो सुनाई दे। कहा जाता है कि गुजरात वैपश्यति प्रयास है।
इच्छित इस देश के कुलोत्पन्न कापु का आत्मा भी तभी प्रयत्न हो
सकता है सब गुजरात की पूर्वी खाड़ी के व्यापार में ही कम्बोई
जाय, यहां के व्यापार कारी का पवित्र तथा कदमस्त व्यापार
ही करने कर्म, और वहाँ की जनता खाड़ी से ही अपने शरीर को

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

रविवान, सार्यकाल, २८ मई, ६९.२२ ई०

पं. ४९

गुजरात प्रान्तीय परिषद् स्वागत-समिति के सभापति का भाषण

કાંચના બે બેલો અને પાંચસો રૂપિયા

[illegible]

से। जो अक्षेप्रायः २५ से ३० मील/घंटा का गति-रूप से अभिनन्दन करने का है इसका भार, कार्य्य समा जाता है।

[illegible]

बनाने व पढ़ी। इतिहास अतिथि के कलात्मक के युद्ध में तो हिन्दू-मुसलमान दोनों एक हो कर लड़े थे। इसीलिए यहाँपर हमारी नीति हुई थी। उसी प्रकार अब भी वहाँ के हिन्दू-मुसलमानों के साथ साथ मिलकर के सिद्ध करवाए-एक काम कर रहे हैं। वहाँ तो हम विभाजित और स्वराज्य दोनों के लिए एक दिश हो कर लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारी नीति स्थिति है।

शान्ति-रक्षा की बात भी गुप्ततात्मक अब अच्छी तरह समझना दिखाई देता है। एक बार बरकर गुप्ततात्मक है इस विषय में अपनी कमजोरी बताई थी। पर अब तो वह उल्टे झिंझकी गुनी अधिक फटित परीक्षाओं में अच्छी तरह बतली हो चुका है। गांधी जी की निरपेक्षता और कक्षा के विषय गुप्तता के सिद्ध जीवन वहीक्षा के वे पर हम दोनों मौकी पर लड़ने पूरी तरह आत्म-शान्ति। मौकामा इसतरह मोहानी तो बसा देने के लिए ठेक कागज के बर्तन काये गये। पर जब प्रत्येक पर नी बर्तन शान्ति-मंग न हो पाया। अब, ऐसी ही शान्ति कथन रख कर हमें अपने काम को पूरा करना है।

अधुनाओं को दूर करने में भी हमने ठीक प्रवृत्ति की है। पर हमने ही के किसी तरह काम न करने। हमें तो और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अत्यन्त माई हमारी झिंझकी देना करते हैं। ठेक (एक अल्प मात्रा) को हमें अपने गुप्त कर देते हैं। अंगी गांधी को स्वयं कर देते हैं। हमने देना देना तो हमें अच्छा लगता है। पर हम फिर भी उन्हें अपने के दूर ही रखते हैं उनके बचों को हम अनौत्तक अपनी शाखाओं में नहीं लेते। उनके अपने कुम्हों पर बानी तक नहीं आने देते। उन्हें कुम्हों पर जब दो ही पेटें बैठना पड़ता है तब कुम्हें कोई एक पदम पर बानी देता है। वैसाकिसीयों को कुम्हें कोई पदम बैठने की नहीं देता और बने वे बने जाते हैं तो कुम्हें बालिका भी जाती है। उनके छोटे के हम अत्यन्त और अनौत्तक हो जाते हैं। इसीलिए वे बेसारे चुटों के पीठे जाते हैं। गुप्ततात्मक में अनौत्तक ऐसे दुस्त जहाँ लड़ा दिखाई देते हैं। अपने ही भाषणों के अंतरात्म-परमाणुओं को इस प्रकार दुःख देने के हमें स्वराज्य सिद्ध प्रकार सिद्ध करता है।

वही हाथ स्वदेशी का भी है। स्वदेशी में भी दुखरे शान्ति की अनेका तो गुप्ततात्मक आगे निजा जाता है। पर गुप्ततात्मक तो कलियुग-मंग तक करने के लिए तैयार हो गया था। हमनी मोकी मात्रा में स्वदेशी-वाक्य के उलका काम देते एक करता है। अन्तर्ही और भाषमाशितों में रसके हुए विदेशी वपनों की जोड़ने की भी नहीं चाहता। फिर कलियुग मंग के समय तो जब परमपर लुट किया जायगा। मवेशी छोटे बालमें। कभी कभी काट कर खेत मैदान कर लिये जायेंगे। तब आप क्या करोगे? वह दूर भागने केसे देना या बचाना? इसीलिए स्वदेशी तो हमारी कसौटी है। जिसके काही के कपड़ों का भार नहीं उठा जाता बल्कि जेल की कठिनाईयों हमने ही भाषा बने की भा बचती है। इसीलिए काही पहनी और स्वराज्य को। काही में ही स्वराज्य है।

गांधीजी की "काही" "काही" का अन्तर्धारा करते हुए लेख गये हैं। तबसे तुम्हा जाने के सिद्ध आप झिंझके बचौर हो रहे हैं वह मैं समझती हूँ। पर वे तो तुम्हारे पर भारत को छुड़ काहीमय देखना चाहते हैं। सिद्ध सिद्ध उता भारत काही-मय हो जायगा तब सिद्ध संधार में किसी कलियुग की ताकत नहीं कि वह गांधी जी को केद रख सकें।

काही पहनीय सिद्धता भावस्थक है उतना ही भावस्थक काही तुम्हा नी है।

हरएक काही की सुत काव कर अपने किए उलकी काही तुम्हा केनी चाहिए। अच्छी पुनियाँ का सुत नी अच्छा होता है। इसीलिए ऐसा अत्यन्त भी होना बहुत भावस्थक है जिसके हरएक गांधी में अच्छी पुनियाँ सिद्ध बने। यह काम स्वयंसेवकों की कड़ापता के ही हो सकता है। इसीलिए स्वयंसेवकों की सुत कायता और तुम्हा लीक देना चाहिए। ऐसा करने के ही वे देशांत में बाहर अच्छी तरह कुछ काम कर सकते हैं।

इस ही है बारीकी और काठिमायात्र में भुक्त कर भाई हूँ। वहाँ तुम्हें बाल अत्यन्त हुआ। मैंने देखा कि पूरे समय तक काम करने वाले स्वयंसेवकों की बड़ी भावस्थकता है। बहुत से लोग तो ऐसा सोचते हैं कि किसी जीवनवाच हो स्वयंसेवक हूँ कहते हैं। पर ऐसा कर नी व समझना चाहिए। एक अत्यन्त गुप्त नी अन्तर इस काम को हाथ में ले तो तबका अन्तर भी अधिक सिद्ध और काम की अधिक हो।

है माता-पिताओं के प्रार्थना करती हैं कि आप अपने उता-ह के साथ जब अपने बचों के नी करवाए की तुम्हा कीछिए। इसी के राष्ट्रीय शिक्षा का महत्त्व समझ लीए। और ऐसे की और न देख कर अपने बाक्यों के लिये हित की अंग भाव होलिये। राष्ट्रीय शाखाओं की और विशेष प्रमाण दक्षिण और उलकी कड़ापता कीछिए।

बहनों को तो तुम्हें कहना होगा कि आपने बहुत कोडा काम किया है। इस की तुम्हारे कामने से सुत कायता आये है। पर काम की हमने जब के छोड़ा है तभी के भारत के अन्तर्धारा और अन्तर्धारा-मंग-मंग-मंग। मैंने अत्यन्त और प्रमाण है ऐसी-मिच्छा देकों है-मिच्छा के शरीर-अच्छ पूरा प्रमाण नी न था। अन्तर्धारा कोई मंगा नी नहीं मिच्छता था। और जहाँ कुछ पेट अरने का गेजमर मिच्छता नी है वहाँ की ही हासल बसा है। बिना सब बाहर बचपरी पर जाती है तब उनकी लम्बा की रखा नहीं हो सकती। गरीब बहनों के लिए तो भावक के सिद्ध मिच्छा के का शायम करने देना दुरता है नहीं। सिद्ध बहनों की हासल अच्छी है हमने देना वही कदमा है कि यदि आपने हदय में अपनी दुरती बहनों के प्रति प्रेम और दया हो, बचपरी दुरती की रखा नी आपकी प्यारी हो, तो आप नी बरखा की बसादर; आपने हदय में अपने बाक्यों के विषय में हित-कामना हो तो वह बरखा ही कासिए।

हम अपने बाक्यों को प्यार करती हैं। पर अगर वह हमारा प्यार बसा है तो हमें भी स्वराज्य के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। एक पीठा बाळक जब बीमार हो जाता है तब हम उसके लिए कितना जतन करती हैं। फिर क्या हमारे बच्चों की पेट के बच न रहने देने के लिए, मुनिम लेखक (अंग्रेजी संके) की अत्यन्त प्रमाण न करने देने के लिए, हम-विदेशी बनों का स्वाग भी न करेगी।

गुप्ततात्मक को अपने ठेक के वरिधय देने का एक और मौका सिद्धा है। करकम है अत्यन्तमात्र और गुप्तता की मुनिमि-पासिधियों की कासिए कर सिद्धा है। मन्त्रिणा पर नी उलकी भाव है। हम तीनों बहनों के कोनों से मेरा वही कहना है कि कुछ अपनी भावनाय पर भटक रहे।

मिच्छा के ही कोम तो अभी तक बसा करते हैं कि हमें अनेक कोम कीरे कीरे स्वराज्य देने। वे कहते हैं कि मुनिमिपासिधियों तो द्वापतिक स्वराज्य है। पर वह स्वराज्य नी तो हमें कहा है।

अज्ञानवाद की सुनिश्चयिणी की स्वयं ज्ञाने में सरकार ने कुछ उपाय रक्खा है। सुविचार तथा सूरत के लोगों पर शिक्षा और-सुख किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी को तो है इसकी भी। पर वह कैसा नईयन कि वे अपनी ही बहनों की काज करते और मित्रों माइनों को बड़ा बड़ा कर जोक में डूबे। इसलिए मैं इन तीनों बहनों के लोगों से बड़ी कष्टी हूँ कि जाग बस रहे। यह आपकी परीक्षा का समय है। और परीक्षा तो बहुत ही होती है। पर ये बड़ भी यह करने कि वह अवस्था बहुत समय तक नहीं रह सकती। परमात्मा की हवा से वह जरूर डूब होगी। पर वह भी तो दुःखा कम करता है। जब हम उसकी कड़ीय पर संकलतापूर्ण नज़र तुके। इसलिए अपनी टेक को हमी न छोड़ना चाहिए। अच्छे विषय कि फिर जोड़ आयेगे। पर एक बार भई आत्म फिर हमी नहीं आयी। इसलिए अपनी टेक पर आश्रय दिये। परमात्मा आपकी मदद करेगा।

महाराज-माता लीज करोड़ तुमों की माता है। उनमें से नीच या पचीस हजार तुमों को भेद कर के क्या यह सरकार जको अपने अपनी कर रखेगी। इसका बड़ा विचार देना चाह है। सरकार अपनी समझी कर के। हम सी स्वयं और आत्म-बहु पर समर करे हुए हैं। कम परिवस के सिरी हुई स्पष्टता इस जल्दी की जो बंटने। हमें तो सभी कमई की स्वाधीनता चाहिए। इसलिए बेटी-सम्पत्त के सार को तो पूरा समझा ही चाहिए। हमें तो माता-पिता का, बाक-मर्चा का रोह होकर कर समारण में जुझा ही चलेया। बहनों को भी मैं उन नीच-गुण के बिनो की याद दिलाती हूँ। अपने माइनों को, पतियों को उत्साहित कीजिए, उनकी पीठ ठोके। ऐसा ही स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हमें कालि-बनर में भेजिए, उन्हें इस समर-धैर से (जारी से) आरुपित कीजिए और आर भी वहीं बेश चलाए। अभीतक समारा गुजरात समय किया जा रहा था। पर जत बहनों को दूर बने का हमें यह उद्यम अनवर मिला है। आरत और धैर्य को हमें यह दिया देना है कि हमारी यह गरमी तो नमता के कारण थी। हमारा उपाय तीर्थ तो अब देखिएगा।

मैं तो स्वाध्याय प्राप्त करने का काम सारे गुजरात को मिला है। पर हमें भी इस कान्तिमय समारण में सबके आगे खड़े रहते हैं। हमारे का वीरताय तो बाबोकी और आर्मंड को ही मिला है। इस उद्यम के ठीक अनुकूल ही बनने के लिए तो मायको अभिमान परितम करना होगा। पिछली बार जब धविन अंग के लिए बाबोकी सहस्रिक पर्वट की गई तब ए-अप्राप्त तबब चाहने में कदा कि आर्मंड को काजी समय न निक सका था। अब तो आपके लिए बहुत का समय है। क्या आप इसका उचित उपयोग न करेंगे। परमात्मा आपकी सहायता करें।

बनने वातरम्।

जेल के तपस्वियों का स्वागत

करनाटक के दूर और तेजस्वी नेता भीमराज राव देसपांडे, कलकत्ते के 'वैराग्य' के अनुसूची सम्पादक और सिन्धी के पुराने जेकाब पं. अभिवाकप्रदाय बानेयी, 'आरतमित्र' के सहायक युवक सम्पादक पं. कल्याण नारायण बर्दे, काजपुर के 'प्रताप' के और और निपत्तियों के प्यारे सम्पादक तथा काजपुर की आरुति के प्रथम श्री गमेरबर्बर की विचारों हाक ही मैं अपने अपने स्वाध्याय-अनुष्ठान की पूरा करके जेलों से जाते हैं। हम उनका इस कर्मिष्ठ में चले निक के स्वागत करते हैं और आया करते हैं कि ये देश की इस माण्ड स्थिति में उठे बिना मुक्त होने से बचने का तथा ठीक आदर्श पर चढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

जेल में स्वराज्य-वीर का अन्त

यव ७ मई को कलकत्त जेल में गोबिन्दपुर के प्रसिद्ध अवध-भोगी मुखरार भी अग्रगण्यतायकाजगी की पानु के हास पाठकी ने पडे ही होगे। जिय हासन में उनकी पानु हुई उनके हाज बाजकर इन्हें अग्रगण्यता को जाता है और बांलों से हल के आरु निकलने लखते हैं। पानु के दो दिन पहले के रोमी को यमोन वैदनाथों ने रडी थी। पहले पदक तो यह कहा जाने लगा कि रोमी बीमार ही नहीं। स्वयं का बहाना कर रहा है। इसलिए किसी प्रकार के इलाज का भी प्रयत्न नहीं किया गया। जब रंगी बहुत ही बेचन होमया तब उसके अवधयोगी सिन देव दाब कर जेल के फाटक तक जाये, और निकलते कि वह पदर को तुमाराए पर तुमबाई का नाम नदी। रोमी भी बिना चिकित्सक भव गया। वे जेकर बयारकाज और झुटाकाज के जो जेल ही मैं सभा भोग रहे हैं, इनका बहाना चाहते थे। पर झुता भोग है। रोमी की हालत और भी बिगड़ गई। ७ मई का ४ बजे जेल के बन्दर मुचबने गये। देखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। रोमी की स्थिति बड़ा लोचनीय थी। उनके डॉ-अवाटरकाज के तुलने के लिए कहा गया। पर आपकी चाहत = हुआ कि सुपरिटेण्डेंट को जो बात अग्रिम है उसे कहें या करें। इतने ही मैं टू-साहब भी पधारे। उनकी आग्रह किया गया। सुपरिटेण्डेंट आपने उन्हें तुमना मंजूर किया। पर डॉ-अवाटरकाज के तुलने के बाते ही वे उनसे मुठे मुठे पेदा भये। बन्नेये डॉ-साहब का तिके रंगी की सज्ज देखने की इलाजत की मार कहा कि "आरभी तो एक गाम्भेतिव बाक बनने के देहु तुमया गया है। आपकी सपाडे रोमी को नहीं की आरभी" रोमी की सज्ज नानुस देकर उसे जेल अग्रगण्यता में बड़ा ले भये। पर उस स्वाकांभी की भी हालत अवतर थी। रोमी पहले ही अग्रगण्य स्थिति को बहुत गुडा था। वही जाते ही भेटी बेश बाह सगी। वे प्रग चत बने। अग्रगण्यतायकाजगी की आपसी बात बड़ गी—"अब हम जाते हैं; अब स्वाध्याय का काम ऊपर ही से करेंगे।" जरावी अग्रगण्य के बंदर के लिए, अपने करोड़ों दक्षित पीकित भाइयों के उदार के लिए, स्वाय बह-सहम और अग्रगण्य करने का जरा गुजबजर मिलाता या ऐसा सुहावना कर्म-प्रेम जोड़ कर जाते समय उनके उद्यम आरमा को मिलाता हुक हुआ होगा। आरमा की गति तो अग्रगण्यता होती है। उसे नीच रोक सकता है। अनति और अग्रमें ये हरी हुई इस सरकार में उनके बड़ हरी को भेद कर दिया। उसके समय जेलखानों में उनके हाज की भी परमा नहीं की गई। पर क्या वह उनकी आरमा को निपत्ता कर सकती है। क्या आगेतक उसका बड़ स्वाक है कि अवधयोगी इसके दुःखित होकर अपना मार्ग छोड़ देगे। अवधयोगियों को इस बात के लिए दुःख तो कहर हो रहा है कि अवधयोग के मणि-मालिक इस प्रकार चले जा रहे हैं। पर इसके उनका इन्वज और भी कमजोर नहीं हो सकता। वे तो अपने दृढ़-प्रतिष्ठ भाइयों को इस प्रकार जेल नहीं, स्वर्ग को निपत्ता देसकर और भी संमति हो गये हैं। वे कहते हैं-विपदाभी, आभी। अपनी समस्त धर्मिक पर प्रयोग आरत के भीर तुमों पर कर को। विनका परमात्मा पर दृढ़ विश्वास है उनका तुम बाक भी बांका नहीं कर सकती। पशुचक के नीच प्रयोग का जवाब की भारतीय नीरता-पूर्वक, अपने स्वाय, कड और आत्म-बह से देंगे। संसार में अनवर अब

(छोप छूट २२८ पर)

प्रत्यक्ष भाषणों से हमारा मही कहना है कि जब भाषक के घर में
 भाषण क्या होती है, वा/वात में भाषक घर वा बाहर हुआ जाता
 है, वा डेग के बीचे घारे घर में बैठे बने हो, तब भाषण क्या
 करते हैं ? क्या बीजे और गेंदे का हिसाब बताते हुए भाषण से वैदिक
 हो कर भाषण घर हुआ घर घर फैले रहते हैं ? क्या भाषण देखते
 नहीं हैं कि भाषण का यह मुकाम बनीया देखते ही देखते उन्नत
 क्या है और स्थापना-भूमि क्या रहा है, जहाँ सिद्ध और पीछ बात
 कहने संकष्टाया करते हैं ? नरें, क्या भाषा-मुद्राओं की कौनों वा
 कलावी रक्षा का क्या भी बयान करते हैं ? क्या भाषा कौनों के
 सिद्ध/अन्ये बने और और देश की रक्षात्मक में सेज देश चाहते हैं ?
 यह सिद्धों से सिद्ध की है ? यह शरीर कवचक भाषक का
 पैसा ? महीयन और महीयन कपडे से क्या स्वर्ण सिद्ध जावना ?
 अन्तिक शरीर-मुद्रा वा शरीर-वात की वषण के ज्ञान से सगने
 भाषा-कपडे के गेले घर-वासी क्यों बनाते हैं ? सपना, से भाषक
 भाषणी का जीवन क्या है । देशादेशों भाषण क्यों बनने बने
 हुआ हो सिद्धात्मक होते हैं ? भाषा भाषकी होती है । उन्नी
 रक्षा, उन्नत उन्नत का भाषा का भन है । उन्नते भाषक भाषकी
 उन्नत का, भाष के पैसा और यंत्र वा कलायन

सूत्र की एक पुरी है। पुरी मूलतः, बिना गर्द की होसी
नहीं। गर्द की पुनर्नये और लुप्तवा इद बना कर सूत्र काये
है। सूत्र निकल निकलता है। मरा की अन्त्या के एकत्र
वै। सूत्र एकिके बना जाता है। मनुष्य के मायुध होग है अ
हाथ है शिवता मरिमा और वैका सूत्र काता का बरता है मरता
निक है शिवता नही निकल बरता। डाके की मरुदूर
मनुष्य का सूत्र किड मरीय कर काता गया था ?

अब वही बाहरी शिरो के हलज की बात। तो इसके लिए हमें बाहर के चितर, सिंघादी, बाहरी और स्वामी होने तथा यह-यह करने को कहता है। भारतीय की खेपे पैर में। बाहरी तो सबसे कम मान है। कष्ट के न रहने पर वेष्ट और बाहरी कम-कम अपने आप चुल जाते हैं। इसलिए वहां हमारा साथ बचल नींदी बाधनों को दूर करने के ही लिए होना चाहिए वहां बाहरी शिरो का प्रतिक्रिया जर ही सामित के साथ करने की करता है।

अपने धर्म की भाँडा और रेश की आवश्यकता के अनुसार कामा कामे और कपके पहनने के लिए हर भाव्यों भाँजाव है। जपुने भाव्यों का पाप और दुःखों के बचाने के लिए साधित के साधक हर तरह के वस्त्र का हर काल का फर्क मन्त्रव्यो के किंकिटिंग ऐसा ही एक भाव्यो है। बरकार यदि एक भाव्यों की गोथी टोपी पहनने, कामा पहनने का उपदेश देने और किंकिटिंग जाने पहना रखने के लिए बना है तो दब भाव्यों गोथी टोपी पहने और पहना रखने लगे। यों उर्वो बरकार का अभावाव्यो भी हमन वस्त्रा प्राय त्यो रयी भाव्यों पहनने बालों की संभार शिखे लुने शिर जैलुग्यो कल्लो भव्यो तो एक ही सङ्गिने ये इस बरकार का अन्त जो भाव। बरकार भाँजिर है क्या। भाव्यों के वस्त्राव के लिए लोगों की कावम की इच्छा एक संभार। जब वह संभार भाँजिर बरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बनी बल्लो टोपी भव्यो उठे लोच कर सुदी सङ्कार कावम करते हैं। भाँजिर हाँव लोगों की संभारना भाँवम करना लोगों की इच्छा के भाँवो है। किंहीं भी बरकार के लिए लोकमत के भाँवो हुए भिना बरा नहीं। जो बरकार कोलमत की परवा नहीं करती, उल्लटा उठे इवामे और उल्लवले का प्रत्यक्ष करती है वह के भिन्न दब भाँव्यों की रेशा उल्लटा है। जो, वह बात बच है के

हमारी वर्तमान सरकार भारत के लोगों के द्वारा स्थापित की हुई नहीं है। जिस कानून ने उसकी स्थापना की है वह अंगरेजों कानून-दां कों का बनाया हुआ है अर्थात् भारत की सरकार भारतीय नहीं, अंगरेजी है। यह अन्ना आरातवासियों की क्यों बनने लगी है और इसलिए भारतवासी की उम्मेद कन्वुक्त और प्रबन्ध कैसे वह सकते हैं? मजबूती तोच कर भारतीय बनना उम्मा यर्थ ही है। संत यह विशेयी सरकार यदि अपने या अपने विशेयवासियों के अन्ध अन्ध स्वर्थ के लिए एकीधिक बल में टीन हिन्दुस्तानियों पर जोरो-मुल्म करे, मन्-प्रयोग करे कि कन्हें रोका और कारर बनाये हो क्यों आर्थर् की बात है। तम्पुत्र को बात तो है भारतवासियों के लिए उस सरकार को तिर मुद्रना और उहे मानना। पर आरत अब उच लखिन्वयी की हुमत के निकल रहा है। उम्मेद इस रावन्-रावन् के मन्वहमान शास्त्र कर रिका है। जादो का भारत के पर पर में प्रचार करना उम्मा उम्मेद बडा कीमती म्म है। कदो उर स्तराश्व की है और स्तराश्व का जापन की है। वह सरकार भारत के क्मे क्मे के लिए लखिन्वयी भर अम्मा हो गई है। इस बरका के प्रति प्रबोधि रबग और फैलाना कोमो की अन्ना यर्थ मालूम होने लगा है। बाता देख नहीं रासराही हो हो कदो उम्मेद की मजबूत करने को तैशार हो वहां यह सरकार यदि म्म वही है है तो यरने को तैशार में जम्मा है। को ऐसी यरने की अखिरो कांभ लोम्मे यार्को सरकार या म्मे क्मेकम विजयतो योरे यन्मिे बाहे क्मेनना ही तिर पडका करें, यह बाहरी विम हुआ कुछ नहीं विगाड वकता। पर क्मे वही है कि नतरो विमो की जह हल पर उरह वकता कर के है है। क्मेने ये बाहरी विम को बाध ला होने के क्मेकम हमारे लिए वहायहय ही हो सकते हैं। यह ता हमारे हाक्को बात है। हमारे विमो के हमारे तिर को की नेट पृष्ठिे क्मेकम यम्माय हम जोकरो म्मंभन्ध में कर रिका करें। यह तो हमारे लिए उत्तेजना और असाह का काम रैगा। उम्मेद तो हमारी कार्यकधि और भी बड जानी पाहिए। इस तरह जही हमारा जादो का कार्यकम पूरा हुआ नहीं कि हमारे बड दुःखों का मन्द आना नहीं। स्वेडी-यर्थ के ही उम्मा ये स्तराश्व का और क्मेकम का उम्मा है।

दो वीरों के बयान

भाई देवदाम गांधी ने अशक्तों में जो स्पष्ट बयान दिया उसका धार मोचे लिया जाता है—

“मुझे हर्ष है कि मेरे भाग्य के स्वह हा
वे पड़े जाने का मोक्ष दिया गया। मैंने अपनी देस-भासा
की ओर देखा कि मैं उनका हृदय अथवा
युष्काज और क्या सोच सकता है कि, भाग मैं एक ऐसा
जा रहा हूँ। भारतीय भाषाएँ नहीं कहते, बल्कि वे यह कहते हैं
कि भाषा-ग्रन्थमा हृदय वाले भाषातों में के लिए एक ही एक
भाषा नियत-ग्रन्थमा है। अर्थात् भारतीय की अपने हृदय की शिक्षा
कहते के लिए ग्रन्थ करना है तो उन्हें एक भाषा ही पड़ेगा।
ये भाषाएँ हैं, ये भाषाएँ हैं। ये भाषाएँ हैं। ये भाषाएँ हैं। ये भाषाएँ हैं।
अतः हमें का प्रिय हृदय कहते के भाषा ही मेरे भाषा, पं
भोगोका वेदक अं- ही- भाषा ही- मुद्रापदक और
अप्राप्तो के देस-पदक भाषा एक में अपने छोटा वा बड़ा
अप्राप्तो को देस कहते हैं। मेरे ऐसे युद्ध के लिए जहाँ मैं
कहती एक भाषा देस की हस्तपत्रा की भाषा प्राप्त करने में

छायावादी होने के अलगा और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। नेता विभाज है कि, बड़ी व्यक्ति कांतिव का सत्ता अनुवादी है, जो अपने हाथ का समर्थन करने के लिए जेक जाने की तैयार है। राय का समर्थन जितनी ही अधिक संभव है कोय करेगा, देश के श्रेष्ठ नेताओं का प्रस्ताव सत्ता ही अलगा होगा।

हमें गैरकानूनी संस्था के कानून के संघाम करना है, और मेरी समझ में इस कानून के साथ करने में भारत की जितनी कमजोरी मिली है वतन की नहीं मिली। मैं नहीं समझता कि मुझे इस दृष्टि के अनुशासन बना मिलने में इतनी देर क्यों हुई। मैंने जो कुछ किया है वह जान-बूझकर तथा पूरी जिम्मे-दारी और ह्वा के साथ किया है। मैंने वास्तव में ही समझदार लोगों से स्वयंसेवक बनने के लिए अनुरोध किया। अब मैं अनुरोध करता हूँ कि, इस कानून के अनुसार बड़ी के बड़े सत्ता मुझे ही साथ —”

परिचित अजाहरलाक नेहरू ने हलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट-मैजिस्ट्रेट मि. नाथन का अदालत में जो बहानापूर्ण बयान पेश किया उसका भार लीये लिया जाता है। आपने कहा:—

“मैं यह बयान अपनी पकड़े देने के लिए नहीं दे रहा हूँ; बल्कि अपनी विवेचि की स्वाधारा करने और सब कारणों को बताते के लिए दे रहा हूँ, जिन्होंने मुझे इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया है, जिन के लिए मुझ पर अधिनियम लगाया गया है। मैं इस बयानका का स्वागत नहीं मानता। इसलिए इसकी कार्यवाही में मैंने कोई भाव नहीं लिया। बहाना राबर्टसिक अपराधों से सम्बन्धित ह तोसक हिन्दुस्थान की आत्मरक्ष की अदालत तिकं कार्यकारीणी सरकार के आदेशों के अनुसार काम करती है। आत्मरक्ष तो वे पढ़ते हैं कहीं अधिक सब सरकार को कायम रखने के लिए बात में छाड़े या राहों है विवेक बहुत समय से भारत में कु-शासन किया है और जिन्होंने प्रसिद्ध करेन के लिए मित्रों में मिल गये हैं। आज से इस वर्ष पढ़ते जब मैं बहुत दिनों पहले से यह कर रहा से मौन था तब मैं पूर्णतया दलित्विवादी का पक्षपात था, परन्तु आज मैं सरकार की वर्तमान शासन-प्रणाली के विरुद्ध रागी की दृष्टिगत से बड़ा खड़ा हुआ हूँ। इस वर्षों में मुझ में यह परिवर्तन हो गया है। क्यों हो गया है इसे प्रत्येक भारतीयों जानता है, महसूस करता है और इसके कारण साथ में अपना लिए मोचा कर लेता है। और यदि हममें बरा भी मोक्ष है तो हमने भारत के अन्दर की अटक प्रसिद्ध कर की है कि विवेक हिन्दुस्थानियों की एक प्रणाली काशिक के भाव में जो का और अलग बड़े हो वे फिर न रहने पड़ें। आज भारत की वर्तमान सरकार के विरुद्ध शास्त्र-विरोध हिन्दुस्थानियों का चर्च हो गया है और आज की इस घुमाई के प्रति अतिक्रम करना और अतिक्रम करना सदा सुखर पैसा।

एक न्यायसुमोहित करेन के लिए शास्त्र करना सदा यदि कोई लुप्त हो तो सिद्धमें मैं यह लुप्त करने की सलाह देने और उस लुप्त में छायावादी होने का अनुरोध हूँ। परन्तु यह बात तो मुझे अभी जाननी है कि मिटिश भारत की कानूनों के अनुसार शासितवर्ग भ्रष्टा मो एक अकार्य हो गया है। इसलिए करेन इसके के आधारारियों से सगरी प्रसिद्धा का पावन करना था। यहा कोई यह विचार कर सकता है कि इस काम में दक्षणीय मय-प्रवर्धन और उदा कर सत्ता बहुत करने के कमजोरी सिद्ध बहती है। यह संसार जानता है कि हमारी कति अन्तर् की छायावादी;

हमारे देश-व्युत्पन्नी की हमारे प्रति बहनु-हमारे छात्राव मय-प्रवर्धन या अनुचित ह्वाव इतिवार नहीं है, बल्कि येव और राय के-अतिवार है। कब उठाते हैं और अपनी तरफा द्वारा अपने विपक्षी को अलग-और लुकाते हैं। दक्षणीय मय-प्रवर्धन के लिए यह कोयवक है कि किसीको गैरकानूनी सुखान पशुवाने की चमकी दी साथ और चमका कर सत्ता बहुत करने के लिए जो यह आवश्यक है कि किसीको गैरकानूनी सुखान पशुवाने की चमकी केर सत्ता नैमीनी के सत्ता बहुत किया जान। हमने किसीकी और सत्ता सुखान पशुवाने की चमकी दो? उसके किसीकी सत्ता गैर-कानूनी सुखान हुआ। हमने किसीकी नैमीनी की? इन बातों को धारित करना तो दर, किसी गवाह-सी. आई. टी. तक-ये इन बातों की और संकेत तक नहीं किया। तमाम ह्वावावाद में हमारे आशयियों में भरना सला होगा; परन्तु हमने से ऐसा एक भी आदमी निकला की हमारे बरिष्ठाका चमकाने या कद सत्ता कइने तक का दाय कता। हमारी विमन का सत्ते अलग अनुत् और सत्ता हो सकता है? हमारा चमका आदमी भरना था। नहीं तक कि किसी अरके के आधारों तक में उसके विरुद्ध कोई विचारित नहीं की।

इन बातों से यह निष्कर्ष सिद्ध है कि दक्षणीय मय-प्रवर्धन का उदा कर सत्ता बहुत करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस समय जो सुकरना बकावा या रहा है, दक्षणीय मय-प्रवर्धन और उदा कर सत्ता बहुत करने के अनुरोधों के बहने वह वास्तव में स्वाधोपनि की सात करने के अनुरोधों की कोशिश है। दरमै की तरह हिन्दुस्थान में जो शासितवर्ग भरना सत्ता कइने लुप्त नहीं है। यह जरूर है कि वहां की सरकार उदा की कमजोर बका कर सत्ति पूर्ण करने की जो गैरकानूनी करार से सत्ता है। यह ऐसा करे या न करे, इन भरना सत्ता कइने नहीं छोड़ सकते। किसीके कोई एक काम करने के लिए या कोई काम न करने के लिए प्रार्थना करना, मोहाहित करना या कमाव देना एक ऐसा अधिकार है जिसे सरकार को बाड़े है। करे इस ककपि नहीं कक सकते। इस देश में हमें बहुत कम अधिकार तथा विवेकाधिकार हैं पर उन्में भी जीवन के कोशिक की या रही हैं। हमने संसार का सिद्धा दिया है कि स्वतन्त्रता-पूर्ण मिलने के अधिकार की दवा करने के लिए सरकार द्वारा हमारे आद-मियों के जेक जेके जाने और बाधना पर-अपना सिद्धाके पर भी इस अवसर संदे हुए हैं। इस मय-प्रवर्धनप्रवर्धन के नाम के अधिकार को कइपि संकुचित नहीं होने देंगे। बाड़े जो कुछ हो, इन मायन-प्रवर्धन के अधिकार की कमी न लीयेगे। मुझे आशा है कि मेरे ऊपर जो अधिनियम लगाया गया है उसके कारण कोय विरोध या पूर्ण बहिष्कार करने के लिए कडिबद्ध हो जायेंगे। ये यह जान जायेंगे कि बाड़े और सरकार से ही, कौनों मुझे छेड़ आपनों को जोयव सिद्धा, अदा से विरोध कपनों की पैंक कर कइने उदा करें। इस प्रस्ताव की बहरी की अन्तर् के मैं अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि ये बहरी और बहरी बहरी। मुझ पर और मेरे साथियों पर मय-प्रवर्धन और उदा कर सत्ता बहुत करने का लुप्त-कमावा गया है। ये चाहता हूँ कि सरकार और सुकिस अन्तर अपने अन्तःकरण को और बेज कर, अपने सुदर के कमजोर को जीवन कर, यह कइ कि पिछले के का काम में कौनों सत्ता किसीके? प्रान्त भर में कराने और मजबूत करने, रिजवत केने और सरकार सत्ता बहुत करने का काय जारी है। यह काम कइसरी पिछनुओं में किया है; बहुत करने कम अधिकारियों की अन्तर्

और बावबारी है। फिर भी हमपर न तो मुकदमा ही चलाया गया है और न उन्हें सजा दी गयी है। उनकी पीठ ठोंकी जाती है और तारीफ की जाती है तथा उनका कीड़ा बड़ा दिया जाता है। स्वयं मैंने भी मेरे बच्चों ने ऐसे अनासुक्त और अवैध कार्यों की भाव की है। बीतपुर और तीहारातन की बदनामि मशहूर है। बलिया के कैदों की हत्या चार्जवाला जेल में देव दिने जने है। बिकानेर पर तो भी कब्जाघार हो रहे है वे अकर्मवीर हैं। राबलफि हज़र कीर्ण है। वह इस प्रकार करता है कि हुंकी का बकरी है। न तो वह काल में करीबी ही जा सकता है और न तलवार के बल पैरा ही की जा सकता है। राबलफि कच्ची कीज है, परन्तु हिन्दुस्तान में इस समय राबलफि के मानी मरुभूमि के बाघ बियावपात है। राबलफि बड़ी है जो अपने देश का देश का भय होकर सिद्धी प्रभुओं के पीछे फिरता है। बिजल वेड की बर्षों में इन्डियन के हिन्दुस्तान को बहुत मुकदमा पहुँचाया है। भारत तो स्वतन्त्र होना, परन्तु यदि इन्डियन स्वतन्त्र भारत की मित्रता चाहता है तो उसे भावित करना चाहिये। मैं इस बात फिर कहूँ जेल काटें। कारागार हम लोगों के लिए पवित्र तीर्थस्थान-स्वर्ग हो गया है। इसे बियाव है कि जेल से जीवने पर मैं भारत में स्वतन्त्र का स्वागत करूँगा। सरकार को मैं इस बात के लिए हार्दिक सम्मान देता हूँ कि अपने हमें एक महान नीतवासी जीवन में अपने का अवसर दिया है। किसी मारतवासी के लिए हमारे अधिक जीवन और क्या हो सकता है कि माँ हमारा हृदय स्वयं पूर्णता प्राप्त हो या हम इसके लिए अपने जीवन की बलि दे सकें” !

बीर-माता का संदेश

हो वहीं हूँ, मेरा प्यारा सबका बवाहरका कमल के जेल के हवा था। मैं माहरी की कि वह कुछ दिन माराम करे। महीनी की शिवाय और तलवारों के बाढ़ कुछ सुना तो केवल अपने मेरी नहीं सुनी; और सुनने के लिए ही से फिर बड़ी काम की बन गया। फिर दिन रात अपने देश का काम करने लगा। कभी और कह मैं बीका फिरता था। आम वह फिर मिश्रता है और हूय के १० मास के लिए हूय रहा है। हूय की हवरे जो हूय है उनकी मैं केवल बयाल कहूँ मेरी आँखों में आँसू है, जिस आर पछता है। मेरा घर मुझे सुनना लगा है। मैं आनन्द-अपन मैं रह कह गया कहूँ, जब कि मेरा सबका जेल में है। केवल मुझे सुनी भी इस बात की है कि, जवाहरलाल ने हिम्मत और मजबूती है और अपने देश का प्रेम व धर्म के रास्ते पर कदम है जिस मुसीबतों का सामना करना होता है उनकी वह कदम करता है। मैं इसमें के अपने देते की भागीदार दे कहती हूँ कि, यह कहूँ हूय और काटिये रहे। परमात्मा सबकी रक्षा करे, यह कोरे ही काम मैं उनको पर राम की तरह निज पकर भारत के लिए स्वागत प्राप्त कर आनन्द-अपन भावित की है।

जवाहरलाल निश्चित फिर जेल गया ?

इसमें कि, वह सिद्धी-अपने के निश्चय के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। जिन इलाहाबाद के कदम के जवाहरलाल ने अपनी प्रसिद्ध घोड़ी की उम्मीदी इलाकों पर बहादुरी करता था। इसकी शिवाय सिद्धी जवाहरलाल ने नहीं की, केवल अन्धेरी करारों का वह बात बयासत न हुई। अब हमारा क्या धर्म है ? जवाहरलाल की-कि-का-करने में मेरा सबका जेल गया है।

मैं आशा करती हूँ कि, हर एक जवाहरलाल अपनी प्रसिद्धा पर पूरी तौर से कायम रहेगा और सिद्धी अपने के अब इलाहाबाद के जवाहर में अपनी न चुनने देगा। मैं अपने माई और बहनों के आशंका करती हूँ कि वे सिद्धी कदम के हवा भी पाय करगें। इसमें तो हमारे माहरी और बहनों का खल लगा है। हम इसे केवल हूय कहते हैं या पदम कहते हैं ?

जवाहरलाल फिफ्टिन की बजह से जेल गया। मैं आशा करती हूँ कि अगर सिद्धी बयास में अपनी प्रसिद्धा गोष्ठी और जवाहरलाल मजबूत की राह हूय तो उसकी बूझन पर फिर से फिफ्टिन अवसर होगी और इलाहाबाद के रहने वाले जेल का प्रेम समझ कर वह फिफ्टिन जल करेगी। अगर जरूरत हूय तो हमारी बहनों के भी साथ देना आवश्यक है। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बहू का भी फिफ्टिन करने का अवकाश मिले। जिन काम के करने के लिए जवाहरलाल जेल गया वह तो एक मित्र भी नहीं रह सकता। अगर माहरी ने हमें हिम्मत हारा तो औरतें करेगी। क्या हिन्दुस्तान में जेल सिर्फ मरती ही के लिए है ? क्या हमारे देश की औरतों में देश का प्रेम नहीं है ?

आनन्द अपन

इलाहाबाद

सरफरानी नेहक

(३२४ पृष्ठ से आगे)

भी सिद्धी यह ब्याव हो कि भारत का। हम वल्लभ है, नीचता के, कुटिल राजनीतिक बाकों से जीत कर, पद-वसित कर उसका खल पूरा करेगी तो वह कायनाम हो जाय। वह अपनी घारी भासुरी और नरदी सेनाओं को सम्मिलित कर के उस पर प्रहार करे; वह उसका जवाब परमात्मा पर भ्रष्ट रहते हुए उस अनेकिक आत्मिक लीप से देगा जिसे देश कर सबदारी संसार भी आहू, और अधिक से नीचा फिर कर के परमात्मा की अथाह सेवा का आनन्द ही करता रहे।

अवधमारात्मिका के कहे। मैं देश के दरबार के अपने जाँको देखी गवाही दूँ। मित्रि-धामात्म पर भारत का राजा दामर हो चुका है। वे नारी स्वराज्य की नींव मजबूत करेंगे। मैं तो जेल में सब उन्हें बहो पं करने का काम दिया गया था तब वे बड़ी पीछे समय नाचे लिखा अपना बका-गात गायन करते थे—

“कब तक मेरी बहो प्यारी !

भारत की तु राजकुमारी, तु प्रियलाल हारी ।
करने की तु बर्षों बहन है, चक्रवर्त्तन बारी ॥
हर हर कद तुलसे हरि को, आने कृष्ण मुखारी ।
मोहन तब धरि भारत पैसा, देवे पार बतारी ॥
मित्रि-नीति की सत्ता पाँधी, आते के मित्र सारी ।
भारत-दुःख-वैरद को पीरी, हा स्वराज्य मुखारी ॥
जब वे आत्मिक के संरक्षणे से निरुक्त कर “मित्रि-नीति की सत्ता का” सम्मुख “पीछने” के लिए पद सुखित स्थान के पहुँच गये “बहला न निबन्धने” । परमपिता उनकी इच्छा के पूर्ण करें। उनकी इच्छा तोच करो भारतवासियों की इच्छा है।

पजंटों की जरूरत है

देश के इस संकटमय-काट में श्री-गान्धी के राष्ट्रीय संदेशों का नाच नाच में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के पजंटों की हर कदम की जरूरत है।

जयकृष्ण प्रसन्न अनन्ता की द्वारा नवजीवन मुख्यालय चारपुर, जयजीनानी वाली, अहमदाबाद में मुद्रित और वही हिन्दी नवजीवन-कार्यालय के जयनामाका बयास द्वारा प्रकाशित ।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

अहमदाबाद, स्पेड स्ट्रीट १०, संवत् १९३६,
रविवार, सार्वकाक, ४ मई, १९२२ ई०

अंक ४२

“देश को स्वाधीन कर दीजिए”

पूज्य कस्तूर-बा का भाषण

प्रस्तावना प्राचीन परिवर्त का कार्यकाल समाप्त करते समय पूज्य बा के उपदेश में यह कहा—

“अब कहीं पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। खाली के विषय में, हृत्-वैकुण्ठ के विषय में, तत्त्वों विज्ञान के विषय में, अब कहीं अच्छी तरह समझा ही जा चुकी है। अब वहाँ के बाहर भाव करने भूल मत जाइयगा। आज रात की इस सब बातों पर फिर विचार-मनन कीजिएगा।

येद रात के आपकी ये सब बातें उलझाई जा रही हैं। अब और कुछ कहने कायक नहीं बचा है। आज फिर आपके कानों में बड़ी सचका सचका गया है। सुने तो इसके कुछ भी मूलका नहीं दिखाई देती। अब तो हमें बड़ी विचार करना चाहिए कि हम अपने भावनों को किस तरह सुना सकते हैं। हमारे बीच कहीं आई केमों में एक जोन रहे है। क्या आपका हृदय इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है? जल्दक भाव करने सुना नहीं लेते तब आपकी कैम कहा के निकल सकती है।

आपि इस समय की हृदय कितनी ही आँखों में विदेशी कणिका दिखाई देता है। क्या आपके हृदयों में अब भी वैकुण्ठ का प्रभाव नहीं हुआ तो आपने अनितक विदेशी कणिका को छोड़ा या नहीं कर कला। यहाँ तो सचक में नहीं नहीं आता कि आपके के आचारी की अपनी दुकानों में के विदेशी कणिका निकाल कर उसके स्थान में खाली की कमी नहीं भर कर बैठते। इसके हृदय में देश के प्रति सारा भी प्रेम होता तो वे बकर ऐसा करते।

बी बीन जेल में गये हैं उनके लिए हम प्रेम प्रकट कर रहे हैं। खाली की को तो आप लोग पूज्य मानते हैं, देशता की तरह हमकी आदर-पूजा करते हैं, खर प्रेम बताते हैं, पर यह सब झगरी है ना खाली की। अगर खाली-कहा प्रेम हो तो आपकी प्रमाण देश को खाली-नश कर देना चाहिए। विदेशी की हमारी बीना के बाहर कर दोषिए। खाली का ही प्रचार कीजिए। खर संत काविए। सुकाली की सुकालर अपने करवा अहमदाबाद।

आई जवाहरलाल कितना काम करते थे? उनके हृदय में कितना देश-प्रेम था। जब वे जेल से बाँटे तभी उनकी बी ने कहा कि केदा-कोके दिन विभाजित तो के को। फिर तुम हो और तुम्हारा काम है, सम्मन्धना किया करना। पर समझीये, प्रकट दिन बी कैम नहीं की। जवाहरलाल तो अपनी बी के इकलौते भेटे हैं। उनके लिए तो हमें रंज होना स्वाभाविक है।

पर हमारे किनने ही आई बदलाव में कितनी वैधमानी करते हैं। के किनना पाप कमाते हैं? वे विदेशी की विदेशी नहीं खरीदी कड़कर बैठते हैं। वे सुखों को ठगते हैं। पर रीतक उन्हें ठगता है के सुनहवार पानी हो जाते हैं।

खराब की बी हृदय बन्दो अवसर पर देनी चाहिए। अलुत भावों की बी हृदय भरने बाव बंदा केना चाहिए। यदि हम उनके बाव दबाएँ वतांव सचसे तो उसीमें हमारा खराब है। हमारे सिर के इस कंकड़ की बोने का नहीं एक मात्र उपाय है।

किनने ही भावों का कबाक है कि कीमती में जाने के ही हमारी कबाह है। क्या आपमें से कोई आजकल कीमती में गये ही नहीं। वहाँ आकर आपने सब सुभाषिक प्रमाण पाव काने उन्हें कार्य में परिणत कर देना तो आपके हाथ में ही नहीं। फिर वहाँ आकर आप क्या करेंगे। हृदये, किनने ही आई सविनय-संन के लिए वसुध को रहे है। पर क्या आप उसके लिए तैयार हैं। अगर हमारी यह तैयारी होती तो जो हमारे हमारी आई कैम में सुखीबत छेक रहे हैं अपना सामना ही उन्हें न करना पड़ता। क्या सुख की तरह आप उनके सुख में नहीं लीकते जाते। अगर वह तैयारी होती तो क्या आप खाली की कबाह ही खाली नहीं दिखाई देती। फिर के विदेशी कणिका नहीं हम लोगों में हमने निकल है देते हैं। आँखों की खाली में ही कमी नहीं होती। अहमदाबाद में तो कराही के बहुत के सुख मिलत हैं। अहमदाबाद के कोमों में किना की खर है। राठे कला नहीं एक न दिखाई देता ना। पर आज जहाँ तहाँ करके बकते दिखाई देते हैं। खाली ना खर तैयार हुई।

पुछने की बहुत से काम किये। पर साथ ही सरकार ने बांधों की विवेची करवायी की वारातो के कुछ ही रूप देखे। उनके फोटो (कामागिरी) भी उन्होंने के किये और विज्ञापन भेज दिये, वह भवाने के लिए कि देखिए गांधी क्या कहते हैं और उनके भाई-बहन क्या कर रहे हैं !

जिनके मकान में हम ठहरे हैं वे बहुत आम भेरे पात्र भाई हैं। वे विदेशी कपड़े पहनने की इच्छा नहीं रखते कि आप खादी क्यों नहीं पहनती ! उन्होंने कहा, आप सब के जाने से हमारा घर सुनीत तो हो ही गया है। मैंने कहा, ठीक है पर तो सुनीत हो गया होगा, पर आपने अपना हृदय सुनीत किया ? वह तो तनी हो सकता है जब आप अपने हाथ के कटे सूत की खादी पहनें और घर के तमाम लोगों को पहनायें।

हम लोग मोती जैसे कपास की विवेचियों के हाथ में बंध गये हैं। परदेशी लोग हमपर कितनी क्रियाएं करते हैं ! कपड़ा हमसे छपन से मांभी में जालपत्तों की चरवा का उपयोग करते हैं। पर हमें तो फिर भी वे कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं। क्योंकि सीधा बना बनाना माक मिला है, मिश्रित उड़ाने का नाम नहीं। खादी तैयार करने में तो कितनी सिरपत्ती करना पड़ती है ! कपास को कोरना पड़ता है, चुनना पड़ता है, फिर उसका सूत काटना पड़ता है, वह सब करने की तकलीफ उठानी पड़ती है। वह तो नहीं बनता। पर तैयार माक आता है उसे केना चपको अच्छा लगता है। फिर सबसे हमारा धर्म होने का रहे। हमें तो ब्रह्म माक ही प्यारा लगता है।

कपड़े के व्यापारी भी खादी तैयार करने कम काम तो कितना अच्छा हो ! जिनमें से काम करने के लिए जाने वाली बहनों की क्या शकत होती है ! व्यापारियों को यहां कुछ बड़े कः बजे से शाम के ४ बजे तक बराबर काम करना पड़ता है। इन समय खादी का व्यापार शुरू करे और हमें सूत कातने के लिए कपास के और मजदूरों से लिया करें तो वे यह काम नहीं छोड़ेंगे के अपने घर पर बैठे बैठे करें। पर जबतक हमारे अंतःकरण में अपने करोड़ों दलित-पंडित भाइयों के लिए प्रेम की प्रीति जगमगाते नहीं कमती तबतक यह प्रेम करेगा ! जबतक वेक में गये हुए छोटे छोटे बालकों के लिए हृदय नहीं द्रवता तबतक कुछ नहीं होगा।

फिलहाल तो आप सब अफेक्ट टोपियां पहने हुए हैं। पर इसके सिवा दुइरा और कुछ नहीं। शुद्ध स्वदेशी पोशियां तो नहीं बिकने की प्रवृत्ति होगी। अभीतक पोशियों के लिए 'मॉर्सेट' सेलना पड़ते हैं। इसीलिए स्वराज्य में डेर हो रही है। खादी तो पहनी जाती नहीं, पर ओशियों की और अधिनियम-अंग की बातें करते बने। एक हाथ में खादी रखिए कि दूसरे हाथ में स्वराज्य का ही गया समझिए।

बहनों की भी खादी हो पहननी चाहिए। अब तो काक पीके कपड़े जोड़ ही देना चाहिए। महिलाओं की भी मैं तो खादी ही पहनने के लिए कहती हूं। हाँ, कपड़ें रंग अच्छा न लगता हो तो उन्हें रंगीन चाहिए। कभीका रुखी और तरह से सजा लीजिए। पर विदेशी का तो नाम भी सुने से मत निकालिए। जब मुक के शुद्ध छेक दिया हो तब तो एकटा ही से जीत होती है। आप सब खादी द्वारा अपनी एकता को मूर्तक दीजिए। जब तक विदेशी कपड़ा आप पहनते रहेंगे तबतक हमारे हृदय पूरी तरह से नहीं निक सकेगे। और जबतक देवी एकता नहीं तबतक निचन ठेके निक सकती है ! और अगर निचन के तुक कहा है ?

आप हमारी कितनी बहनें तो रही हैं ! कितने भाई दुःखी होंगे ! फिर हमें तो केवल उन्ही जगह में बैठ कर बरबाा ही बकाना है। क्या हमसे इतना भी न हो सकेगा !

पर इसके लिए तो बहनों को ही हीरे पर निकल पड़ना चाहिए। उन्हें बारीक सूत कातने का अभ्यास करना चाहिए। इस बारीक नजर से अपने मकानों की सफाई और सुव्यवस्थित रख सकती हैं। ठीक वैसी ही किक हमें इस की भी रकनी चाहिए। तबपिए इस काम के लिए कुछ बहनों का घर घर घूमकर नई काम अपनी खुशी बहनों को सिखाया चाहिए। तभी हमारी उमति हो सकेगी और हम स्वराज्य के अंगों में।

हमारे मोक्षदायक भाई के घर पर तो राख-नैमक है। तो भी वे आम आकर हमारे हाथ बैठे हुए हैं। अन्ना हमें खादी पहनने का कोई कहे तो कभी वह बात हमें सब सचती है ! क्या हमारे दरबारों को यह बात अच्छी लगती है ! पर वे तो खादी ही पहनते हैं और काम भी कितना कर रहे हैं ! उनके हृदय में देश-प्रेम की कम्पक इस काम के लिए है। इसीलिए तो हमोंने राज्य छोड़ दिया है। इस से हमें मजबूर केना चाहिए।

बच, मुझे तो इतना ही कहना है। मेरे कहे सुने का मला-जुला मत मानिएगा। पर उनके अनुसार काम करने कम चाहिए। जबसे हम नहीं जाने तबसे स्वयं-सेवक बराबर हमारी सेवा कर रहे हैं। स्वयं-सेविका बहनों भी नई प्रकार जगती की जाती रही हैं। उन दोनों का काम देख कर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं हमसे नही चाहती हूं कि इसी प्रकार वे देश का काम किया करें।

मोताओं में भी कम कार्यवाही बांति के साथ हुन की। उनका प्रेम भी मैं भूत नहीं कहती। उनको भी मुझे नही कहना है कि आप अपने घर की स्वराज्य का काम में लगायें।

आपने मुझे इस परिवर्द्ध की अधिनियम बनाना, इसीलिए मैं आपकी बहुत अनुग्रहीत हूं।

कानपुर में स्वदेशी-प्रचार

उत्तर हिन्दुस्थान में कानपुर अपने ही एक बहुत बड़ी मंडी है। पर वही जिन संघटन और व्यवस्था के साथ व्यापारियों में स्वदेशी का प्रचार हो रहा है वेना समर्थ-फलकने में भी नहीं हो रहा है। ४०० व्यापारियों में केवल कुछ ही कम व्यापारियों में ही बड़ी विवेची कपड़ा न संगाने की अपनी प्रवृत्ति होती है। कपड़े के व्यापारी और उनके मुनीम लोग खुद खुद विदेशी कपड़े के व्यापारियों की दुकानों पर पहरा देते हैं। कमकुच यह उनके लिए बड़े ही योग्य की और कानपुर के लिए, तथा व्यापारी समाज के लिए अधिमान की बात है। उनकी पहरादारी का अगर केवल हिन्दुस्तानी प्राइवो पर ही नहीं बल्कि अंगरेज-पुखों और रमणियों पर भी हुना है।

पहरादारी में वह सफलता देख कर दुर्घटकलकते के बंधक केयर आफ कामर्स के पेट में चूरे कोढ़ने लगे। उन्होंने कानपुर के केयर इंडिया केयर आफ कामर्स को पत्र लिखा कि हमारे कलेक्टर आहम को दरखास्त देकर पहरा बन्द कराओ, नहीं तो आगरा और देहली तक यह बीमारी फैल ही फेक जायगी और १९२१ के अगस्त दिक्कत में जो हाजत हुई नही होगी। दिक्कती यह है कि न तो कानपुर की जनता को, न व्यापारियों, को न यू० पी० केयर आफ कामर्स को इसकी शिकायत है। ठेठ कलकत्ते के जो इसकी शिकायत उठो है उसका जर्ज फाफ ही है और उन्हीं हमारी सफलता का रहस्य है।

हिन्दू-मुसलिम-एकता

श्रीमंत जी. राममोयनाचार्य 'शिक्षाप्रत बुलेटिन' में लिखते हैं—जीवन का सचा धर्म आत्मरक्षा नहीं, बल्कि प्रेम है। प्रसिद्धा और देव इनमें से एक में भी मनुष्य-जाति की उन्नति की उपाय ईश्वरी नहीं है। मानवीय में भी तो बड़ी बात है। ब्रह्मदेव तो हमें बता कि केवल वैयक्तिक संबंधों में ही नहीं, बल्कि दो पक्षों के बीच भी हमें एक दूसरे धर्म की ओर इसी दृष्टि से देखना चाहिए। भारत में भी बड़े इसी तत्त्वज्ञान के साथ महान किया कि मानों वही वह एकदम आंतरिक स्थिति हुई कि हां, इसी संवेक के केन्द्र ही मैं जाना हूँ। श्रीमती हिन्दू और मुसलमान एक हीकर विकास के व्यापक निपटारे के लिए जाति के बाध लम्बते हुए दिखाई देने लगे। और आज संसार इस आधुनिक युग की चकित दृष्टि से देख रहा है कि हिन्दू केवल इस्लाम के प्रति उदात्तदृष्टि ही नहीं दिखा रहे हैं बल्कि वे इसकाय के लिए सब भी रहे हैं।

हिन्दुओं ने तो यह समझ लिया है कि वे सब रास्ते बच ही की ओर जाते हैं। और वे यह भी जानते हैं कि अपने मुसलमान भाइयों के धर्म, इस्लाम, की रक्षा के लिए आत्म-वर्धिकाय करते हुए तो हम मजहब, धर्म, धर्म की आशाओं का पालन कर रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों बरतों के यह जो बने हुए जा रहे हैं कि उनको मिश्र-बर्तारता तो राष्ट्रीय ऐन में सबसे अधिक बाधक है। पर अब वे जान गये हैं कि यह तो हमारे लिए एक परमात्मा की कृपा है। यह निम्नता तो हमें विमुक्त स्वाधीनता और आत्मवृद्ध करने में सब से अधिक सहायक हो रही है। और इसकी बदौलत हम को कुर्बानियां करने में समर्थ होते हैं। वे हैं, दोनों को उन मासिक धार्मिक विधियों, तथा पूजा-विधियों की अपेक्षा हमारा पुनः अधिक प्रेम से बांध देती हैं। अब तो अविद्या और जा-बन्धन का स्थान विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता में से लिया है। आशा में निराशा को बना लिया है और आज इस शिक्षाप्रत-आन्दोलन के कारण भारत एक संयुक्त-राष्ट्र हो गया है।

योरप के ईसाई राष्ट्यों के लिए भी भारत का यह शांतिमय शिक्षाप्रत संघाम दुर्ग और अंगोरा के काल संघाम से कहीं निम्न है। अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा के लिए हम पशुवक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भारत अपनी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए बल की विधियां बहाने के बड़े प्रेम और आत्म-वृद्ध का प्रतिज प्रकाश फैला रहा है। भारत के मुसलमान और उनके हिन्दू भाई रक्षा के हेतु बात नहीं करना चाहते। पर वे अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पराजित का त्याग करके अनेकन बाधनाओं को भोगते हुए आत्म-वृद्ध कर देने के लिए भी तैयार हैं। और जो भी अधिक प्रेम के साथ।

रिपोर्ट (५) इसका कि रिपोर्ट—केल २ से महाद्वारा जेक गये उनके नाम पूरे पते, किछ तारीख की गये, किन्तुने मिल के लिये गये व किछ प्रकार की उपाय हैं, किछ धारा द्वारा जेक लेने गये—बलि प्रकृति जाये तो जेक की बातें।

नोट—कमिश्नर ८०, अपने वहाँ के उन मुख्य कार्यकर्ता के साथ लिखे लिख के निज देना उचित हों, इसी पते पर सूचनाएं जानी चाहिये।

श्रीमती—केदारनाथ टंडन
कलारामा कट्टर, कलकत्ता

गरीबों का असहायता

हिन्दुस्तान के लोगों की आयु और आयवनी कसो कस हो जाती है, इसकी कल्पना सहरी की देखकर नहीं की जा सकती। पर यह हम भारत के छोटे छोटे गांवों में जाकर देखें; जो कि देखने स्तेछवों से बहुत दूर हैं और जहाँ न तो शरीर के पोषण के लिए पूरा अनाज ही मिलता है और न उबे बांधने के लिए बरछी, और न इन दोनों कामों के लिए कोई समय ही है, तो इसका कारण प्रत्यक्ष हमारी उन्नत में आ जाय। ऐसे ही गांवों में से एक गांव मन्मन्नात के अन्धारा जिसे की बाँकी लहरीय में है। यह मन्मन्नात रोड व कोई २६ मील दूर है। उस लहरीय में जायक की बेतरी होती है। वहाँ केवल एक ही-बनरानी फसक होती है। जोय ८ महीने बाकी बैठे रहते हैं। जो बायमी की रोचना मौसत आयवनी ॥ के -) तब है। पूर्वीय गांव का नाम है किनी। वहाँ कोई ४० महीने के बरके का मुसलमान हुआ है। उन्नत में ५० पर महरी के-एक बहुत बाति-॥ है। परना और करवा वहाँ पुराने समय के बने जाते हैं। इसलिये आज वे इस समय को निना कठिनाई के जागे बसा चके। आयकक वहाँ ५०-६० बरके बक रहे हैं। इन बरके और बायों पर हर एक महार ८-१०) मासिक आयवनी कर चकता है। जो बरका वहाँ गया बनाया जाता है उन्नत की नीमत किर्क १) होती है। और यह लहरी तरह काम देता है, हर बायमी दिन भर में ६-८ मन्मर का सूत कोई २०-३० लोका काय चकता है। हर एक बायमी ३८ बरके का १० मन्मर का थाय चकत है। इसकी तुलना उन्नत किर्क १) मिलती है। इस गरीबों के कारण वहाँ बायरी बहुत बलती होती है। ३८ बरके की बायरी ॥) बार मिलती है। इसका उन्नत करवा न तो विरहों के जा चकता है, न वहाँ की मिनों में ही बन चकता है। ऐसे गांव बक लहरीय में एक ही नहीं, कोई तो के बक गरी हैं। बाय भारत में तो ऐसी बलती बायरी तैयार करने के अनुकूल हमारी और बायों गांव है। बायरी को उन्नत बनाये निना चकता स्वाधी प्रचार होना कठिन है। और बलती बायरी के लिए सहरी का वहाँ बल्कि ऐसे गांवों का सहाय केना होना। किनी के इस वर्ग के यह बलती निकलता है कि भारत के देश में बरके को निरतना स्थान मिल चकता है वह किछ प्रकार गरीबों का मन्मन्नाता ही चकता है। आयवकता है किर्क उस तरह कार्यकर्ताओं का ध्यान जाने की और प्रचार करने की। जोके ही प्रथम में बायरी चकता मिळ चकती है।

कलकत्ता प्रबोधन

भारतवर्ष की असहायता डाईरेक्टरी

असहायता डाईरेक्टरी में कमिश्नर उन्नतनी गांते तथा मुख्य कार्यकर्ताओं के और कुछ न होना। केवल कमिश्नर उन्नतियों को निवास्तुष्य मिलेगी। अतः प्रतिष्ठ जिना, लहरीय तथा मगर कमिश्नर उन्नतियों के प्रार्थना है निज विधियों की सूचना, बाति प्रीप्र गांते पते पर भेज दें। (१) कमिश्नर उन्नतियों (जिना, लहरीय का मगर) बन स्थापित हुई (२) प्रांत के बीच २ महाद्वारा स्थापित करने जाये (३) कमिश्नर उन्नतियों की दूर में या अधिकार में किन्तुने बरके करपे हैं, किन्तुना माक हर माय में प्रत्येक द्वारा तैयार होता है (४) का-उन्नतियों की दूर में व अधिकार में किन्तुने, बाय, राष्ट्रीय निवास्तुष्य है—निवास्तुष्य की अन्तर्गत की दीर्घ (५) राष्ट्रीय मन्मन्नातों की संख्या व बलकी

हिन्दी
नवजीवन

रविवार, म्येठ सुदि १०, सं. १९७९

असहयोग का मर्म

अवधयोग-आन्ध्रोजन के जो लोग बाबूज हैं और जो हथका शिरोम कहे हैं वे तीन भागों में बांटे जा सकते हैं—(१) जोकर-बाइ की और उनके एंकोइन्डियन दोस्त (२) अवधल वाले और (३) हाथ के लोगों को विष-कुटुम्बिक कह सकते हैं। लौकरबाइ और उनके भाई-बेटे दूसरि प्रकार हैं कि वे अवधयोग-आन्ध्रोजन को अपने, अपनी सरकार के और अपने देश के लिए बहुत मतलबनाथ समझते हैं। वे जोकरों हैं कि अवधयोगी लोग हमारी मौखिका सरकार को या तो तोड़ देना चाहते हैं या खत्म देना चाहते हैं। दोनों दलों में व आबा की भी मन्थनी हुई है कि हमारे पास यह जायगी न इस और हमारे देखी लखे हैं बंध का बन-नाक खुदमे पावेगे। इससे ३० करोड़ जातर-भाँतियों को कुकर्म की बेचियाँ भले ही दुदरी हो, भले ही घारे संसार के लिए लगे स्वर्णना को और कुछ-भाँति का रूप बिकारों देना हो-पर हमारी तो रोटी बकी जायगी-किर यह येन की बंधी कैसे बकीय होगी ? बाके छुआक जस्टिफिकेशनों के बलापर मकर नहों रहना होगा। खिलको बाबू जस्टियों के पास खडा करेते हैं, मेक-मन्थियों की तरह जेमें मैं हुं ब देते हैं, बख्सी की तरह हमारे पीछे और कद देते हैं उनके बलापर बैठना होगा, जबकी मरजी के मुताबिक बकना होगा। मिटिया वीर और साहि कोय के दुम्बर गोरधन कोय बाबू देखन्दी कैसे ज्ञान कर सकते हैं ? इसी लिए वे इस आन्दोलन को अपने सामर्थ्य का बहुत मानकर लकडा लिये तक व खूबे देने की कोसिस कर रहे हैं।

मरम-मरम के जोय हय आम्होका को 'कारुण्य' मरमका और 'आपत्ति' का बापक मानते हैं। अंगरेजी साम्राज्य की कलकत्ता के निवासी इनकी राय में, भारत की तरफ़ी नहीं हो सकती। भारत की इन हयक को 'हाकत है कहे है खरी की हाकत कहे है और मानते हैं कि वह अंगरेजी के द्वाराण का हयक है ना तो निराला के ना राजनैतिक सुख-दुखि और सुखीय है हे अंगरेजी की निमत-छायापर कर के की छुट छुटके निक काली 'कली' के मुता मरम करे हैं। मरमा पीरन और परामन निवाला के सुनाय कली कलते है। हे कहे हैं-मरमा के देवे बाँके को अंगरेज लोग है-निमित्त परामनिक है। वहे मानक कहे है 'मरमाय के निमित्त'। निमायती कलती की होनिना कलकर, कलमाय की येमती कर के, कारुण्य-मरम की येमती कर के कलकत्ताय के निमित्त साम्राज्य और निमित्त मरमा को बहुत मरमा कर दिया है और भारत में कलकत्ति और मरमाका का बीच की निवा है। इन्कीए निमाय कलती कलती सुख को पाय कलवा की मरमा। कलते है इन्में परकर का निमा निमा और के रहे हैं।

सिखों को हमने विष-कुहासा कहा है। अब हमों-
आमोंक में दक्खिनी संस्कृति, दक्खिनी भाषा और दक्खिनी मान्यता
के प्रति शिरोधार्य आग्रह और आस्था-एक विशेष प्रकार के आग्रह
हो रहे हैं। ये कहते हैं, भारत-विष-कुहासा-आम को खोखल

संस्कृत राज्ञीय भाव वाप्य कर रहा है। वह वैदिक अपना है
अथ बाह्या है। दूसरों से तो हमने अग्रजोप्य ज्ञान अपना है।
संसार के लोगों से आज्ञाएँ सब दूसरे से लक्ष्मणोप्य ही लीया है।
इसका पुत्र-पुत्र-पुत्र विप्रे और वज्र-संसार के सामने है। सारे
संसार की सम्पत्ति और स्वतन्त्रता पर यदि हमने हुए लक्ष्मणोप्य
भावा की सम्पत्ति और आज्ञाओं की भी चीज नहीं है। लक्ष्मणोप्य
भावाभावाधी और परोपकारी तो अपने पुत्र-पुत्रों की भूक कर
दूसरे के हित में बड़ा तत्पर रहता है। भारत स्वयं ही अपने
को-पुत्राव समझ रहा है। वह अपने को आज्ञाएँ समझने लगे,
वह वह आज्ञा है। इसलिए सभी सम्पत्ति और अपने सम्पत्ति
पुत्र का पुत्र समझने हैं, अग्रजोप्य नहीं है। और वह समझ कर
ही अग्रजोप्य की दूर से ही लक्ष्मणोप्य रहते हैं।

[illegible][illegible]

१. व्यापारी के साथ सहयोग और दुकानों के साथ सहयोग अत्यंत महत्व का पर्व है। इन्हन में तथा प्राथमिक व्यवहारों में हम इसी तरह के सहयोग करता करते हैं। इस व्यवस्थित में यह कम जो व्यवस्था व्यवस्थित और औद्योगिक आधार में बात यह व्यवस्था और व्यापारी व्यवहार में ही दक्षिण किया गया है।

३. इस धर्म का वाक्य यही कर सकता है जो निर्मल-हृदय हो। इसलिए मायाशुद्धि इस आन्दोलन का वाच्य अंग है। मूल को रक्षित करना, उसके लिए पलायन और प्रायश्चित्त करना, प्रतिपत्ति और शत्रु को भी प्रेम करना मायाशुद्धि के ही अंग है। जिसने महाभोग के पिछले कुछ महीनों के इतिहास को देखा है वह मनुष्य वाच सकता है कि महाभोगियों ने इस जीवन में बहुत प्रतिक्रिया कर ली है।

४. इसमें अकस्मिकियों का बड़ा वास्तविक है। इसीकी प्रेरणा का जन्म-मरत भी कहते हैं। विष-कुटुम्ब-आम इस आर्थिक बक के विकास की एक सीढ़ी है। अन्नी भारत में क्या राष्ट्रीय भाव की सीढ़ी तथा भावगत नहीं हो पाया है। अन्नी के विष-कुटुम्ब-आम की बातें रमणीय और अल्प नके हैं तो; पर वे "पुनश्च वार्ता रम्या" की ही तरह हैं। कल्याण के बोझे चौकामा एक बात है और एककी जगहें नीलम में उल्टा-गम-नरिती का रस विचामा सुखी बात है। एक चित्तनी आवाज है सुखी वरणी की कलिय है। अकस्मिक भारत स्वतन्त्र और एकदाह नहीं हो पाया तबतक वह सुखी राष्ट्र के सामने यह आह्वान देता रहता है :
"युवा सुखी को क्या मोहमें दे सकता है ? युवा सुखी को केहे आवाज कर सकता है ? हाँ, कार्यात्मिक संसार में आवादी का बहुमन कल्याण तो आवाज है; पर नहिं स्वस्थता ही ही हम उसे बहुमन करने की तरी यह आवादी है। हाँ, सुकाम समकाले के भी में ही अनेकों आवाज समकाल है वहक कल्याण।

५. इसमें करम-बल है, प्रेम-बल है। इसलिए संकुचित राष्ट्रीय धर्म को इसमें स्थान नहीं।

१. जड़ियाँ इसका मूल है। इसलिए इसके अ-प्रत्यक्षा और अ-क्रांति की जरा भी कायांका नहीं। यानी ज़मीन-काक है। तबतब-प्रत्यक्षा है। जंग जड़ियाँ का पूरा बंधन बंधन नहीं है। इसके कहीं कहीं शास्त्र-भंग हो गया करता है। पर इसका आवरण और अन्तिम लक्ष पूर्ण शास्त्र की ज़ारी मनुष्य-शास्त्र का ऐसा है। जड़ियों के ही बंध पर वह सम्भवनीय है।

७. इस आन्दोलन का उद्गम धार्मिक भाव से हुआ है। पिछला और बंशा-उपनिषद् आदर्श को दूर करने के लिए इसका मूल बुद्धा है। पीछे से वह अनुभव होता है कि धार्मिक भाव के सिद्धे सिद्धा ऐसे अन्धकार का मूल भागे न होना अत्यन्त है उस बड़ी राजनैतिक आशय भी मान लिया गया और स्वतन्त्र भारत का निर्माण सामाजिक अर्थ से हो गया। सिद्धांत यह है वर्ग-भाव है, यहाँ ईश्वर के प्रिय अन्ध है, जब का एक अन्धकार की अन्धकार में से हो सकता है!

८. **स्वाभ-स्वाभ और सुखाप के कठ-कठ हवाये गजाल**
 हैं। इस प्रसिद्धी को अपना बैरी या मुकाबल नहीं बना
 जाता था। वह, शक्ति इसके कठ और गजाल के सब माणों को
 गजाल कर उसे पक्ष के अनुग्रह बना देता था। इसी
 सुख-सुख का श्रीमंथन व कर के-प्रसिद्धी के मानोसा को
 पूरी तरह सुखित कर के-सुख नहीं छोड़े हैं और कठ कठ
 कर छोड़े हैं। हाँ, इसके अन्तर्गत अन्यथा और स्वाभ-स्वाभ परिलक्षित
 समस्त को गजालों पर, इस दुस्मिती को अन्तर्गत लक्ष्य छोड़े हैं। जो
 सब इसके विरोध बना है। कहीं-कहीं माण क्यों हैं।

१. **कर्मविहीन**—यार्म अर्थात् कर्म काही एक आदौतम का एक विद्वात्-व्यक्त्य है । इसका एक अर्थव्यवस्थ है । यह वैयक्तिक आत्म का ही वर्म अर्थात्, प्रत्येक वैयक्तिक का वर्म है । वैयक्तिक आत्म के ही विद्वात्-विद्वात् कर्मका संस्था वर्मों और अर्थों की वास्तविकता है; अर्थात् अर्थों-वैयक्तिक के ही वर्म ही वे वर्मों संस्था वास्तविकता

की बात है जो उनके बड़ा तैयार हो चुकती है। भारत में इस प्रयोग के बहुत हो जाने पर संसार में इस वर्म का फैलना आसान होगा। सभी संसार की जगह इस कीर बिखरी थी।

[illegible]

नवग्रहयोग के तथ्यों के विवेचन करने का यह प्रयत्न हमने किया है—इस माता के कि निकट वह के योगों की महत्ता समझें हुए हों सके। तथापि हम जानते हैं कि इसका कारगर प्रभाव तो स्वयं यह रहन कर के इन किष्कम्भों के जलधार काच्यक करने हैं। शिव प्रकाश ग्रन्थों जीवन का सर्व है इसी प्रकार न-ग्रहयोग भी जीवन का सर्व है। ग्रहयोग वैद्य के साथ और नवग्रहयोग वैद्य के साथ। यह समाप्त निबन्ध है। यदि प्रसिद्ध के योग दश रहन को समझें तो उन्हें नवग्रहयोग में भी प्रवेश न सिद्धाई है।

टिप्पणियां

पंडित भोतीकाशजी नेहरू

अनुपमाता में अष्टदीप-आन्दोलन के प्रायः महाप्राय के
 महानर्तकी श्री ए. मोतीलालजी नेहरू 'हिन्दी स्वयंसेवक' का एक
 सच गावों के हाथ में पहुँचने तक स्वतन्त्रता की तपोभूमि से
 लौट आयेगे। उनकी अगुआई की प्रशस्तता में श्री जी.
 रामगोपालाचारी 'यंग इंडिया' में लिखते हैं—“हरी सहाय
 में काजों कोनों की यह पतुनब होना कि हमारे
 जहाज का कर्णधार शिक गया है। कुछ ही दिनों में पश्चिमघड़ी
 के आराम की अवधि समाप्त हो जाएगी। जेत के जल्लातक की
 उगई भारत महात्मा गांधी के जिवा और 'आत्मसं-अपन'
 अग्रदूतका के सिना सुना दिखाई देगा। बहुत कम लोग ऐसे
 आत्मसं-उठे हैं जिन्हें आकाश रुझाई के बीच अवधे मौलिक
 अतिमकुण्डों और अतिमकुण्डों के उठ के नैदान में सेवने
 का उत्तराधर प्राप्त होता हो। श्री आन्दोलनकी और
 अतिमकुण्डों की तरह यी मेरुकी की ओर यह नौच
 प्राप्त है देना इस समय की-आन लका कर बाड़ी
 प्रभा का काम पर रहा है और यह नीच के काम के रहा है।
 नरुं शास्त्रिक रीत रही है, जिसके हमारे प्रतिपक्षी के उठ रहे
 हैं और उनकी अवधि यन्त्रा गई है। वे तो अतिम के हव हल्ल
 की कमल की नहीं रहे हैं। तथापि क्या अन्ध होता यह हम
 पंथिवा का स्वागत करते समय साथ की अपेक्षा और ही
 अन्धता जान करके दिखाते। इन्हें पंथिवा की तनुदरती अन्ध
 व होते हुए की उठे अपने अन्धता यन्त्रा में हव कुछ का
 अन्धता करते हुए क्या रहे होंत। हरे यन्त्रा है कि अन्धता
 की बाध, तथा भी पंथिवा के उठते हुए हमारी सम्पूर्ण क्मा
 के बीच सिवा किसी अन्ध की आकाश और अन्धते हैं, तथा
 व अन्ध-अन्धों में अन्धता के उठ सहान वंशी की अन्धतन्त्रि
 व अन्ध अन्धों में अन्धता सहान गावों आये।

कौन्सिल का बहिष्कार और वे० देसायि

कलकत्ता और मद्रास के इन्सिड मैता देशमक संगोपराय देशपाण्डे हाल ही में कलकत्ता की लोक मोज कर बरखा जेक से आये हैं। जेक जाते समय आपने अपने तमाम सम्पति देश के नाम पर लिख दी है। मद्रास में इन दिनों महाभारत के प्रकृति कार्यक्रम में परिपूर्ण करने के सम्बन्ध में जो अग्रिम चर्चा हो रही है उसके निर्णय का भार आप ही पर डाला गया है। हाल ही में 'नवजीवन' के प्रसिद्धि के भारावणों के बहिष्कार के सम्बन्ध में आपने कहा है "न तो विद्वान्त की दृष्टि से और न देश की सीमाएँ हाकत को देखते हुए ही मैं भारावणों में जाने की बात की पक्क कर रहा हूँ। यह कि सरकार अपनी समन-नीति का एक पक्ष में किसी तरह के मोर-फरार नहीं कर रही है तब हम अपने कार्यक्रम की पूर्ति में कैसे कामी रह सकते हैं? सरकार तो टेंढरी रहे, पर हम कौन्सिल में जाय-इसे में देश की बर्फी से बर्फी नेजली समझता हूँ। मद्रास की लोक में बन्द हैं, कलकत्ता, काकाजी, देसायि, देहलीजी आदि मैता लोक में हैं, हमारे १०-२५ हजार नौजवान लोक में हैं, ऐसी हाकत में हम अपनी टेक कैसे छोड़ सकते हैं? असहयोग-हड़ताल में भारावणों का बहिष्कार बहुत ही फलक हुआ है। उसे जान इस कर की रेशा अपनी कमाई पर पानी को देने के बराबर है। इन समय इस पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं देश की हानि ही देखता हूँ। यह चर्चा एकधारी बन्द हो जानी चाहिए।

भारतवासी के चुनाव की आती एक घात है और यह सरकार चाहे तो इस नीति को और भी बड़ा सकती है। अतएव इस घात से समय बिताने की अवस्था यह हम महाभारत के रचनात्मक कार्यक्रम में दृष्टिगत से कम जाय तो चुनाव का समय आने के पहले ही सरकार को कुछ जाना पड़ेगा। मुझे तो मान्य भारावण की चर्चा करने के बजाय यही विचार करना अधिक जरूरी मान्य होता है कि महाभारत की जनकी इच्छा के अनुसार किस प्रकार चुनाव जाय।

असहयोगी यदि भारावणों में जाय तो सारे देश की नेज्यती हो। फिर हमारे प्रांत में मद्रास-मद्रास का विद्रोह हुआ हावरा फिर से बड़ा हो जाय। इसके सिवा हमारे कीमती से कीमती आरम्भ ही इन बात भारावणों के काम में फँस जायेंगे बिचरे जवला के संगठन का रचनात्मक काम जनकी सेवाओं से बंथित रह जायगा। यही नहीं, बल्कि यह जनकी सेवा के प्रतिनिधि भी कर जोय भारावणों में बैठे और उस हाकत में जनता समितय संगठन करे तो उसका नैतिक प्रभाव भी बहुत कम हो जायगा। बिच जल को हँस काट गिराना है उसी पर हमारे आरम्भ कैसे बैठ सकते हैं!

दो बातें ही इस हड़ताल के अनुभव से तथा कः महीने तक एकांत बैसन कर बाहर जाने पर मैं निश्चित रूप से यह देख सका हूँ कि असहयोग आन्दोलन किसी तरह से सफल नहीं जायित हुआ है। क्या लोक के बाहर और क्या भीतर, जिस कोयों में इस हड़ताल में कुछ बड़-छट्टन किया है उनमें बिच जिन कोयों के मैं सिद्ध हूँ उन्हें मैंने य तो निराश देखा न अकबोश करते हुए या हिचकिचाते हुए देखा। मैंने तो उनका बरखा देखा हुआ ही देखा है। मुझे तो निश्चय हो चुका है कि इस आन्दोलन को इसी दृष्टि से काय बहाते रहने में देश का सबसे अधिक फायदा है।"

माई देवदास गांधी

बहो जहाँक असहयोग आन्दोलन की पहुंच दे रहा वहाँ माई देवदास का नाम सिना नहीं रहा है। संयुक्त प्रांत कुछ समय तक तो उन्हें महात्मा गांधी के साहबनादे के नाम से पहचानता था: परन्तु अब तो वह उन्हें अपने एक और नामक के नाम से पहचानता है। मद्रास में उन्होंने एक साक तक हिन्दी-अवधार का काम किया। वहाँ के लोग उन्हें एक तेजस्वी अवधार के साथ से जानते हैं। परन्तु माई देवदास की सेवा-सेवा नहीं से छूक नहीं होती है। उसके आरम्भ का इतिहास भी समनकाय जी गांधी ने 'नवजीवन' में दिया है। हमारा खयाल है कि जनकी किरीक अवस्था की बातें हमारे नौजवानों के लिए बहुत शिक्षा-दायक होंगी।

भी समनकाय की कहते हैं कि देवदास किसी मद्रसे में पढ़ने नहीं गया। एक बच्चे सिना-मेरी की तरह वह वहाँ से निकली है वहाँ से सिना प्राप्त कर लेता है। कठकपन तो उसका जेको में ही बीता। कितनी ही चीजें इकट्ठी कर के अपनी जेब में छिपे पूरा करता। बड़े होने पर वह संग्रह करने की आसत ज्ञान का संलय करने और विद्वानों की सेवा कर के उनके पित को सिनाये की कालछा के रूप में बदल गई। सेवा देवदास की पाठशाळा दुर्गे: सेवा बरखा बलाहा हुआ, सेवा बरखा जेक-दुर्ग है।

सिना आसिका के मद्रासी, हिन्दी, गुजराती, गोरी, लोके, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सारासिनों से बसा हुआ पर बालक देवदास की पाठशाळा थी। नियम के अनुसार पर का काम करने में देवदास हमेशा यावबाल रहता। कहीं जेरे हिन्दे में काम कम न आ जाय और वीं अपने सारियों की ईर्ष्या का पात्र न हो जाय, इसका उसे बड़ा ध्यान रहता। बच्चों पीछना, पानी भरना, लकड़ी काना, बरतन मकान, आदि सब काम वह अपने साथों कड़ों से कुछ अधिक करेता। उसके पिताओं के भिन बड़े माराक रहते। ये गांधीजी को बराबर जेताना करते कि इन सिन-सिनिन लकड़ों को पर मैं सर कर कभी बड़के की सिन्दरी बियाकते हो? इस पर ये जवाब देते कि वीसा अपने जेबनाय के अनुसार जमीन में से इस चुबता है। देवदास की कमन की है हमेशा जांचते रहते और उसके अभिव्य के विषय मैं निरन्तर रहते। कुछ समय तक पड़ाई चलती; फिर कितने ही दिनोंक बन्द रहती। राम के प्रार्थना के समय रामायण, काव्योदय, मागवत आदि के पुजे हुए अंग पड़े जाते और जवर पर चर्चा होती। बड़, इसीमें जनकी शिक्षा के मुख्य भाग का समावेश होता था।

ऐसा करते करते खत्याह खत्याह का आखिरी अंक आ गया। देवदास के बाकसिनों में से १६ वर्ष की अवस्था बाके सब लोग जेक में आ पहुंचे। देवदास सब वाहता था कि लोक जाय; पर वह १४ वर्ष का था। लोक न आ सका। तब औरों के साथ साथ जनकी का वह निश्चय किया कि जबरक जेकी, कोय निश्चय प्राप्त कर के बापक न लौटे तबक सिना बमक का मोहन सिना जाय और जपकाने में काम किया जाय तथा यही अवधार इस निश्चय को निवाहनी थी। आता:काक न बजे कठ कर रात को बजे कोने तक बाकक देवदास काम में लगा रहता। हाथ मुँह भोजक कोटें चर्चों को बजाता। फिर मारता करके जपकाने में जाता और वहाँ कम्पोज करने से रुका कर मेज का साय: सब काम ८ घण्टे तक बजे प्यास के साथ करता। प्रार्थना और व्याह के बाद आठ बजे रात तक पड़े सिनाता। कोई २ महीने तक यही काम रहा। इस बालक की इसनी मरद के सिना वह जपकाना, जो कि

निर्जन हो गया था, कैसे चलता ? वह सब भाई देवदास के लिए एक सभ्य राष्ट्रीय विचारों के प्रमाण था। उसके बाद जिन जिन संघों में से वह गुजरात के सब पूर्व-विद्या के प्रकाश हुए।

आज भाई देवदास की पुतायी शरंका तुम है। उनके हाथ के पड़े असीतक सिद्धे न होंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत कष्ट की सभा में मिलने पर अस्वीकार प्रकट किया। वह उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति के लिए ही किया, अपनी बच्चे शिक्षाने के लिए नहीं। अब है, भाई देवदास की राष्ट्रीय शिक्षा उनकी राष्ट्रीय सेवा में ही पूर्ण होती आई है।

सरकार और शिक्षा

यद्यपि आत्मिक सरकार अपने विरोधियों को, अग्रहयोगियों को, तथा आप्रत कोनों को खुले तौर पर अपने की कोशिश कर रही है, और शिक्षा के कर रही है, तथापि इसके हमें यह बरा भी न समझना चाहिए कि उन्हीं ने हमें अपनी पुरानी नीति—“सुंद मैं राम बगल मैं छुटी” वाली नीति—बिल्कुल ही छोड़ दी है। उसकी नीति तो अनेक-रूप है। जहाँ जो काम है वे करी पड़ी। वह तो जानती है कि “जो पुत्र दिग्गजे से मरे साहू करे देय ?” इसीलिए पहले कल-उपकर, मेह, आभय, आदि का प्रयोग कर देखने पर फिर अन्त को भय का सज्ज उठाती है। जब वह भी नेकाम हो जाता है तब उसका का बोल बचती है। बात यह है कि पंजाब खर भाग उठा है। वह उसे अच्छी तरह पहचान गया है। और सरकार भी इस बात को बुर जानती है। पर “हुजिया के सबसे अधिक निम्न की बोल” जिन कुल किये नवीं शिराह होने लगे ? पहले पहले उन्हीं अपनी मोठी नीति का प्रयोग कर देखा; पर जब कुल हाल न गयी तब हमन का आभय देना पड़ा। पर अब यह देख कि वह बोर प्रान्त तो जरा भी पीछे हटता नहीं दिखाई देता, वह बल में पड़ गई है। अब वह उसका का नाट्य कर रही है। अपने कः मई के एक प्रस्ताव में वह महासभा के सदस्यों को पुनःजाने के लिए कहती है कि आप तो शांत रहिए। हमन तो सिर्फ अकाली-सिक्खों का ही किया जा रहा है। भागे चलकर वह सिक्खों को यह नेक समझ देती है, कि आप यह बहुत दुरा कर रहे हैं जो इन आन्दोलन करने वालों का साथ करते हैं, जो सिक्ख नहीं हैं। यह कहती है कि आप ऐसा कर के केवल सिक्ख-भाति को ही आपस में नहीं उल्लेखें, बरन् धारे प्रान्तभर को आपस में पंजा-हेग और उनकी शांतिपुत्र प्रगति की राह में एक बड़ा विघ्न बना कर देंगे।

फिर सरकार सिक्ख-भाति पर अपने किये उपकार गिना कर कहती है—देखो हमने आत्मिक कोशिश से अपनी सत्ता जानबूझ कर हटा ली, सुन्ने-मंदिर की तस्मिन् है ही, सिक्ख-भाति को गुजराती के सिक्ख से कैसे कैसे सुप्रति कर दिये हैं, आदि।

इन सब उपकारों से सिक्ख लोग नहीं भांति परिचित हैं। वे जानते हैं कि लाखों काकेन से अपिचार मिश्राने के लिए उसे निरन्तर विरपन्थी करनी पड़ी थी। एक भाग तक काकेन यह रहा था। तमाम भोक्तर लोगों ने एकदम अपने हस्तीके पेश कर दिये थे। तब कहीं उसे सब काकेन से अपना हाथ मिठाक देना पड़ा। तबभी नेबारे भोक्तर लोगों की तो सरकार का रोपना बनना ही पड़ा।

सुन्ने-मंदिर की कुंजी देने के लिए भी सिक्खों की कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ा है उसे वे भूलें नहीं हैं। अब

मायके में पकड़े गये कई सिक्ख तो सरकार की इस अनोकी कृपा का एक अनोक्त जेलों में बन्द रहे हैं।

गुजरात के सिक्ख में सरकार ने जो अनुग्रह सिक्ख-भाति पर किया है और कर रही है वह “हिन्दी नवजीवन” के पाठकों से छिपा नहीं है। वे उसे किसी पिछले अंक के “गुजरात-काण्ड” में पढ़ ही चुके हैं। सरकार को अच्छी तरह पार पचना चाहिए कि केवल पंजाब ही नहीं बारा भारत इस बात की अच्छी तरह समझ गया है कि साथ बाहे कितना ही टेढ़ा-सिक्ख बनता रहे; पर जिस के सुंद तो उसे सीधा होना ही पड़ता है।

गुजरात प्रांतीय परिषद् के प्रस्ताव

उड़ी गुजरात प्रांतीय परिषद्, आर्गव, में जो प्रस्ताव पास हुए उनका कार नीचे दिया जाता है।

१—उत्तर, कहिंसा त्याग और कल-बहन ही देश की सन्तति का सचा मार्ग है। अतएव सर्व को पुनः इन अनुस्यू शिक्षाओं का तन, मन और बचन-से पावन करे।

२—देश के सर्वश्रेष्ठ तथा अनेक छोटे-बड़े नेताओं की निरपतारी पर देश ने जो शांति रखी, इसलिए उसे गन्धवार। कांक्षित अग्रहयोग ही हमारे प्रिय भवन की शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है।

३—बतखोकी-देहकी निर्णय पर इस सभा का पूरा विश्वास है। रचनात्मक कार्यक्रम जबतक पूरा न हो तबतक गुजरात सन्निव-भंग करने के अपने हक का उपयोग न करे।

४—कोशिक के बहिष्कार पर इस सभा का पूरा विश्वास है। सर्वोत्तम प्रजा का शिष्ट है।

५—गुजरात में सभी जादी-जवार अच्छी तरह नहीं हो पाया। इसलिए गुजरात के नवतरी लकड़े के लिए भी-भाव है कोशिश करें तथा गुजरात की नवी जादी ही पहनें।

६—हमारा जो मित्राने के लिए सब समितियाँ तथा राष्ट्रीय संस्थाएँ कोशिश करें।

७—अग्रहयोग तथा सूरत को जनता से यह सभा संतारित करती है कि वह परिस्थिति पर गौर से विचार करके सरकारी मनु. कमिश्नों को कर न देने का निर्णय सौर ही करे।

८—सरकारी तथा सरकारी बहायता से चलने वाली पाठशालाओं पर पहरा रखना अपनी आवश्यक नहीं है। पर लोगों के द्वारा कृषि से उनका बहिष्कार करा के वही राष्ट्रीय संस्थाएँ बलर कोकी जायं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार के लिए महासभा के सदस्यों को घर पर पुनः कर जनता को राष्ट्रीय शिक्षा का महत्त्व समझाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठशालाओं में काल्ना पुनया आदि बातें बलर पढाई जायं।

गोरों का भ्रम

क्या विलायत के गोरे अखबार और क्या यहां के गोरे कमचारी भारत की वर्तमान शांति का गलत अर्थ लगा रहे हैं। गोरे अखबारों ने ईरैक में यह प्रकार बताया छूक किया है कि गांधीजी के कैद कर देने से भारत में अग्रहयोग आन्दोलन आखिरी बांध खींच रहा है। कोई कहता है बस, गांधीराज तो रघातक को चला गया। कोई कहता है—धाराओं की सकलता लख दिखाई देने लगी है। हमारे भविष्यवा दाकी मधोदय की बांधे बातें राय देते हैं कि वर्तमान शांति का अर्थ यही है कि लोगों ने समझ लिया कि अग्रहयोग से ऊँच होता जाता नहीं। दो एक गरम पत्र भी ऐसी ही राय रखते हैं। ऐसी हवा में यहां के गोरे पत्र और गोरे जपिकारी भी ऐसे ही खयाली पुलाव पकाते हैं तो क्या आश्चर्य है ! पर यह उनका सरासर भ्रम है। अग्रहयोग-भंगा की कानून-भंग रुपी तब मारा बरखोकी के रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा रोक दी गई है—इस उद्देश से कि काफी शक्ति संयोज हो

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १

आहमदाबाद, आषाढ वृषि २, संवत् १९७१
रविवार, सावकाळ, ११ अत, १९२२ ई०

अंक ४१

सूरतमें पूज्य कस्तूर-बा

स्वाधीनता के समर्थों में बहुत समझौता देखा जाता है। जिस के नेता समझौता पाता को देना-मिठाका किया गया; पर समझौता बहुत पत्नी ने समझौता काम बराबर जारी रखा। भारत में भी वही हो रहा है। अली-मोहम्मद को देना पाता ने अपने और दुनों का काम बंद न होने दिया। वही अली महम्मद को निरपराधी के बाद पूज्य कस्तूर बा मो महम्मद का कार्य वही प्रसार आगे बढ़ाने के लिए अविश्राम परिश्रम कर रही हैं। हठोरवाद मोहम्मदों को भी ने अपने अविश्राम परिश्रम से उरसाह प्रदान कर रही हैं।

आमद की प्रत्यक्ष परिकल्पना होते ही सूरत के कार्य-कर्ताओं का निर्माण हस्तकार कर आर जारी गई और वहां के कार्यकर्ताओं के उरसाह का बढावा।

आपने सूरत की जनता को तात्तों नदी के पुत्र मुक्ति पर भी समुपदेश दिया उरसाह वार इस प्रकार है—

माइवी और बहानी,

करीब डेढ़ मास पहले मैं यहां आये थी। तब मैंने अपने कादी के साथ मैं बहुत कुछ कहा था। वही आप भुके न होंगे और आपने अपने पैर भी कुछ आगे बढ़ाये होंगे। आपको ऐसा ही करना भी चाहिए था। अब वह समय समर्थ करने और आत्मबल देने का न रहा। बार बार समर्थ क्या करना? अब तो अपना काम कर के ही विश्राम चाहिए।

भारत कितना दुखी है, किस तरह क्या दुखा है, यह आप जानते ही हैं। पंजाब तथा हिमाचल के समर्थों के भी आप अनिश्चित नहीं हैं। जो माई जेक में गये हैं वही से कितने ही वहां कोनाए रहते हैं, वह भी आप को कहने की जरूरत नहीं। अब तो आप को विश्राम में ही रखा हो का खुशी है वही का भ्रष्टाचार आप कीचिए। हमें न तो बंदों की और न बाहर ही की जरूरत है। हमें तो विश्राम करना, कुछ कादी बुनना, और वही की पहनना है। वह हमें तो इसी प्रकार कुछ स्वदेशी की कोनाए कर विश्राम की कच्चे को देखना है का बंद देना चाहिए। इन मामलों के बीच पर सूरत और अहमदाबाद में

विप्रेतों का बहुत आया। मामलों में वही वही कादी देवी तो गई, पर बहुत कम। जब के हमारे हमारे माई जेकों में कुछ ठंडा रहे हैं तब यश हमें ऐसा ही करना चाहिए। मुझे तो यह बन आपकी कड़ी तक नहीं जाती। अब तो किसी के कहने की भी जरूरत न होनी चाहिए। हमारे विश्राम में देना ही जमान पर कुछ दई हो तो विश्राम दिये बिना नहीं रह सकता, खरीद पर कादी ही खरीद विश्राम देनी।

विप्रेतों काका देवने वाले पैरे का राना राते हैं। पर मेरा यह कहना है कि माइवी, अहमद के समय अपना उपाय मैं मुहम्मद के समय आप क्या करते हैं? वह, वही समर्थ कि वह अहमद का ही समय है। विप्रेतों की छवि नीर। वह कादीय बन जाए तब देवाकी भी बनाए। इसी तरह स्वराज्य सिंकेन। मोनी के देना करार हमारे यशों पकना है। वर आप विश्राम में हैं। क्या वह ठीक है? हरएक जिले को अपनी की बनाई कादी पहनना चाहिए। वही मैंने कठिनाय न तथा और बंद में भी कहा। माइवी, वही उपाय की सोपनी की वही जगह महल वही हो गये फिर मिठाका के लिए स्वाम ही कहा है। काको की अपनाए, बरत स्वाज्य सिंकेन।

× × × ×

वही दिन एक महिला-बना भी हुई थी। उपायका का स्वाम सूरत जिले के नेता, माई उपायका, की देना पाता को व्यर्थ किया गया था। करीब १०० बहनें बना में पथरी थीं। वही कोई पकाव बहनें तो कुछ कादी के ही बन बहने थी। एक ही बहने विप्रेतों काको भी पदन कर आई थी। वहां भी बा ने एक जोड़ा पर बहुत आपन किया। आपने कहा—

बहनों,

अब जापान और रुब के बीच में कुछ बक रहा था वह तोयों की लीनने की माटी रिकवां अब बतय हो गई। एक भी न बची। कामती हो, उर समय जापान की जियो में देना की कबायत किंव प्रसार की थी? उन्हीने अपने सिर के बाव—उन्हीने का लीनन विश्राम की रिकवां बनाये जाने के लिए कबायत दे दिये

ये। तो क्या हमारे अपने देश के लिए बरखा भी न बरकाया जा सकेगा? क्या अपने हमारी भाइयों को सुखने के लिए हमसे अधिक और बहानी बरानी?

महाशुद्ध के समय विराटत मैं जिनो बारू-गोले बनाये जायेंगे। क्या हमसे सुल लगी बारूद गोले भी नहीं बनाये जा सकते!

बहनों, भाई बहादुरबाबू तो उनकी माँ के इकलौते बेटे हैं। वे जेल के छूटकर आये तब उनकी माँ ने उन्हें कुछ आग्राम करने के लिए कहा। पर उन्हें आग्राम कैसे सुझा सकता है! उनके दिम में तो बड़ी अपने बीच हजार जेल निवासी भाइयों के कठों के होने वाले दुःख की प्रकाश बल रही थी। उन्हें आग्राम और विधायित कैसे सुझे! वे तो माँ बगल पूरे। बगल को बिदेसी कपड़े पोछने के लिए आमह किया। और फिर जेल गये। हमें भी ऐसी हल्का कानो चाहिए कि हमारे पुत्र भी बहादुर बनें।

सुलत मैं ऐसे कितने ही भाई-बहन हैं जिनकी महारानी में बहुत शक्ति है। उन्होंने इनके जेल जान के कारण कितने ही बगल-निबगल, रयाग और मत करना बंद कर दिया है। पर इस रयाग और संयम के साथ साथ कर्तव्य-परायणता भी है। तो स्वराज्य का मार्ग निश्चया छोड़ा हो जाय?"

× × × ×

इसके बाद पूरा सा मन्त्रीमण्डल गये। मन्त्रीगण देखीराज्य में हैं। पर वहाँ खादी प्रचार, महात्मा के बरस बनाना तथा विलक-स्वराज्य-कांक्ष में धन देना आदि राष्ट्रीय काम-डोंक चल रहे हैं।

मन्त्रीगणों में पारसिणी की आवाही अधिक है। स्वर्गीय दादाभाई नौरोजी यही कहते हैं। वहाँ के पारसी राष्ट्रीय काम में अच्छी सहायता देते हैं। वहाँ सामकी जो सभा हुई उधमें पूरवता है कहा—

यह तो दादाभाई का गाँव है। वे जबतक जिंदा थे तबतक वे हमपर हाथ रखकर कभी पड़े न रहे थे। भारत का पुन मिटेन छुट के जाता है, यह बात उनके दिममें हमेशा गुना करता थी। और उसीके कारण स्वराज्य का बग करते बहने उन्होंने अपना देह छोड़ा। इसका होते हुए भी पारसी-भाई जगन्नाथ अपने कर्तव्य को पढ़ाने नहीं मगे, यह देस कर सुले गुला भाखम होता है।

पूरा दादाभाई की पीली पेरिन बहन आनकल खादी की पहनती हैं और बम्बई में देश-सेवा के कामों में लगी हुई हैं। वे देखी खादी नहीं पहनती। इसलिए वे नीचे चराने की नहीं मान्य होती। वही प्रचार बहों के पारसी भाई-बहने खादी पहनें तो हमके भी बहपन में प्रकाश लगी बल सकता। पारसी बहने तो हस्तकारों का सम्रा काम कर सकती हैं। फिर मैं यह देते मन्त्री कि आपकी बरखा बनाने में बलकता न मिलेगा।

महाशुद्ध के समय मैं आपने सरकार की कितनी सेवाये की हैं! बम्बई में बहन बाबकी पेटिट के वहाँ सभिकी के कपड़े लीकल निम्न बड़ा कारखाना चल रहा था। तब तो आपने कुछ भी फासा छटा न रक्का। फिर आग आपकी भांखे बनो नहीं खुलती? अमरतक आपने निवासी कपड़ों का मोह क्यों नहीं छुटता? अब बरखा बलाके समय आपकी सुनरी बनो आ पेरती हैं। आप अपने कपड़े तो खर ही की कैली दा। फिर खर ही कपड़े गुन भी की तो कितना अच्छा हो!

अब भाइयों की ओर मैं क्या कहूँ! गांधीजी तथा अमी भाइयों ने आपकी बहुत कुछ कह-सुन रक्का है। पर अबसा आपके मित पर कितना अजर पड़ा है! सुले तो भाखम होता है

कि शहरी में मानो कोई-सेकाम रोग छुल ही गया है। कल मैं सुलत मैं थी। वहाँ सुनकमने के सुल सुले आम निवासी कपड़े पहन का गांधीजी और पंजी पर बहार हो कर देस के लिए आमह बना रहे थे। देखकर सुले बड़ा दुःख हुआ। मैंने एक लम्बी लॉर केकर, प्रन-में बोला "इत तरह भारत को बग स्वराज्य मिलेगा?"

भाइयों, जब ती लौकल खादी की टापी से काम न चलेगा। आरको तो निमों की बनो कोशिशों में छटना पड़ेगी। आप तो आम-ही हो सिर से पेर तक छुल खादी पहनने का मत पारन करो।

खादी-भाइयों की उदा माता कहती हैं कि वह मैं नहीं खादती कि स्वराज्य मिलने के-वहकी मेरे बेटे बाहर आवें। वे सुली हैं; पर ता-मी स्वराज्य के लिए देस के कोने कोने में पूरा रही हैं। तो आप तो अपने २० हजार भाइयों की सुनने के लिए खादी का ही जप कासिए और स्वराज्य मिलने तक हम तक न लीजिए।

परमात्मा आपकी सद्गुहिके में और मोह के सुक करे।

टिप्पणियाँ

लखनऊ में महा-सम्मिति

लखनऊ की महासभा-सम्मिति की कार्यवाही के सम्बन्ध में अमरतक जो सभाकर देमिक प्रभो में बने हैं वे प्रायः लखनऊ और लखनऊ हैं। महासम्मिति द्वारा अधिकारों का वे अमरतक सिर्फ प्रधान प्रभो-में के साथ होने की सभर आई है। वे न के सिने करते हैं—

(१) महात्मा गांधी के कारावास पसार महासम्मिति की यह पहली ही बैठक है। महासम्मिति ने अपने घोषित और कार्य के संदेश के द्वारा मनुष्यकाल की जं-केना की है बने यह मार्ग काती है। भारतीय जनता के अधिकारों की अवल में साने के लिए महासम्मिति के द्वारा प्रवर्तित अधिसूचना अमरतक पर वह दुबार अपना निवास प्रकट करती है।

(२) यह सम्मिति स्वामी अदामन्द धीमत् करोखिनी साबल, भी इन्दुबाल बाजक और वे-गंगाधराल देसायों की एक सम्मिति नियुक्त करती है। यह सम्मिति अमरतक कहाने के माइयों के मदर के लिए एक लम्बी तजब करे और फलदाइ इधमें ५ लाख रुपया तक खर्च करने की गुमानब रक्का जाव। धीमत् पं० मोतीलालजी नेहरू ने इसविषय में के विवर में नीचे लिखा प्रस्ताव उपरिस्त किया है। अमो-कल पर निचार और निवार को रहा है—

"महासम्मिति की ओर से तमाम आकामक इधकों के बन्ध कर देने पर भी देस के भिन्न भिन्न भागों में निवारक की ओर से पडा तेज दमन हो रहा है। इसलिए इस सम्मिति की राय है कि

(१) देस को अपनी माँगें पूरी कराने के लिए सविनय-अंग का अवलमन करना पड़ेगा और तदनुसार वह प्राणीय सम्मितिों से कहती है कि वे ३० सितम्बर १९२२ तक अपने रचनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए जीरोकोर से प्रयत्न करें। वह समय पर सम्मिति देस की स्थिति पर निचार करके इस प्रश्न का अनिमित निर्णय करेगा कि सविनय-अंग शुरू किया जाय या नहीं।

(२) दूसरे, समाप्ति माहोय के अनुरोध किया जाय कि वे कुछ सज्जनों को अमरतक कर दें जो बरे देस में पूरा देस के अवस्था को भांखे और १५ सितम्बर १९२२ तक उधकी निरीट पेश करें।

गुजरात में पितृ " हरिः ॐ "

महामा गांधी पर हाथ नारने के कोई २॥ महीने बाबू बन्धन-भरकार की मेहर-नजर फिा मुबारक पर रहें हैं। आनंद-परिवर्त में मुमराय के शिष्य को देख कर शायद उधका जायद शिक उठा है। मुमराय के कार्य-कर्ताओं ने प्रसिद्धा की है कि आगाधी रिवाजी तक कादी-प्रचार का कार्यक्रम मुमराय में पूरा फिा जाय। बन्धन-भरकार शायद इसे खहन न कर सकी। उदने मुसल के शायी नेहा और धारदोधी संभाय के कलान ओ दवाकमी आई पर पहले हाथ जाक फिा। मुसल के मस्तिस्त्र-ने कपड़े धुव फिा वयो तुहने के देक बन्धी के लिए एक हवाक का मुचकका और एक एक हवाक की दो बयावते न ली जायें ! श्री दवाकमी की 'बद बकनी' स्पष्ट ही है। शिख भरकार के नहाँ देस की सेवा और प्रया का नमनत 'बद बकनी' गावी-गावी ही उदने कलकतीय कल की रहीं हैं। बयावत देवा तो ठीक, उदने तो बहनाय तक करन शायी पाप है। बोपय में भी हतना पापू-हनन करने बाके कोय शायद ही सिके। श्री दवाकमी ने कपनी छकाई नहाँ की। फलतः बन्धन १ वर्ष कैद की सजा सिा है। बन्धादू के हथ 'बर्थ के आनर' के लिए हन उन्हे बसाई देवे हैं।

हल्के वर ही महात्माजी की 'यंग इंडिया' अखबार पर
बनवाई हुई। 'यंग इंडिया' जिस नवजीवन सुदृगमय में उभरता
है उसके सूत्रधार स्वामी आत्मदामोदर, सुदृढ़ प्रोत्साहक जयकृष्ण
प्रभु;—है भगवांजी, विनिष्ठा प्रोत्साहित करने वाले 'यंग इंडिया' की
भूतपूर्व सम्पादक श्री वीर कुरेशी के नाम की वाष्पकारी हो चुका
है तथा प्रकाशक प्रोत्साहक बालक! भाई देहाई राजेश्वर से निरस्तार
हो कर यहाँ काये मये है। राजेश्वर के आश्रय में ये विपत्तिस्थिता हुई है।
'यंग इंडिया' में महात्मा बोधा तथा मोक्षान्द छद्मत मोहनी
की वजह दीजाने पर जो दो छंद निकले मये हैं—Weighed
and found wanting और Exciting Disaffection—
इनके सम्बन्ध में यह पढ़ो—पढ़नी हुई है: छन्दों १३, अक्षरी १३ ता.
को नास्ते की ही सुनवाई हंगो। वहीमे का अनुमान तो पाठकों ने
कर ही लिया होगा। करकार कानून की जोड़ में भय-प्रयोग
के द्वारा जोनों के हृदयों में राजभक्ति पैदा करना चाहती है।
क्या वह नहीं जानती कि दमन और अजि का सम्बन्ध तो १६
का था है।

बाढासिमोर में अत्याचार

बाबागिनोर में वहाँ के मन्नाब साहब द्वारा किये गये प्रस्ताव पर जोरों-शुम्भ की बड़ी बुरी खबर आई है। मुनकर रिक्त बूझ सकता है। बाबागिनोर उपराज में एक छोटी सी देवी दिखावट है। देवाकाश एक्केली में है। गोप्रा के बाबागन है। मही सुख है। मन्नाब साहब का राज है। जवान भावनी है। वहाँ "बाबागिनोर कोश-मन्नाब" बाबा की एक चार्मजैमिक रचना है। बाबागिनोर की कोश-बाबागन का भेष इन्हीं संस्था को है। बाबागिनोर में बाबा ७१ प्रयास हुआ और वरले बलने कगे। यह मन्नाब साहब को सदान न हुआ। मन्नेने लोक-मन्नाब के सात काम करने वालों से बसलाने और मुकक के तखक किये। मन्नेने देवे से इनकार किया। वे जेक सेने गये। बाबा मन्नाब देवेने है।

अब पवित्र करने के लिए जरा सा भी धो न मिलने पर
 बैथियों ने लंबा हाक कर दिया। गांव वालों ने २१ या २२ मई

को हस्ताल डाक दी । ५ दिनों तक ककावर पूरी हस्ताल रही । दिन्द्-मुसलमान सब एक हो गये । मरीजों के लिए एक एक दुकान खुली रही ।

वहाँ के दीवान श्री नारायणदास की बेजा कारवाही से कोब पहले ही नाराज थे। अब लोगों ने यह ज़ाहूर भिदा कि दीवान नारायणदास दीवानगिरी के अहमदादर से बिले जायें। बर १० तारी, के सुबह के लुम्मा की बाढ भले लगी। भाँव के बाँरो लोहा पनाहल है। उबले फातक बम्ह कर लिये गये। शराबो पर तोपे लका दी गई। भाँव कीक के अथीन छर लिया गया। पानी का मुख कुंभा और तालाब भाँव के बाहर है। वहाँ जाना बम्ह कर लिया गया और छत्र पर भँगी बैठा भिले गये। कोमो का नहाना-भियान, पानी जान, ठडी जाना सब बम्ह दी। गोवा। छारा भाँव कीक के अम्बर केव दी गया।

गंगाब साहब जीब की दृष्टि के साथ गांव में निकले। एक हुकान के बेंत का चंकर उठा किया। फिर क्या था? विशाखियों ने निजकई देखा उसीको पीटना शुरू किया। लोगों ने बचपवत हुकान में छुआई गई। कोई २००-२५० आसमियों की बस्तो और ५००-७०० की सागूनी मार पड़ी होगी। जादी के कपडे और बर बजा दिये गये। न हिन्दू, छुर वगैरे न मुसलमान। ठेका निकले के एक बायी कारंकरती की मोहकाल पंथा बड़ी शान्ति का संरक्ष लेकर पहुंचे। आा बाबासिंहों वजा पविस्त्र के रूप मिले जपवेसन के सारपति हा चुके हैं। पर बाबा आजी की दुर्गति की गई; हय कायब-पत्र जीब लिये गये और भागक दिये गये।

वही बाट-खिन्नोर में नवाब साहब अपने मजदूर के साथ
हो तो खन्ने प्या-भोरी-मुस नही हो सकता वेहा कि अन्नभोरी
में आना हुआ है। जो राधा पन्नामन्न होता है वही विना विचार
रिजया को इस वेदों में पिठवा सकता है। सिव पर भी प्रजा ने
पूर्ण क्षांति मानी। वेहा में इस समय हिन्दू-मुसलमान दोनों
क्षिण कर शांति-युद्ध बन्ना रहे हैं। इस दिन क्षांति का उपदेश
विना जाता है ऐसे समय में एक बेसी राधा, बेसी दीवान, बेसी
फाज और बेसी पुलिस को अपने ही भाव्यों पर इस प्रकार
पशुवक का प्रयोग करने की बुद्धि कहीं हो सकती है! पर जिनों
का हो लोग गुनागो का ह्वादा बन्ना रहे हैं उनमें कौनसी बात
असम्भव है?

प्रत्येक राजा को इस बात में अथवा पुनर्वास मानना चाहिए कि अपनी उद्योगी और मान्य प्रजा का आधार और विश्वास प्राप्त कर के खबर पर हाथ डेरे। प्रजा को ऐसा विश्वास कर निर्भर करके निःसम्भर राज्य के। राजा उद्योगी रहा हर तरह से करेगा। अतएव ऐसी प्रजा पर पशुपत का प्रहार करने में कौन ही बहादुरी है? वह तो एक नाकड़ी की कर सकता है। पशुपत के एक क्षण के आगे भले ही मनुष्य इस बात पर अन्त को वह भी उड़का करी ही जाता है।

ब्रह्मविनोद की प्रज्ञा से हमारा यह सिफारिश है। कि यह
 प्रज्ञा एकदम की सच्चे दिल में प्रकट करे। जिस प्रकार बेबी
 प्रज्ञा अंगरेजी प्रज्ञा के आगदोमन से अलगदा नहीं रह सकती
 उसी प्रकार बेबी ब्रह्मज्ञ अंग्रेजी ब्रह्मज्ञ के अलग से छुड़ा नहीं
 रह सकती। और बेबी ब्रह्मज्ञ तो बनी हुई ब्रह्मज्ञ है, कमजोर
 है। जाननी प्रज्ञाश्री की यह बातों है। प्रत्यक्ष का तो यह
 सिद्ध ही है कि शितनी तापक कर, रतना ही शुद्धा अधिक
 होता है।

बरेल्ले की न भुक्ति

स्वदेशी का प्रत्याग यों तो कहते हैं महात्मा की विरोध बैठक में ही पाव भिजा गया था; पर उसके अनुसार अच्छी तरह कार्य शुरू होने को अभी सिर्फ १ ही मास हो पाया है। तथापि इस समय हम अन्तर जर्मनी प्रति पर यही ठेकर ठहर कर बिचार कर लें तो आगे पैर बढ़ाने में हमें बड़ा सहयता होगी।

कपड़े की आवात की मात्रा बोल करने पर हमें दिखाई देता है कि कुछ कपड़े की आवात का ५० हिस्सा इंग्लैंड के आता है। इसके द्वारा नंबर है जागन का। वह कुछ आवात का २० हिस्सा मेजता है। पर औद्योगिक जगहों के आगत संख्या १० रुपये का कपड़ा मिलाया है ही करीबत है। सैकड़ा पांच रुपये का आगत है और छोटे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इटली, हॉलैंड, आदि देशों से करीबत है। पर आभूषण कपड़ा ही भारत के बाजारों में पैर बसाता हुआ दिखाई देता है।

सन १९१४-१५ से १९२० तक सूत की आवात बढ़ती ही गई। पर मत दो क्योंकि वे तो बह इतनी बढ़ गई है कि खितनी पहले कमी देखी गयी थी। वह नीचे दी गई तालिका से पाठकों को स्पष्ट दिखाई देगा।

साल	सूत लाख रनमें है
१९१४-१५	६२०.८६
१९१५-१६	६००.४२
१९१६-१७	२९०.५९
१९१७-१८	१९०.४०
१९१८-१९	१८०.०५
१९१९-२०	१५०.०९
१९२०-२१	४००.३३
१९२१-२२	१००.१२

पाठक जान गये होंगे यह १९१९-२० में सूतकी आवात सब से कम हो गई थी। पर अगले ही साल वह एकदम त्रिगुनी बढ गई और दूसरे साल में तो करीब चौगुना तक आ पहुँची। इसका कारण देश के लिये हुए स्वदेशी-मन के सिवा और कुछ नहीं। देश में एकदम खिबर बेखिर उपर कपड़ा बुनना शुरू हो गया। देखी मिठें और सावकर करते बड़े पैग से कपड़ा बुनने लग गये। इसका स्वाभाविक फल इसके सिवा क्या हो सकता है कि सूत की आवात बढ़ते ही कपड़े की आवात बढ़ जाय, ठीक हुआ भी यही।

सन १९१४ और १५ में २४४५०.६६ लाख गज कपड़ा बना था पर अब बढ़ते बढ़ते यह १०८९०.७८ लाख गज तक आ पहुँचा है।

पर इसके होने यह न समझना चाहिए कि हम काफी निरव पा रहे हैं। इसके भी कारण हैं।

एक तो यह कि इसके बढ़ते सूत की आवात बेहद बढ़ गई और दूसरे यह कि हमारी धनरशि तो अभी तक उड़ी प्रकार परदेस बढ़ी जा रही है। इसका कारण यह है कि सूत तथा कपड़े की कीमत पहले से अब करीब पाँच गुनी बढ़ गई है। यह भावको इस तालिका से स्पष्ट दिखाई देगा।

साल सूत की कीमत	गज कपड़े की कीमत
५० पंज की	१ पंज की

१९१५-१६	३०	८६
१९१६-१७	१५	६४
१९१७-१८	१५	४७

१९१८-१९	६५	३५
१९१९-२०	४	२१
१९२०-२१	३५	१८
१९२१-२२	५	२६

इसका तो बर्त यह हुआ कि पहले तो हम १२-६ करोड़ रुपये सूत और कपड़े के लिए बिदेशों में भेजते थे, उसके स्थान पर अब ६०-३ करोड़ रुपये भेज रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि गये साल को अपेक्षा इस बात हमने कुछ प्रगति बकर की है। क्योंकि १९२०-२१ में तो आगत १०३-८ करोड़ रुपये अपना शरीर डालने के लिए बिदेशों में भेजता था। उसके तो यह आशा हो गया। पर उपर सूत की आवात त्रिगुनी-चौगुनी बढ गई है। आज भी भारत कपड़े के बिषय में करीब करोड़ बतना ही पराधीन है। पर निरास होने की कई बात नहीं है। क्योंकि वे तब भी कुछ पराक्रम कर ही दिखाया है। क्योंकि अगर बिदेशी सूत और कपड़े की कीमत भी गिर गई है। साथ ही जाने की तबकी भी आधी हो गई है। ये दोनों बातें बरके के एक में कुछ कम बरकर की गयी है। पर हमें तब भी यादिक न भुन चाहिए। क्योंकि बिदेशी का तो माँगना बना रहना ही हमारे लिए कनहावक था। कमजोर सस्ता डामा हमारे लिए एक भारी संकट है। उसके बढ़ने होते ही हमारे कुछ स्वदेशी कपड़े की बहुत हाली पहुँचती। बिंदी भी चीज की सस्ता करके बाजारों पर अधिकार करना तथा उस पैग की विचारन को बढ कर देश तो इन पक्षियों बनें की ब्यापार-नीति हा है। इसलिए हमें सन्धान हो जाना चाहिए। पहले माँ हूँ नीति के हम सिद्धार हो चुके हैं सिद्धार मनीषा अजीतक भोग रहे हैं—अपना स्वयं बला, योग्य की तो कर इतन बना विनाम पैग गुलाबी में दिन काट रहा है। उसके कपड़ों पूत भूको मर रहे हैं, जेग पूव रहे हैं। हमारा किन्ती ही माँ बहनों की इसके कारण अभी सज्जा को अलग रखकर पापी पेट के लिए उन गल्लरी मिनों में, सड़कों पर, मिठो कोढ़ने, तथा सूखी कितनो की बगल बजरा के फिर मारी मारी बूबना बचना है। और बड़ा उन्मर बाँर किनवा कितनो जाऊँ आती हैं पंमत्ता दि जनें हैं अस्तु; दूध सब बुद्धिशी की एक साथ दूध भारत के फिर बरका ही है। हमें अमां यह तो बिगार ही जोड़ देना चाहिए कि काही नहीं हो। हमारा प्रभाव बढ़ेह तो यही होना चाहिए कि परदेस से सूत का एक तार माँ भारत में न आने पाये। और वह तनें बंद हो खेला जब आगत में बरका बर्बतपो हो जायगा। जब बरके के सूत के धागे बह बरनाई में टिक न सकेगा। और वह भी एक ही मास के लिए नहीं क्योंकि इनसे से इन बिदेशी बिकियों की अकल टिकाने नहीं जायेंगे। इतने दिन तो वे सुडसाह उठा कर भी-बनयी नाक काट कर जो-हमें जगजगल करीगे हमें तो अब बरके को ही निरस्तानी बना देना चाहिए जिवने आगे की कमी खकी दाल यहाँ न चलने पावे। और यह बात अगत के लिए असम्भव नहीं है, बरिच निककुल स्वयंके है। महीन कपड़ा पहनने लाके भी बरजायें नहीं। एक ही दो वाक में यही बरका और कपड़ा आपको हुना सुँवर और महीन कपड़ा दे सकेगा कि आप सुख हो जायेंगे। पर आपको जानी ठहरना होगा। यह सुख का असामान्य भोग है। अमां पहना ध्येन नो है बिचन प्राप्ति बरके बाव सब कुछ। इसलिए जलपान हा चाहिए। बरका खूब चाहिए। इसी में निरव है।

न भूलिए

तारीख १८; गांधी दिवस

स्वाय और मार्पना का दिन

हिन्दी

न व जी व न

रविवार, अक्टूबर २, स. १९७१

अत्याचार का उत्तर

हैस में समनय-संग के लिए पुनः बहती ही जा रही है। जनता की यह अब अनिवार्य या मासूम होता जा रहा है। पाठकों के हाथ में इस जंक के पहुँचाने के पहले लखनऊ में विहासमयि इस प्रश्न पर विचार कर चुकेगी। सगरा इस आन्दोलन के साथ खिप प्रसार सल्ल कर रही है यह अब अग्रणी होता जा रहा है वहाँ तो ना रिहो के सिद्धिच अरंभिक और बन्मसिद्ध अविहारी में भी बाधा आनी जा रही है। देश में बातो और ऐसे सिद्धि विमर्श के रहे हैं कि इन अत्याचारों के कारण कैद को बाढ़िन करने के अर्थों को सेवन करने के लिए देहवी में उल्टे अर्थों तथा महाभाजों के उपायन के प्रति जनता की भ्रमणर बड आधान होता जा रहा है। सड-सीला की भी एक सीमा होती है। राष्ट्रीय गणति के पुन में जनता के बन्मसिद्ध अविहारी में साकर का इस्तेमाल कहाँक सडन किया जाय, इधकी भी एक हद होती है। उध सीमा के बाहर जब यह हस्तक्षेप हो जाता है तब तो यह अवहनीय हो जाता है। तब तो किसी विनायक कार्यक्रम के न होने हुए भी केवक आत्याचार का कोर ही जनता को जेनो का बाढ़िन करने के लिए विवक्ष कर जाता है।

रोम के इतिहास में एक बार रेडिखियन लोगों के अरानाओं के आचार हो कर ऐवेनर लोगों ने रोम वाहर की छोडकर एक डेडकी का आचार किया-था। यह एक संगठित रूप से अवहनीय करने का पुराना उदाहरण इतिहास में है। पर शक्ति तथा युद्ध के समय भी ऐवेनरों की सेवा तथा सडवीय रेंडिखियोनों के बहुत उधवीगी एवं आग्रहक था। इस्लिए उध समय यह पता गया कि संगठित रूप से अवहनीय एक शास्त्रिय क्रमि पंश करने के लिए तोम पर तात्कालिक उपाय है। उध समय रोम एक छ तारा राज्य था। ऐसे समय शास्त्रिय अवहनीय तो बड़ी एक रूप वाचन कर सडती था कि सडकी प्रसा का एक भाग आत्याचारियों को छोड कर इस निषम से उगहे अलग आकर रहे कि बबतक पुन हमारी शिक्षावर्गों को रक्षा न कर ने तबतक इस पुनहे अलग रहने इलाय धर्य में जा दिहरन को आडा है उधका भी मूक-मूला सिद्धान्त बड़ी है। अगर किसी युद्ध में युधकमानों को अपने धर्य की आधुनो के अनुसर बमने की स्वीकृता न हो तो वे उध स्थान या राज्य को छोड दे और बाकी उगहे ऐसी स्वीकृता हो बने बायें। गवीय और उधे वागरीक नो इराक राज्य की शक्ति होते हैं। इस्लिए उधका अत्याचार क्षेत्र से हट जाना ही उग्यें अधिक स्वीकृति कर सडना है।

हमारे समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए दूसरे चेहों को बचा जाना इस अत्याचार और अत्याचार के उत्तर का बग अत्याचार उपाय है। दुनिया की मौजूदा हालत में देशान्तर-मनन के लिए उचित स्थान मिलना भी अवमनन है। और बने बने मोक और छुपों को एक देश से दूसरे देश को जाने में भी शिक्षों और शक्तियों हैं उनका भी या ना नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह सब है कि अनिवार्य हो जाने पर आस भी ऐसा देशान्तर-मनन होता है; जैसा कि पूर्वा योएर और देशान्तर याचनर को पटनाओं से प्रकट होता है; परन्तु भावत के लोगों के लिए तो यह रास्ता विच्छेदक रहा हुआ है। पर हाँ, एक उपाय है और उधका और बाकार बाकी की जनता को खर हो कर सीमा रही है। यह है जेनो को भर देना। पर कोम अक्षर इवका मतत अर्थला केते हैं वे इते अविहारीयों को परेधान कामे की एक बाक समझते हैं। पर अक्षर में देखा जाय तो इवका मूक आचार भी यही अवहनीय का तार है। यथवि आयुक्त समय में देशान्तरवाच के लिए किसी दूसरे उचित स्थान का पाना मुश्किल है यथावि इसी विरोधी सरकार के राज्य में भी ऐसे स्थान हैं जहाँ वे कोम बाकर रह सकते हैं जो यह समझते हैं कि इन राज्य या समाज के अंश न बनकर इमान के साथ नहीं रह सकते; और ऐसे स्थान खर कानून ने ही अलग विभाज कर सके हैं। ऐसी जगहें कीम की हैं; जेकालीयें। बाकी बाकर काम अपनेको अत्याचार के सामने काम-उपाय करने के मुक्त कर सकते हैं और आत्याचारों राज्य या समाज के अपनी सेवायें हटा ले सकते हैं। इस तरह एक बडा ताहार में अपने मोचित्रन लागों के उधे बल्लहा हो जाने पर और जेक में बने जाने पर काई भी छाप राज्य या समाज के विनो तब अपना काम नहीं बका सडना। जेक में या कम बरहती बरना जाता है यह उध आचार और मोचित्रन लोगों के सडवीय बा काम नहीं ले सकते आर ऐगों का सडवीय ही तो राज्य का जीवन है।

व्यक्तिगत समनय संग बकी उध कोटि का समीक्षण है। इसके लिए प्रेरण करने वाला हेतु जिमाना ही छुड और सडक होमा जनता की उधका फल आपन होगा। यह छुड से छुड रूप में अलग घवीय किया जत ता उधका आध्यात्मिक महत्व इतना प्रबल है कि वह कभी घारे राज्य या सडपता की अनीति और अपर्य का मास कर सडता है। कवितन कानून-संग तो एक धर्य-धर्य है। यह केवल बहुदुरी विधान के लिए अववा कोरे पक्षासिधान के आयेस में कर बैठने का काम नहीं है। उध अवस्था में तो यह सिद्धिच बर्य होमा। खिब मनुष्य का अंगारता बड कहना है कि 'मैं जा काहता हूं यह है अपने देश के लिए इयाज, लेकिन बिना अंगारता के बाहर रहने या जेक में रहने ह' दो बानों में से मुझे तो यह दूसरी यात अपने जीवन के मुक्त के लिए बेहरन मासूम होती है'—यह व्यक्तिगत कानून संग के लिए उर्वना योग्य है और यह इस भावना से हमारे अन्तरे से बरहे बाई यह जेनो में परेशा करे तो उधकी वैकिर्वा बने अंगारता के विषय विवि हो बायें।

(संग इतिहास)

सी. गजगोपालाचार्य

जेक-मिवासियों का पुनरागमन

पुनरागमन के समाचार इहं, मनीमलकी ने.र. मारन केक महाभावा स्टाकस रेंगयेंपु हक के पुन था विरजः दाध, और महारा बाबा के पुन अ इरिक्क गाँवो जेक से अरानो अपनी कारावाच की अवधि पूरी कर के फिर अपने १ कार्यक्षेत्र में आ उरलित हो गये। इस हृदय से उनका स्वागत करते हैं।

संसार का तारनहार

विद्यामो से निकलने वाले "पुनिता" पत्र के प्रसिद्ध संवादक पादरी जॉन डेन होम्स ने महात्माजी के निराशासक के हाल अमेरिका पहुँचने पर, मई १२ मार्च को, विद्यामो के प्रायः-संस्तर में भी गांधीजी के महात्म्य पर एक संतर प्रवचन किया था। उसका सार नीचे दिया जाता है—

"पड़ोसी जहाँ अब भये वहाँ एक धार महात्मा गांधी के निरास में कहा था तब संसार में वे इतने निरास नहीं हुए थे। पर आश्चर्य तो संसार के तमाम अवधारकों के सब के पहले पृष्ठ पर उनका नाम बड़े अक्षरों में पाठकों की दृष्टि को अपनी ओर खींच लेता है। "म्यूसाई बर्ले" नामक प्रसिद्ध पत्र ने अपना होमिशर संवाद द्वाता भारत में इस महात्मा के तथा इसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। अब वह मोठ आया है। और वह हमें भारत के उस अज्ञान महात्मा के अमृत कार्यों का सुना सुना कर चकित कर रहा है। महात्मा गांधी एक साधारण आदमी थे। इस स्थिति से आत्म से संसार के सर्वोत्तम पुरुष कहना उचित नग्य है। उनकी कति अमर हो गये हैं। महात्मा गांधी जनता के नेता और उनके प्रतिनिधि हैं।

पंजाब के जयपुर हत्याकांड के बाद उन्होंने सरकार का साथ छोड़ दिया। तब से वे स्वतंत्रता के सभे सुधारों बन गये। आज वे भारत के सर्वोपान्त नेता हैं। मर जा महात्माजी ने भारत का कार्यक्रम एक कर के अपना नेतृत्व अपने हाथों में रखा। आज भारत के आर्य-विपक्ष गांधी हैं। गांधी की अज्ञात भारत की आवाज है। और गांधी को सिर्फ़ गांधी मानो वही की देख गांधीजी का महात्मा अमरान और अवहेलना है।

कारण ने हमन-न सिर्फ़ अवलोकन करके अपने अरंभ में ही है। हमन को विचार संसार में कहा हो ही नहीं रहता। वही भरत में ही हुआ। आन्दोलन बढा ही गया।

किर सरकार को सुधारों को सुधारों की मज्जा। देश ने सुधारों का बहिष्कार किया। संसार का यह स्थिति हा गया कि भारत विद्रोह शासन को निमकुल नहीं चाहता। बहिष्कार तो सबको इस अन्तर्गत की प्रवर्तनी ही था। कापी ही उनके इस महात्मा आन्दोलन के नायक को संसार की दृष्टि में ला दिया।

मेरा तो क्या है कि इस पूर्ण महात्मा के ज्ञान से जो धर्म होना ही जा रहता है यह और किसी से नहीं हो जा सकता। जो हमनी परिवर्तन और निष्ठा से परिचित है उनके लिए ता महात्मा गांधी का नाम तारक-मन्त्र है। पर उनकी केवल एक चेष्टा के नेता की दृष्टि से बना बहुत भारी भूष है। ज्ञान का नेतृत्व तो उनके जीवन की केवल एक ही पट्टा है। किन्तु ही नाम रहने के मद्दम मद्दम नेगाभी के साथ उनकी तुलना करते हैं। पर वह भी उनकी भूष है। महात्मा गांधी में एक या विरोधना है कि वे अहिंसा के बकर स्वराज्य केने जा रहे हैं। यह बात हमने किसी चेष्टा के नेता में नहीं पाई जता। और हम हमें आर एकना काटिए कि जब आदमी गांधी के रूप से मद्दम कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करता है तब उसका महात्म्य विश्व जनीन हो जाता है। यह केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि तमाम मनुष्य-जाति का आध्यात्मिक उन्नत करता होता है। इतीउर महात्मा गांधी की तुलना साधारण नेताओं से करना भूष है। वे तो कम्प्यूटियर, काबोड्रे, पुत्र, काबोड्रे, मरम्भ पंगर और यहाँ में तो इजरायल-मसीह की चेष्टा के हैं। एशिया महात्माओं की, चर्माचों की भूमि है। हर दुग में समय समय पर ऐसे महात्माओं ने उसे अपने चर्म से पुनीत किया है। हर तरह आज महात्मा गांधी ही उसे पुनीत कर रहे हैं। महात्मा ईसा-मसीह के प्रति मेरे हृदय

में अत्यंत उच्च स्थान है। पर आज मैं इस महात्मा की वृद्धि के साथ अपने हृदय के सर्वोत्तम स्थान पर बैठाता हूँ। इन ही महात्माओं के जीवन में आधर्म-वैभव का सम्मेलन है।

इतीउर भारतीय जनता की हृदयी भक्ति बरकर है। वे सब महान् देश के केवल राजनैतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक नेता हैं। इतीउर ईसा-मसीह की तरह ये भी कहा जहाँ जाते हैं जहाँ, जहाँ कोय इनके पीछे पीछे के लिए, इनके वाक्पुत्रों को पीछे के लिए, जाते हैं। जन्म-मिच्छा जनता की सब पर आर जितनी भक्ति है उसकी भूतकाल में किसी भी महात्मा पर उसके जीवन-काल में नहीं हुई थी।

इस महात्मा में ऐसी क्या बात है जिसके लिए भारत की तमाम जनता की उन्नत इतनी असीम भक्ति है? उनका जीक जीक भी कोई चित्तकर्षक नहीं है। सुद्धि में भी वे टास्टराय जैसे अवधारण पुत्र नहीं हैं। वे कोई बड़े भारी वक्ता भी नहीं हैं। पर फिर भी उनके आशनों का असर वहाँ की जनता पर बाढ़ का छा कम करता है। तो वह जीवन की चेष्टा है जिससे वहाँ इस तरह उनकी पूजा होती है? वह है उनका असीमिक हृदय वाक्पुत्र। उनका जन्म एक ऐसे उच्च कुल में हुआ जहाँ उन्हें हर तरह के ऐसी-आमा मिल सकते थे। विद्या भी जाती उच्च ही दी गयी थी। आर विलासत से बैरिस्टरी का इम्तिहान पास करके अगे। पर इसके बाद उन्होंने वह काम किया जो बहुत थोड़े आदमियों ने किया हुआ और कर सके। क्या वे साधारण जन-धर्म का त्याग करके बड़ा नाम कमाने के लिए बलीपार्जन तथा कर्त्तों की छद्म पर चढ़ने को? नहीं, वह तो साधारण आदमी की महात्माकांक्षा है। मोहनदास ने क्या किया? उच्च विद्या में उन्नत करने के यत्न वह नीचे ही नीचे चढ़ने लगा। अपने ऐश्वर्य-भारों को छोड़ कर जन-साधारण में निवृत्त कर उनकी तकलीफ-मुक्ति के लिए आश्रय उठाने में आनंद बनाने लगा। उन्होंने निराश कर दिया कि संसार में एक भी ऐसी सुखीवत बाकी न रहने पावे जिसका है इतने अज्ञान न कर लें, एक भी अज्ञातार न बचने पावे जिसे मैं न खल दें। अमृत आशियों के भी वे दूर रहना बरबात नहीं कर सके। उन्हें बाई बना कर उन्हे सिन्ने चुलने में वे बड़े हँस रहे होते। जाँच वह कि मनुष्य जीवन के जीवन से जीवन अज्ञानों की वृद्धि के लिए अज्ञान किया और उनके सुधार का बोधा बढ़ाया। किसी बात की सुधरी को करने के पहले वे उन्हे हल कर निकालते और जनता, सरकार, समाज, जाति के रूप को नीरसपूर्वक बदल करते। इतिउर आदिता के वरामध-पुत्र का वर्ण-विचार सुंदर है। वहाँ भी हर एक आदमी का आत्मन करने के लिए वे ही सबसे अगे होते।

पहले पहल जब उन्होंने 'मोटी चारन की बह बढना भी किन्तु हृदय-स्पर्शी है? बात यह है कि जब भारतीय महात्मा गांधी की ओर देखते हैं तब वह हमें दूर से कस्ता सिक्के नाम नायक नहीं दिखाई देता। वह तो मानो उन्हे अपना बना आई और सदा मित्र भाव्य होता है, जो हर बात में हमने सिन्ने नहीं, बड़ा बाध देता है और उन्नत दिखाकर आगे के चकता है। इतीउर महात्मा गांधी पर बरना की इतनी प्रगाढ़ प्रतिक है।

महात्मा गांधी ने का-बहुत तपस्या और त्याग के सिद्धांतों को अपने जीवन के बहुत ही असीम काल में समझ लिया था— नहीं कोय किया था। उन्होंने वह आचरण किया कि वही आदमी संसार में सर्वोत्तम हो सकता है जो हमने को कड नहीं पड़ता बल्कि हमें कट और विचारों का समन करता है। और तब से हर महात्मा सिद्धांतों की आप अपने चर्माच के द्वारा दृष्टि आ रहे हैं। उन्होंने अपनी चर्मोत्तम, कीर्ति चर्मन,

मोक्ष और जो कुछ उन्हें अपने सरोज माधवों से अलग रहा था वह छूट गया और अपने निक गये। इसीलिए हमारी, ऊँची, ऊँची भारतीयों की इस महात्मा के साथ हमारी भावनायता ही नहीं है। इसीलिए वे उठे पड़े हैं। और कोपिए, जो सरकार ऐसे महात्मा को शिरपसार कर के उठे उठके अनुभवियों से—मौखिकों से अलग करना चाहती है उसकी मूर्खता की भी कुछ सीमा हो सकती है।

पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका मित्र-प्रेम है। इस समय एक भी ऐसा दुर्गा भावनी नहीं है जो विश्वेश की सीटो पर इतनी उँची तक पहुँच रहे हैं। अनिष्ट में जो बहुत यात्रे पुनः ऐसे हुए होंगे। काय, होह, राय, देव आदि का केवल मात्र उनके हृदय में नहीं है। प्रेम के, अपने भाव्यों के प्रति-संसार के समाप्त मनुष्यों के वे अपने भाई ही मानते हैं—उनका हृदय-सागर सारस्य मरा है। काका, गोरा, छत्र, मित्र, भाव्य मेहराब का नाम नहीं। उन्होंने हिन्दू-और मुसलमान—जो महन्त जातियों को प्रेम के सज्जत बंधन से एकजुट किया है, वयसि वे बहियों से आपस में कदा-क्षणका करतो थीं। हिन्दुओं में जाति-प्रथा है। उसके कासादायक लोगों को कास रक्कर बांधी सब फावन्त बंधनों को भी तोड़ बाँधने में वह तो जगन्नाथ और अष्टरूप दोनों को एक ही षष्ठ भाव से देखते हैं। अंगरेजों के भी उनको छत्रुता नहीं है। वे तो कहते हैं कि अंगरेज भी मेरे भाई हैं। मैं तो उनकी चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। उन्होंने कभीकर अपने धन के प्यासे लोगों का सात्त्विक अपने प्रेम-मल के द्वारा किया है। दृष्टिग आजाकि में उन पर एक हवासे न हमका किया। उनकी जान जाते सब गये। कुछ दोष आने पर उन्हें वह हवासे पर मसका बकाने के लिए कहा गया। तब आपने कहा, “मैं कुछ नहीं करना चाहता। उसे जो ठीक मालूम हुआ, करने किया। मेरा तो उद्देश्य बहुत विचार है। मैं तो उसको प्यार करके प्रेम से जीत रहा हूँ। और सचमुच कुछ ही महीनों में उन्होंने उसे जीती तरह जीत भी लिया। वही हमारा फिर उनका एक बड़ा अनुकम्पी हो गया। वही प्रेम में जन्म बाहर पर भी करते हैं। वे कहते हैं—मैं उनके साथ प्रहृष्टय नहीं करूँगा उनके हृदय में अस्मिन् न मार्गता। पर अगर वे गिहित होंगे तो हमकी सेवा करने के लिए अकर दोबता हुआ जाऊँगा। और हमें अच्छा करने के लिए हर तरहसे प्रयत्न करूँगा भूलवश और विश्वनीय प्रेम के तो मैं अवतार हूँ। मैं कहिये हैं “राय करने से कुछ भी न होगा। हमें आसुरी कलक का सामना हैनी शक्ति से करना चाहिए। अलग का करय से, छल और कपटका बरलता और हराय बाहिर से और मय और बलाचार का निर्भीकता और जीव्य से।” और यही विद्वन्मत्त उनकी हराय कृति में उपर्युक्त है। इसी कारणों से आज संसार उनकी कीर्ति से गूँज रहा है।

सुखदाय, दाय, विश्वस्युर आदि मनीषिक गुणों के कारण वे संसार के उन सर्वश्रेष्ठ विपुलियों के कोटि के पुन्य बन गये हैं जो इस संसार में हजार हजार दो दो हजार बाल में एक एक बार कभी कभी अवतार लेते हैं। पर आज वे जेल में टूँड दिये गये हैं। जो संस्था या समाज हजार-हजार मसीह और पापों केसे महात्माओं को भी स्वर्गत नहीं देख सकता उसका कर्मकाय निराश्रय है।

महात्मा गांधी का अधिष्ठात्यक अहंयोग भी उनके इतने महात्म्य का एक महान कारण है। जो तो अधिष्ठात्यक अहंयोग पहले कितने ही महात्मा कर चुके हैं; पर उठे इतने बड़े परिमाण में सामाजिक और राजनैतिक स्वाधीनता के लिए सकलता-पूर्वक

प्रयत्न कर निकले का काम आपही से कर लिया था। ईसा-मसीह योगी, टॉल्स्टाय आदि महापुरुषों ने व्यक्तिगत रूप में अहंयोग किया था। पर यह महात्मा तो कारे राष्ट्र को इसी महात्मा मार्ग पर बने हुए और सीता के साथ थे जा रहा है। केवल हमारे ही अंगने में नहीं मनुष्य-नास्ति के इतिहास में यह सबसे बड़ी आश्चर्य-जनक घटना है। अहंयोग केवल ऊपर से देखने वाले को भते ही अ-विश्व-मद मालूम होता हो। पर मयाय में भारत की कायिमुमता, स्वायत्तवन, संघटन, और स्वाधीनता का सबसे बड़ा लोक है। वह तो जनता का यह सब केवल अयोग्य और देव-प्राप्त्य हृदयसे ही नहीं बल्कि प्रेम-पूर्वक करने के लिए कह रहा है। इससे भला रहे हैं कि किसी भ जाति को प्रत्यक्ष के सामने आचार होने की जरूरत नहीं—आत्मगत ही उन्हें प्रेम बंध है। यह केवल भारत के ही लिए नहीं परिक संसार के लिए एक जीवन-दायी संकेत है। गांधी ने प्रत्यक्ष के युग को मया कर दासि और विश्वस्युर के सम्युग को छुट कर दिया है।

एक बात सुने और कहना है। लोग उन्हें सम्भता का शत्रु समत बैठे हैं। लोग कहते हैं मत तीन चारसी बालों में भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है उसे वे मद्य करने जा रहे हैं। यह उनकी निगमन भूल है।

गांधी तो केवल पथिनीय जट सम्भता के, जो भारत के भाँव को नष्ट कर रही हैं, विरोधक लड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे देख रहे हैं कि उनका देश दो दो बहियों में पिया जा रहा है। एक तो विदेशी राज्य, और दूसरी विदेशी प्री पाणों की लट, जिसे वे पथिनीय प्री की सहायता के द्वारा भारत में लका रहे हैं। भारत को इस विदेशी-राज्य—मद्य-चक-के बलाय क्षितना आवश्यक है उसना ही आवश्यक उठे इस लट से भी छुटना है। केवल परलक को नष्ट करके इस लट को इसी तरह भारी रदने देने से रसी भर लाभ नहीं हो सकता। क्यों कि भारत में परराज्य इसी की भुजिमाद पर टिका हुआ है। यह विदेशी लट और यह पथिनीय-मद्य-चामयो तो देश की शरयु की और जीवतो के जा रही है। सचमुच यह वैज्ञानिक प्रगति शैलान का मोहकाय है। यह मन के कोम से होंई अर्चना की और सीध से जा रही है।

आज यह महात्मा अपनी अभावपर नूर टिठ से अपनी मातृभूमि को इसी क्षितना मोहकाय से बचाने के लिए अपनी कलिक भर प्रयत्न कर रहा है। राज भाषापर जाने के पदके से वह उचकी बला करने लग गया है। और यह ऐसा करके फलत आपनी मातृभूमि से ही नहीं बला रहा है, बल्कि कारे संसार को खेच कर रहा है और छुटा रहा है। रोमन राज्य की भी यही हाकत हुई थी। क्षता और लाभ के मारे यह अर्चना हो रहा था। इसी समया उठे उन सर्वसंसार से बचाने के लिए एक महापुरुष—अथवाय के कावले-मसीह के अवतार किया था। वही हाकत आज हमारी हो रही है। और वही तरह आज हमें इस सर्व संसार से बचाने के लिए यह महापुरुष छुटो पर आना है।

मेरा अनुमन्य में विश्वास नहीं। परन्तु अगर होता तो मैं जरूर कहता कि वही स्वर्गीय महात्मा-मसीह-परि से छुटो पर आना है। पर काय को अथा का तो हम प्रयोग करके यह कह सकते हैं कि यह महात्मा सचमुच मसीह ही है।

पहले की तरह आज या यह सवाक नहीं है कि यही मसीह है या नहीं। बलाक तो सिक् मही है कि उठे पड़ना तथा उसके उपदेशों को भीय प्रम्य करया है।

श्री दयालजी का लेखी जयान

सूत के जनमात्रय आगत भी दयालजी माई के सूत के मंजिरे के सामने जा आया। मेसरे दयाल पेश किया उधका धार बीचों बीच लिया जाता है:—

‘मैं आकाश आमत को मानने वाला आदमी हूँ। इसलिए देश की प्रतिनिधि—रा मद्रास का जो घरा के लिया संसार की नीर किसी भी दूसरे हाकिम को सुझने यह एकमे का अधिकार नहीं है मुझ आपन मेक-चलने के लिए जमानत हो। दूसरा कोई देश चाहे कितना ही दुपरा हुआ भी नीर मेरा देश चाहे कितना ही पिछा हुआ क्यों न हो, मेरे देश को हफ्ता के सिलाक उस पर उसे अधिकार बसाने का तथा उसका स्वतंत्रता हरण करने का कोई भी अधिकार नहीं। और ऐसी हालत में जब एक और यह कहा जाता है कि इस देश की अभाके के लिए ही यह पर-राज्य बनाना जा रहा है, तब तो उसकी धूर्तता को पर काटो हो जानी है।

सिद्ध पर भी एक अंगरेज के बदले जब एक भारतीय न्यायाधीश की अवकाश में होने लगा किया जाता है तब तो हमें अपनी अपाधति का पूरा पूरा सयाक हो जाता है।

मेरा तो यह पूरा विश्वास है कि भारत स्वतंत्रता की पक्षी में बैलद पिछा जा रहा है। उसके सुविधित सेतानों में भी यह कृतज्ञ नहीं कि स्वतंत्रता—पूर्वक अपनी पैट भर सके। अगर ऐसा न होता तो या तो आत्मचरक के न्यायाधीश ऐसे ९९ फी बंदी अपराधियों को निरपराध सिद्ध कर के कोठ देते या वे न्यायाधीश ही छद्म ९९ की घरो म्याय के नाम अत्याचार से धरकन होकर अपने अपने यह से हस्तों के देते। इस प्रकार पञ्जाब से हरकत उसकी अजीबता ही रहने पाता तथा स्वतंत्रता के सम्मेलित अधिकारों के लिए बटती हुई समेकी बै। हजाना में आत्मघात मानता है।

‘सूत के अंगरेज चले जायें’ यह कहने से मेरा अतलब अंगरेज—भाति से तर्क बोलके भीरुजी सता से था और अब भी है। इस सता को सुचारने या मिटाने के लिए देक ने जो दृढ़ प्रसिद्धा की है उसे एक कर दियान का गौरवम अमर इस शहर को प्राप्त हो तो हमारे पुर्षों के हाथी वृ—दृष्टि से बाग न रंजि की जो भुल हुई है उनके हाथ से हम मुक्त हो सकें।

जाति—द्वेष केजाने का जो जरोंप मेरे तिर मरक गया है वह सिलकुल अवश्य है। अवश्यग की इमारत ही सब जातियों को एकता पर खड़ी की गई है। मैं भी वहीं की मजदूर बनने का वात करता गया हूँ। पर मुझे तो यह मजदूर हो रहा है कि बंध में खूद नीक—जादी ही नीर हमारे कुछ आई, जा उसके हाथ में कुहली के दस्त का काम हो रहे हैं, जाति—विशेष का सिध किया गइ है। क्योंकि हमें उधका और उनका स्वार्थ भर हुआ है।

दय दयालय के मुझे हैं, और नीकरवादी को बपकी सता बजाना है। अर्थात् हम और वह दोनों पराक्रम हैं। मला फरीक खानी कभी न्यायाधीश भ। हो सकता है? तथापि नीकरवादी न्याय की तरजू हाथ में लेकर न्याय का कैसा नाटक दिखा रही है? इसलिए इस न्याय नाटक से ता दूर ही रहने के न्याय की तथा हमारे निराश्रितान की सहा हो सकती है। इसीलिए मैं इस कार्यवाही में आम नहीं किया। गुजरात के सेवक को हैलियत से मेरे गुदरे महत्ता गांधी के बंद सबसे पहले मेरा सेरा की जो यह कदर हुई इसके लिए मुझे बग हर्ष हो रहा है और इसलिए मैं परमात्मन का उवकाश मानता हूँ। सूत से ही इस सता को सुधार का मिदने के मेरे बनीयन का सकलता का मुँर दूर मेरा अंगों के सामने खड़ा होता है।

नरम—दक और महात्माजी की गिरफ्तारी

ऊँठ सिध पहले लग—दक बाकी की एक परिवर्त बन्द है हरे बा। उधकी सिध—सिध रिजि—उमिति में एक बस्ताय महात्ता गांधी के कारागार पर की उपस्थित किया गया था। पर वह उठा दिया तथा। उसके मद्रास में अलमारी में गया—भास किया पढी भी हुई। ‘द्विधियन दोस्तान फिकर’ के उधकाह थी नरम—दक तथा अमृत—सिध—उमिति के भी देखने ने वह प्रस्ताव पेश किया था और यह गृहा था कि अरम्भ में ही उधपर नयी की जाय। प्रतःक नीचे लिया जाता है—

‘अ० गांधी जेष्ठ मद्रास देश—१८ पर मुकदमा बसाने और उन्हें जेल मेक देने की जयसमान उपस्थित होने के लिए यह परिपद गृहा लेद प्रभावित करती है और सरकार से बलाह प्रनेमा करती है कि उनके लिए यह इतक लेक के नियम ठीके कर इसे जाय जिस इत तक उनके कैद किये जाने के उधे में बाबा न पहुँचें और उन्हें आरंभ गृह—उमिति की जाय’

सतापिती भी गांधी महोदय ने कहा—‘यदि आप आरम्भ में ही इसके चर्चा करना न चाहें तो मौका आवे पर यह एकमत से पास हो सकता है।’ इसलिए उधका नवर बपकी आखिरी रहा। बन्द है सरकार के ‘बानु और गार्मन्’ विभाग के मद्रो सर विमनकात सेटलाज ने इस प्रस्ताव का बस्त दिय किया। तबही बलीक यह था कि ‘बचपि इस मद्रास की भाषा बकी सावधानी के साथ लेखी गई है तथापि बर्षों सरकार पर अकाम किया गया है। सभ्य ने तो गांधी की के साथ बहुत बारज से काम लिया—बपकी धन—दीकता का अकाम्यन किया। आम भी गांधी की को उतक मायुकी भोजन दिया जाता है। उनके काम का सयाल उधका जाता है और उन्हें मुलत और अकाम्यन पढ़ने के लिए दिये जाते हैं।

इसके वह प्रस्ताव ‘असावश्यक’ भास गया और रह हो गया। पिछली ११ अलेक की जब दे० गंगागरान देवपावे महा—राज के जेल में कैदने पाये य तब उधने महात्माजी के गुदरे के सम्बन्ध में पूछा था। महात्माजी ने कहा ‘हाँ। मुझे तो मिश्रा है, पर उनके लिए खूब समझना पडा था।’ और अलमारी के सिध मे ता हम अच्छा तरह जानते हैं कि कहा से ‘नरजीवन’ और ‘मंग द्विधा’ बराबर नियम के साथ मद्रास जा के मय मेले जाते हैं और जेल के अधिकारी उन्हें वही तरह नियम के साथ बारज लाते हैं।

उसी परिवर्त में जांचे किया मद्रास पास किया गया—

‘जब सतापों से स्वराज्य प्राप्त करने की नीति पर यह परिवर्त अपना एव विश्वास प्रकट करती है और मानती है कि पुर्षोंक उधेस को लाक के लिए दश में कानून और अपहरण तथा जातिभक्त का टिकागत हर तरह के कानूनी उपायों के द्वारा होना चाहिए।’

इस प्रस्ताव पर भी नरम—दक ने एक तर्कमय पेश की थी। क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि इस प्रस्ताव के द्वारा तो सरकार का कानून के मनाने उधपाय का आम परभावान सिध जाता है। तरयम यह थी कि जानासक का टिकागत के लिए कानूनी उपायों का अवलम्बन करते समय इस बात पर न्याय रक्ता जाय कि उन उपायों का कानूनर उपायों की सिध तरह बनपडे, कुचक बलन से न होने पावे।

पर इसका भी श्री सर विमनकात ने वतने ही बार के साथ विरोध किया। वह, तरभीक लेक हो गई। धाराधमाजी भी जाने के साबन—मण का ये सुधार होता है या हमारे लोग हा निगद जाते हैं?

ककुणा प्रमुदाय अयधाली द्वारा नरजीवन मुद्राकलय कारंयपुर, धरवीधरानी बादी, अहमदाबाद में मुद्रित और बरी हिन्दी नवजीवन कार्यालय के जयभासाक बजाय द्वारा प्रकाशित।

[अंक ६७]

छारंगपुर, सरस्वतीगढ़नीबाड़ी

१३ के बयान आखि १५ जून के 'बंग दिवस' का
आह्वान नामा आ कर 'द-त मे पश हुआ' -सिद्धिग नौ बन्ना-
वेना व साद करने के लिए इनमे बहुत से कि १२ तरफ के
हलके ही एक नै कहा-अफसाव। आदि की तिसि दो दिव आये
कर भी। पर १५ तर की कोई दोही घन्टे मे लवकी अफसाव।

मही है। संयोगवश कभी कभी कमियाँ करने के लिये ही भी, जो उस समय से हमारे संबंध रखते ही बोली हमी ही रहती है। यह सब काम-काज पर तो पहुँचने की नहीं जाती। तथापि हमें उसे जान देने और काम को करने का प्रयत्न करना चाहिए। अतिथियों के सामाजिक भावों में कुछ परिवर्तन करना तो तो वह कभी हमी या कीट पहुँचाकर नहीं करना चाहिए। अथवा जवन तो कुछ-कुछ का, जहाँ आंतरिक बल ही है। सराप्रती की यह विधा होना है कि मुख्य दम्पत्यः संरक्षित होता है। और कुछ-कुछ के प्रतिपक्षी के रूप में वह प्रसूति अवधक कामत होती है। उसकी इस प्रसूति को जामत करने का बर बार प्रयत्न करने में भी मही कुछ विचार छिपा हुआ है। वह मानता कि प्रतिपक्षी की कीट का हानि पहुँचाने से अत्याग्रह की विषय होगी बहुत भारी भूक है। इसी भूकत दया के कारण कई ओष अत्याग्रह के मामले अपराधों का अपहरण कर बैठते हैं। जो कहता है कि कभी कभी प्रतिपक्ष को हानि न होना असम्भव ही। पर जब जब वह होगी तब तब वह अत्याग्रह की एक दमगोली ही कही जानगी और उसके अत्याग्रह की कामगोली में अगर सामने खड़ी होगी। इसके विपरीत जैसे जैसे वह आन्दोलन हिंसा के मुँह रहेगा जैसे ही जैसे हम कुछ-कुछ न तथा रोप और रोप से अपने और और अत्याग्रह अधिकाधिक सीधे उसका ही होगा।

मामकाओं ने जो कुछ देखा है वह है तो न्याय और धर्म। पर हमें यह कहने के लिए बोझाओं में झिंतना जविक वैदिक बल हो वह सब की कहता है। इस युद्ध में सित्त बरबो का अवलंबन किया जाय वे अगर हर तरह की विकृति और बाधता से अलग न करने चाहें तो इस युद्ध का परिणाम क्या ही न्यायक होगा। इसलिए यह अत्याग्रहक है कि इस युद्ध के सेना-भादक तथा अत्यंत सराप्रह के नृत्तम सिद्धांतों को अपनी दृष्टि के अलग न होने दें तथा वे होखियार रहें कि वे कहीं उनका गलत अर्थ न लगा दें या कुछ और ही न समझ जायें।

भाव्य भी मानते हैं जो तबकी बर्ष-भ्यापी रवक सिवा है वह तारिक दृष्टि से उपकरण करने के लिए उनका प्रयत्न ही हो। पर ऐसे महान् भावोंको का धुरीभाव भागन करते समय भी इस अहिंसा अर्थात् महान् सिद्धांत-धर्म की सीमा के कहीं बाहर न चके जायें इसके लिए अनाचारण साम्बानी रक्खी चाहिए। क्योंकि सराप्रह-युद्ध में विषय का एकमात्र गुरु-भूकभूत-निर्वाह नहीं है। पिछले साल जब अनेक मास में पहले पहले सराप्रह छूट हुआ था तब महात्माजी ने लिखा था:—

"सराप्रहियों का काम तो सुप्रांशों में लिखा हुआ है। अत्याग्रह नामको में तो सब प्रह हो ही नहीं रहता। और अत्याग्रह नामको में जब इनके पाठ्य एवं विषयों और और बाहिर तक करने तथा कुछ-कुछ करने के लिए धर्म न हो तब अत्याग्रह असम्भव होता है। हिंसा का विकास प्रयोग भी अत्याग्रह के अत्याग्रह का नरकत कर देता है। सराप्रह तो अपने मन, बचन और कर्म सब को हिंसा-धर्म रहता है। अगर हमारा वह कारण हो, बोधा कुछ-कुछ के लिए, अनन्त कठों की भी खन करने के लिए तैयार हों, और हम अहिंसामय हो तो विषय निश्चित है।"

हमारा यह युक्त्याय की महात्मा कामि का साहाय्य सुचरम "स्वभाव" की भाव ही इसी मास में प्रकाशित होनेवाला-दे ऐसा बड़े अत्यंतारक करने एक पत्र के द्वारा करते हैं।

(पृष्ठ १४८ के आगे)

१ विषय ४ और ५ में लिखे प्रश्नों पर जब हमारे अना-विषय वा फार्मिक भावों पर किसी व्यक्ति का व्यक्तियों द्वारा कोई प्रश्न करने के लिए आक्रमण किया जा रहा हो तब हमें आत्म-धर्मन हानि न करना चाहिए। उसी प्रकार अपने बाधनीय स्थित अवस्था केबो पर जब कभी आक्रमण किया जा रहा हो तब भी उनको रक्षा-करी अपने कर्म के हमें अपना मुँह खोली न मोड़ना चाहिए। इन दोनों पर एक सराप्रह ही हमारा धर्म निष्ठ कर्म है।

(यंग इंडिया)

जी. राजगोपाकाचारी

कार्य-समिति के प्रस्ताव

महासमिति की बैठक कलम होवे ही सचवाक में कार्य-समिति की भी बैठक हुई थी। उसके महात्मा प्रस्ताव नीचे लिखे जाते हैं:— यह समिति तत्ताय प्रांतीय समितियों से अनुरोध करती है कि वे झिंतना जरूर हो सके निम्न-लिखित बातों की जांच अपनी तरह कर के सविषय-समिति के विचारार्थ सचवाक ज्योरा तैयार करें:—

आपके प्रांत में:—

- (१) निम्नलिखित कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है?
- (२) दयक की गति-विधि और उसका अगर कैसा है?
- (३) सविषय सेव की सम्पादनकता तथा वह कब और किस रूप में किया जा सकता है?
- (४) और वे सब बातें जिनके निम्न में सविषय-अंत-समिति, जो छोटी महा-समिति के निर्णायकता तथा बना के समायति द्वारा संगठित होगी, उनसे मूलतः करे।

२—यह समिति जैसा कि पहले की महासमिति की एक बैठक में ठीक किया गया है, अनाचार-मोपका-उपद्रव की जांच करने के लिए निम्न-लिखित समितियों की एक समिति स्थापित करती है। समितियों में:—जी. कब जी. तैयबजी (समाधि), जी. जीमिबाध अर्थनाथ, जी. अरुण इलीम होगी और भा. जमनादास दम. मेहता उनके संगी होंगे।

३—यह समिति बिप प्राप्त की काही प्रकार के लिए ५०,००० रुपये कर्म देना संजूर करती है। यह सब कितनी कितनी में और कब कब किया जाय वह हमारा बैठ जमनादास की सलाह के अधिन रहेगा।

४—जी. गंगाधराय देवराव के यह समिति बाधनीय-समिति का संयोजक नियुक्त करती है। और उनसे अनुरोध करती है कि वे इस समिति की बैठक करने का आहोमन सीधे ही करें और उनमें हमारा ध्यान-धर्म की पत्र का निवार किया जाय।

महात्मा गांधी के

अहिंसात्मक अंतःहयोग-आन्दोलन का प्रचारक

और

गोरखपुर कमिश्नरी का एकमात्र आचार

हमारे

(साप्ताहिक पत्र)

ता. १८ जुलाई १९२२ से फिर निकलने लगना।

हमारा मोरी आदि मताधी, अत्यंतारक आन्दोलन और देश तथा निदेश की कमी को अगर आप पर हमें सामना करने ही, तो हमारा धर्म है कि आप 'रविवर' अथवा 'मोरी'।

निम्नलिखित

दूरदर्शनकार दिवसों।

बढ़ते चलो!

वार्षिक रूप १)
एक प्रतिमा " २)
विदेशों के लिए वार्षिक " ३)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जिस में)

वर्ष १]

[अंक ४५

कम्पायक—हरिनाथ त्रिदत्त उपाध्याय
मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

आम्बेदाकर, आम्बेदाकर २०, संस्करण १९२९,
रविचन्द्र, सार्वकाय, २५ जून, १९२९ ई०

मुद्रणस्थान—मनजीवन मुद्रणालय,
वाराणसी, सरलजीवाजीवादी

तप करो

नवजीवन के "ओ-अंक" में पूज्य कस्तूर ना शशि लिखती हैं—'नवजीवन' का 'ओ-अंक' निकल रहा है। यह बात मुझे बहुत पसंद हुई। गांधीजी के द्वारा मैं जिनों के प्रति बहुत प्रेम है। और वे जिनों के बड़ी बड़ी सच्चा आकाश में उभरते हैं।

आज तो मेरी आंखों के सामने वे चारों भाई घुम रहे हैं। तीन पक्षों पर लगे गांधीजी और धीरे धीरे कलकत्ता के घर पर मुद्रणालय चल रहा था। उस समय असाध्य का दुःख किताबों का और पत्रों का। आज उसी कठोर से इन चार नवजीवन गांधीजी पर मुद्रणालय चल रहा था। मैं भी नहीं गई थी। उस क्षण के चेहरे पर सन्तुष्टता का तो नाम भी न था। वे तो इससे भी और मनन थे। न तो कहीं शिवा मिलाने देती थी, और न दुःख।

वे चारों भाई मुझे तो रामदास और देवदत्त जैसे हैं। उन्हें तो दुःख नहीं होता; पर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। अगर उन क्षण के क्षण में मुझे भी सरकार जेल में भेज देती तो इतना दुःख न होता।

चारों बहनों, इन भाइयों को जब से मैंने देखा है तब से मुझे तो यही लग रहा है कि बहनों को भी जेलों के तरह होना चाहिए। उनकी तरह मैं भी दुःख को दुःख मानना चाहिए। मैं भी उन के घट्ट घट्ट चेहरे होना चाहिए।

इस समय मुझे दक्षिण अफ्रीका की बहनें बहुत याद आती हैं। इतनी जोड़ी की बहनों में से दो-बाई के बहनें जेल जाने के लिए निकल पड़ी थी। क्या यहाँ भी समय पकने पर इतनी बहनें जेल जाने के लिए न आगे बढ़ेंगी? मुझे तो छन्द है। देश के काम में बहनें जिस तरह योग दे रही हैं उसी से मैं वह कह रही हूँ। विमर्श जेल जाने की तैयारी होती है उनका संघ तो कुछ और ही होता है।

जिन बहनों, मैं तो आपके सामने उन चार नवजीवन भाइयों की शिकायत की रखती हूँ। वे तो जेलों में निकल जायमान हैं। क्या उन्हें सार्वजनिक मुद्रणालयों में न होगी। वे जेल न जाते तो क्या उनके लिए घर-आय, उद्यान आदि। पर उन्होंने तो इतना के पीछे वह कुछ छोड़ दिया और सारी संस्थाओं की प्रतिष्ठा छोड़ दी है।

इसलिए बहनों, आप भी अपने देश के लिए ऐसी ही होना। सुलोचने, यही आकाश छोड़ दो। विपरीत सरका बकाशी। आभारपूर्वक करो।

आज तो समय नवजीवनियों की ओर आगे है। कम कर जाओ। इससे मुझे बहुतना समय मिलने लग जायगा। कम, वह समय जरूर बकासे में लगाना। अच्छा बारीक खुद करो। अपने जेल में गये साधनों को याद कर करके बकासे करो। इस प्रकार तप करने से ही कुछ करने की जेल-काल-काल-काल-काल-काल हो। तब से जेल का खर खर हो जायगा। बिना तप के इरादा नहीं निकल सकता। इसलिए 'तप करो'।

कस्तूरबाई गांधी

टिप्पणियाँ

सविनय अंग की तैयारी

सरकार की जिंदा हमदर्दी अगर भारतवासियों की उच्च भावनाओं के साथ होती, यदि उसके दिल में सचमुच परिवर्तन हुआ होता तो वह महात्मा के रचनात्मक कार्यक्रम में रोकें न अवकाश। देश की भाँति का सुवर्णमण करने बहनें जो हमन की मगान कीकी जोर दी उपका कच वह हुआ कि देश में अपने जोरने, सिद्धे और सिद्धे की भावना को रक्षा के लिए चारों ओर से सविनय-अंग की पुर्ण वर रही है। सचमुच की महात्मा के प्रस्ताव के अनुसार १ जून को सविनय-अंग-समिति का होता कुछ होने वाला है और रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति, देश की विपत्ति तथा सविनय-अंग के लिए उच्च की तैयारी की जांच वह करेगी। उसके लिए प्रश्नों की एक सार्वजनिक महात्मा के सभी जगह जनसारी में प्रकाशित कराई है। उनमें 'रचनात्मक कार्य को सामान्य अवस्था', 'स्वदेशी प्रचार', 'महात्मा के बहनें', 'स्वदेशीकरण', 'महात्मा का कोष', 'राष्ट्रीय शिक्षा', 'पंचायत', 'कुषाग्रत और संधान-विषय', 'सहायता', 'कलिया', 'सविनय अंग', 'सचन' तथा 'देश की सामान्य अवस्था' पर कोई ६५ प्रश्न पूछे गये हैं। उनमें सविनय-अंग पर नीचे सिद्धे सवाल लिखे गये हैं—

१ आपका कार्य भारत या उसका कुछ भाग सविनय अंग शुरू करने के लिए तैयार है? यदि हाँ, तो सार्वजनिक या असाधारण और सार्वजनिक कर में या आकाशक कर में।

२ यदि आपका प्रान्त सविनय अंग के लिए तैयार हो तो वह हर एक नीति-विवाद कर्म को तोड़ना चाहता है वा कुछ ही समय को ! यदि कुछ ही वर्षों को तोड़ना चाहता हो तो उसके नाम बताइए ।

३ यदि कोई एक अच्छा ही प्रान्त सविनय अंग शुरू कर दे तो सबका अक्षर सारे देश पर फैला होगा !

४ क्या आपके सरकार में ज्यादातर प्रान्त राज्य साथ सविनय अंग शुरू करने के लिए तैयार हैं ?

समिति का कार्यक्रम कीर्ति ही प्रकाशित होने वाला है । इन प्रश्नों का उत्तर सारे देश की ओर से मिल जाने पर कामगरी १५ अगस्त को कलकत्ते में महासमिति द्वारा इस बात का अन्तिम निर्णय होगा कि सविनय-अंग किसी न किसी रूप में शुरू किया जाय वा नहीं ।

सविनय-अंग की तैयारी के लिए अब सबसे पहले कच्ची बात यह है कि हर एक प्रभुत्व समिति एक तद्दीनक वा कच्चे भी काम करने को अपना कार्यक्रम चुन ले और वही स्थापित, परामर्श, के साथ सम्मानजनक कार्य में जुट पड़े । जब चुने हुए रहने तथा प्रान्त में जब लोगों की एक सूची तैयार की जाय जो स्वयंसेवकों के प्रतिष्ठानों की छाने में जाकर जाते हों और जब जरूरत हो तब जेल जाने के लिए तैयार हों । ये बातें हैं—मन, मन और कर्म के सहित ही विचार रहना, हिन्दू-मुस्लिम यदि जातिगोत्री एकता को मानना, काशी के उपयोग और तुलनाओं को मिटाने का कायम होना । इस विचारों में युवावस्था न होने पड़े । परमा नहीं, यदि छोटे ही नाम उल्लेख हों ।

यहसे अच्छी तैयारी ज मध्यम अंग की हो सकती है । यह है श्रद्धा वा निवृत्तचित्तता अर्थात् कर्म और अहिंसा के भावों को प्राप्त करना और बरतना । ऐसे गांधी रचना चाहिए कि सविनय अंग में 'सविनय' वह प्रधान है । निवृत्तचित्तता के अभाव में काम-अंग शुरू करना अपने पैरों पर अथ कुल्हाड़ी मारना है ।

‘नवजीवन’ के नवीन सम्पादक

‘मंग इशिया’ के रामश्रीजी सुकाने के सिकार हो जाने वाले प्रकाशक और मुख्य की स्थापना-पूर्ति के लिए वहल्ला गांधी के तीसरे पुत्र भाई रामदास गांधी जगें बने हैं । ‘हिन्दी नवजीवन’ के भी प्रकाशक और मुख्य का स्थापन उन्होंने प्रारंभ किया है तथा ‘नवजीवन’ के सम्पादन की भी जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर की है । देश की सेवा के लिए घारे कुटुम्ब के सभीवा कार्य होजाने का पहला बहादुरता भारत की महात्माजी ने ही दिया है और आज हम अमीनी, शिवाय, पैदल आदि परिवारों को देश के लिए सर्वस्व बलिदान करते हुए देख रहे हैं । भाई रामदास भारत का स्वातंत्र्य-प्रेम धुनकर आत्मिका से बढ़ा जाने और कोई ही निर्णय तो उन्होंने इस गुजरार भार को अपने शिर पर रखा लिया । अपने सम्पादित ‘नवजीवन’ के पहले ही अंक में उन्होंने अपने मासलेज की इस प्रकार प्रकाश किया है—

‘नवजीवन’ ‘मंग इशिया’ और ‘हिन्दी नवजीवन’ ये एक ही कले की तीन टुकड़ियाँ हैं । एक पर यदि चोट पहुँचाई जाय तो तीनों पर छक्का अक्षर होता है । सरकार ने इस कले की काँट शकमें का प्रयत्न दो बार किया; पर छक्का अक्षर सफा ककम करने जैसा हुआ । सरकार के द्वारा किये गये चावों से वह कसा चुकने वाला नहीं, सफा रिन रिन फैला है ।

खिच भरने से इस कले की जीवन शक्तिता वा रक्ष गयी छ है और सबसे बड़ा जीवन की कामी तो बराबर बरकती

ही है । दिखने इस कले की निगहबानी करने वाले बार होसियार मावो भी छुट्टी पर चके गये । ऐसी अपर्याप्त में इस कले की रक्षा करने का भार मैने अपने ऊपर लिया है ।

एक दृष्टि से यह मेरी छुट्टी हो सकती है, पर दूसरी दृष्टि से यह मेरा पवित्र कर्तव्य है । ऐसे कितने ही युवाक भाई गुजरात में हैं जो मेरा भार इसका कर सकते हैं । इससे विभिन्न हो कर मैने इस काम को हाथ में लिया है । मैं ‘नवजीवन’ के माठकी की सहाय्युक्ति और सहायता की आशा रखता हूँ ।

मिन सिद्धान्तों की अन्धा फैलाने के लिए ‘नवजीवन’ के कुछ की सराफा हुई है ऊपरर कोऊँ आमा रक्ष रहने की क्षति परमात्मा हमें दे । यही परमात्मा है मेरी प्रार्थना है ।”

ज्यापारियों की कठिनाइयाँ

सम्प्रान्त से एक व्यापारी भाई दीनता के साथ लिखते हैं—
‘आज मैं अपनी कुलमन स्थिति के विषय में कुछ सूचना चाहता हूँ । आशा है, आप मुझे क्वचित् उत्तर दे कर समझ कर देंगे ।

पहले मैं विदेशी कपड़े का व्यवसाय करता था । मेरी वार्षिक आयदनी करीब तीन हजार रुपये थी । विदेशी कपड़ा ककधता-और बम्बई से आया करता था । साल निकता जाता था और धीरे धीरे आदती के पात्र अपना मेकता जाता था ।

जब से जखड़योगी जारम्भ हुआ तब से मैने अपना पुराना विदेशी साल विक्रय करना और नया न कुलमाना डाल किया । अब मेरे पास क्वचित्ता माक स्वदेशी मिल कर तथा बहरे है ।

वाहटेरे है, इसलिए वहाँदेखी कपड़े का क्वचित् प्रचार नहीं है इसलिए वो बार दिन में कभी कभी पांच रुप करने का साल निक जाता है । सिद्ध पर भी मुझे यह कि विदेशी कपड़े में मास क्वचित् रहता है और स्वदेशी में कम ।

मेरे पास अपनी सिन्धी पंजी भी नहीं है । इसलिए मैं ऐसी मास बहुतता से नहीं रख सकता । चौधारे मूल्य पेसली मेजने से देखी मास आता है, वो भी बी. पी. से; तब पर भी वह कम रहता है कि कहीं वह पेसली क. हमस न कर बैठे । और अब से क्वचित् शिद्धता यह है कि एकही जगह से कम किस्म का स्वदेशी मास नहीं मिलता; किसी किसी का कहीं मिलता है और किसी किस्म का वही । माक का जार्जर देने के एक वेड यह बार मास आता है । तो भी आम्ने के अनुसार वही कोई दुकान किने याक का और कोई दुकान किने कम कर । मंहसूक पेसल कमा कर कासी मंहगी भी बहुत पकती है । माहकमन हाथ पक कर करते हैं काँरे, और इतनी मेहनती !

बहुत दिनों से मेरी वार्षिक स्थिति भी बहुत माहक हो गई है और मैं कज्जर हूँ । यदि मैं अकेला फलवारा होता तो किसी तरह गुजर बसर कर केता लेकिन मेरे पीछे तो एक कुटुम्बी हैं ।

इस तरह मैं कपड़े की करीब २५ दुकानें हैं । अब दुकानें विदेशी कपड़े की हैं । विदेशी कपड़ा करता और मंहकदार होने की बजह से प्रत्येक दुकानवारा पचास-चाठ ६० का मास रोज केच केता है और मैं हाथ पर हाथ रख बैठ रहता हूँ । यदि ८-१० दुकानें भी स्वदेशी कपड़े की होती तो भी सुखी बात थी !

अब मेरी गति काय-अहसर की सी हो रही है । कारण, एक तो वेड का प्रत्येक समने है, और दूसरे इस पापी वेड का । तीसरे कोयी का कुछ वेता है । अब मैं ‘नवजीवन’ में एक मना हूँ और मेरी माह काम नहीं करता । बहुतसे महात्मा, मुझे स्वदेशी-विदेशी

दीनी विप्लव के खड़े रखने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि पहले ग्राहक को स्पर्शहीन करना देने की कोशिश करो यदि वह न माने तो विप्लव हो कर विरोधी काटका दे दो।

इस सब बातों का जमान रखते हुए आप ठीक कलर दीखिए कि मुझे इस समय क्या करना जचित है, और मेरा क्या कर्तव्य है।

“पापी पेठ।”

यस की यह कर केवल के साथ महापुरुषित करने हुए बिना नहीं रहती। देखा की पुकार पर ध्यान देकर हमें ही स्पर्शहीन करना का प्रत्यक्ष किया, हमने उनका देख-सुन और धर्म-साध प्रकट हो है। पर सुविचार तो यह है कि दुनिया में लोग कम ही नहीं कहिये। “पापी पेठ” की प्रताया कहते हैं। पेठ के बारा कभी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए अपना करो, पाप करो, अप्रति करो। जो कुछ पेठ में पड़ता जाता है वही की दुनिया पुनरापन प्रदान कर केता है और उसका बारा एक क्षीर के सम अंशों को बांट देता है। वह भावने बहिया और भीमती करने की नहीं चाहता। अगर हम हमला-पुत्री उठाते हैं तो लोग के स्वादे के लिए और शैवों और बारी के करने बहने हैं तो अपने देह को प्रजाये के लिए, दूसरे की आँखों को रिझाने के लिए। वास्तव में अन्ध-बल की प्रकाश क्षीर की भीमती और बहरी रक्षा भर के लिए है। पर हमने रक्षा और बचाव की क्षमता के मोहमें फँस कर अपने की भीम और क्षीर का हस्ता गुलाम बना दिया है कि देह और धर्म के नाम पर जरा भी कठिनाई, जरा ही बल और जरा ही अज्ञ-विद्या बहने नहीं होती। यह प्रत्यक्ष नहीं यदि हम कर की भाव तो बहने एक आदर्श के रूप के लिए और ज्ञेय करने देता है किना दस्ता कम बहता है। उठे इस ‘पेठ पापी’ की प्रताया अका कभी हो सकती है!

‘सांसारिक प्रसिद्धा’

दूसरे, ‘सांसारिक प्रसिद्धा’ का ज्ञान भी हम पर डूरी तरह बहता है। ज्ञान-विपरीत में हम इच्छाएं माने जाते हैं; इसलिए हमें एक साध तरह के ज्ञान, प्रवृत्ता और खर्चा की जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस यत्न साधने में तो पड़े-लिके जातुओं की भी बल प्रकाश रचना है। पर असल देखा ज्ञान तो समाज में प्रसिद्ध हमारे बहुगुणों और मेक जानों से, हमारे त्याग, कर्तव्य-पावन और धर्म-प्रेम के कारण होती है। हमारे बहिया ज्ञान-पावन, अज्ञानी मेक-भूषा और ऐसी-आपस में काम बहने के नहीं। क्षीर की तराई की छीक कर हम बाहरी आभरण के पकार में पड़ गये हैं। इसीसे हमें मोके में धर्म के साथ प्रसर करना कठिन मान्य होके बना है। हमारी धर्म-प्रति इतनी मलिन हो गई है कि पेठ और सामाजिक प्रसिद्धा को सुझावे से कर हम अपना धर्म पाप की कमाई की देखा प्रकाश में जरा भी नहीं प्रकाशते। यदि धर्म देह और पुत्र है, यदि धर्म ही समाज और देह का मूल और ध्येय है, यदि हमारे इन्द्र में धर्म का बसा प्रेम और तेज, आमत है तो न ‘पापी पेठ’, न ‘मोटा दुष्ट’ और न ‘कामा की बल’ हमारे धर्म-पावन में प्रकाश डाल सकती है। धर्म-मिष्ट मनुष्य के इस विचार के साथ देखा की क्षीर की भावक ज्ञेय नहीं उठर सकती।

महा कुटुम्ब

कुटुम्बियों को अपना अहित समझना समझा बारी अपना करती है। अतएव हम अपने माता-पिता, पत्नी, भाई, भाई को अपना अहित मानते रहेंगे और उन्हें ही ऐसा समझने देते

रहेंगे तब तक हम सब स्वार्थी के, दूसरे के आयन से निकलने के, अपिपरी अपने को फिर सुंद से बह सकते हैं। ज्ञान यह है कि हमारी पुत्रियों और पौत्र-पुत्र से हमारे शिमान में यह छोटी करमा भर रहती है कि हम अपने कुटुम्बियों के आयनदाता हैं और कुटुम्बियों की भी उठे अपना आयनदाता मानने में हमारे और अपना के बड़े लाभमान मान्य होता है। इस कारण का कुछ ठिकाना है। यदि हम देहक धर्म और क्षीर-रक्षा के तरफ की ध्यान में रखें तो पुत्र की विपत्ता किसी मातृवादी की न जानी पड़े। यह बहुत मोके परिभन में उतनी रक्षण प्रकाश करता है। पर की क्षीर कीमा-पितृमा, क्षीर, सुत कादा, अपने पुनरा भाई कामों की बने बने में कर सकती है। पुत्र पुनरमा, पुत्री बहाना, भाई बहाना, कपल भाई की क्षीर करना तथा दूसरे अपनाज जो धर्म और देह की आका के सिद्ध न हो, कर के अपना पेठ प्रकाश करते हैं। उठे बल और बहिया तक कुछ पड़े रोम सुत कातर पौत्र बहुत मदद दे सकते हैं। ये क्षीर करमा की बातें नहीं हैं, न वह अन्धबल ही है। छोटी साध, क्षीर अविद्या और अपने अज्ञान को छेड़ कर अपनी भाई, देह, और धर्म के बने करमा की छिमे देहें तो इससे बहकर जीवन-निर्वाण का पवित्र ज्ञान प्रकाश न दिखावे है। परमात्मा हमको ऐसी बुद्धि दे।

मुनाफे का लबाक

धर्म के लिए जीवन है, जीवन के लिए धर्म नहीं है। अपना धर्म के लिए जीवन का उपयोग करना चाहिए; जीवन की रक्षा के लिए धर्म को न प्रवीटन चाहिए। क्योंकि “धर्मो रक्षति रक्षितः”। धर्म की रक्षा ही जीवन की रक्षा करने काय हो जाती है। धर्म की रक्षा ही जीवन की रक्षा है। धर्ममय जीवन ही जीवन है।

“न ज्ञातु कामाज अज्ञा कोभाहर्म स्वयोजीवितस्यसि हेतोः।

धर्मो विप्रः सुखदुःखे स्वतन्त्रे जीवो तिलो हेतुस्वयनविरः”

मातृवादी प्रत्येक काम धर्म की रक्षा के लिए धर्म के पावन के लिए करते हैं। विज्ञान विद्या-बल और ज्ञान-बल द्वारा, ज्ञान-बल अपने क्षीर-बल के द्वारा, अपनाधर्मों को अपने धर्म-बल के द्वारा और सेव कोय देहा-बल के द्वारा धर्म की देखा सा रक्षा करते हैं। ये अपने के लिए अपने इन बलों का उपयोग कर ही नहीं करते। क्योंकि अपने क्षीर मनुष्यजति की हानि है, अन्धबल है। अतएव कोई भी भारतीय स्थापरी धर्म कर के मुनाफा नहीं कमा सकता। जो ऐसा करते हैं वे सब अपने को अपनी भाई की, अपने देह की और क्षीर मनुष्य-समाज की पतन की राह के जाते हैं। विरोधी कपल बल कर हम एक ओर तो समझने के साथ बहयोग नहीं करते हैं और दूसरी ओर दुर्बला के साथ अज्ञानमय नहीं करते हैं। मेरी के साथ बहयोग और बदी के साथ अज्ञानमय मनुष्य का स्वाभाविक पद है। जहाँ का प्रसार करके, उद्गीक्षा स्वभाव करना, जहाँ मुने-मंगे मातृवादीयों को जीवन और बल देना है। यह मेरी के साथ बहयोग करना है। विरोधी कपल अंगारक बहाना, विरोधी धर्मियों का घर मरना है, जो स्वयं-बल हमें प्रवृत्ते हैं किसी तरह की कर-कल नहीं करते हैं। यह प्रवृत्ति के साथ बहयोग है। यह अन्ध है। अपने करके बहाना धर्म और मुनाफा किम काम का। ऐसा धर्म और अपने पुत्र जीवन नका मनुष्य का निरकार तक जाय दे सकता है। नहीं; बल यह तो धर्मप्रा की और मातृवादी को पुत्र की तरह और ही भँवर कोकला कर देता है। यह मातृवादी का धर्म है। अतएव यदि विरोधी अपने में जितक मुनाफा होता हो तो भी वह त्याग और बहाना करने के योग्य है। दूसरे,

भगवानों को उधरे। अधिक सुनाकर बसाते हुए देख कर हमारे मन में ईर्ष्या नहीं, बल्कि उनके आश्रय पर क्या उत्पन्न होनी चाहिए। उन्हें हमारी पर काम का हमें प्रवेश करना चाहिए। भगवानों-भगवान के अवतार धर्म-साधन नहीं हो। क्या है तब तक देस को उधरे पूरी दुनिया है। हाँ वह सब है कि पवित्रों भगवानों की दिशाओं में भी प्रेम के भिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। भोग-विभोग भी हमें उनकी तरफ मल्ल कर रहा है। पर देस में सब कदमी और धर्म के युग का भीममेक हो गया है। और वह अपने प्रखर प्रभाव से इस पवित्रता को दब गिरे बिना न रहेगा।

धर्म और अधर्म साथ साथ ?

एकदेखती करवा बता कर पीछे विदेशी कपड़ा मल्ल कर बसना देस और धर्म दोनों के लिए तब तक नहीं। हमारे धर्म का तो पावन नहीं होता, न देस की आवश्यकता की छी पूर्ति होती है। हाँ, इस नाकाम्यो से देस और ईश्वर को अपने का प्रभार करने अपने दिव्य को अपने ही बसता है। इसके पालन की हकि होती। धर्म और अधर्म एकसाथ नहीं जा सकते। धर्म और अधर्म के समझौता नहीं हो सकता। वह समझौता करवा है। धर्म की ओर में अधर्म करना सीखने का भीममेक इसी तरह होता है। वह युवा लोग हैं। धर्मविप्लव मनुष्य इस 'दुर्गम' का' को कभी पकड़ नहीं सकता।

धर्म और धन

धर्म और धन दोनों एक दूसरे के कुछ छी हद तक कहावक है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बाध हैं। धर्म-धर्म की धन का मोह छोड़े बिना गुजर नहीं। धन-धर्मो को धर्म से नाश छोड़े बिना दूसरी गति नहीं। धर्म का अन्तिम फल है सुख-शांति। धन का परिणाम है अशांति, कलह, रोग, और अन्त को पतन। वह हमारे रोमाना अनुभव की बात है। धन का कोम बाहर से बाकी के कुछ की तरह दूसरे और भीतर से उड़ोके गये की तरह उमलत कर देने वाला है। यदि भिक्षावृत्ति कपड़ा ऊपर से सजनीक है, सरता है, तो क्या इसीलिए उसका करीबना और व्यवस्था करना हमारे लिए आवश्यक है? पर वह स्वस्थो अपने के दुष्कावके में बसता के रिक्त है? 'सत्ता' सदा महंगा' होता है। फिर उसमें हमारी मुकामी के छोड़े हमारी पराभक्तिता की कपटी पावनेहानों को भरो हुई है। विदेशी कपड़ा पढ़न कर लता होये, उसके धन पर फूले न समझते हैं धन की तोला और कीर्ति के विदेशी कि दूसरे के धन पर मूक बहने और दूसरे के धिने टुकड़ों पर पैठ भरने में हैं।

अधिक धिनी धर्म का लक्षण नहीं है। यदि धन और धर्म की धिनी अधिक होती हो तो क्या कोई हिन्दू भगवानों को छुके लिए देवार होगा। धन और धर्म की निविहता हमारे एगो-तो में गरी हुई है और विदेशी-कपटी की अर्थकरता अभी हम अच्छी तरह समझ नहीं पाये हैं। वह, दोनों में गरी फर्क है। विदेशी कपड़े का व्यवस्था मानो व्यवस्था का व्यवस्था है। विदेशी कपड़े का व्यवस्था करना अपनी गढ़-मैटिनी की काम करती है। विदेशी कपड़े का रीतपर करने कापने बाई-मैटो के लके पर छुरी फेरना है। विदेशी कपड़े की कमाई पर पैठ भरना अपने देस और धर्म की धिनी पर पैठ भरना है। इस समय तो विदेशी कपड़ा नैकता मल्ल और धन के धिने की अधिक निविह है। क्यों कि वह तो हमारे गढ़-मैटो की गढ़नों का मोह और धन के धिने के बराबर है।

नम्र साक्षात्

अतएव हम तो इन भगवानों भाई को और हमके हता वसल भगवानों-भगवान को नहीं बसाह दे सकते हैं कि पावके तो वे अपने प्रखर कर्मों को कम करें। सखी की आदत जलें। थोड़े, पर धर्म के धार सिधे, मुकामे पर लम्बु रहें। कीम के लिए धर्म और देस का पवित्रान न करें। छोटे-मैटो, श्री-मुकम कम सुत कातने, कपड़ा बुनने, काढ़ी का प्रचार करने और एक मात्र सखीका व्यवस्था करने में लय धार्य। दूसरे पर अवलम्बित रहना और दूसरी को अवलम्बित रहना पाप समझें। यदि वह सहर या कपड़े में धर्म-एवंक गुजर न होखे हो तो देहात में बसे धार्य। कम खर्च में विविध होकर धर्म-एवंक जीवन-साधन करने के लिए सहरो की अपेक्षा गांवों की परिस्थिति अधिक अनुकूल होती है। भीमकाय सहर तो मानो माना का बाजार हैं। भरक में जाने की समस्त धारमी यदि किसी की एक जगह एकत्र बना हो तो संसार के किसी भी बड़े सहर में जमा जाय। भारतवर्ष तो ऊपि-प्रधान देस है। भगवान-उद्योग उसका प्रधान व्यवसाय है। ऊपि-जोवी और धारणी-पकन लोगों के लिए देहात ही वरमोगी है। भारत की कोश उधके सहरो से नहीं है। भारत के जीवनधार तो उधके सादे बात काम देहात है। गांठे बात तो सहर तो मानो उधका खूब वह के जाने बाकि बरक हैं।

देहात में जाकर यदि वे कादी बनाने और बेचने का सखीय आरम्भ करें तो वे देस और धर्म दोनों की सेवा करेंगे। यदि उनके हृदय में देस और धर्म का प्रेम कीर्ति और आत्म रोमान, और हम समझते हैं कि हैं, तो उन्हें हमारी यह मन्न मुकाम आवश्यक पसन्द होगी। हमें इन भगवानों भाई के साथ हमारी है। हम इनको कठिनाइयों को खूब समझते हैं। और इसीलिए हमने इनकी कीमती का मूल कारण कोष कर उधका समझन प्रभाव बताया है। यदि निधन और जीवन के साथ वे उपयोग करने तो आवश्यक कायदा कठिनाई और बाड़े भगवानों समझ के लिए उदाहरण-रूप हो जायेंगे।

एक लूचका

निधन निधन कपटों के माक भंगाने में हमने विन अनु-विधानों का वर्णन किया है इनको बुझ जाने का एक साधन इस समय है। यदि वे अपने प्राण की बचावना-कमिति के द्वारा समय पर अपने की अग्राई की गेरंटी दिला दें तो गुजरात-भारतीय कमिटी (अहमदाबाद) के कादी-भाण्डार से उन्हें उधार पर कादी मिल सकती है। हमें आशा है कि वे इस प्रत्यय को धर देखेंगे।

आरम्भ की कादी से सावधान

'बकसीयन' में एक विधानमयी कम्पन अपने प्रखर अनुभव के यत पर लिखते हैं कि आरम्भ देस की को कादी इस समय भारत में बारी और कैमती रिह है। छी है वह धन छुड़ स्वस्थी जर्मात धार-कदी-धुनी नहीं है। कदा के भगवानों ऐसी और विदेशी मिठों के लुव का उपयोग की करते हैं और एक सुत हाथ-कता और एक मिठ-कता की कमाते हैं। को करीबनों को सावधान हो जाना चाहिए। को भगवानों अपने देस और धर्म की कादाओं के विनाश देस पापकर्म करने हैं कदा की स्वायंभवा पर हमें एक आशी चाहिए। परमात्मा उन्हें लुपुकि है।

सुविधान (वैधान) के 'दुपार' नाम का एक लम्ब-कोमवादी हिन्दी साप्ताहिक ११ कीर्ति छी एक धन के साथ निष्कमे वाला है।

मालवीयजी द्वारा आज्ञा-भंग

कायर है कि गोरखपुर जिले में घौरा करते हुए
भारत-भूषण मालवीयजी ने मजिस्ट्रेटों की आज्ञा-भंग
करके ५ भाषण किये !

हिमाल

नवजीवन

रविनाथ, आपाद यदि ३०, सै. १९७९

बढ़ते चलो !

बसन्त ऋतु समय हुएक प्राण्य जीव प्रयत्न में लगा हुआ
 किसानों के देश के कि वह धनियन-मेंग कसति को, को चीन ही
 देश को स्थिति का निरिक्षण-परीक्षण करने के लिए निकलने वालों
 है, अपनी-अपनी-का पुराण परसे वरसे चले। वसति
 कसति का प्रधान बरेश तो यही है कि हएक प्राण्य में आकर
 वह ऐसे कि बरों धनियन-मेंग किच किच रूप में मुक्त किवा बा
 कछना है, तथापि चाय ही वह यह ओ देखेको कि अब उन
 प्राण्यों में विषाक-कण-कण में कहां तक कइय बढाया है। यह
 तो निरिक्षण है कि पिछले ताक को कपेक्षा-देश को स्थिति कय
 कहां गिन है। देश में किच परिस्थिति में देववाडा-कार्यकम को
 हवीका बरके पुरा किवा या वह आज की परिस्थिति से बहुत
 गिरा है, जिसमें देश को बरको को का कार्य-देश हाथ में ऊँध
 पूरा करना है।

इस समय पारो और अनला में उड़ाह की हार फैल रही थी। महात्माजी के मन्त्रानुसार पुनः अपनी अस्तित्व प्राप्ति के द्वारा देश को सेवनी के भूमिख पर भूमिख आगे बढ़ते के आ रहे थे। पर हमें यह न समझना चाहिए कि ऐसा राष्ट्रीय प्रगतिपथ अनौरात कर बह गयी एक ऐसी चौकड़ी बलिष्ठ मिट्टी पर चलकर क खिटाक सिधने यह अच्छी तरह समझ लयका है कि यह हमारे ह्वाय पर कुटारापात करेगा, कमाल के लिए के एक समझ। हमारे जिन उपायों का अवलोकन किया है उनमें से तो कोई विधान की बात है और न यह सामैतिक प्रार्थ की बात है। हमने तो ज्ञान-बुद्ध कर इस आन्दोलन को हर प्रकार के हिंसा-मार्गी के अलग रखा है। इसलिए हमें तो अपने नेता के नेतृत्व के उड़ी ध्यक्ष बलिष्ठ होने को तैयार रहना चाहिए जिस ध्यान द्वारा अग्रद्वेषी यह भोले कि अब हमें हई प्रकर लोगें हममें न बढाने देना चाहिए और न इनके नेता की स्वयंसेवक बनना चाहिए। हमारे आन्दोलन की विशेषता के कारण वह जिससे हमारे लिए कर्तव्य-हृदय है। हिंसात्मक या सामैतिक इतिहास पालो गये कुछ भी हमारा कर्तव्य अगर निम्न लोगें। उद्यम हमें अपने प्राणों में बसा प्रवास कर, बचते है कि हाथु हमारे जेना-नायक पर कर्तव्य का कर दे या उसे कैदी न बना के। पर नैतिक-साक्षीयों के युद्ध में तो देना-नायक की हम इस प्रकार किसी तरह रहना नहीं कर सकते। इसीलिए आज महात्माजी हमारे बीच आती निकाले देते : ये जेठ में है और हमें इसी हाथ में देश के संघर्ष का काम बहा रखा है। और, अगर हम अपने आन्दोलन के सिक्काम अच्छी तरह समझ लो तो हमें इस परीक्षित पर, परा भी कुछ न होना। महात्माजी आज वह

कर्म-संश्लिष्ट के होते तो भाग्य ही नहीं होता भाग्य-ज्ञान होता। इसलिए आज हमारे आन्दोलन की सफलता के लिए भाग्य ही नहीं अपेक्षा पराकाष्ठ-स्वतन्त्र नहीं की अपेक्षा कलशकी है। वहाँ बैठ कर ही मैं अधिक स्वायत्तता बना सकते हैं।

हमारी विषय तो शिक्र दो बापों पर अव्यक्तित है—एक तो इस आनन्दोत्पन्न में हमारी बन्ना और दूसरे त्याग। कल्पना—विष्णु, बुद्धि—ब्रह्म अपना ऐसी बातों में लिगेदें बहुत होते लोग समझ सकें—सकलता ऐसी है। अगर ऐसा होता तो अपने वेम—कल्प हनरी बीच है बने काने पर हमें बन्ना दुःख होता। पर बचत हमारा बुद्ध सुखमयका अधिपत्य और सृष्ट—ब्रह्म पर अव्यक्तित है तबका तो हमें क्षीये निमोदता—पूर्वक तथा विना किसी विषयविषय के चले चकमक चाहिए, फिर सेना—मामक हमारे बीच हो जा सके। कमीक्षि उचने रहता तो हमें पछले ही तो सत्ता रचना है। हमें तो शिक्र सृष्ट बापों पर जाने करम बवाले जाना है। साथ ही अक्षिा हमारे ऐसे पर—दयाल—है तिनमें छोड़े ओहें कमी छैनं नही छकता। अगर दूद कैवळ उनके ही बताने रास्ते पर चके जानों तो हमारी विषय निषिक्त है। ही, त्याग, ब्रह्म एक कतिन बात है। पर उनके लिए कोई भद्रो मुक्ति—कीशक भी बकता नहीं। सब तो कैवळ निषय पर अव्यक्तित है। उनके हीसे ही हमारे मोक्ष—भार्द भी हमारे कार्य से बने बने बुद्धिमानों की चकित पर सकेले है।

इस बार का बटोरे के समय अधिक शोरीशुक्र म मयोग।
 अब हम उधले पारी को पीछे छोड़कर गहरे पानी में नक रहे हैं।
 इसछोड़ अब डटनी आवाज बड़ी हो सकती। पर हमारी भावित
 ने किसी की वह न समझता बाहिरुह कि हम आगे बढ़ते की नहीं हैं।
 नह तो निश्चित है कि हम कब सरकरा शब्दी संधन में कमज
 करन पर विन-वायों पर उचित करेगी, जैसा कि वह अभीलक
 करती आनी है। तभीसे हमें भिन्नतापूर्ण बहते हो बचना बाहिरुह।
 शब्द हमें स्तराज की जानना हमारा लखी करने में हुरक
 है के साथ कब-कहन का नूता लगाना पड़े। पर इससे तो
 बसकी समझती और की बहोनी।

अब हमारे साथ उन लोगों की हमरफ्त न रहेगी जो हमारी सेना के पंढे पंढे लख बाघ बघ बुझा करते थे और बगबानदार बनाना करते थे। हाँ, वतले रक्साह दो कमी कम मिशता था पर कहे मत बह हमारी प्रगति में घुरी तरह ले बाघों को हूँ है। अब जो हमारी अकेली देना हो बचाई करेगी। आमी भी बोले हो रहे। सेब भग्नो तो खु ले हो, जगति अपने पहले मुझना किया था, चुपचा भूतोंप्राप्तपूरक रज्जता रहेगा। लकले चुपचा लखे रहने से क्या हुआ। इस कृष्ण के अति कष्ट बहानुमुष्टि तो बतनी छे है। अब तो अगर हमें अपने मिशान्त की बचाई में पूरा पूरा लियेबा हो तो हमें लियेबा देना कि हमारे पंढे कहे शांत-राष्ट्र की कति, सेना के पंढे भूमेबादे, मोहोपुत्र बयावे लख दोहों की कति ले कहीं बयिह है।

आत्मकर्म हेतु कैवल्य रूप रागवैशेषिक आम्होस्त्रोत्रों में ही कहे हुए थे, किन्तु अतिशयतर रागवैशेषिक भावों और अपनी चौकस के ही काम लिया जाता रहा था। इसलिये हममें से अगर कोई हमारी हृदय परिचित करने की अभीष्टाओं में समझ चले तो वही आत्मर्षी ही बात बही है। इस युद्ध में रागवैशेषिक भावों के लिए तो संशय ही नहीं। हमारे युद्ध का तो सूत्र-मंत्र है-सत्यम्, वैशेषिक तथ्य। महाशक्ति के जैक बल के जगते पर हम अपना बहुत-बहुत ऊँच समझ-सिखाई में पाते जा रहे हैं। हमें जो कुछ ब्रह्मा था वह तो

अन्तर्गत ही रहा और कभी तक नहीं निकल होता रहा कि यह अन्तर्गत ही और यह बाहर है। अब येनवादा कार्यक्रम देश के सामने खड़ा गया तब तो किसी ने ऐसा नहीं किया था। हमारा यह कार्यक्रम भी हमारी अपेक्षा के लिए उत्तम ही आवश्यक है। और इस पर भी अब अधिक वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्वातंत्र्य का कार्य छोड़ कर अब यदि स्वातंत्र्य का मार्ग ही परबन्ध हो तो बात बदरी है।

यह विचार्य कार्यक्रम, जो इतनी विविधता और परम्परा का विषय हो रहा है, आखिर है क्या? यही व कि हमें महात्मा के सर्व्व भवने के लिए कहा जाता है। हाँ, जबतक महात्मा रहिये तबतक तो इस आवश्यक कार्य के रूप अपना पीछ नहीं हटा सकते। हमें उस प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो अपनी महात्मा में कार्यगत महात्मा तो बनाया ही होगा। उसके बिना कितना तब प्राप्तीय महात्मा-प्रतिनिधियों का भी काम नही चल सकता है, तथा अपने हाथ के लिए नहीं रहे प्रतिनिधियों भी देखे स्थापित हो सकती है? किसी भी कार्यक्रम को कार्य में परिणत करने के लिए प्रसिद्ध-वक्तव्य कार्यकर्ताओं की जरूरत अवश्य ही रहती है। इसलिए हमें अब भी सर्व्व वक्तव्य करना चाहिए।

और हमें क्या कहा जाता है? यही व कि, शिक्षक-स्वराज्य-कोष में धन-सहायता को? क्या यह अनुचित और अनावश्यक है? सदा, इसके बिना हम स्वराज्य-संग्राम में जुटा ही किस प्रकार रहते हैं? यह सब है कि आगे चलकर अंत में हमारा मुक्त ऐसा स्वराज्य प्राप्त कर सकता है जब हमें सब प्रकार सब की सहायता के लिए न दिया होगा। पर अभी तो हम उस स्थिति से दूर ही हैं न? इसलिए इस विषय में भी दो मत नहीं हो सकते। महाभूमि के पास जितना धन था, उस काही-प्रकार के लिए दे दिया गया। अब बने काम मुक्त करने के लिए तो धन की आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है। जो क्या था वह सम्पूर्ण-भूमि के द्वारा प्राप्त करने के बिना गया; कुछ तो मुक्त करने की आवश्यकताओं के लिए अब छोड़ा है और दोष काही-विभाग को दे दिया गया। संसार और रचना दोनों के लिए धन की तो जरूरत है। इस समय जनता को यह सिध्य कर केना चाहिए की यह स्वाधीनता का आन्दोलन महात्माओं के रास्ते चलाया जाना जरूरत है? अगर महात्मा गांधी का बताया मार्ग जनता की हक का क्या प्रतिनिधि है, तो यही और मरीच सब की शिक्षक-स्वराज्य-कोष में धन-सहायता देनी चाहिए। हाँ, जो देवी कमलेश्वरी की राह देखते हैं तथा जो कृपा को अभीतक अपना कर्त्तव्य को तब ही करते हुए देखकर बरसा गये हैं। उन्हें बैसा की छोड़ देना चाहिए। पर जो कोष यह मानते हैं कि स्वाधीनता के लिए तो सब देनी को करना होगा वह किसी देवी कमलेश्वरी के सब कर आश्रय से टपकने वाली चञ्चल नहीं है, उन्हें तो अपनी हीवित्त के अनुसार स्वराज्य के लिए आवश्यक सहायता देनी चाहिए। मनुष्य और धन, हमारे लिए आवश्यक है। विचार्य कार्यक्रम में और क्या क्या बातें मारी रही हैं? निम्न निम्न बातें, और, अन्तर्गत में भी येम तथा एकता, काही और अहिंसा, ये विषय तो बारम्बार रहे कहीं, और उन्होंने तो हम लोगों के आगे सब भी रहे हैं। इसलिए हमें अब सर्व्व के वाद-विवाद में समय और शक्ति को फलन न गर्वना चाहिए। अब तो हमें यही कवित्व है कि सब कार्य में हमारे और सब, अन्त विषय के साथ आगे बढ़ते रहें।

(संग्रहिका)

श्री. राजगोपाकाधारी

सत्याग्रह या हत्याग्रह?

पंडित आनंदमठ के प्रवासी आचार्यों के संग्राम में भारतवर्ष को एक नवीन सन्ध देना है—सत्याग्रह। इसके आतिथ्यो है—महात्मा गांधी। 'सिद्ध काय' के संग्राम में सबसे आलोचक के तो यह सन्ध भारत में भी सब प्रकटित होने लगा और इस अ-सहयोग, आन्दोलन में तो सत्याग्रह-सन्ध बने बने की संभावना पर हो गया। अभी अभी इस स्वराज्य-संग्राम का रंग अन्तर्गत बना है तो त्यों सत्याग्रह के सिद्धान्त की ओर विचारक लोगों की दृष्टि झिझकी जाती है। अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग सत्याग्रह कार्य को अपने का प्रत्यक्ष कार्य लगे हैं। जून की 'प्रज्ञा' में 'सत्याग्रह की सततता' नामक लेख के द्वारा प्रो. इन्द्र प्रसादस्यार ने अपनी भावना के अनुसार सत्याग्रह के कार्य करने का प्रत्यक्ष किया है। उनकी सीमांश महात्मा गांधी की सीमांश से विच्छिन्न निज है। उनके लेख में एकतरफ़ी केने की सम्भावना है। अवश्य यह आवश्यक है कि हम विचार-संसार के सामने महात्माओं के स्वराज्य का कार्य फिर से सदा कर के रहें और यह मानें कि महात्मा इन्द्र की सीमांश कदाचित् उससे निज या विच्छिन्न है।

विचार की छविना के लिए हम इन्द्रजी के केस की दो भागों में बाँटते हैं—पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 'सत्याग्रह का सत्यार्थ' के केस 'निज और कायार्थ' के अन्तर्गत पूर्वार्ध और 'निज' का स्वराज्य' के केस केस के अन्तर्गत उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 'सत्याग्रह' 'सह अवज्ञा' (Civil Disobedience) 'निज' प्रतिरोध (Passive Resistance) की व्याख्या करते हुए तथा उनका परस्पर सम्बन्ध बजाते हुए आप नीचे लिखे परिणाम पर पहुँचते हैं—

१—सर्व्व एक अंगीकृत वस्तु है।

२—परम पर दुःख के साथ बंटे रहने का नाम सत्याग्रह है। यह एक सामयिक स्थिति है।

३—इस स्थिति को तोड़ने के लिए सब की सब वस्तु सविनोयता से तब मनुष्य दो सत्ताओं से इसकी रक्षा कर सकता है—

क—प्रक्रांतपूर्ण आह्वान

ख—प्रक्रांतपूर्ण आह्वान

(४) जब विरोधियों सविनोय अधिक बल पकड़े और उनके रोक्ने के लिए केस कर आह्वान-संग पर्याप्त न हो तब उस सविनोय का प्रतिरोध करना बजता है। यह प्रतिरोध भी दो प्रकार का हो सकता है—

क—सक्रिय प्रतिरोध

ख—निष्क्रिय प्रतिरोध

उत्तरार्ध में कायार्थ 'निज' के सत्याग्रह और 'सर्व्व' के स्वराज्य भी विवेचना की है और अन्त में अपने सारे सत्यार्थ का निज का नीचे लिखे रूप में उपस्थित किया है—

(१) सर्व्व, सत्य, अधिकार, कर्त्तव्य, अन्तर्गत (Righteousness) यह सब आवश्यक माने जाते रहते हैं। सब सर्व्वों और आचार्यों ने कहा है कि इस सब पर ही इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसी रक्षा के पक्ष का नाम सत्याग्रह है।

(२) यदि सत्याग्राही अत्यन्त दुःख की ओर उसके दुःख में मनुष्यता छोड़ दो, सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रह सविनोय सत्यार्थ रूप में खड़े हो जायें की आशा हो, तो निज का सत्याग्रह-कारण सविनोय है। यह निज का सत्य है। यह कमजोर की ताकत है। इसके नाम 'असहयोग' तथा 'निष्क्रिय प्रतिरोध' हैं।

पण्डित मोतीलाल नेहरू का भाषण

(भी मोतीलालजी नेहरू ने यह १२ मूल की इलाहाबाद में मोहरा हल्ला पर ४६ मार्च का भाषण किया था। उसका कुछ महत्वपूर्ण भाग हम नीचे उद्धृत करते हैं)

“कृष्ण अन्वयीयों भाई भी ऐसे हैं जो जानते हो रहे हैं। वे प्रतिवन्द के लिए आकाश उठा रहे हैं। प्रतिवन्द का तो मैं भी ऐसा करूँ। मित्रों भाई! मैं विषय चाहे जिस परिस्थिति में उसका शिरोधार्य करने के लिए सजा हो जाऊँ। इसके शिरोधार्य करने का आनन्दकला होने पर सबसे पहले मैं ही प्रतिवन्द के लिए अपनी पूरी ताकत दे दूँगा। पर इस समय मैं इस विषय पर अपनी कोई बात बताने नहीं दे सका।

पर इसका तो मैं उम्मीद इसलिये हूँ कि हमें इस के अन्तर्गत अपनी संस्था रखना पड़े। लहरी की भाँव गति की देखाइर आसन्न मोहरा रास्ता भी बदलना पड़े। इसका ही नहीं बल्कि सामने छड़ी की देखाइर भी। देर लेना भी जानना पड़े, जबतक कि फिर आसन्न लहर में ही जान। पर ध्यान को छोड़ने तथा हमारे आकाश को बदलने के विषय में तो बराबर ही नहीं। हमारा ध्यान तो पूरा एकाग्र ही रहेगा और हमारा ज्ञान भी अविभाज्य अन्वयीय ही रहेगा। अविभाज्य अन्वयीय को तो हम सभी छोड़ सकते हैं जब एकाग्र भाव कर दें। इस प्रकार के अन्वयीय तो आने देना का भावना उसके साथ से हमारे साथ में केले समझ ही होगा।

हम एक अन्वयीय कक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमारा मार्ग भी सिद्ध है। हमारे सहाज को बंद ही अन्वयीय-अन्वयीय है। इसलिए हमें स्वयं अपने को सुधारने के लिए अपनी ही प्रवृत्तियों का दे सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और यह चेष्टा हमनी चाहिए कि आगे ऐसी भूत फिर हमसे न होने पाये। महात्माजी का प्रेम उदाहरण हमारे सामने है। अपनी वृत्तियों को भी नरा भी छिपाना नहीं चाहता। नियम-बद्धता और संगठन को हमें अब भी बहुत भारी आवश्यकता है। सरकार चाहे जिसनी प्रवृत्ति को अन्वयीय को सुधारने में यह हरिम नहीं टिक सकता। जिस प्रकार हमें ऐसी कितनी ही भावें हैं जिनसे हमें सकलता मिल सकती है। हमें य तो आसन्नियों को कभी न दे सकें, पूर्ण रूप से आसन्न और बहिर्गत की। और न जनता की सहाय्य भी।

हमने जेलों का अन्वयीय कर दिया। सुधारण के स्थापन का सफलतापूर्वक पूरा बहिष्कार करके यह हमने प्रभावित कर दिया कि हमने राष्ट्रीय भाव है और उस भाव का प्रकट करना भी हम जानते हैं। जोल कहते हैं कि महात्मा के मुख्य मुख्य काम सब बंद कर जेल और बहिष्कार के विचार को सर्वोपरि के समर्थन-नय तो करीब करीब छोड़ ही दिया गया। पर उन जोलों से मेरा नहीं कहना है कि वे जोल निवार करें। ऐसा करने से उन्हें बिराई देना कि वह सब समझा अर्थ है। अन्वयीय का कोषा अर्थ जोल दिया गया। मैं तो हमारे उन मित्रों की जो सुधीरों देकर कहता हूँ कि वे महात्माजी अपना महात्मा के किसी अन्य कार्यकर्ता के किसी केका का भाषण से ऐसा प्रभावित कर दें कि अन्तर्गत कार्य छोड़ देने की बात करने लगे हैं। समर्थन-नय तो हमारा अर्थ, अर्थ का, है, और हमें भी बिराई अन्वयीय समर्थन देने पर पूरी ताकत के साथ जानना। कुछ का नियम ही-देना है कि हमनी अन्वयीय का सब समर्थन प्रयोग नहीं होगा। आवश्यकता सबसे ही पर छोटे बने अन्वयीय का प्रयोग किया जाता है। सभी नियम अविभाज्य अन्वयीय और उनके अन्वयीय अन्तर्गत साराही पर भी पण्डित होना है। उदाहरण के लिए

इस किसी केका का प्रयोग समर्थन करने प्रवृत्ति पर नहीं कर सकते जबतक वह उस बात की कक्षा में नहीं जाना पाता। इसी प्रकार हम अपने समर्थन और समर्थन अर्थ का शक्तिशाली अर्थ का भी प्रयोग समर्थन नहीं कर सकते जबतक हम समर्थन समर्थन-गिता की बिराई पहले न कर लें। अन्तर्गत भाव हो रहा है। महात्मा-भाषों ने जो हमारे समर्थन के समर्थन, और उन्हें यह समर्थन के लिए पूरा हक भी था, कि अपना सब हल समर्थन और समर्थन होना। पर हमने सब समर्थन देना तो उन्हें बिराई दिया कि वेना समर्थन नहीं है। कितने ही समर्थन के साथ तो अपने अपने समर्थन की बिराई और जिनके साथ हैं भी वे ठीक हालत में नहीं हैं। कितने ही के समर्थन पर तो कुछ की बिराई (करी) की नहीं बिराई हो। इस समय तो उनके लिए अपनी बिराई को सुधारने रखने के सिवा दूसरा उपाय ही न था। और यही हमने किया भी। देना को तोड़ कर हमने ने अपने अपने पर चले जाने की आज्ञा नहीं दी। हमने तो सब की देना के समर्थन अपनी देना की बिराई कर दिया और बिराई कि और भी अन्वयीय समर्थन कर दो। इसनी देना के काम न चलेगा। यह इसीको हमारे कई मौके माई समर्थन देते हैं कि महात्माजी ने तो सब बिराई बंद कर दी।

इसके बाद महात्माजी की निरपत्ता हो गई, जिसके बाद सारे देश की जनता ने अवशं शक्ति और बहिष्कार का प्रकट किया। इसे मैं देख को सबसे भारी नियम मानता हूँ। पर सरकार और नगरपाल के भाई यह समर्थन देते हैं कि अन्वयीय अन्तर्गत हो गया-महत्मा होगा। ऐसा नियम तब ही नहीं बिराई करती कि किसी कारण से बिराई करवा हुआ कि हमने देना ही था जो, यह देख को अन्वयीय अन्तर्गत हो गया। उसी प्रकार कठोर के कठोर दमन को भी-देना शक्तिपूर्वक साथ कर देता है। हम भी ने कर उठते हैं को, अब तो अन्वयीय नर गया। पर अन्तर्गत बात फना है। आसन्न हल देखें। जन १९५१ में जब महात्मा पहले बहल हुआ तथा महात्मा गांधी देहली के कुछ दूर एक स्टेशन पर अन्तर्गत बहल गये थे। पर उस समय उन्तर्गत परिणाम नर हुआ। देना भर में बिराई नर गई। अन्वयीय, संभाव और अन्वयीयार्थ में उन्तर्गत बहल हो गये। जन १९५२ में अन्तर्गत पूरे और-कोर के देना भर में यह बहल था। बहल बहल पर महात्मा गांधी की निरपत्ता की अन्तर्गत को भी बहल थी। महात्मा गांधी उनके भाषण से-उनके अन्तर्गत-विचारों के अर्थ से निरपत्ता किये गये। उनके साथ ही ऐसे हमारी संग में जिनको हमने नहीं शक्ति थी। पर कभी भी शक्ति का अर्थ नहीं हो गया। दोनों नरगो पर महात्मा गांधी भी ने ही वे और जनता भी बहल थी। अगर कुछ करे हुआ हो तो हमनी कि जन १९५१ में महात्माजी के अन्तर्गतियों, अन्तर्गत की जितनी संस्था थी उससे हल साक बहल करी बहल थी। किन्तु भी विचार देखाए उन्तर्गत शक्ति ही बिराई देनी थी। क्या कोई यह कर सकता है कि आसन्न देश में अन्तर्गत नहीं तो कम से कम हमारी आसन्न महात्मा गांधी के लिए आवश्यक देने को देना नहीं है। मैं तो बहल देना हूँ। (हमारे देना को भी देना है) की भाषण) के, केवल इस ही नहीं कावों ऐसे हैं। फिर यह क्या बात है जिसके कारण महात्माजी की निरपत्ता पर समर्थन शक्ति कायम रही। बहल-भरा भी शक्तिशाली न हुआ। इसका साथ साथ तो यह एक बहल है कि जनता ने महात्माजी के बहिष्कार और शक्ति के समर्थन को अन्तर्गत तरह समर्थन किया है, हरय पर अन्तर्गत कर दिया है, जो हमने बहल कर अपने अन्तर्गत देना केवल उन्तर्गत समर्थन था। अन्तर्गत, यही हमारी सब से भारी विचार है। हमें अन्तर्गत भी मिली। उसे हम अन्तर्गत नहीं कर सकते। पर उन्तर्गत कायम केवल नियमबद्धता और संगठन का अन्वयीय। पर हमने कारण हमारे अर्थ में जाना नहीं ही बिराई।”

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (केस में)

पृष्ठ ३७

[अथ चतुर्थः]

सम्पादक-हरिभाऊ तिस्रनाथ उपाध्याय

मुद्रक-प्रकाशक-रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, आषाढ सुदि ८, संवत् १९७९.

रविवार, साबंकाक, २ जुलाई, १९२१ ई.

मुद्रणस्थान—नवखीबन मुद्रणाकन,

सारेणपुर, सरसीगढनीवाडी

द्विष्यन्ति

संयोजक-भंग-समिति

महाभारत के मन्त्री भी श्री० राजगोपालाचारी ने धर्मिय-अर्थ के सम्बन्ध में गीते का व्याख्या और प्रवृत्ति देने की और प्रवृत्ति बताई है। वे लिखते हैं—

“नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखनी जगती हो जहाँ लेखक
 कर कीजिए और उसकी एक प्रति महाप्रभु के नाम, प्रथम
 कार्यालय (प्रयोग) के पते पर और एक प्रति दौता-मन्त्री के
 नाम उक्त स्थान पर जहाँ भी प्रथम मिक कल हो रही है। आरके
 प्राल में पहुँचने पर कम्पिनि इन प्रश्नों के उत्तरन में आरके
 नेत्रनों के विशेष मतपत्र करेगी। पीरे के लिख की की मुद्रा
 तपनीय लिखे येरे ही जहाँ का है। प्रथम आरकी प्रमती
 कम्पिनि के कार्यकार-मिक अथवा कार्यालय प्रमती के ही एक
 कल करनी चकता होय।

१—क्या आपकी प्राप्तिव समिति किसी भी तरह के बहिष्कार के बख में है? यदि हाँ, तो वह किस तरह के बहिष्कार की सिफारिश करती है?

सूचना—(१) कानूनी प्रारम्भिक समिति के कार्यकारी-मंडल की एक शक्ति कीजिए और दूसरा दूसरे कानूनी समिति कीजिए। कानूनी प्रारम्भिक समिति की भी एक बैठक बहुत कीजिए और उसकी भी शक्त कीजिए। जो जो प्रारम्भिक-मंडल सम्पूर्ण के समस्त संस्था केतान्त्रिक बहुत करीब ही कानूनी भी शक्त कीजिए।

(१) कविवर्य-भय (२) आर्यभट्ट ही का अग्रजित (३) सर्व-कामना-ही का विधि-आर्यो और बुद्धो का ही (४) गुरुदेव आर्यो किं करे का कुल-जोग (५) आर्यभट्ट ही का अग्रजित (६) विधि-आर्यो ही जोग-आर्यभट्ट अरुते है किं कर अग्रजित-आर्यभट्ट आर्य का किं कर अग्रजित-आर्यभट्ट अरुते है किं कर (७) आर्यभट्ट आर्य का किं कर अग्रजित-आर्यभट्ट अरुते है किं कर

३.—आपने प्रश्न में कोई बात रहना देखा है जो अविनय
का के सिद्ध साधक और यह कहने को। नहीं हाँ, तो नीचे
लिखी बातों की जानकारी दीजिए—

(१) रक्षा, (२) आधारी-धर्म, जाति और पैसे का
 लूटका कोषिए (३) गाँवों की समस्या समझने का योग्य है; ~~समाज~~
 एक बड़ा एक गांव समाज का (४) महाभारत समाज का ~~समाज~~
 कमियों की तादात (५) कम लोगों की उम्मीद की, कमिये-
 मंग से होकर ही बचाव होना चाहिए उसके की दृष्टि से ही ~~बचाव~~
 प्रतीक्षा काही आधारी (६) कम लोगों की तादात को ~~बचाव~~
 विदेशी तादात का दृष्टि रक्षात्मक कार्य में कम हुए हैं। इनमें से
 मिलते कोर्म- (७) में निज शिष्य ऐसे हैं (८) क्षाति रक्षा के
 लिए क्या क्या विशेष बचाव शिष्य ऐसे हैं ?

१—अपने प्राप्ति में तथा उस स्थिति में जो सम्बन्ध-भंग के कारण सम्पत्ति भंग है जो विवाहक कार्य हुआ है उसका सुझाव कीजिए ।

सूचना—मोडी गार्ते बताने की अनिवार्य धोरा नीचे जग
बताइए ।

४—भाषके प्राण में ऐसे कितने आदमी हैं जो आसानी
समिति की राय में सक्रिय-अंग की हकबल के नेता बनने के
योग्य हैं, जो उसके लिए तैयार हैं।

महात्माजी की चेतावनी

इस में इस समय फिर अनियम-संग को भग्न हो रही है : पर इस तरह ज़ादा का अवलम्बन करने से पहले इसे महात्माजी की इस चेतावनी को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए, जो उन्होंने 'नेत्र रक्षिका' में समय-समय पर की है—

[illegible]

कल्लिआसम और प्रेममय होते ही वह स्वयं और तबसे पानी की तरह स्फूर्ति और जीवन का देते साक्षात् होता है ।”

जिब कीरी-कीरा की दुर्गन्ध के बाद ये कहते हैं:—

“ मैं देखता हूँ कि कल्लिआ के प्रेममय सिद्धांत की हृदये अपने हृदय में अन्तर्गत अन्तर्गत नहीं किया । अतः हृदय तो रोषाभि से बचक रहा है । और सरकार उद्यमों अपने विचार-कल्पन कांक्षी द्वारा भी काम कर रहे और भी प्रयत्नित कर रही है । वैयक्तिक तबसे ये कहीं स्थायक मिल सकता है । न केवल कल्पन-मय ही हमारे अन्तर विचार-ब्रह्मा तथा आका-प्राणम की आकाशमयी की आकाश कर सकता है । हमें यह हस्तिन न समझें किमा-बाहिर कि अपने हृदय में देव, हिंसा की आभि की छिपाये रखने वाले हस्तिनी आशुओं के हाताकार ये हम सरकार के हृदयों के स्थायक जीव कहेंगे । पर अन्तर कारी जनता किफ हिंसा से दूर रहे और कुछ सोचें जोन कल्लिआ का स्वयं पूरी तरह समझने हुए मन, मनन, कर्म, से कल्लिआमय रहें तो हम अपने और भीसे के कोई कदम से अपने ज्योय की प्राप्त कर सकते । पर अन्तर हम अपने हृदय में देव और हिंसा की स्थान देने वाले हस्तिनी की भी वेतो में भेज दें तो हमें कुछ काम न होगा । उल्टा हमारा भयम अनिष्टत समय के लिए आगे सर बढ जायगा । ”

सविनय-भंग-समिति का कार्यक्रम

सविनय-भंग-समिति का कार्यक्रम नीचे दिया जाता है—
भीसे किसे विच समिति उनके सामने लिखे हुए पत्रों में जा कर एक प्राप्त के कार्य और तैयारी की जांच करनी—

२० जून, देहली, समिति की प्रारम्भिक बैठक ।

ता. १, २ जुलाई को देहली में प्रांच, २ कामपुर. ४, ५, ६, प्रयाग. ७, ८ नवलपुर. १, १० नवलपुर. ११ अंकोटा. १३, १४ नवलपुर. १५, १६, १७ नवलपुर. १८, १९ पूना, २१ बीकानूर २३, २४, २५ मद्रास. २६ इरोड. २६, २७ काशीरत या इरोड २९ कलकत्ता. ३०, ३१ गुमुर. १ अगस्त जेजवादा. २ पुरी. ३ हावड़ा. ३, ४, ५ कलकत्ता. ६, ७ ठाका. ८, ९, १० सिक्किम ११, कलकत्ता ।

माकशीयजी का 'मंगलाचरण' !

जात-गुण माकशीयजी की क्षति-प्रियता देख भर में सिक्किम है । तबानि बंध विच मोरकपुर के मजिस्ट्रेट के हुक्म का भंग करने का पडा । जिस सरकार के समझौता करने के लिए लोचम-मया उद्योगों इतनी सिद्धत की, और कर रहे हैं उसीके एक अविधारी की ओर से कन्वे दृष्ट प्रकार हुक्म सिक्किम समस्त माकशीय की बात है ।

भी माकशीय जी “गुप्तप्रियपदानी दुर्गमः कार्यकर्ता” की कोटि के पुत्र है । सरकार अन्तर चरुर होतो तो उसके अन्तर अन्तर सिद्धत की वह दृष्ट प्रकार कभी अमरमनना न होने देती । पर उसके दो समय में ही बन्धन काया बाधक होता है । उसे कम कटती ही सुखती जा रही है । इरीकिए इसके एक महासिद्धत की संकेत हुआ कि इसके माकशीयों के असाधित के विरुद्ध एक प्रकट हुए । और यही माकशीयजी के उनके हुक्म को न मानते हुए माकशीय देवर यह सिद्ध कर सिद्धात कि कलकत्ता यह केवल भय न ।

सरकार और उसके कार्यों को अन्तर एक इन्त सिद्धी हो तो वह असाधित नेताओं के द्वारा ही । इरीकिए सरकार और

उसके अधिकारियों को यह जानना उचित है कि माकशीय नेताओं पर ऐसे हुक्म जोर कर वह उन हुक्मों की ही नहीं बल्कि अपनी और अपने कार्यों की भी प्रतिष्ठा कोती है । नव अविधारी जन विचार-सक्ति को बसा बसा कर ऐसे पुरस्चितमात्र हुक्म से बने हैं तब तो उन्हें तोचना प्रभावशाली का कर्म हो जाता है । पर कभी कभी क्षति की रक्षा के लिए उन्हें असाधित हो कर अन्तर-माकशीय-मये हुक्मों को भी मानना पड़ता है, इसी तरह-उसके लिए अन्तर से ही अधिक दुर्बलायी होता है । महात्माजी के क्षति के लिए अगर कोई कदम कारी स्थान और आत्म-सिद्धात किया हो तो वह दृष्ट कि वे जनता में हिंसा-दृष्टि को दूर कर ऐसे असाधित करने वाले हुक्मों को भी मानने के लिए तैयार हो गये ।

पर यह पटना तो सिक्किम सिद्ध है । भी माकशीयजी देख में गुप्त गुप्त कर सरकार के असाधित स्वयं से अन्तर मन्त्री माकशीय हो गये हैं । इरीकिए उन्हें नव सरकार का अन्तर स्वयं अपने माकशीय द्वारा प्रकट करना पड़ता है । और मन्त्री और के लिए बसकी बोरी के एक साक हाक करने वाले मनुष्य की अपेक्षा अधिक बड़ा दुर्गम कोई हो सकता है ! इरीकिए सरकार को भी भी माकशीयजी के बन्धन कार्यों को, अन्तर स्वयं बसा उन्ध बंध करने के लिए रोचना पडा । भी दो, दो साक से छोड़-प्रतिष्ठा की पार्श्व न कर के लोचममय सरकार के समझौता करने की निरंतर कोषिा करत रहने वाले क्षतिप्रिय माकशीय जी को ऐसे हुक्म का सिक्का और उनका बन्ध न मानना यह एक ऐसी पदमा है जो सरकार की नीति-रीति, माकशीयजी में परिवर्तन और जनता को तैयारी पर जाड़ी टिप्पणी की है । साक की बढ एक अन्तरमा प्रसिद्ध, ईश्वर-परायण, और निर्मल-हृदय नेता के द्वारा सविनय-भंग का 'मंगलाचरण' भी है ।

राजकपिणी में धमन

यत १ जून को राजकपिणी में कई स्वयंसेवक उत्राण की हुकाओं पर बरना वे रहे थे कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गये । जनता भी उनके साथ साथ भी चली । पर पुलिस ने यह देखा न गया । उद्यम उसको पञ्चक का आशय के अन्तर, दिया । वाक्यों के हल्का-नीच गुनाही गये । पर कहर में कहीं क्षति का भंग न हो गया । काम को बन्धी-बन्धी में एक चला हुई । बन्धी-पति भी योग्यसिद्धि के । नृषि अन्तरमायों का व्यावसाय हो चुका था, जिसमें आने जनता को महाकमा की बहावता करने के लिए अग्रदूत किया । रसाती विचारमयनी में अन्तरा व्यावसाय छूट किया था कि इतने ही में प्रिक-मत्त कलितो के बन्धी लोचनी अन्धक बन्धीय विचको पुलिस पकड़ना चाहती थी, जा पहुँचे । जनता ने उनका एक स्वर के स्थायत किया । लोचनी साधक भी जेज पर कले होकर आगम कल्ले भगे । इतने ही में पुलिस का एक एक को फिर से पैर तब समझ था, जना के बीच में देहता हुआ जाना और भीषको साधक को नीचे लोचन कर बन्धीता गुना के मन्त्री । जनता के अन्तर बहा न उठता गया । यह भी उनके पंक्ति दैवत बन्धी । पुलिस ने उद्यम पर भी अन्तरा दृष्ट काय किया । इतने ही में पुस्तक अन्तरिष्ट कल्लिआ और सिल्लिष्ट भी बहा का पहुँचे । एक अधिकारी ने यह भी उद्यम की कि “सादर प्रकीर्णनी गीठी नकले का हुक्म है दृष्टा” पर जनता जन भी रोते न इती । अन्तर कार्यकर्ताओं के साथ ही रही । पर बाद एक महा-बन्धन के कार्यकर्ताओं के समझने पर गुप्तमाय पकड़ी ।

हिन्दी
नवजीवन

रविबाद, आषाढ सुदि ८, सं १९७९

गहरी भूल

जायबुल अकबारी में इस की एक पद्य है अथवा बगलों में की भावना झुलसे है इससे तो यही सिखाते किता है कि कदावाक्य के दोहरा के विषय में बहुत-कुछ गमक-धुमकी पैदा होती है। अकलम के लिए कि उन लोगों की दृष्टि में कदावाक्य क्या एक वन फेंकते बाँके हैं जोई भारी सेह वही दिखाते हैं। अतएव के संस्करणों को निकालना तो लोगों चाहते हैं; पर इनके माँय क्या सिग है—यस फेंकते बाँका कच्चे छुलम-छुलम गार कलमना चाहता है, और गाँबीजी की शिकवे जोय न पहुँचते हुए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जिसके कारण वही रहस्य अथवा अज्ञात और नीतिक ही न बना रहें। यतएव यह कि क्या उन अज्ञेयवादी तथा अकलमधुनि—एवं व्यवहार के कारण बकलक राह भाग जायें।

यह कदमे की अकलत वही कि म्हात्माजी के विद्वान्तापी का हथ
प्रकार बर्न बनाना कलाकृत भूख है। और की कदमे कोय ऐसे हैं
की प्रवृत्तान्तापी की कालेसीकी और देव भावनों द्वारा प्रवृत्तान्तापी
मन्त्र कदमे में हथ प्रकार समानता देखते हैं। उनकी एक में
हथमें मन्त्र देव विचारों की देवी हथ देवता की एक में
भीक नाथवा, कदवा, और कदी कदी शीरोरुख मन्त्रावा भाता है,
और कदमे में मन्त्रापी कदवा मन्त्रापी का प्रयोग न करते हुए
मन्त्रापीका कदवा कर परमत्त विद्या भाता है। मन्त्रापीके के विद्वान्तापी
का हथ प्रकार बर्न बनाना की उदने न बनाना है।

महात्माजी के निम्नलिखित का मुख तब तो वह है कि ये भी कीर्तिमान का नहीं है। तबका तो महत्ता है कि हिन्दू, सिद्धिजी अर्थात् जीवन, सत्याग्रह, और निष्पत्तिका है कि वह एक प्राकृतिक-नैतिक नियम के प्रकाश में होने के नाते हैं। जीवन को हृदयपरवर्तक प्रकाश हो तो होने लिये ये—नहीं कर आत्मन केना चाहिए। अगर कोई महात्मा समझ करके तो उसे कर्म—पूर्वक बहव कर चाहिए और इसकी श्रम अत्यन्त कमिष्ट है। इन्हें तो कर्म ही बहारा चाहिए। वही हमारे प्रसिद्धों के हृदय में मनुष्यता का संसार कर देता। अगर महात्माजी कीर्तिमान के लिए कुछ अन्तर्निष्ठा करना करना चाहते हैं तो वह है हमारे कर्म के साथ उनके हृदय में हमारी—
—हमारा हृदयपरवर्तक प्रकाश करने भाई—नमस्ते के बहवों को देखकर उनके हृदय में होने वाली पीड़ा, बहानुभूति। यह वही सत्याग्रह का जीवन है। यह सत्याग्रह अर्थात् कि सिद्धि के बहव पर सत्याग्रह निष्पत्तिका हो रहा है।

[illegible]

इसका सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र साधन तो यही है कि हम अक्षय्य या साक्षिण्य काल-अक्षय्य करते समय अपने हृदय को शुद्ध-पवित्र रखें। प्रतिपक्षों के सिद्धि कराने की अपेक्षा न करें। अथवा शुद्ध ही कोई वस्तु इसी वृत्ति को बढ़ाने से हृदय अपने अन्तर्गत श्रेष्ठतम पवित्रता के साथ अनन्त तथा अक्षय्य प्रतिपक्षों का शुद्ध विनाश करते हुए परम सत्य के ही। यही अक्षय्यता का अक्षय्य है।

महात्माजी के बताने कायमकर्म मैं परिवर्तन—स्वात करके के लिए कितना ही प्रयत्न करने निकले । पर मनको बारीक सुनि ले देखने से ही आपका भाव अमूल्यकर्म बिगड़े तेरी ही प्रथम बड़ी ही को कर महात्मा का मुक्त—महात्माजी के ही महात्मा—कामाग्रह के रहने की अभीमानि न करतया । इसीलिए ब्रह्मा की स्तिथिकार नहीं किया जाता । इसी प्रथम किये की ही बसु—मिनो की स्तिथिकार्यक दीक्षा—दियेमिनो की बस की है । एक दो का आपका उदाहरण दीक्षा के ही प्रथम बात और ही सत्य हो मान्य । कुछ ही दिव की बात है, भी बात न एक ब्रह्माग्रह विद्वित प्रकाशित की थी 'ब्रह्म' आप करते हैं 'ब्रह्माग्रह' मैं करी ब्रह्मा की भी ब्रह्म होना चाहिए । बात यह भी कहते हैं कि ब्रह्माग्रह प्रविष्टिकी के मान्योका की भी 'ब्रह्म' का हानि पहुँचा सकता है । आप कहते हैं कि वह कारण बताते हैं और आपका ब्रह्मा वह विचार भी हो कि महात्माजी का महात्माजी को ब्रह्मा और अनेकों की हानि पहुँचाते हैं कि यह ही उपाय होता है ।

[illegible]

(नैज इतिहास)

ब्रह्मचर्याचार्यः श्रीमद्भारुहः

नौजवानों के प्रति

प्रिय भाइया,

आरा देश आज एक विशाल रणक्षेत्र हो रहा है। बीसवर्षों के हुंकार से, झुठों के गमन-तमन से, बंशगाथाओं के बरोबित आह्वान से, नाकमों के भयूर जवाब से, देश में अब ऐसा अमूल्य इन्द्र विस्फोट हो रहा है जो जालियों के यहाँ कभी ऐसा नहीं गया था। देश के हृदयाकाश में स्वाधीनता का प्रभाव कहीं कहीं भयूर प्रकाश फैल रहा है। आरा देश तम, धन, से उसके स्वाभाव को पैदावी में गया हुआ है।

यद स्वतन्त्रता-प्रेमी की वाप-पूजा का अधिकारी होने के पक्षमें सिद्ध-को बलान की एक बड़ी मायावी और पाशविक कालि का सामना करना है। आज उसके सामने बड़ी एक गंभीर चुनौती है कि वह इसके मुँह के अपने को तथा संसार के उसके दुवारे सत्ताको की निष्ठ प्रकाश हटा सके। उनके आभागीपक्षर को निष्ठ प्रकाश नष्ट कर दे। उन्होंने लोगों को न भय की अनुपेक्षा तथा प्रत्यक्ष अन्धकार में सिद्ध प्रकाश दिखाये की

इस भाषावी शक्ति कभी मुस्लिमों के हाथ देस को नष्ट करने पर मुनी हुई है। भारत के तमाम बड़े बड़े पण-मन्त्रालों को छानने केब कर रक्खा है और कटी का रही है। इस्पात कारखानों का बिल्ला निको में लटका है। मोनोपॉली, बसके जपान, बिदेसी बलिये और अन्यके छूट छेसनाइक मुटु के जप भी बिदेसी प्रकाश बना रहे है जैसे कि अलतक बना रहे थे। अलतक देस के बाजो पुन और पुनिको के जपनबस के अनाप के कारण अनेको बगे छुनका पता है।

इसी भाषण अवस्था को मित्रों के लिए वह देशवासियों स्वाधीनता का युद्ध दिखा है। इसलिए, आज हम सब अपनी अपनी हड्डी और कर्ण के अनुसार उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहे हैं, और इसीलिए आजका कर्तव्य और कर्णक्षेत्र में कतरने के लिए आपको आह्वाण कर रहा है।

राष्ट्रों की रम्यता के पञ्च-प्रसवों अर्थात् ही हठ, अहंसा, हठानु, प्रवृत्ति, पर हठके जाय-विजाय जो हठके मौजमा पुत्र ही होते हैं। अहंसाही मेता नामही हान-हृष्टि हो राष्ट्रों के कथन वा ज्योही का निमित्त काज नही सताते हैं पर कथन नमन वलाह, कथि, और धर्म के हटा नीरतापूर्वक अनेक कथनवाह का सामना करते हुए, राष्ट्रों की ज्येता काज नही के शक्ति हो हन मौजमाहूँ, ही होती हैं, जिनके सतीर में बना हन दीह हटा हो, जिनकी भाषा-मता काशीरक सतीर के हताप हैं, जितानि नो भीजन ज्वालाओं के सुश्रा व सतीर हैं, जिनकी सतीर-नीता संसार-जाग की अयावक हटा की कथन का काज कर जग ही हो गई हो। हृष्टिप देह के मौजमा पुत्र ही हठके जाग ही हैं। के मज्जा नीते हटा हैं तमज्जा हटा वा नाम नृतप, रिहई हैवा है। पर हनके जयते ही हनके सतीर में निरतापार होता हुवा रिहई हैवा है। मह सात की बात में रिहई हैवा काज कर वाकता है कि संसार हैवक भावही और हैवक के सतिपति हो जाता है।

भारत की माफ़ आपकी, अपने पुत्रों को, सर्वस्व-वाचन के निम्न सामान्य कर रहा है। हर समय और हर क्षेत्र में व्यवस्था की व्यवस्था के प्रभाव में आने वाले हैं। जीवनानुसार ही हमारे समाज निम्नलिखित, वेदोंवादी, और अन्त्यम प्रत्यक्षही माफ़ण माफ़ण समाजिक के निम्न समाजिक दैवत की ओर हो रहे हैं। अतएव ही इस समय देश में व्यवस्थाओं की गई आस्थाओं का प्रभाव

करने के सर्वोपेय कोश है। क्या भारत के नीतिगत पुन हय विषय परीक्षितों में अथवा जातुभूमि के उदय के लिए फिर के न होय परते ? देश में अथवा समुचित स्थिति की रक्षा के लिए सफल-मन। की फिर के पुनार हो रही है। नौर उदय परते सफल-मन काय पूरा हो जाय। अथवाय है। क्या आप इस समय न, मन के इस काम में पुन न परते ?

हमारा स्वतंत्रता-सेवाएं अभूत-पूर्व हैं। हमें संसार के किसी भी युद्ध के साथ इसकी तुलना करने के अर्थ में न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहीं हम प्रमत्तता वक्त बाधों का उपयोग करते जाते हैं संसार को विश्वास न दें। हमारा ध्येय भी मिश्र है। केवल ज्ञान के परिणामों के लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम सब रहे हैं धर्म के लिए, स्वराज्य के लिए, आत्मिक की स्थापना के लिए प्रयत्न की विधायिका शिक्षा करने के लिए, और पैसा का आर्थिक स्थापन करने के लिए। आपराज्य हमारा ध्येय-विधि के साथ भी मिश्र हैं। हठमिती, अंधाश्रय और प्रयत्न अथवा साधना की वक्त के हमारा काम नहीं करना। हमें साधना, साधना और आत्मिक के ही काम के हैं।

पर वरुण, बरकला और भाग्य-वश के साथ साथ संवेदन और
ऐक्य की भी इतनी ही आवश्यकता है। हमें बार बार यह भ्रम
होना करना है कि संसार में सुख के निचय सिद्धा आकाश है।
पर हम सबसे निम्न निम्न को प्रथम बार के वह नारी देखते हैं।
सुख के पथ में ऐसी बीनसी बात है जिससे वह नारी
संसार में निजग बना हुआ विचार देता है। सुख के पथ को
ऐसी वस्तु नहीं है जिसके कभी उद्ये निचय मिल सके। वह तो शून्य
है। निचय का आकाश के नीचे ही समुद्र है।

भारत में जाज जाज और उरबाह का अन्त्य नहीं है। अन्त कभी है तो स्रग्धर ही। और इस महापर्व अय की पूर्ति के लिए धैर्य-देह के संजानत पुनर् की-दीर्घ पचना चाहिए। अन्त निजल का जलता को महापरा के रूप में बचना चाहिए और निजल-स्वराज-क व के लिए बन्ना एकन करते रहना चाहिए। ये तो महापरा के ही पांश हैं, इनके निजल देह-देना के लिए वह आगे बढ़ ही नहीं सकते।

वर छत्र से सहस्र, की बात तो है। तैल की मनीषा भी
 परिपूर्ण बना—इसारी बुद्ध का। इन्हें उनके विराट पर अभिष्ट कर
 देना। प्रमाणों में स्वाभाव की बच बड़ी है। अतएव जाहिर, बह,
 के सिद्धांतों का प्रचार करने की ओर बह से अधिक ध्यान देने
 परमाण्वक है। और यह उपदेश के साथ ही स्वाभाव के द्वारा
 सिद्ध हो सकता है। शाश्वत जगत्भूत अक्षर किसी सिद्धान्त के
 आधारिक सहस्र की परीक्षा इसके उपदेशक के जीवन की देखभाल
 ही करता है। इसविषय इस आन्तारिक की महीमा और पवित्रता
 की इशारा हमारे हाथों में है। हमारे ही द्वारा यह हमारा महात्मता को
 और हमारे नेताओं की। इसकारण है। अतएव धैर्य के लिए,
 महात्मता के लिए, तथा अपने करोड़ों साधनों के कल्याण के लिए
 हमारे पवित्र अधिपति, प्रेमपूर्ण सम्पन्न प्रभु, स्वाध्यायपूर्ण
 उपदेशों द्वारा हमें अपने करोड़ों साधनों के हृदय में स्वतंत्रता की
 वाचकताओं की वाचक महात्मता के लिए में हमारे ही अपने कर्तु-
 क्षमों के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। इसकारण हम
 उपरोक्त मन्त्र हमें पढ़ना चाहिए। “स्वात्मकी वाचक”
 की “वचनम आद्य” हो सकता है। “आद्य का प्रचार स्वात्मवचन
 की संवेदन का पाठ बनाने का बन्ने करता—आत्मन है। काही की
 अन्तर्गत की महीमा की दृष्टि का भी प्रचार पर करने है।

आयलैंड में 'बादवी'

जो तो अंगरेजों की अत्यन्त दुर्गति के प्रायः हर एक राष्ट्र के साथ है; लेकिन उनके संघे में कहीं हुए तीन राष्ट्र तो अंगरेज क्षाता के विकास प्राण-पत्र के कटिबद्ध हो गये हैं। तीनों में और किसी विश्व की समता नहीं है; केवल तीनों एक ही शक्ति के द्वारा कमान बन से यद्-दलित हैं—आयरलैंड, स्मिथ की किंग्स्टोन। तीनों को एकता-समाज स्वतन्त्रता चाहने वाले व्यक्ति और राष्ट्र के लिए शिक्षात्मक है। और तीनों देश के भावी इतिहास के अनुसार निश्चित वर्तमान की दृष्टत वा ने-इसकी दुर्गति की तबारीक में किसी बाधनी। आयरलैंड को ईसायुग सेना का निवास इंग्लैंड में कभी के किया है। आयरलैंड स्वराज्य का नाम देने की उत्तरवी संकेतक का नाम बाद ब्याता है। मेकल्टन गवे, केम्पनेक केमरसन गवे, रिक्टर परिस्य और पक्क्युत हो गये। तो भी आयरलैंड में शांति नहीं होती है।

वर्तमान आयरिश लोगों के मन में इंग्लैंड पर कुछ विचार वा तबतक इंग्लैंड को आयरलैंड की 'होम रुक' देना मंजूर नहीं था। अब आयरलैंड पूरा पूरा निराश हो चुका है और इंग्लैंड की बाक-बाकी पूरी पूरी बरबाद गया है। इस लिए इंग्लैंड को कोई भी बात आयरलैंड को संतुष्ट नहीं। शत्रु प्रयत्न होने पर मेग-लीति का अवकाश का नाम इंग्लैंड का पुनः निवास है जिससे वह अपने काम के लिए निज समाज का बाहे नैतिक अवस्था करने के लिए तैयार हो जाता है। उन्नी वंति का नतीजा आज हम निम्नान्त से देख रहे हैं। आज आयरलैंड में अत्यन्त 'बादवी' मच रही है। कृष्ण अगवान के निज घाम आने के बाद यद्गों से अनाचार बहा और अन्त को ने अन्त में लक मरे। इसी तरह के आयरिश अपनी शक्ति आपस में बह-बह कर को हवा स्वतन्त्र निराश (को रेटे) पक्का 'कच्चे का शक्ति।' इसके निम्नान्त, को बचपुत्र स्वतन्त्रता और प्रयत्नवाद चाहते हैं वे प्रकाशता-बादी कहलाते हैं। और अब स्वतन्त्रतावादी और प्रकाशतावादी आपस में लक रहे हैं। अंगरेजों की कटिब नीति के आयरिश लोग बहुत पहले से तंग आ चुके हैं। और उन्होंने निराश और नास्तिक लोगों का सपना अकार्य किया। आयरलैंड में खून-खराबी छूट रही है। अंगरेज आयरलैंड बचपुत्र स्वराज्य के लिए तैयार होता तो खून-खराबी की जगह ही न थी। लेकिन कितने ही लोग अंधीर हो गये, शरीर-बक से अंगरेजों की तंग करना चाह। स्वतन्त्रता की सपना अब पछ-बक पर ही रिक्त रहती है तब स्वतन्त्रता हमेशा नहीं आती है कि दुर्गम लोग तंग आकर खून-खराबी करे ताकि उनके पञ्चमक के आगने अपने अन्त में पञ्चमक को बहा कर बके और तिरकी को लकलक कर दें। निजिओं ने अस्तूर बाकी का पक्ष के कर आयलैंड की स्वतन्त्रता के का विचार किया; पर हाक ग बली। इतर-निजिनि पक्ष में प्रकाशताका राज्य स्थापन करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में जाने वा न जाने के विषय में, दूसरी कोशिशों की तरह, बहा की बह बहा हुई। निजिनि पक्ष के सभासद पार्लियामेंट में गये की—लेकिन उन्होंने देख लिया कि उससे काम तो कुछ नहीं है, बह हाक हाकि की हाकि है। तब उन्होंने प्रकाशताका राज्य की घोषणा की। अंगरेजों को कर ती दिते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अकार्यता-व्यापक स्थापित की और अपनी मुक्तिनिपतिन की राश्रीय मजबूत। परन्तु अंगरेजी बला ने क्रम छूट दिया। आयरिश निराश नीति, को देते और बहोने खून-खराबी छूट कर दी। अंगरेज सरकार को खीरक कोने का कारण नहीं था;

लेकिन हर एक स्वतन्त्र के लिए पर साथ का भूत हमेशा खरा रहता है। सबसे बड़ा—आयरिशों के ने-कायदा खून-खराबी के सामने दुर्गती का-कायदा खून-खराबी गये इसी न ही तो दुर्गती बला नहीं बनेगी। हिंसा के सामने प्रतिहिंसा छूट हो गई। इसे 'प्रिंसिपल' कहते हैं। आयरिश एक दम के सन्तुष्ट तो निर्दम्य नहीं है। हिंसा की प्रतिक्रिया में वह चीज पीछे नहीं हटता। आज इंग्लैंड आयरलैंड को इराज्य देने के लिए तैयार है और आयरलैंड स्वतन्त्र देने के लिए मजबूर है, तो भी बहावर आग्रि तबो स्थापित हो सकती। क्योंकि क्षाता वापुमण्ड देव और प्रतिहिंसा के बहा हुआ है। खुद मजबान ने काई हजार बरत के पहले नहीं कहा था कि। न हि वेरेन वेरानि सन्तुष्टि का शान्त है।

अंगरेज नेर से नैर काग्न नहीं होता। धमा, प्रेय और निर्दम-माव से ही नैर का नाश होता है। कठिन विश्व की भीतने के नाश महाराजा अयोध के इसी तरह को समझ का अन्त प्रकाशता और कठिन-विश्व के अपनी क्षाता-मावना कठिन विश्व के ऊपर खराब कर अन्त का के लिए योगित की। और में इसी-धम-धमि आन किरी में नहीं है। हर एक दम बड़ी मानता है कि शत्रु की हिंसा करता है और हम तो केवल प्रतिहिंसा करते हैं और इस लिए हमारा पक्ष ही सत्य है। शत्रु में परस्पर को पुनः समझे बहते हैं उनमें प्रयत्न अन्तर्गत किन्ने किया, जद्द इंडना अन्तर्गत है और अन्तर्गत की है। एक अन्तर्गत बहते अन्तर्गत के बरते के कर में करने के बह सन्तुष्ट नहीं हो सकती और न स्याय ही हो सकती है। हिंसा के सामने प्रतिहिंसा वापुमण्ड स्याव है-अन्तर्गत बहते हैं तो पक्ष के भी तीव्र कोटि का स्याव है; क्योंकि पक्षों को बहियों तब अन्तर्गत की स्मृति और लकला सावक करने की वि-दृष्टि रखने की शक्ति नहीं है। पक्षों में लकला मने ही न हो; पर रिक्कति तो है। अंगरेज प्रतिहिंसा का तब स्याय भाग तो हम नहीं समझते कि दुर्गति में एक भी लकला बिना रह सकेगा। इसी लिए कलियाय बहते हैं—

‘बधा धर्म का मूल है’

आयरिश देशमक निजिनि से बने की बर्षा बहुत की है। सबसे अंगरेजों की पाकवा शक्ति का विरोध अपने प्रायोपदेशन (सन्तुष्टन तब अन्तर्गत) के निवा। निजिनि सन्ती लाइर जामे ने बने मारे निवा। आयरिश जनता को यह लकल ग हुआ। और खून-खराबी छूट की भी आततक कम अधिक मात्रा में जारी है। थोके ही शिव हुए इन आयरिश कोमो ने निजिओं के एक प्रकाशता सैन्यापित कर हेनरी विजलन का खून किया और अब, विश्व कि हमने आरम्भ में कहा है, स्वतन्त्रतावादी और प्रकाशतावादी 'बादवी' मचा रहे हैं। इसमें आज तो आयरलैंड का ही प्रवाह ता लकला है। निजिनि स्वतन्त्रता को आराम से बहका तमाका देख सकती है। लेकिन एक पक्ष को यद्द कर के बहरे को बहा सकती है। निजिनि बहा-बाह तमाका निजिनि के बहरे पर जन्मान करने से, बहरे पर लकल करने से, बहरे को बहने से अन्त एक गुग अन्तर्गत होता ही तो बहरे का और बह ही एक मजबूर और पुनः पुनः का नैतिक अन्तर्गत बहने से अन्तर्गत होने देने से को पक्ष होता है बहने होने बहा अन्तर्गत बहने के भी बहता होता है। आयरलैंड की भी सयक्षता बाहिए कि बहरे का खून बहाने से स्वतन्त्रता-बहा प्रयत्न नहीं होनी। अपने निज का निरोध और निर्दम खून आरामता-पूर्वक अन्तर्गत करने से ही यह सन्तुष्ट हो सकती है। क्योंकि स्वतन्त्रता बहा, स्याव-बहता और आग्रि-बहता पक्षी मेन-बेवता के तब अन्तर्गत है।

इसलिए आयरलैंड का निजिनि

हिन्दी न व जी व न

रविवार, आषाढ सुदि १५, सं. १९७९

स्वराज्य का दावा

फिरने ही लोग यह मानते हैं कि यह स्वराज्य बिना कि
इस कर्मार्थ हुए, हमारे कर्मों की इति-शी हो गई। वे बिना
सब्र बन बड़े सब तरह अंगरेजों को भारत से निकाल कर भारत
के साथ का सुख-शासनभिरा अपने हाथों में लेने के लिए
आहूत हैं। वे इस राजनैतिक-स्वराज्य को ही अपना अन्तिम व्यव
मानते हैं। पर राजनैतिक-स्वराज्य तो मानवी जीवन के सम्पूर्ण
विकास में एक छोटी सी चटना है। तो भी उसकी प्रति और रखा
असिद्ध है, अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यह जीवन के सर्व
का प्रवेश-द्वार है। यह हर एक के लिए खुला रहना चाहिए। और
यदि कोई इसे अपने लिए बन्द पावे तो उसका सामाजिक
कर्तव्य है कि उसके लोकमें या अधिकार अपने पाव के के और
बड़े रखे। आज भारत के लिए स्वराज्य का फाटक बन्द है।
इसके सबसे जीवन का सामाजिक विकास बन्द हो गया है।
भीतर ही भीतर भारत की आत्मा का माध हो रहा है। यह
हमारे लोगों के लिए है—जिन्होंने दरवाजा बन्द कर रखा है
और मरने-मारने के तैयार है, पर जोखते नहीं; और जो
मानवता के लड़कने की दिलीबाज के कोशिश नहीं करते।
घो, सम्पूर्ण मानव-जीवन के विकास की दृष्टि से हुए, यद्यपि राज-
नैतिक स्वराज्य एक छोटी चीज है, पर उसकी विशेष स्थिति के
कारण उसका महत्व किसी प्रकार उपेक्षा-योग्य नहीं है। और
आज तो भारत के लिए यह जीवन और मनुष्य का प्रश्न हो रहा
है। इसको एक निम्ने बिना उसके भी को पैर नहीं हो सकती।

तो फिर राजनैतिक स्वराज्य छोटी ही चीज कैसे? जो इसके
लिए हमें पहले यह जानना होगा कि मनुष्य के जीवन का उद्देश
क्या है? यह फिर बात को अपना अन्तिम वाक्य मानता है?
इसका एक ही उत्तर मनुष्य-मात्र की ओर से निकल सकता है—
सर्वत्र सुख-शांति। इसे वह किस प्रकार या करता है? पूर्ण
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा। जिसके
छोटी की यद्यपि या विकास नहीं हुआ, उसका मन बड़े सम्पन्न
हो सकता है। और जिसका मन विकसित नहीं है उसकी
आत्मा का उत्कर्ष कैसे हो सकता है? और जलक क्षीर, सब
और आत्मा के पुत्रों और यद्यपि भी रुक नहीं हुई है हस्त
सुख और शांति कैसे निकल सकती है? जिसका शरीर निरर्थक है,
या टोपी है, जिसका सब जीवन हो गया है, चिन्तामय रहता
है, जिसकी आत्मा दुर्बल है, पतित है, उसे सुख और शांति
कैसे मिलेगी? कैसे? जिस आत्मा में हम लोगों का विकास
होना उन्हीं आत्मा में सुख-शांति की दृष्टि होगी। पूर्ण विकास
होने पर मनुष्य सर्वत्र सुख-शांति का अधिकारी हो जाता है।

इस मानवी जीवन के सामाजिक पूर्ण विकास का जो मार्ग
है, जो नियम है, उसे हम कहते हैं। इसके विपरीत जो कुछ है
वह सब अव्यर्थ कहलाता है। सर्व सामाजिक बन्द है, कर्तव्य
नैतिक या सामाजिक। कर्तव्य पूर्व का राज्य बन है। मनुष्य इस

पर्व-मार्ग पर चलने के लिए निर्धारित स्वतन्त्र है। इस मानवी
के बिना यह एक कर्म की ओर नहीं चल सकता। इसकी एक
मानवी में बाधा उसका उत्तरी-स्वतन्त्रता छीनता है, प्रकृति
का अग्रगण्य करना है और मनुष्य-जाति की उत्पत्ति में बाधक होता
है। मानवी पूर्व की सहायक है। पूर्व मान-विकास की सहायक
है। मान-विकास सुख-शांति का साधन है। इसके यह सिद्ध
होता है कि मानवी जीवन के विकास के लिए दो मार्गों पर सब
आवश्यक है—१-पूर्व का पावन २-पूर्व मानवी।

इस विकास-क्रम में मनुष्य को कई स्थितियों में से
उत्तरना पड़ता है। सभी जीवन के निम्न निम्न विभाग और
अवस्थाओं में। इनमें मनुष्य को कुछ जाता है, या नीचता है, बड़ी
संस्कार है। संस्कृति सब संस्कार से बना है। जिसकी संस्कृति
जितनी अच्छी होती है उतना ही उसका विकास सुख और
शीघ्र होता है। आज भारत यद्यपि संस्कृति से बहुत अछूत
करना चाहता है कि वह सर्व-मार्ग के कोनों पर नहीं है।
उसने पूर्व की राजनीति के हाथ में बंधा है। उसमें मनुष्य की
प्रभावता हो गई है। उसकी गति पतन की ओर है।

मनुष्य समाजशील है। जो व्यक्ति का व्यवहार है बड़ी समाज
का व्यवहार है। समाज की स्थिति और रखा तब मनुष्य के
व्यवहारिक कर्मों के लिए जो नियम बनोये गये हैं इनकी नीति
कहते हैं। वे व्यवहारिक विकास के माध्य नहीं हो सकते। समाज
व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। व्यक्ति और
समाज के लिए एक ही है। व्यक्ति के विकास-मार्ग के समाज का
विकास-मार्ग निम्न नहीं हो सकता। समाज की रक्षा के निम्न
समाज के विकास-मार्ग अर्थात् पूर्व के नियमों के अनुसरण ही
हो सकते हैं। अर्थात् नीति पूर्व की जोड़ कर नहीं रह
सकती। पूर्व पति है, नीति उसके प्रवर्धन है। पूर्व जीवन का
विभाग और नेता है, नीति उसके सर्व-पालन के योग्य मानती
है। नीति पूर्व की अनुशासिका है। इसके यह सिद्ध होता है कि
समाज ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जो सर्व-पालन के विपरीत
हो। और यदि बनाये तो व्यक्ति उसके पालन के लिए पूर्ण
स्वतन्त्र है। क्योंकि वह नीति नहीं, अनैति है।

स्वराज्य-संसार में पूर्व, संस्कृति और नीति के साथ पर को
लोग कुछ कहते हैं वे सब बंध सकते हैं कि पूर्व, संस्कृति और
नीति बहिष्कार करने योग्य कर्तव्य नहीं है। मानव-जीवन
का विकास उनके बिना हो ही नहीं सकता। योग्य से इन
तीनों की एक दृष्टि के प्रवर्धन के द्वारा संसार का सब अग्रगण्य
मिला है। संसार की प्रगति की गाड़ी उसने ऐसे गड्ढे में मिरा दी
है कि बड़ी सब उसका जीवन-वर्धन हो गया है। भारत की
बढ़ने में आ गया था। पर महात्माजी के कहने से सीधी राह पर
आ रहा है। सब-सब को सब की संयम मार्ग। इसी मार्ग है।

राज्य समाज का एक अंग है। समाज का अग्र-प्रेषण,
एक और निम्न उसका प्रधान कर्तव्य है। समाज ही अपनी
हुनिया और आवश्यकता के अनुसार राज्य की रक्षा करता है।
बड़ी राज्य की अपनी रक्षा का एक अंग प्रदान करता है।
समाज के उद्देश और व्यवस्था के अनुसार काम करना राज्य का
कर्तव्य है। इस कर्तव्य का ठीक ठीक पालन न होने पर समाज
सब राज्य-सेवा को तोड़ कर दूसरी संस्था कायम कर सकता
है। इसी को बहिष्कार कहते हैं। राज्य-नीति, समाज-नीति का
एक अंग है। समाज-नीति पूर्व-नीति के प्रवर्धक नहीं हो
सकती। अतएव राज्य-नीति की पूर्व के विकास के आधार नहीं
या सकती। राज्य-नीति पूर्व की सेवा है। राज्य पूर्व के एक

के लिए है, मन्त्र के लिए नहीं। यह राज्य का सरकार बनने के लिए है जो प्रधान पर कम है कम शासन करती हो। जिस राज्य में लोग भी यह न मान्य हो कि हम पर कोई राज कर रहा है, कुछ नज़र या दबन हम पर है, वही राज्य स्वतंत्र है। और जिस राज्य में प्रजा यह पर पर प्रभित, अत्यन्त और खड़ी का रही हो वह तो सरकार के सामने है। यह राज्य के अन्तर्गत रहना, अपने मनुष्यत्व को कोना है। यह जान है।

आर्य और मनुज राज्य नहीं हो सकता है जिसके संघर्ष प्रजा के लिये हुए लोग हैं, जो प्रजा के मत के अनुसार उभरी मजारी के हो लिए उठे पकड़े हो। इसीकी स्वराज्य कहते हैं। इसी स्वराज्य के लिए भारत अन्तर्गत भारत के लिए अत्यन्त मनुज सरकार हो गई है। प्रजा उनके अत्याचारों से नाहि नाहि कर रही है। ऐसी सरकार की सुवाता या मिटा देना उचित नहीं हो गया है। वही प्रजा के और उनके हित हाने सिन्, हाने परपर निष्ठा, हो लगे कि उनके साथ सहयोग करना देश के साथ सहयोग करना हो गया है। सिन्धुत और वंश के अन्तर्गत है वह सिन्धुत कर दिया है कि हम सरकार को न तो हमें की पगवाह है, न नीति और न्याय भी। इसीलिए भारत वासियों ने अपना स्वायत्त का दावा देना दिया है और वे प्राण-पण से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का यह दावा केवल राज्य-वत्ता के नाम पर नहीं, जाजारी के नाम पर, नीति और धर्म के नाम पर, भारतवासियों के और मनुष्य-जाति के जीवन के विकास के नाम पर, और मनुष्यशासन की अर्थ-सुख-सन्निध के नाम पर है। उच्छा दावा केवल राजनीति या राज्य-वत्ता की उच्छा दुनिया पर नहीं है बल्कि जाजारी, जो कि मनुष्य-शासन का नैतिक इह है, जो मनुष्य की स्वायत्त आत्मिक विकास का दावा है, अन्तर्गत का हित, धर्म की रक्षा और मानवी विकास की गहरी और गहरा गहानों पर बढ़ा है। दुनिया की कोई बड़ी तो बड़ी नाकत उठे न दिला सकती है, न पर बढ़ सकती है।

इसके वे लोग जो राजनीति को ही अपना जीवन-व्यवस्था बन कर राजनैतिक स्वराज्य को ही अपना ध्येय मान रहे हैं अपनी भूख को समाप्त बाय तथा वे लोग भी जो धर्म और राजनीति को सिम मान कर या तो राजनीति में धर्म का नाम सुनते ही काल-पीछी आँखें करने लगते हैं या धार्मिक सुखों को राजनीति में घुसे हुए देख कर 'तोमा तोमा' करने लगते हैं, वही लगे रहते पर या जान। राजधर्म धर्म का एक अंग है। स्वराज्य-कारी एवम ने सिम धर्म का कारकावा किही तरह नहीं चल सकता।

वीर-धर्म

भारत की तमाम समस्याओं में उच्छा दृष्टि का समाधान करने की नीति बलिक है। लोगों को कहा पर सिम में दो बार घेद भर जाना भी नहीं मनीष होता वहां उच्छा सिम हलके समाजों की ओर या ही कैरे सकता है। सुख के काम तक, एक बलिक है केवल सुखी बलिक तक, और अन्य के केवल सुख तक इति भारत के लोग यह एक वही स्वातन्त्र्य कहता है कि एक घेद का मकहा सिम भारत का नाम।

विगत में सिमनी ही अर्थ नम मनुष्य नीति पर बढ़ा है उस वह न तो एक भी सिम आराम ही और न दया-दरपण ही कर सकता है। वही कि मनुज आराम करने काय तो काय बना। और कलर को दया के लिए तीव्र जाने भी तभी

यह दे सकता है जब एक सिम की सुख बंद कर दे। इसी तरीके के करन मनुष्य का तेज भी भर जाता है। यह अन्तर्गत होवे हुए अपनी आँखों केवता है, पर उच्छा जानना नहीं कर सकता। यह सरकार जानता है कि मैं जना का रहा हूँ, पर फिर भी उच्छा वच नहीं करता। यह दृष्टि के कारण तो वह जाना, केवल हो जाता है—दया, दया, मनुष्य, उच्छा उच्छे उच्छे देना करता है। यह अपने देकों पर, लोगों पर, और दूसरे जानकों पर पुनर्गत प्रेम करता है। पर इसी अर्थम तरीके के बारे उच्छे उनके वच जाने पर भी निर्दयता—एवम उच्छे जान देना पड़ता है। उन्हें माना भी पड़ता है।

पर आर्य की बात यह है कि उच्छे दूरे पर मनुष्य इसी लिए बलिक करने करता पड़ता है कि वह तरीके है, देवारी है। यह तरीके है, इसीलिए उच्छे हलक मनुष्य बलिक मनीष सिमनी है, इसीलिए उच्छे अधिक ज्ञान सिमना जाता है, और इसीलिए सिमचत के कर सुखी दूरे बारी का काम उच्छे करना पड़ता है अपना नीचे में कदवा काँते हो, तरीके है इसीलिए उच्छे बलिक तरीके नमान पड़ता है।

पर उच्छा उच्छा व उच्छा नमान। मनुष्य के तो उच्छा रक्षा हो नहीं सकती। जाहानारे के केवल कलरेंदर तक के जो बने बने हीरे देव में हुआ करते हैं उच्छे भी तरीकों की हलक सुख नहीं सकती। उच्छे ऐसे तरीके पर केवल दे दे कर केवल मनुष्य हो रहे हैं। उच्छा उच्छे उच्छे केवल नमान का काम कर रही हैं। और उच्छे तो उच्छे मानी नमान ही सिमनी होती है। बलीक, कर्ने देवे नाके काहुकर, अजीबनीक, वरक-पटवारी, जाजाना हलक के नाके पच्छे—पुरोहित, काहु—अन्तर्गत, कलीर वर तरीके कातकर पर ही अपना घेद करते हैं। यह दुनिया को सिमनाता है पर उच्छे सिमने नाका कोई नहीं सिमता। इसीलिए यह मनीष करता है।

तो फिर उच्छे क्या करना चाहिए। उच्छा उच्छा स्वायत्त के सिमानी दम क्या बला कहते हैं। पर सिम आर्य के ऊपर बारी काम का भार अत्यन्त है उच्छे कामने स्वायत्त का नाम उच्छे हुए इन्हें उच्छा करन जानी चाहिए। उच्छे तो नमने नमने नाकत होते हैं, माता-पिता होते हैं, माई-बहने होती हैं। यह वह वच केवल इसीलिए वरपत करता है कि उच्छा दुर्दशा न हो। नहीं तो वह कमी का या तो बलवाई हो जाता या बरवार कोकर अंग में अमृत रवा केता। पर कोई उच्छा सुखी भी केता है। इस जो कुछ करते हैं यह वच बहारी में ही। बने बने स्वायत्त की बहारी में ही होते हैं। सिमना के लिए दया भी बहारी में ही कर्ने सिमना जाता है। अन्तर्गत भी बहारी में बने जाते हैं। दया-दरपण की दुनिया की बहारी में ही होती है। सुखी सुख-आराम की बहारी में सिम सकती है। फिर केवल देवारी तरीकों का मानी केन।

हां, सिमना बलिक "तरीकों का मानी केन।" तरीकों की दया तो तरीकों की है। उच्छा देव के करोनी लोग मनीष लगे हैं वहां उच्छा दृष्टि—काकेली को सिमने के लिए हलकें काकोनी नीकानों को स्वैच्छमूर्त करनी अनीकर करना चाहिए। धार्मिकता—धर्म तरीकों के धर्म की रक्षा केना चाहिए। इस अन्तर्गत सिमना-अन्तर्गत के कारण हम देव घात में मनुष्य को कलर बने हुए हैं। मनुष्य की सिमना वच नीति, देवमनी, धर्मनीक, न देव-दोह का मनी दौता अन्तर्गत इह तरीकों का होता है। सिम देव में स्वैच्छमूर्त करनी वरन की जावी भी और उच्छा सिमना की उच्छे देव में जान हलक सिमना नीकान वरीके के कलर की तरह मानना सिमता है।

[illegible]

लीपनाथ कहते हैं—“आपका कल्याण नाम। पर हमारे
 नाम—पत्नी का क्या होगा ? किन्तु विवश मैं ने रहते जाते हैं
 कड़वी तो कड़वी ‘रक्षा’ ही होना न ! क्या वह क्षमि है कि
 हमारे मित्रों के लिए के छह कड़वों ? ” हाँ, अत्यन्त क्षमि है ।
 अगर आपकी दृष्टि में आपकी ही और कल्याण-पत्नी ही राख हो
 और आपके करीबों सुखों परने वाले बाई भय-गुड हो तो वाय
 झुकी है । क्या वह क्षमि है कि हमारी विनाशजन्य आपत्तों
 के लिए हमारे अनेक ही सुखों में ? आप ऐसा क्यों नहीं
 सोचते ? ‘धरती में क्या होगा, उसे शिव बोलेंगे !’ केवल
 घर के हम झिजते कायर हो न्वे हैं ! झिजने से—बस हो न्वे
 हैं ! पर वह घर हमारा हो तोषोच हो रहा है कल्याण
 नहीं धरती को बर है । हम तुमका अन्त्या कहते हैं, से—हमारी
 को बरपाव करते हैं, हम तब हमारे पर अन्त्या करते हो तैयार
 हो जाते हैं, पर बाँध मूँद कर झुके के अन्त्या से कड़वोय कर
 शिव—धरती लात्ता का अन्त्या करते हैं । हवाका कारण नहीं,
 केवल धरती का घर है ।

किताबें ही भाषणों का कहना है—“इसका स्वार्थ—स्वातंत्र्य तो किसी विरुद्ध महात्मा है ही हो सकता है। सर्व-साधारण के लिए यह भाषणें नहीं हो सकती। क्या बाबू-बयों का बिकार कभी हट सकता है ?”

कुछ हैं जो हथोरों, नहीं पाशों, सेलिक लठने के
 किए धरकर जोन कर जाते हैं क्या के सब महारत्ना ही होते
 हैं। क्या अपने बाह्य-बने नहीं होते । १० या १५ रुपये वाले
 बाबा आर्यजी क्यों के किए क्या बचत कर सकता है । हमें
 क्यूने भी-कुनो को आसित की तरफ रखने और बचाने की
 जरूरत पारल पड़ गई है । इसीलिए ही अकाल जलिये में पैर
 रखते जर साहस होना है । अरोप सिद्धता के साथ अपनी टोटी
 पैदा करने और जलिये की कोई निम्ना न करने में भी वीर-प्रेम
 का हुस्वा है अकाल पशुर इशारे और मजबूत हारक आर्यजी नहीं
 काय करता । अतिलो जीवन जीयन को हीन, वर्गीयता के जालों के
 द्वारा अराधन बह-भाव बना दिया है । जीवन का बाबा आर्य
 दो सेलिक जलिये-जलिये नये कुछ हैं ही । इच्छा-मार्ग
 सिद्धने नहीं पाया उसे अभावी ही बहानों चाहिए । सिद्धता जलिये
 निराद है, अस्तिवि है, अपने पारितोष्य के अर्थ-निराक होना
 पड़िय है । अभावी में ही जो अस्तिवि जीवन की इच्छा करता
 है उसे पारितोष्य ही बहना चाहिए । पाकल जलिये प्रकार लकने
 बाबा-मिठा नर निरास रक्त सब सिद्धि रहते हैं वही अन्न-हीन
 अभावी की भी योग्यन नर सिद्धता रहना चाहिए । वही अस्तिवि
 अस्तिवि है वही न ही उपचार्य है, न पारितोष्य है, न अन्न है ।
 और न जलिये ।

को मजदूरी स्वेच्छापूर्वक तरीके से स्वीकार करता है यह अन्धवृत्ति को काग की तरह कसक मिकाई होता है। नीकियों को यह

क़रा-निधि नामक होता है। वह बनी तो बनी आत्म-कर्म का फलस्वरूप बन सकता है। और उसीके सामने बर्तन बनता 'सिद्ध' प्रकट करता है। मरीची तो बौरा की चीज़ है, हैबर का प्रभाव बनेगी तभी उसकी शक्ति पर होता है। पेश में जब ऐसे मरीची की संख्या से पैदा का क़दम और निकलता होगा और बाबू की बातें उसे सम्मान्य दिखाएँ तो रहीं हैं तो अब उसके लिए सम्मान और आज़ादी हो जायगी।

सारतीनों के अन्तर देस-भक्ति है; दया-धर्म है; मित्रता भी है। कैबेलावर और चन्द्र प्रकाश की तो यह बात-भूमि जान ही है। हाज का तो यह देस मित्र है। इसकी संरक्षित धर्मों है। जब वह है किन्ती नौबतों को स्वेच्छापूर्वक मर्यादा चारन करने की। आज की संसार में भारत की जो किस्म कैला ही है वह यो तो उनके व्यापार के कारण है और उसकी वसति के कारण; वह तो इसीलिए है कि उनके मित्रने ही प्रभुने है इस नीर-धर्म की दशा केकर गरीबी की गंगीकार किया है। देस के करोती भूजों मरने वाले गाई देस ही भावनों से अपने बच्चा की आशा रख सकते हैं। मर्याद मित्रहीने गरीबी चारन कर की है मर्याद भयना बच्चा कर लिया है और वही दुखों का बच्चा कर सकते हैं।

(नवजीवन)

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

शर्म हे

खिर से पैर तक बिदेही कपडे पहने हुए अपने मित्र का परिचय देते हुए थीं— लोके आई के मकान पर कारी खन भरी पड़ी है। आप कारी पहनने के कामक भी हैं। पर वे कपडे तो इतकिर पहनते हैं कि इन्हें मरपाही मराल नैबने के किफ कोरपीय व्यापारियों के पास जाना-आना पकता है।

अपनी शरय को इस प्रकार कबूल करते हुए देखकर मैं तो
अवाक रह गया। इस आपात के अन्तर में अपने को संभालने के
लिए मैंने कहा :—महा के मरणाधी कन्नाल किचलिये बरीहते हैं ?

विदेशी शोका यहने हुए उन व्यापारी साईं ने कहा—
 “मैक्सटर मैकने के लिए। उनके सने करीदार तो आफ्रिका—
 गिवायी है। पर कबके लिए बाजार है मैक्सटर। मैने पूछा—
 “क्या आपका क्वाल है कि आप कवर काही पहने रहें तो
 के आपका बाल न करीदें?”

कमोने कहा—“जी हाँ वही हाक हो।” मैंने फिर ऊबड़ी और देखा और वह सोचकर कि इतने बड़े कमरे में इनके अनाकालत बहक देना असंभव है, मैं गिराफ-बाँ हो गया। जबही कम मैंने एक ठंडी बाँध ज़िंकी और विषय बदल कर इन्हें विषय पर वातचीत करने लगा।

एक महाकाव्य के कार्यकर्ता जेल का रहने थे। हम भी वहाँ पहुँचाने के लिए मसिहियेन की सहायता में पहुँचे। मोक्ष-महाकाव्य का था। सुरासागर, हैने के इस्कार कर के एक सात के लिए जेल बनावा इन्हीकर कावा अंग रोजमर्रा की बात हो गई है। हर रोज हमें देखने के लिए और पाव। कुछ हैने-मिने और महाकाव्य में दिखाई दे रहें थे। उनमें एक दुकान-पसला नीकबाव भी था। बहारा मेरी सगर उठकर पड़ी। उसके सिर पर केस कॅप, बचन में दुकान कनीक और ऐसे ही किसी किसीकी कपड़े का कोट भी था। पर धोखी! वह आसपास जादी की दिखाई दी। हैने और जो प्रकला मगर के देखा। वह छत्र हाथकाली-डुली लादी थी। मेरे आसपास की सीमा व रही। पुलिस-पारस पावली बहोत बोलिबोली पर अिब प्रकार कह दोरे है वह निर्मि

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ १]

[अंक ४८

सम्पादक—हरिदास सिद्धाथ उपपाय्य { अहमदाबाद, आश्विन वही ७, संवत् १९२९ } मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक—प्रकाशक—रमदास मोहनदास गांधी { राबिचर, लार्डकाक, १६ लुकाई, १९२९ ई० } बारांपुर, बारांकाशी बाबा

महात्माजी के हाथ का सूत

परमेश्वर जेठ के महात्माजी तथा श्री गंधर्वात्मक बंधन के हाथ का सूत जेठ महात्मा के शिव भित्तों में बांध कर सत्वा-रा-होम को सेवा है। श्री महादेव भाई देवाई (भूतपूर्व संपादक हरिचन्द्र) का कता सूत श्री आचार्य जेठ के आश्रम में आ पहुँचा है। इन तीनों जनानाथ के शिवों के हाथ का सूत शिवता पवित्र है कता सुन्दर श्री है सूत बरबर एकसा है। इसकी छोटी छोटी आँखियाँ बड़े बड़े अन्धकारों को रोने हैं। महात्मा श्री के हाथ का सूत १२ नंबर का है। श्री गंधर्वात्मक भाई का १२ नंबर का और श्री महादेव भाई का १२ नंबर का है। तीनों सूत ताने के काम में आने लायक हैं। उनका कपड़ा सुन्दर इनके गुण होय श्री सूचना देने के लिए श्री उन्होंने लिखा है।

महात्माजी के सूत कातने की कसर अबकारी को पड़े ही है शिव पुत्री है और वे तरह तरह की सूचनाएँ भी प्रकाशित कर रहे हैं। पूता वे "केवरी" लिखता है कि वह सूत की कौशल तो उसके बराबर होने की अधिक है। उसे तो एक सुंदर बंदन की संछड़ में रखकर स्वदेशी चमारों में एक छोड़ना चाहिए और उसकी दुआ होनी चाहिए। पर बरबाई में तो इसकी औमत करोड़ों रुपयों से भी अधिक है।

उस सूत में तो गांधीजी का वह संदेश मूर्तिमान है कि भारत की हाथ कते सूत के कपड़े पहन कर इन करोड़ों रुपयों को बचाना चाहिए जो हर साल विदेशी कपड़ों में व्यर्थ नष्ट कर जाता है। उधमें दुजरा यह संदेश है कि शिव प्रकार रहे के कौशल बारीक सेंदु शिवा कर सूत बचाना जाता है कभी प्रकार भारत की तमाम हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई आदि जातियों की सम्मिलित हो कर एक राष्ट्र बनाना चाहिए। वह सूत तो अंगीति, अन्धकार और अत्याचार का धामना अहिंसात्मक अणुहीन द्वारा करने वालों के लिए "रक्षा बन्धन" है।

भारत हम इस सूत के इन तीन संदेशों—अहिंसात्मक अणुहीन, एकता, और स्वदेशी—को हृदय में अंकित कर उनके अनुयायी बनने तो हम यह सिद्ध कर दिखायेंगे कि महात्मा श्री गान्धी सरकारी बेल के कोड़े के दरवाजों के अंदर बंद हैं तबानि वे बाहे भारत में स्वात है।

(नवजीवन)

ममनकाक लुकाईकच गांधी

टिप्पणियाँ

क्या राजनीति में महात्मा के लिए स्थान नहीं ?

माननीय शास्त्री महोदय ने आलेखिका में अपने एक भाषण में महात्माजी के आदर्शों की पवित्रता और कलता की बड़ी प्रशंसा की। पर साथ ही यह भी कहा कि ऐसा बाण्डु पुरुष तो धार्मिक कार्यक्षेत्र में ही बंधार का और करने देता का अधिक लका कर सकता। उसे राजनीति में कलता कैसे निक सकती है ? क्या आधोवर्षी और बाण्डु-चरित्रता को शास्त्री महोदय राजनीति के लिए अनादरकर खसकते हैं ? बर्न और राजनीति के संयोग के वे इस तरह पीकते क्यों हैं ? संसार तो शांति के लिए उत्सुक हो रहा है। आजतक संसार की राजनीति में बलवद्भिन्नेक-बुद्धि की स्वाध ही न था। वह बाहता है कि उसे योग्य स्वाध मिले। राजनीति का चरेख है मनुष्य-धमाध की कल्पति। और अगर यह बात स्वयंसिद्ध है कि मानवशास्त्र की कल्पति बरब और बरबाई ही है तोभी, तो यह मलमा होया कि सिर्फ स्वाधस्वाधी और बाण्डु पुरुषों को ही संसार के नेता होना चाहिए। हम तो परमात्मा को बड़ी पन्थपाद देते हैं कि आज एक ऐसा ही अलौकिक बलवत्त्व जो स्वाध और प्रेम का मूर्तिमान अवतार है, हमारा नेता हो कर संसार को निर्धनता, बरब और स्वाधर्ष का प्राणप्रद बंधेखा सुना रहा है।

संसार की राजनीति में कटिक चाकों की ओ खनिज निजय हो सकती है किवा कि अनीतक होता आया है। पर भारत का तो बादर ही निराका है। वह तो अपनी राजनीति को कल्प और प्रेम की बुनियाद पर बनी करता है। बूदे राजनीतिज्ञ चाहे जो कहते रहे, पर भारत में बचने जोबन के प्रेम को खसक लिया है। कबने अपने अनुकरण नेता की चुन लिया है। उनके नेता तो महात्मा गांधी ही हो सकते हैं और उसकी राजनीति है उनका धर्म, निर्धनता और प्रेम का बन्धन। अणुहीन और अहिंसा वे दो बंधन कल्पने संसार को दिने हैं। इनमें कभी तर्क बढी हो सकता। परास्व विधित के अज्ञानदूक बहनों पर हो निर्भर रहता है। बहनों के अज्ञान होते ही पर-राज्य का पतन विधित है।

भारत में महाद्वीपों से अपनी सुलाही को, जिस प्रकार बना के लिए मिला दिया है उसी प्रकार बहिष्कार के महाधर्म की भी कृति को वह जान गया है। उसके लिए मैं यह बात बताना चाहूँ कि महाधर्म का परिणामन प्रतिहिंसा का करने के नहीं हो सकता। उसका मार्ग तो है यह—यह—यह। अब और द्वेष के पैर जब संसार के बहा के लिए उलझ गये। जब और द्वेष का बहक हो चुका है। वे अब मानव-जाति के पब-मल्लोह होंगे। हिंसा और पूत-बराबरी की अब कुछ बल ही नहीं बचता। भारत की यह एकाग्रता का संघर्ष बहिष्कार के संसार में विजयवाक्मिनी सिद्ध कर उसके लिए नयी जगह उत्पन्न कर देगा।

हूँकि लिए जान संसार भर के नीजवान जब महान् देश की ओर आँखें लगाये करते हैं। राजनैतिक विजय की वे इतनी पचा नहीं करते। वे तो यह देखना चाहते हैं कि भारत अपने बल पर कहां तक टक रहता है। और वह संसार के राष्ट्रों के नेतृत्व के कहां तक योग्य है।

महाधर्मों की अहिंसा-धर्म पर स्वराज्य के भी बनिष्क और विना करते हैं। उसका रहस्य इसीमें है। पर इसमें अन्तर्गत नहीं होता। जैसे यद्यपि और व्यक्ति का हित मिल मिल नहीं हो सकता उसी प्रकार भारत का बहिष्कार-मार्ग संसार की सति से मिल नहीं हो सकता। इस रास्ते में कष्ट जरूर हैं, पर यह-बराबरी के संसार की बचाने का यही एकमात्र मार्ग है। कुछक पाठों सेहीन क्षेत्र में कुछ समय के लिए अने ही विजयवाक्मिनी बिछाई हैं; पर संसार का क्या भला तो साथ और अहिंसा के मार्ग से ही हो सकता है। हूँकि लिए राजनैतिक क्षेत्र में भी निरस्वाधी विजय और सुकृतिवर्ति की बचाने के लिए महाधर्मों की ही अन्ततः है। सेहीन-द्वेष भूत राजनीतिज्ञों की नहीं।

जेल में महाधर्मा गांधी

सिद्धान्त के लिए करते हुए जेल जानेवाले और नीति-विद्वद्धानों को करने के लिये जानेवाले अन्तर्गतों में जननी-महाधर्म का अन्तर है। एक क्षण, बन्धन और कैद की रक्षा पर दुःखान होता है और दूसरा अपने पैठ के लिए कोरी करता है, जबकि हालांति है अपना अपने पसन्दी विचारों को उत्स करने के लिए अपनी बन्धनों का प्रत्येक सट करत है, मात-पीठ और खुश-खराबी करता है। एक का अपराध सिद्धान्त-मूलक है दूसरे का दुष्कर्म-मूलक। एक भावनावादी और अनैति-परान्त ज्ञान और राज के कानून की अवहेलना करता है, और दूसरा नीति और धर्म को ठुकरा कर पाप-पापी होता है। एक स्वामी कानूनों के हुरे कानूनों की तोड़ता है और दूसरा कानून के ठुकराती कानूनों का भंग करता है। साथ और न्याय की दृष्टि से तो पहले दृष्ट के लोग अपराधी उन्हें ही नहीं का सकते। पर स्वामी और नास्मि हरकारी के नहीं वह नैद प्रायः नहीं रहता। इसी जंगरेजी हरकार के जेलखानों में आज हमारे की ताराद में इस कीटि के राजन भूतभूत के एक स्वामी ज्ञान के विचार को रहे हैं। पर राज्य सरकार हम दो बन्धों के कैदियों के साथ व्यवहार में नैद करत रहती है। जाल में भी बन्धन-भारत की जीव हुरे प्राणों में राजनैतिक और भावकी कैदियों का भेद जाना जाता है। राज-नीति और नैद रीतियों के लिये के बन्धन प्राण को प्राणों के एक द्वे जगने की रीत। नास्मि हूँकि लिए नहीं युध-गीत, राजन माना जाता है। महाधर्मा गांधी हैं। बाहु उल्लेख और भावकी प्रसिद्धि भी भावकी कैदी माने जाते हैं और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। इसके बन्धन-व्यवहार के हुरे ही दुःखता,

और दुर्बलता का ही परिणाम लोगों को हो रहा है। महाधर्मों की महिमा तो सिद्धांत नहीं बल सचता-व्यवहार के वे तो कच्चा हरकार को मय-कम होते जायेंगे। और तो ठीक, बन्धन को अन्तर्गत और निष्ठा-कम नहीं किया जाता। एक प्राणी के साथ की व्यवहार होता है वह उनके साथ हो रहा है, महान्त के पैदा नहीं। फिर भी हरकार बल हमनीर करती है कि भारत के लिए की जान कुछ मानें।

हैं वह है कि बन्धन की निष्ठा का अन्तर्गत में बन्धन-हरकार के कानून-मार्ग पर विमानकाल विमानकाल के बने जाने के साथ कहा का कि गोलीनी की का लहलहा का नाराज और अन्तर्गत होने जाते हैं और इसी निष्ठा पर भी नवराज्य का प्रत्येक उठ गया था। अब हर विमानकाल बताते कि हुरे हमनीर का अन्तर्गत को छोड़ा दिया जा रही कोने के जान नये?

मीलाना बरी हुए

मीलाना हरकार मोहानी की बन्धन की हुरेकीट के प्रयास न्यायवादी पर लम्बानी बाह और बरिष्ठ कर्म के बलवत् के खिलाफ बल बन्धन के हरकार से बरी कर दिया। बन्धन के यह राय ही कि मीलाना ने अपने भावनों में जंग के लिए लोगों को उठकाना नहीं। बन्धन तो फिर यह कहा कि हरकार की तरफ के कोरी-दुष्कर्म होने पर कानून कानून हाकतो वे हिंसा-कानून का अवकलन करना पड़ेगा और हरकार के कानूनीय के सुभाषिक है। उनसे मानव का प्रयास बरिष्ठ जंग की तैयारी नहीं, बल्कि हुरिष्ठ जंग के जैव की व्यापक बनाना था, जिसमें हिंसावादी जैव भी उनके भीतर आ सके। अन्तर्गत जलन मानव १२१ एका के अन्तर नहीं आ सकता।

इस कीट पर हम मीलाना बाहुन की बन्धन होने विना नहीं रह सकते, बरिष्ठ हुए जलनने हैं कि 'बरी' मीलाना के देख-गिकारे की सजा पाये बाका मीलाना अधिक बलवान होता और हूँकि लिए विमानकाल की अधिक सेवा कर पाता। हुरेकीट के जल महाधर्मों को भी उनकी स्वतंत्र-दृष्टि के लिए बन्धनवादी देना हम नहीं भूक सकते, बरिष्ठ कर्म-द्वेष-द्वेष के लिए दृष्ट करत वे जलननन व जलनने होंगे। अन्तर्गत महाधर्मों के अन्तर्गतियों का विचार बल गया है। बन्धन कानूनन हो गया है कि वे कैदल, बने अन्तर्गतों के हुरातों पर मानने बाकी संस्थाएँ हैं। न्याय की कानून तो महाधर्मों में बरत उबार किया जाता है पर उनकी भासा कनी की नर चुकी है। और हूँकि लिए अन्तर्गतों की ऐसी दुष्ट संस्थाओं में न्याय जाने की भासा अपना बचान न करते हुए जेलों का का मीलाना वैहतर जलनने हैं। पापी का प्रचार भी पाप-कर्म ही है। जलनने न्याय के बराबरों के न्यायवादी की न्यायवादी न्यायवादी के प्रति आवर-भाव जके ही करनन हो सके; उन संस्थाओं के प्रति नहीं।

न्याय की रक्षा करना राज्य का एक कर्तव्य है। यह काम करने न्यायवादी को सौंप दिया है। प्रसिद्धता न्यायवादी में हो करणों में अपनी कर्तवी होता है—एक तो महाधर्मों को न्याय करने में संतुष्टता देना और दूसरे अन्तर्गत के होने बाकी-दृष्टि से अपने को बचाना। पर बरिष्ठ महाधर्मों अपना बचान न करने दो भी अन्तर्गत बन्धन करने के काम नहीं का सकता। बरिष्ठ-दृष्टि अन्तर्गत तो कैदक न्याय करते के लिए है। 'कानूनी के कानूनी के हैं' के नास्मि करनन या बन्धन पर बल अन्तर्गत तो हुरिष्ठ नहीं कर सकती। पर महाधर्मों के, हुरे से पर भी न्याय का बात हिन बहने निष्ठा जाता हो रहा। कानूनी न

यह केर क्यों ?

आज महात्माजी को निपेक्षित हुए बार बार हो गये अनौतक अपरिहा, अविभाज, और व्यवस्था की का कड़ा बाध तक दुनये में नहीं हुआ। इसका कारण क्या ? क्या अब देश का महात्माजी पर प्रेम कम हो गया ? नहीं, आज वह सिध प्रेम, अधिक और अत्यन्त भी दुष्ट के महात्माजी की देखाते है कतना पहले कभी न देखाते थे ? फिर इस कति का कार्य क्या ?

इसका कारण यह है। पहले का प्रेम महात्म-मुक्त या और अब का प्रेम है द्वार-मुक्त। इस प्रेम में वह अंतर है जो एक अन्धकार और गीर प्रत्यक्ष के प्रेम में होता है। यह अंतर है जो एक बोधन कर्तवी और कान्ती-कुर्तवी के प्रेम में होता है। उस समय महात्माजी महात्माजी के छोले बाये बाध संसार में अंधेरा ही अनेक दिशाई देता था। पर अब उनके तेलीयम उपदेशों के कलक मार्ग प्रकाशित है। यह निर्णय है। उसके रूप में जान है और इसमें 'क' कम। उसे विचार है कि सरकार ने महात्माजी को इसमें छोड़ दिया तो क्या हुआ, वे उन्हें अभी सुनाता हूँ।

पर फिर भी वेरी कम ही रही है। यह क्यों ? इसका कारण यह है कि हम अब भी उनके सिद्धांतों के पूरी तरह महात्माजी नहीं बने, बल्कि हम उन्हें समझने लगे हैं। अब भी हम बाध के मार्ग के चक्के के लिए दिय पिनाते हैं। अब भी हम इस रति के संसार की ओर देखते हैं कि अपने कलक्यों के लिए हमारा कुछ गौरव हो। और उसके न मिलते ही कलक्यों छोड़ने पर कलक हो जाते हैं। अब भी सरकार और प्रेम के सामने पूर्ण है पूर्ण कृतमिक्षिओं की और महात्माजी के लिए हमारे कलक्यों की फिर कलकना पड़ता है। चाहिए इनपर एक रहने का आत्मत्वक।

पर हमें निरास जग भी न होना चाहिए। हमारी प्रगति निरासा प्रत्यक्ष नहीं। जिस बात को करने के लिए कई पुरतें कलक्यों उठे हमने एक ही दो बाध में कर दिया है। पर इससे हमें गर्वित भी न होना चाहिए। हम अपने प्रेम के अनौतक रुख ही हैं। अन्धकार के प्रेम नहीं कर लेते, हम सिध प्रकार प्रेम कर सकते हैं।

कलके क्या रोग तो है प्रारम्भित। इसी कारण हम इस मुकामी में बंध रहे हैं।

महात्माजी ने इसके हमें बहुत-कुछ सुना दिया है। पर अब भी हम अपनी कलक के लिए इसमें के सुंद की ओर ताकते हैं। अब भी हमारे इस विचार के अपने नेताओं की ओर देखते रहते हैं कि जो कुछ करने हमारे नेता ही करने। वेना को निम्न प्रेमनात्मक कलकी के आकर नहीं है वेना। यह तो वैलियों की ही नीरता का फल होता है। बात, यह है कि वैलिक तो अपने काम में उठते कम ही जाते हैं कि उन्हें यह कलक नहीं रहती कि निम्न प्रेम निक नहीं। इस पूरा बात की को वैलिक निम्न की यह देखते रहते हैं वे तो अपना कलक कर ही नहीं सकते।

अब साधारण कलक-मुक्त के वे हाक हैं तब हमारे चर्म-नीति-प्रती की भी बात ही प्रत्यक्ष है। हम केवल अब हुतो को नीरते ही का रहे हैं। हम तो अपने प्रतिपक्षी के रूप-दुर्ग पर विचार कलकना का रहे हैं। और यह करने के पहले हमें तब अपने रूप पर विचार कर लेना चाहिए। प्रतिपक्षी के रूप तो तभी प्रत्यक्ष ही बनता है जब हमारे देह में अज्ञातत्व निहित प्रक हो। स्वभाव हम सबसे छोले नहीं का रहे हैं। हम तो

होगी पक्षों में कलक्यों को ज्ञात करके प्रेम और शांति के द्वारा कलके प्राप्त करना चाहते हैं। यह, क्या हमारे लिए सम्भव नहीं। इसके लिए परमनाम पर और समुच्च के एक स्वभाव में निष्ठा चाहिए। वे लोग हमारे-चर्म मुक्त की सबसे अधिक सहज पूर्ण करते हैं। और हमनीये हमारी निम्न है।

कल-कलकी के न तो ज्ञात अपना स्वभाव कभी प्राप्त ही कर सकता है और न वह मार्ग उसके सोना ही देता। यह तो भारत के ही नहीं, समुच्चना के जोर पतन का मार्ग है। परमार्थना भारत को सबसे बचाने।

वराचकन के तो कभी स्वयं में भी किसी को निम्न नहीं मिली है। अत्यन्त भारत की उठे तो हर हाकत में छोड़ना चाहिए। राजनैतिक स्वभाव की भी पक्षी की चीजों तो स्पष्टित स्वभाव ही है। निर्माकता और स्वयं की स्पष्टित स्वभाव के ही अन्त है। अत्यन्त प्रत्यक्ष हम सब राजनैतिक स्वभाव की ओर अपना प्राम न बचते स्पष्टित स्वभाव की प्राप्त कर के तो काफी है। राजनैतिक स्वभाव तो स्पष्टित स्वभाव की जगह है। हम जगह को पक्षके का रहे हैं, पर अन्धवी बल के हर भागना चाहते हैं इसीलिए हमें केर ही रही है।

हमारा माक करीबी

'मार्क्स पोस्ट' इंग्लैंड का सबसे पुराना पत्र है। वह लिखता है:—

"भारत के तो हमें बहुत काम है। क्योंकि यह संसार का एक मुक्त बाजार है। इस पहले एक बनने ब्यापार के लिए ही नहीं बने वे और अब भी वह अपनी राज्य-वर्षि पर बाँटे जितना क्यों न अंकुश करे हमारा मुकाम तो बड़ी ब्यापार है।
× × ×
आज हम आज ही भारत की छोड़ के तो केवल भारत की ही हाकिम न होगी, बल्कि कैकेलानर के एक करीब दो काज लोग नेकार हो जायेंगे। और तबतः हमारे लक्ष्य ब्यापार को एक बरबरस्त हाकिम पहुँचेगी। कुछ भी कहा-जाय पर इस राज्य की तो बाकिर किसी तरह सुनर होगी चाहिए। हमारे कलके सबसे बड़ी समस्या लकी है। और वह जो राज है कि ब्यापार और उद्योग के बिना हम छोटे से देशों के लिए कोई ऐसा बाधन नहीं है निम्नपर ने अपना उद्योग-पोषण कर सके।"

उपयुक्त अवतरण के यह स्वर है कि अंगरेज इसी तरह सिक ब्यापार के लिए जाये और उठके लिए वे नहीं अनौतक है भी। ऐसी हाकत में बल्कि महात्मा का कार्यकम बहुत बड़ा बिना है तथापि सरकार की ओर से जो नीयण हम सब तक रहा है उसका रहस्य पाठकों की प्राम में चीज ही आधकता है। सब कार्यकम बंध हो गये। सिध स्वदेशी का कार्यकम काज है। पर वह भी अंगरेजों के लिए नीतिप्रव है। और उसे निराने के लिए नकि उनको और के कंडोर के कंडोर उपायों का कार्यकम नि बिना जाय तोभी हमें जायर्ब की बात नहीं। बल्कि हमें तो उठे करने के लिए अपने रहना चाहिए और अपने देश के ब्यापार को बचाने के लिए देशाधिक का पाठ यह कर विदेशी करने का बहिष्कार करना चाहिए। नेद इसका ही कि उनका बाधन है हिंसा और हमारा होना चाहिए अहिंसा।

बाध ही हमें वह भी बाध रहना चाहिए कि यह विदेशी कलके का बहिष्कार स्वभाव-स्वभाव के बाध भी कभी बंध नहीं हो सकता। न विचारक और पंचाय का प्राम निरंतरा होने पर भी हम इसे छोड़ सकते हैं। यह तो हमारे देशी ब्यापार और कल-कलकी को उपति पर पहुँचाने का साधन है।

लक्ष्मी कैसी है ?

वार्षिक रूप १)
एक प्रतिका - १)
विदेशों के लिए वार्षिक - १)

हिन्दी नवजीवन

संपादक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (लेखक)

पृष्ठ १]

[अंक ५९

अम्बाला-हरियाणा विद्यालय उपस्थान } अहमदाबाद, आचार्य बाई १४, संपत् १९७९ } मुम्बई-महाराष्ट्र-राज्यपाल मोहनदास गांधी }
मुम्बई-महाराष्ट्र-राज्यपाल मोहनदास गांधी } रविवार, सार्वकाय, २३ जुलाई, १९२२ } आंगण, सरकारीप्राची बाकी

महात्माजी और वर्तमान परिस्थिति

हमारी बकायारी

विद्यालय और सामान्य मोक्षों को एक बांध है, पर विद्यालय और मोक्षों के अनुसार व्यवहार करने की योजनाएँ दूसरी बांध है। विद्यालयों में बिना रहने का गुण अधिक है, और योजनाएँ तो बिना बिना प्रकार अच्छी का देण-अन परकता जाता है उस सब प्रकार बदली पड़ती है। यह नहीं हो सकता कि महात्माजी फरवरी का मार्च में एक लाख योजना कर देने और इसीलिए प्रकाशित बांध में सबसे कुछ रहोषक करना हमें इच्छित और अभीष्ट दिखाई देता हो तो भी वह योजना नहीं बदली जा सकती। उनकी विधि की हुई योजना में परिवर्तन करने की योजना देना अथवा आवश्यक परिवर्तन करना उनके प्रति बकायारी नहीं कही जा सकती। उही प्रकार इस बात में भी महात्माजी के प्रति बकायारी नहीं है कि नई अल्पन हुई परिस्थिति को देखते हुए यदि परिवर्तन करना अनुचित मान्य हो अथवा ऐसी स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हो जो पहले न दिखाई हो हो और इसलिए कुछ छुट्टा करना अच्छी मान्य हो तो भी उसी योजना का पालन कर देते रहे।

हमारी जिम्मेदारी

ऐसी परिस्थिति में यदि महात्माजी बाहर हैं तो वे स्वयं ही राक्षस की योजना करें। इसलिए कि आज हम समय समय पर उनके नेतृत्व का मान नहीं छठा सकते, ऐसा न होना चाहिए कि हम अपने लिए पर किसी भी प्रकार के केर-बक भी जिम्मेदारी ले ली नहीं। मनोम परिस्थिति के अनुसार हमें नये कलाक बांध हमारे कार्यों करने हुए हो और अपनी सम्पत्ति तथा कृति के द्वारा हमारी पछताही करनेवाला महात्माजी केन्द्र कोई न हो तो ऐसे समय में बांधनी और दुर्गति में निरा-कर केन्द्र आवश्यक है। पर यदि इस कारण है कि आज कुछ महात्माजी के नेतृत्व के लोभान के रूपांतर है, यदि हम कुछ भी करवाई न करें तो हमारी वह आवश्यकता पैदा-दोह के समय हो जाय। क्योंकि बिना प्रकार, उचितार के की नहीं करवाई के द्वारा हम अनिष्ट के लगे में निर जाते हैं उही

प्रकार बनकर को देखकर तैयार की गई योजनाओं में इच्छित परिवर्तन करने की जिम्मेदारी यदि हम अपने लिए के डाक हैं तो अच्छे भी हम नहे ही अनिष्ट के लगे में निर जाते हैं। अब आगे बढ़ने का सुझाव जाता हो तो हम बांध कर बैठ रहने का कलाक महात्मा जी को करने न हुआ जा।

महात्माजी की आखिरी तजवीज

इच्छित परिवर्तन अथवा आगे बढ़ने के प्रयत्न का निर्णय हमें वह लेखक तथा अपने। पूरी विचारों के अनुसार करना चाहिए कि वह इस लीके पर इच्छित है या नहीं। पर ऐसा करने के लिये वह आवश्यक है कि हम उस कार्य-योजना को बांध बांध करके करके लगे को महात्माजी ने देना की देना के विचार ग्रहण करने के पहले हमें ही दे और नई योजना तैयार करने के पहले हमें उस पर एक हो बार नहीं, कई बार विचार कर देना चाहिए।

भारतवासी का बहिष्कार

पहले अदायगी और भारतवासी आदि के बहिष्कार को अनिष्ट। इस विषय पर महात्माजी ने दो बातें बांध बांध रखी थी, एक तो यह कि इस मामले में अब प्रत्यक्ष प्रचार-कार्य में अपनी कति कार्य न की जाय। दूसरे, प्रचार-कार्य न करने पर भी वह बहिष्कार बन्ध न किया जाय। बल्कि, इसके विपरीत, अन्ततः जो फल-प्राप्ति हुई है वह अधिक पक्की कर दी जाय, और जिस में ऐसा विचार रक्खा जाय कि इस कमाई के बच पर बहिष्कार जीता-जायता रहेगा। १२ मार्च १९२२ के उन्होंने यह किया था—

“यह तो अन्ततः बाह्यता है कि और विचार बांधे की अपने विचारों कीटा है, बांधों को अदायगी से माया तोड़ के, विचारों करकारी रूपांतरों और बांधों के वरन्तार कर के, भारतवासी के सरयय बना-बनाओं से सुंद मोह के और सुखी और जीनी कोय भी अपनी अपनी लोकियां जीव है। तथापि के लगे के इस बात का अधिक आनंद करना कि वह ऊपर

बताने कामों में हमें अवसर भी बरकत मिली है उसीको पका करने में हमें रहे और बिना सरकार को सुधारने या मिटाने का हम वक्त कर रहे हैं बरकत त्याग करने में हम अपने ही वक्त पर विचार रखते हैं।"

वेनों के साथ बहिष्कार का प्रचार व करने के उपाय कथन है—(१) जो एक अवसर प्राप्त हुआ है उसका हैसिक अवसर अपने आप होता था रहा है। (२) कार्यकर्ताओं की कमी है और (३) यदि ऐसा आन्दोलन और बरकत तो लोगों में बहिष्कार और बरकत आयेगी। इस सम्बन्ध में महात्मा जी कहते हैं—

"फिर काम करने वाले लोग बांधे हैं। और जब कि हमारे सामने रचनात्मक काम का इतना पैरा पड़ा हुआ है तब विचारक काम में एक भी भावना का समाना में नहीं चाहता। और विचारक-रूप के प्रचार-कार्य में बरा भी समय न मिलाने का सबसे भारी सबब तो यह है कि बहिष्कार का पैरा इतना बड़ बना है कि चिन्तन पहले कमी नहीं था। और बहिष्कार तो एक तरह की हिंसा ही है।"

"सहयोगी लोग हमसे असम हो गये हैं; वे हमसे बरते हैं। वे कहते हैं कि तुम तो शीघ्रता से बहिष्कार की कृपा नौकर-धाडी कायम कर रहे हो। हमें उनकी चिन्ताओं का हर एक कारण बुरा करना चाहिए। हमें उनके बाद और पर योग्यता करने अपनी तरफ कर लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम भगवद्गीता की अपनी तरफ के मत से कुछ कर दें।"

मैत्र भर देने के विषय में

अब लोक जाने के विषय में सुमिर, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका शास्त्रिक सिद्धांत-लेख को नियन्त्रण देना और बचने की न सुरक्षा, इसके मैत्र को जाने दक्षिण-महात्माजी के पिछले जून के अन्त में लिखे लेख में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने उन्होंने इस प्रश्न का कि प्रमाण के संस्था-बन की दृष्टि से क्या यह सुनिश्चित है कि उपरोधी कार्यकर्ता लोक जाने, उत्तर दिया है—

"पढ़े-लिखे और समझदार लोगों में भी कमी ऐसे लोग नौकर हैं किन्हें इस बात में समझ है कि भारत के आबाद होने का रास्ता तो है लोक जाना। इनका क्या कहें कि शास्त्री और अच्छे काम करनेवाले लोगों के लोक जाने के बनता सुयोग्य कार्यकर्ताओं की सेवा से संवित रह जाती है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस तरह के कि हमारे घर जाने से कहीं इसारी सेवा हमारी बुद्धि और समझ का काम करने से संवित न रहे था, सेवा के सबसे बड़ा-बड़ा विपत्ती अपने प्राणों को योग्यता में न बने। वे लोग भूल जाते हैं कि लोकज्ञान की इसकी योग्यता और प्रभाव का कारण था जनता का वक्तव्य लोक जाना। हमसे ऐसा वे तुम्हें पर यह करे प्राण गये हैं। इसीसे वे इतना मान्य माने गये। कर्मों के विचार में हमसे हमने वे को जनता की लक्ष्य बढोत इत्यादि दुनिया में बढोत हो गया। इसीसे वे घर के लिए क्या क्या नहीं कहा। वे जनता को गये। भारत को तब तक असमर्थ नहीं भिन्न बढती अवसर दावी लोग फिर भी कर नौकरा लोक जाने को तैयार न हो। और भावों की तात्पर्य में लोग तैयार न हो तो हमारी लोगों को तो दूर-अच्छे लोगों में जाना ही होना-तब मने ही भारत जाना ही रहे।"

'उधरी' का हुक्म

चौरी-चौरा की घटना के बाद बारकोठी के निर्माण पर आजका क्या। महात्मा जी, अज्ञात इस प्रश्न के सम्बन्ध है, १९ फरवरी के 'संग हिंसा' में जब निर्माण का बार इस प्रकार होते हैं—

"कार्य-समिति के मतान कहते हैं कि अवधयोगी फिदाबद कलियम संग, फिर यह बाहे व्यक्तिगत हो बपड़ा कासुपिक, बन्द कर दें। मेरी-बाक में व्यक्तिगत बाधनंग बहुत समय तक, कम के कम इस काम के-अन्त तक, सुस्तो कर देना चाहिए। यह ज्ञापन चाहिए कि जनता-पर अभी हमारा, जितना कि चाहिए, अधिकार नहीं हुआ है। व्यक्तिगत बाधन-संग भी कुछ समय तक बन्द हो रहना चाहिए। लेकिन कार्यसमिति में महात्मा के उन मतान बादों में निष्पन्न बन्द नहीं दिया है जो कि महात्मा के मामूली कामों के लिए आवश्यक हैं। फिर बाहे मने ही उनके लिए भी मनाई का हुक्म क्यों न दे दिया जाय। जो हमें स्वयंसेवकों की अस्ती अवसर कमी चाहिए, पर डीक डीक प्रतिष्ठापन के अनुसार, और बारकोठी बाधनों को बन्द करने के लिए नहीं, बल्कि महात्मा के कामों के लिए। उसी प्रकार हमें बादी का प्रचार काम भी जारी रहना चाहिए।"

पूर्वोक्त बचनों के बाद साफ है कि सम्मति और चौरी-चौरा के उपरान्त के दोरे हुए भी महात्माजी की यह राय थी कि महात्मा के मामूली कामों के सम्बन्ध रखने वाला व्यक्तिगत कलियम-बन्ध, मखिर-डोटी के बगलें हुक्म निश्चयसे हुए भी, स्वीकार करना चाहिए।

बेहली में पीछे कदम

इसके बाद देहली में महासमिति की बैठक हुई। उससे बारकोठी के निर्माण में कुछ परिवर्तन किया गया। कलियम संग सम्बन्धी कुछ सम्मति टीके किये गये। पर इसी ओर, बुर महात्मा जी तो बारकोठी के भी एक कदम पीछे हट गये। यह महासमिति की प्रवृत्ति का एक था। पर इस पटना का लिखे लोग पीछे कदम खाना करते हैं, कारण यह है कि बारकोठी में यहाँ महात्मा जी ने देखा था कि इससे सिर्फ कामधुन बनाने वाली कुपित जनता मने ही बहिष्कार-पर के इतर-उत्तर हो जाय, उसका मने ही सुले सामना करना पड़े, पर देहली की महा-समिति में तो उन्हें अनुभव हुआ कि हिंसा के साथ अप्रतीत बहिष्कार का विरोध, तो ठेठ नेताओं तक फैला हुआ है और उनकी मनोरक्षा सिगरी हुई है। यह तो हमारे प्रति महात्मा जी के विचार का पीछे कदम हटना था और सुले विचार होता है कि इस बात को आज और पर लोगों ने नहीं जाना है। इसलिद में उनके कर्मों के-बचन अनुसर करके अपनी इस बात की पुष्टि बरकत कि मेरे विचार के अनुसार महात्माजी की पिछली फरवरी तक किन किन एक के बाद इसी विचारियों में से सुधारना पड़ा। २-मार्च के 'संग हिंसा' में उन्होंने एक लेख लिखा है। उनके उनके इसकी पीछा रख कर के हाटक रही हैं। हमने उन्होंने अपनी स्थिति की इस प्रकार स्पष्ट किया है—

"महात्मा-समिति का पिछला अधिवेशन कुछ बातों में तो महात्मा के भी बड़कर बाद रखने कायक था। उनके साथ तथा जनता हमों तरफ के हिंसा का प्रभाव भीतर ही भीतर इत्या बड़ रहा था कि वे कार्यका कर रहा था कि वे ईश्वर, इस समय वेरी मधुरी हार कर है।

“मैं देखता हूँ कि हमारी अहिंसा मजबूत होती चर रही है। हमारे सिद्धों में तो जोय की भाव प्रबल रही है। और सरकार अपने अविचार-पूर्ण जर्मों द्वारा उसमें भी बाधने का काम कर रही है।”

क. “हमारी अहिंसा केवल निर्भयता-सूचक दिखाई देती है। प्रभाव ऐसा दिखाई देता है कि हम जिस में चाह रहे हैं—कम शेषा सिद्ध और अपना निरर्थाक”

“क्या इस कर्मचारी की व्यवस्था देना की गई और कारी अहिंसा के अपने आप देना होने वाली और सभी अहिंसा का उद्भव हो सकता है। क्या यह प्रत्यक्ष भी है कर रहा है निष्पक्ष होने वाला नहीं है। ऐसी दशा में यदि लोगों का कोष प्रबल उठे, कोई भी मर्ग, और और तथा उद्भव-समय न बने, और हर भावना का हाथ अपने बूझने भाई पर उठ जाय तो फिर।”

पुनर्निर्माण

इस व्यवस्था में महात्माजी के सामने यह पुनर्निर्माण की-या तो सरकार के साथ हफ्ता न होये हुए समुद्र उद्भवों के का सुपरी हुई अहिंसा के साथ के साथ साक्षिक हो जायें। दोनों के समुद्र कर्मचारी और पाप था। इस तरह उन्हें जन्म का वास्तु-मंडल तो अन्तर्गत-मनक दिखाई दिया ही, पर जिन लोगों पर उन्हें निष्ठा था, जिससे जन्मता की राह दिखाये और आगे के बचने की उम्मीद की जाती थी उनकी प्रति भी अन्तर्गतकरक दिखाई दी। फलतः महात्माजी को इस निर्णय पर पहुँचना पड़ा और कहा देनी पड़ी कि रक्षात्मक स्थितिगत मन भी बन्द कर दिया जाय और राष्ट्रीय प्रभावित के तौर पर निर्णय रचनात्मक कार्य ही किया जाय, यद्यपि यह स्विच्छ न हो। उन्होंने लिखा—

सब कुछ सुस्तकी

“हमें रक्षात्मक स्थितिगत मन भी छोड़ देना चाहिए। अपनी तमाम ताकत अस्विकर समुद्र जीवनशायी भाविक और सामाजिक सुधार में लगा देनी चाहिए।”

“हरतरह जेज जाने से स्वराज्य नहीं मिलता। हरतरह के आकाश के हम में आकाश और निरम-पाकन की प्रवृत्ति और भावना उद्भव नहीं हो सकती। यह ब्रह्म करने का कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे हमारी आसन्नियों के जेज मेचकर, जो बराय नाम के अहिंसापरायण हों और जिनके दिल में हेतु, दुर्भाव और हिंसा की कड़वे उठ रही हो, स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं।”

“नहि हम ऐसे लोगों को जेज भेजने को अपने शिकों में हिंसा को सुझाये सकते हैं, तो स्वराज्य को न जाने कब तक रुक रहा देवे।”

“उन्हें अब समिन्धन संग बन्द कर देने और रचना के साधनय काम को करने के सिवा दूसरी शक्ति नहीं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अब सुपुत्र आगे भी बहावी की पुकार पर लावीय रहें। अब तो वेचने-पहचान काम न तो जेज की मजबूती देना है और न मोक्षने, सिद्धये और रक्षा करने की आत्माही दक्षिण करना है, बल्कि आत्म-शुद्धि, आत्मनिरीक्षण, और सुप्रचार संघटन करना है।”

“इसविषय समुद्रतमामों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अपने प्रान्तों में सभी, उद्भवों, उद्भवों, की उद्भवों और यदि यौका आपसे तो अपनी संस्था-के-कम होने देते हुए भी अपने अपने की ओर बराबर निम्न के साथ आगे बढ़ते रहें, यह ही भी नीचे न हटें।

हो सकता है कि सरकारी दक्षिण कोष हमारी दृष्टि हमारे को हमारी कर्मचारी समस्त कर और भी व्यावह दमन का दौर बचाने, पर हमें उसको तिर लोको पर देना चाहिए।”

१ मार्च को फिर महात्माजी ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा—

आत्मिकता स्थापन होने लगी

“पर यदि समुद्रक काम हो जाय, लोग ‘समिन्धन’ पर की पूरी महत्ता समझ जायें और यदि समुद्रक अपनी भावना और कृति में अहिंसा-परायण हो जायें और यदि यह दिखाई दिया कि सरकार अब भी लोकमत के आगे फिर नहीं हटती तो मैं बन्द ही अब से पहले साधुनात्मिक या साधुनात्मिक स्थितिगत मन की, जैसी प्रकृत हो, ब्रह्म देना। इस कर्तव्य का पालन करने सिवा तो हमारा सुदुर्भाग्य ही नहीं है—जबतक कि लोग अपने अन्तर्निहित अस्विकारों को सिद्धांतिक देने के लिए तैयार न हो जायें।”

निश्चित योजना

अपनी निष्पत्ती के बाद १२ मार्च को महात्माजी ने हकीम अबनमकान साहब का एक पत्र लिखा था। हकीम साहब महात्मा के कार्यवाहक समापति और कार्य-प्रतिष्ठि के अध्यक्ष हैं। अतएव इस पत्र में उस निश्चित योजना का होना निश्चल स्वाभाविक था जिसे उस काम की अवस्था के अनुसार महात्माजी ने सुनातिन समझा था।

कारावास—पौषक तथा बाधक

२ मार्च के जेज में (जिसे में मैंने बहुत से बचन अपनी उद्भव किये हैं) इस बात को स्पष्ट कर के कि किस तरह का कारावास स्वराज्य को बन्द देना और किस तरह का नहीं। महात्माजी ने हकीमजी के योग्य में इस विषय पर यह लिखा था :—

“हो, हम इस सरकार को जो कि एक शासन-प्रणाली है, केकर कर देना तो चाहते हैं, पर अब सिद्धा नही; बल्कि अपनी निर्दोषता के उद्भवनीय बच पर। मेरी राय में तो जिस तरह बन पड़े उन्ही तरह जेलों को भर देना एक प्रकार का अण-प्रवर्जन ही होगा।”

यक ही कुछ बर्तमान बल है

वसन्तमास का सिद्धांत ही यह है कि कुछ ही निर्दोष और कुछ आत्माका या एक ही पूर्ण कुछ आत्मा के कर्म-उद्भव का कारावास का ऐसा वैश्विक प्रभाव होता है जिसे हमारे प्रतिपक्षी केकर हो जायेंगे। पर यदि ब्रह्मक जेज पैठकों और हमारी की दारा में जेज बने जायें तो भी सिवा अण-प्रवर्जन के उसका दूसरा कुछ बचन नहीं हो सकता। एक निश्चल जीवित, उस दिन जब भी कारावासीयों के आका-मन का बचावार लोगों ने देखा तो उनके दिल बरं बन्ना बचन हुआ। उस एक ही कुछ बर्तमान में हमें एक जीवन वैश्विक प्रभाव की बर्तक दिखाई दी।

वसन्तमास के इस सिद्धांत के अनुसार जो हम सबसे कुछ, सबसे पवित्र और सबसे निर्दोष प्रवृत्त है, जिसे पवित्र में जयेश्वर के केकर पूर्ण-केकर के बालन तक के जोय परम साधु मानते हैं, परम प्रवर्तन मानते हैं, जारे सिद्ध के प्रति आति और बर्तमान की अवृत्त-रहित करने वास्तु मानते हैं, ऐसा प्रवृत्त केर का सिद्धांत १९११-१२ ई. में पटना का वैश्विक प्रभाव यद्यपि आज अनात्मक दृष्टि निकले बाते स्वेच्छ के रूप में अपना

हमारी राष्ट्रीय जनता के विरोधी एक नै आर्यी युद्ध के रूप में लड़ने लगी है। नतीजा यह है—और ऐसे अहिंसात्मक आन्दोलन में ऐसा कुछ न होना स्वाभाविक ही है—अहिंसात्मक नैतिक प्रभाव इतना तेज-तकड़ाही होता कि वह किसी के रोके नहीं रुक सकता। दुनिया के दिन में हिन्दुस्तान के धातु हुए इस महान् अभ्यास का कुछ कयाक होये गया है। उसके बिना हमने स्पष्ट है कि मूल होने का निष्कर्ष अन्वेषण नहीं।

क्या इस महान् अभ्यास की प्रथम में हम एकही सम्पूर्ण प्रतिज्ञा और नीति के अतिरिक्त अनेक ही व्यवस्था करने देंगे? हमारे लक्ष्य, सुरे या निम्न कष्ट-सहम के द्वारा एकता सुचारु करने हुए एक नैतिक को हम हाँक तो न देंगे? वह कथक है। महात्मा जी ने खुद एक तरह के इसका उत्तर दिया है। इसी की प्रथम में हमोंने इस विषय में लिखा है—

महात्माजी का उत्तर

“हमने ऐसा मोह नहीं होता है कि मेरी यह कैव अपने काम के लिए बहुत समय तक चले। मैं प्रस्ताव के साथ वह मायता हूँ कि मेरा किसी के साथ वैर-भाव नहीं। हाँ, जिस इच्छा तक मैं पावन करता हूँ वह चले तक अहिंसा-धर्म का पावन करना चाहते हैं। किसी की परम्परा नहीं है। पर हम लोगों का तो बड़ी विचार का कि निष्कल निर्दोष लोग ही लेख चाहें। और मैं निष्कल निर्दोष होने का दावा कर सकता हूँ। तो फिर वह बाक ही है कि मेरे बाद जब आगे कोई लेख चाहे का प्रयत्न न करे। यद्यत्त वह न माह्व हो कि प्रमत्त निर्दोष समुदाय का जेल बनाया वह नहीं है तब तक दूसरे निर्दोष प्रभुय लेख जाने का प्रयत्न क्यों करें।”

परन्तु लहज-प्रास काट का स्वागत करें

“मैंने भी यह कहा कि अब अधिक लोग लेख न चाहें इसका अर्थ यह नहीं है कि अब हम लेख जाने हैं जो सुराई। सरकार यदि खूब ही दायक अहिंसात्मक अवधारणाओं को निरपहार कर के तो मैं इसका अवयव स्वीकार करूँगा।”

हमारे सामने लयाल

यह केवल कुछ कम्पा हो गया है। परन्तु वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर के यह ठीक ठीक समझ लेना आवश्यक है कि महात्माजी आभिर होये क्या करने के लिए वह गये हैं? अनेक योजनाओं और कठिनाईयों अरे पिछले कुछ महीनों में महात्माजी ने जो उलझें की थी उनके मुख्यतः तात्त्विक विवेचन जैसे इच्छित किया है कि जिसके हम अपने निर्दोष कथ्य विद्वानों पर विहित कर उन्हें, अपनी भारी योजनाओं की मुँहका मुँहका के साथ बाँध लेंगे। महात्माजी चाहते थे कि कुछ लक्ष्य के लिए वे शिक्षात्मक हों, और इसमें कोई शक नहीं कि संसार के नैतिक इतिहास के निष्काश लेख में इसका अवसर हुए बिना न रहेगा। पर जो महान् प्रश्न खड़े हमारे सामने हैं वह यह है—एक महान् प्रश्न का राष्ट्र के साथ और राष्ट्रीय धर्म के साथ जोड़ने के लिए हम खुद, सम्पूर्णता में क्या छोटे हुए भी, महात्माजी की निष्कर्षता की व्याख्या के अन्तर्गत बाये योग्य अधिक विवधान करने का नहीं? और इसके द्वारा राष्ट्रीय भावना को इस प्रकार आत्मतर्पण के जीवनवादी कर्म में संयत रखने का नहीं? यदि हमारा अभाव हाँ, हो तो हमारा विवेधान किब हमें हीना चाहिए।

(यंग इंडिया)

नवजीवन राजनीत्याकाशरी

पहली अगस्त

क्या हमने जो अब पहली अगस्त की याद है? पहली अगस्त—पिछले सात ५ ऐतिहासिक दिन केवल महात्माजी की आज हमने जीन। यहाँ, पीपुडी में एक फीटफार्म पर कहे थे, जिसके एक बार तो नीला कपड़ा पहने हुए था, और दूसरी ओर सामने बसता का फोटो उभरकर लम्ब रहा था। लोकमान्य अब संसार में नहीं है। उनकी आत्मा स्वर्गीय शांति का अनुभव कर रही है और महात्माजी अन्यत्र की ओर में कैद हैं। एक की मृत्यु में और दूसरे की सरकार ने हमने जीन लिखा है। पर क्या हमने दो महान् प्रश्नों के जीवन-कार्य को तथा देश में नई जान देने वाले हमके उपदेशों की मूल नहीं? अब के हमारे जीवन। तब लोगों ने उनके प्रति किमता प्रेम बताया। प्रेम क्या, वह तो मानो एक स्वर्गीय शक्ति की निष्ठा का नामा करना आवश्यक था। अब समय तो ऐसा माह्व हो रहा था मानो समुद्रों के हृदय बंदक गये हैं और स्वतंत्रता का कथन हुआ ही चलाता है। क्या इस सात की पहली अगस्त हमने जो काले अक्षरे, तथा महीन और बहिरा ऐश्वर्य, सुनी कपड़ा पहने हुए ऐश्वर्य, जो घर के ही मानों सात सात निष्कार कहते हैं कि हमें खादी मत खसल बैठना। क्या हमने लोकमान्य की स्वर्णप्राप्ति का दिन स्वाधीनता के देश की ओर कर पहले के अब के या आगे के चलायायियों से खरीदे हुए ऐश्वर्य, महीन रुपये पहन कर मनायेनी?

मैं हमने जो अपीक करता हूँ कि उनसे पिछले सात के अब महान् दिन की प्रतिज्ञाओं की है उन्हें ध्यान में लाये और अपनी मिम्हा हथि, झड़ी कमजोरी तथा भूले भटके जीवन के इन विज्ञो को पका दें, या कम के कम जोड़ दें; और उन बलों की पहने की हमारे देश की तथा इसके आगम्यारे नेता की छुट्टने में स्वागत हो।

कैवल हमने ही नहीं, बल्कि साया देश अब दिन मातम मना रहा था। उससे अब दिन यह प्रण लिया कि अब हमारी शक्ति का निम्न जादी ही रहेगी। अन्य लोग चरके का आग्रह हैं तो बड़ी उनका उद्धार कर देना—उनके दिन जीता देना और देश की स्वतंत्रता की प्रति कर देना। तब लोकमान्य की स्वर्गीय आत्मा की कर्मजन्मा में सरकार नेकचित्त महात्मा गांधी के साथ घ कते हुए सत का क्या राष्ट्रीय संघा स्वराज्य-प्राप्ति के दिन कदावा मायना। पर अगर हमारा हृदय दुर्बल ही रहा तो चरका दुःख-प्राप्ति और निष्ठा का ठोस तोपेना और महात्माजी का सत मानो संतति के सामने हमारी पुनर्वासी-जीवता की दुःख कथा सुनावेना।

(यंग इंडिया)

नवजीवन राजनीत्याकाशरी

माहकों की सूचना

‘हिन्दी नवजीवन’ का प्रथम वर्ष आगामी १५ अगस्त को आरम्भ हो जाता है। अतएव जिस माहक-माहकों का वर्ष ‘हिन्दी-नवजीवन’ के वर्ष के साथ हो जाऊँगा है वे कृता कर के जनके सात का पन्ना ५) मनीमाहर् द्वारा, विना सूरे, येक है। बी. पी. मैकने का रिवाज इस पन्ना में नहीं रक्खा गया है।

नवजीवन राजनीत्याकाशरी

अनन्यप्राप

हिन्दी नवजीवन

रविवार, सायन बारी १४, स. १९०९

लक्ष्मी कैसे है ?

एक दिन वेग कच लेक में गहारा भी से मिलने गये तब उन्होंने पूछा—“लक्ष्मी कैसे है ?” “लक्ष्मी” के कहने उस अछूत-बाँझा से मतलब नहीं जो महात्माजी के आश्रम पर है। वह छोटा सा बालू तो अपने उस घात करीब आँखें-बढ़नों और बाँझ बाँझाओं के लिए है जिन्हें हमने आज गाँव और अछूत खसरा रक्खा है। इस लिए महात्माजी के ‘कुछ-अन-का-बेवक यह अर्थ नहीं कि “आश्रमवासी यह बाँझा अभी बंगी तो है” बरिफ यह कि हमारे ने घात करके अछूत आँखें-बढ़न के हैं ! के प्रश्न तो है न ! अब इनके प्रति हमारे बर्ताव में कुछ फर्क हुआ या अब जो जगह का लो हो है ? लक्ष्मी कैसे है ? यह प्रश्न तो है न ! उसे यह तो नहीं माखन होता कि मैं अपने आँखें-बढ़नों में नहीं हूँ ? या यह माखन होता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ । मतलब यह कि हम घात करके आँखें-बढ़नों को यह तो माखन होता है न कि भारत उनको भी मायबुझ है। हमारे इश्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसे वे जानने लगे या नहीं ? उन्हें यह माखन होने लगा या नहीं कि राम्दू बनका भी है और न राम्दू के है। वे यह अनुभव करने लगे या नहीं कि जिस स्वराज्य के लिए हम लड़ रहे हैं, वह उनके लिए सुखमय होगा। उनके उनके हैं कि अधिकार और जवाबदेही दोनों जो दूसरी बातों की होगी। अबतक लक्ष्मी की एक-तक न की जायगी, बरतक ‘लक्ष्मी’ संकी-बंगी और प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक था। परिवार कैसे लक्ष्मी हो सकता है ?

फिरने ही माहों को यह घर है कि महात्माजी के लेक जाने के बाद सायन हम अपने कई सिद्धांतों में ठिकाई कर रहे हैं। जो छत्रपुत्र ऐसा समझ रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं उन्हें यह बाद रक्खा चाहिए कि कुछ भी हो काय, हम ‘लक्ष्मी’ की जवाबदेही कदापि नहीं कर सकते। उनको तो हमें इस तरह रक्खा चाहिए कि उनके निक में कहीं यह खपाक भी न जाने पावे कि “बापूजी तो लेक कहे गये अब मेरी एक-ताक करने बाका कोई न रहा। बापूजी तुमको जिल्लु प्यार करते थे उतना प्यार करने बाका दुसरा कोई नहीं।”

हम घात करके आँखें-बढ़नों को यह ब्याक भी होना न चाहिए कि ‘अब तो हमारे बापूजी जेल गये गये। अब हमारा इश्य है प्यार करनेबाका—हमारी पूजाकर करनेबाका, कोई न रहा। अपने ही देख में हम पराये हो रहे हैं। क्या, करें, कितना कुछ और बेबीक्य सहना पड़ता है। ‘लक्ष्मी’ तो हमारा ‘लक्ष्मी’—अर्थात् उनके जिना नियम और स्वतंत्रता कहीं कहीं एक बेवकलें और उत सजुपात परमात्मा के सामने बहाली देंगे। ‘लक्ष्मी’ को शाक पाणी भी पीने के लिए नहीं मिलता। उसे यह पानी नहीं निक सकता जिसे हमें पानी हो है। लक्ष्मी पाठशाळा में आकर दूसरे विद्यार्थियों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती। लक्ष्मी

मिली है जो नहीं जा सकती। जिसे सब लोग साधारण कहकर बतलाकर करते हैं उसे वह एक मर्क जो देख नहीं सकती। इनका दर्शन करने वह हमसे वह आर्चना भी नहीं कर सकती कि परमात्मा, इसे जाना और प्यार दो।

लक्ष्मी दूसरे बाँझों के साथ मिलकर लेक-हृद भी नहीं सकती। वे उसे कुने की तरह गलीज समझते हैं। वेकारी के ब्याक में ही यह नहीं जाना कि लक्ष्मी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। वह इस तरह क्यों रक्खी जा रही है। बापूजी कितने बाना और कितने सचे थे। वे तो कहते थे “लक्ष्मी, लक्ष्मी दूसरे बने हैं वेही हूँ मैं तो है।”

महात्माजी ने पूछा है—“लक्ष्मी कैसे है ?” हमपर राहु का क्या उतरा है ? केवल लक्ष्मी द्वारा नहीं, बाने द्वारा और ब्याक में तो हार्दिक प्रेम के द्वारा।

(बंग हिया)

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

पाप होने का दिन

पिछले गांधी-दिवस के दिन ‘नवजीवन’ का जनसम-अंक निकला था। उसमें पूरा कस्तूर-बा लिखती है—

“अछूत माहों और बढ़नों, आज का दिन आप किछ प्रचार समझेंगे। आज आप अपने पाप की जाँच का नियम कीजिए। आज से आप छत्रप कोष दो। आज से आप परावर्तन भी छोड़ दो। आप आज से दूसरों का पूजा जाना भी छोड़ दो। आज से आप अपने बर्ताव को पढ़ना शुरू कर दो। आज से व. व. अपनी तमाय फैली-कूबेकी जगहों को भी छोड़ दो। गंदे हाथ अब मुँह से कभी न निकालो। गंदे बिलवों को भी आप अपने पाप मत फटकने दो। आज से हर रोज आप परमात्मा का अर्जन करो। उनसे प्रार्थना करो कि वे अमर, हमें बल और बुद्धि को जिये इस अपने पैतों पर कहे रहकर अपना उधार कर लें।

जुलाई-माहों, आज से आप गरी नियम कीजिए कि हम अब हाथ-कटा सुन ही जुनेंगे। यह सब है कि पेटी के बाकी निक के मूल के कपड़े उतना सायन अधिक बाँझ हो; पर सबसे सुख और स्वराज्य यही निक सकता। यदि आप काही जुनने कमरे तो आप तमाय देख को बने प्यारे हो बाँगे। काही जुन कर यदि आप हेम को स्वराज्य सिद्धांतों तो धारा देना आपकी पूजा करें।

हैं तो अपने दूसरे आँखें-बढ़नों से भी यह प्रार्थना करती हैं कि आप भी अपने पापों को मरन करने का नियम कीजिए। हुआकृत सबके बाद पाप है। उसे आज जकाकर अपने ही माहों को जिनमें आप अछूत खसरा रहे हैं, अवधार। उनको आप अपने कूप-बाँझियों पर पानी भरने कीजिए। उनके बर्ताव को अपनी पाठशाळाओं में शिक्ष-मिक कर पढ़ाए। उनको अपना कड़ा मत लिखाए। उनका अपमान न कीजिए। अब आप उनको स्वराज्य देने लगी आपकी स्वराज्य सिद्धांत।

(पञ्जीन)

कस्तूरबाई गांधी

एजेंटों की जरूरत है

देना के हक संकल्प-काय में महात्मा-गांधीजी के राष्ट्रीय धर्मियों का योग योग में प्रचार करने के लिए “हिंदी-नवजीवन” के एजेंटों की हर करने और भर में जरूरत है।

महात्माजी की सुख-सामग्री

जैसे मैं इस विश्व महात्माजी के भिन्न के लिए पूरा करता-
या के साथ जो लोग वैसे थे उनमें मैं भी था। मेरा ज्ञान है
कि जगत्। इसके सम्मुख रहने वाली उन सब बातों को ज्ञानने
के लिए बहुत होनी, जो हमने नहीं पायी और देखी।

यह सब हमने महात्माजी के पुत्रों के आधका दैविक
कारण, क्या है। हमने प्रश्न-चित्त के कहा कि "मैं तो बहुत
५ बने रहता हूँ।" हमने ही सब समय प्रार्थना और ध्यान में
ही बिताता हूँ, जैसा कि आश्रम में वा यज्ञा में भी करता था।"
महात्माजी अपने चरित्रों से क्या नहीं कहा करते थे कि "जीवन
के इस मूलभूत धर्म को—प्रभाव-का—को कभी हाथ से न
जाये देना चाहिए।" पुत्रों की किसी भी शक्ति का रोग या
हृत्प्राय महात्माजी के इस सब से बड़े आत्म-देवता को हमने
नहीं जीव करती। जबतक पारों और प्रकाश नहीं देल जाता
महात्माजी कुछ नहीं करते। इसका कारण साधक यह होता
था कि वह नहीं करती। नहीं करती। नहीं करती। नहीं करती।
महात्माजी अपने प्यारे भाई में—धुनकने, कानने में—जग जाते हैं।
जब महात्माजी जेक में न थे तब भी वे रोज कानने के लिए
अधिक से अधिक काम होते पर भी भोजन के पहले एक आध घंटा
किसी तरह शिवांग ही बिता करते थे।

जबवा विषयवा सुभासे समय आये अपने पैरों की ओर बढ़ा
पर जै के बारीक तंतु बने हुए थे, इसकर कहा— "मैं अपनी
जुद्ध कर आ रहा हूँ" यह भी जगता एक सुख-नैसर्ग ही
है। महात्माजी को कितने-कितने के जेक जेक से मिलते हैं यह
जिन कर जाता अनारम्भिक है। प्रकृति की संपत्ति अग्रा है।
और जिसके हाथ उठते हैं वह जगत् सांवर की कुंजी आ जाती है
उसके आत्म-का क्या कहना।

इस बीच जब तक हमने बातें करते रहे तब तक वे एकसा
करे ही रहे। इस बात पर महात्माजी तथा हम लोगों के
लिए की कुम्भीर एक ही गयी थी। हम लोगों ने बने बने कर
कुम्भीर पर बैठने के लिए प्रार्थना की; पर आप खड़े ही रहने में
आत्म-सा रहते थे। जितनी बार हम लोगों ने हमने बैठने के
लिए प्रार्थना की तबभी बार हमने नहीं कहा "मैं ऐसी ही बहुत
अच्छा हूँ" माह्व होता है कि जबकि उनके लिए नहीं पर कुम्भीर
रखी गयी थी तबपि जब म्यमहार में किसी ऐसी बात की म्यमता
को वे अनुभव कर रहे थे जिसके कारण हमने जब पर बैठना
उचित न समझा।

सुखायन खतव हो चुकी। महात्माजी अपने तपोमंथर में जाने
के लिए राजा होने लगे कि इन्टरिमेन्ट हाइव, जो अनीकत अपनी
मेक के साथ कुम्भीर पर अनीरामपूर्वक बैठे हुए, किसी क्षण के क्षान्त
वह अन्धकार हो, पड़ने में मग्न थे, उठकर हमारे पास आये और
हमसे कहा— "इस सुखायन का कुछ भी हाक अन्धकारों में न
जाना जाय।" जाँ के स्वर में अज्ञा के स्वास पर दुर्भा-साधना
का साथ अधिक देक जगता था। फिर आपने कहा— "मैं जाँकी
यह दिव्यमूर्ति इन्टरिमेन्ट के बने हूँ कि तुझे जाना अन्धकारों का यह
हृदय जित्त है। अगर आप जोय इस दिव्यत पर ध्यान न बैकर
कुछ आप देंगे तो उसका फल कैसी की मुमुक्षा होना। उठे फिर
कभी किसी के भिन्न न बिना जायगा।" पर इसकी जगती तो
हमने अन्धकारों में कर ही जायी। इन्टरिमेन्ट अब महात्माजी की यह
मुक्ति मी-बार बार महीने में अपने भाई-भित्तों के भिन्न देना—
साधक बंद कर दी जाय। पर यदि उनका यह अधिकार जीव भी

जिवा तो हमने उनकी जीव नहीं मारी हाथ होनेवाली है। वे
इसकी विशेष परवा न करेंगे।

महात्माजी की तीव्र आह में एक बार पत्र लिखने का अधिकार
है। उन्होंने जीवनी गोपी और इन्की अन्धकारों का हाथ को पत्र
लिखे भी थे। पर करार उनकी जेकने में इतनी आसक्ति करने
जगी कि महात्माजी ने नहीं बोधा कि हमने ही न जेकने ही ठीक।

सुखायन के अंत में जब महात्माजी ने इन्टरिमेन्ट को हने
यह दिव्यत देते हुए कहा कि "इस सुखायन का जाना भी जिस
अन्धकारों में न जाने पाये" तब महात्माजी में प्रसिद्धी की रज्जि,
मोच, और दुर्भा की जीव देने वाली इन्की बंदते हुए कहा—

"क्या उक्त पत्रों का जिस भी न किया जाय जिन्हें काट
काटने में किसी ऐसी की कार्यों में रोज जित्त हैं जिन्हें खूब नहीं
जली-मोक्षि जायते हो।"

"नहीं।"
"और क्या यह भी न जगता जाय कि मैं बहुत हूँ।"
जगता जित्त। "नहीं, कुछ भी नहीं।"

महात्माजी ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, "तो जब
मैं यह बात बड़ी पर छोड़ता हूँ कि वे अन्धकारों में यह सुखायन
पाने का अधिकार मेरे लिए रख छोड़ें वा को हों।"

राजर्षि मर्तुरे ने ठीक ही कहा है "महात्माजी की भी न
गणयति दुःखं न च दुःखं" यह कहना कठिन है कि ऐसी महात्मा
जगता के लिए जीव की बात दुःख की है और जीवकी बात
सुख की।

(संग इति)

मगनलाल सुखायन गोपी

टिप्पणियाँ

नीकरसाही के बावनेच

सुखायन के स्वागत के अधिकार ने नीकरसाही ने तरह कि
गई है। क्यों कि सुखायन को इतनी विषय परिस्थिति में नहीं
जुमाने में नीकरसाही का जरूर महरा उठेका था। पर वह तो
तकन नहीं हुआ। अब वह अपने मुँह से यह देते कहे कि वह
असफल हुआ। असफल हो का असफल; उठे तो नहीं जीव भारना
है कि वह, मुँह तो ऊंची हवारी ही रही।

जितने ही लोगों का यह कहना था कि साधकने की मारत-
याता के राजकीय का कोई सम्भव नहीं है। पर हम जानते
थे कि वह नीकरसाही साधकने के स्वागत का राजनैतिक सुखायन
कर रहेगी। वह साधकने के मुँह से यह कहा कर कि किसी,
भारत की जनता नीकरसाही के संतुष्ट है, अपनी योग्यता का
प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संसार की दृष्टि में अपने नीचताली पर
पररा जायना चाहती है।

पर भारत की जनता इसकी इस पालसाजी की ताव नहीं।
उठने सुखायन के स्वागत का अधिकार जित्त। पर इतने पर भी
जरूर की जाँकी नहीं हुई।

सुखायन इन्टरिमेन्ट पड़ते। प्रभाव चरित्रों ने वहाँ जाँकी प्रीति-
जोय जित्त। उठने होनों के साथ हुए। भारतीय जगता हुआ
सुखायन के जो स्वागत हुआ उसकी वही सारी की गयी। "कहा
जगता—" भारत पूरा राजनैतिक है, राजनैतिक बने होसियार और
साधक जायनी है। नीकरसाही का साधक-संग केकन साधक ही
नहीं संसार में अनुभव है। भारत का-साधक करने के लिए नहीं
जायी का हरकत-कीक-जोता की तोय कर परिवर्तन कर रहा है।
इसलिए हरकत अन्धकार का वर्तमान है कि वह भी की जायने के जेकनी
साधकता करे।

इस अवस्था का भी कही ठिकाना है। नीकलाही कवलीयन भारत को प्यार करती है। पर उसके प्यार में कई किन्हीं उतारा ही है बिना गोपाल और गो-हिंदूक में होता है। दोनों नाम की चाहते हैं—पर एक उसे बिना-बिना कर नहीं लेगी केवला चाहता है और दूसरा उसे संकर वह केवला चाहता है कि इसका नांव का कर दोरा बिना कोडा-लाता हुआ।

नीकलाही का समय एक के आता अब उसके हाव-पेच को सब समझ चुका है। वह यदि भारत का मेघ सम्पादन करना चाहती है तो उसे कुलाक छोड़ कर सीधी राह पर आ जाना चाहिए।

दमन की बात

लेर सब एक दमन मनुष्य के सब का रसाद चमकता है तब उसे उड़ी सब की बात सम आती है। वही हाक कता-कावियों के समय का है। अंगरेजी सरकार को दमन की पुरानी और ऐतिहासिक बात है। भारत एकदली है। इसलिए साम्य कला हीका बढता जाता है। पंचायत में बाना पुतरासिंह, 'अकाकी' के सम्पादन, 'बन्दीयातम्' के सम्पादन आदि, देखी में 'कमिष' के सम्पादन, कामगु मिले के कुछ बादी-प्रचारक, काकी के बर्गरीकी, बिहार के नेता लौलमी मगहर-उक-हुक, ककरी में पं-मानम छुल, और कडकी के कुछ कजम दमन के ताले फिहार हो रहे हैं। कोई १९४५ के दिवसे में, कोई १९४८ के पंचेक में, कोई मानहामि के पंगुल में और कोई नेकमकनी के कदने में ककला गया है। मगहर में भी बाड़ी भूम है। बन्दी बालत मगर आता है। पर बगुके की तरह बत पा पा कर पंका मारना डककी परम्परा होती बा रही है। इधर भी माकवीय की के भी साम्य कीप्रतिपत्तार मिले बाने की अफाहा एक हो गयीं में आई है। मतलम वह कि नीकलाही भारत के निर्देश फिहारी का छुल पी पी कर मतवाली हो रही है। ऐसा मानम होता है कि सब तक ऐसे छल सब के तामन बा बगियां न बहने कमेंगी तबउक बायद उसे बानी बाउरी पिरावा पर हुमा न आवेगी। मतल की नगर १५ अगस्त पर सम रही है। मगहर उम पर डरा करे।

मुगलता और नकलकवादी

अवधनीमियों का जीवन-सिद्धान्त है सब और अहिंसा। पर उनके सिरोपी लोग न तो सब के ही काम हैं और न अहिंसा के ही। कलका तो सारा आधार प्रातः बाक-बासिपी पर है। इस मोर समय पर भी बानी अवधनीय-आन्दोलन कडरीं मार डी रहा है। वह देखकर सिरोपी एक के लोम उसके निषय से तह तह का मुगलता और नकलकवादी फिहा रहे हैं। वे अपने आपनों, केडों और पुतराकों में कहते हैं यह आन्दोलन तो कावितकारी है। इसका उद्देश है अराजकता केवला। इसके देख-में कारीओर सब-सबर का नीसाद सब फिहारी देवे केवला। अवधनीगी तो अंगरेजी साम्राज्य को सतिना मेठ कर देना चाहते हैं। वे प्रिटिड सलमत से किडी तरह का तासुक नहीं रखना चाहते। इसके हिन्दुस्तान तबाह हुए बिना न रहिया—काहि। वह कलका साराक सब की तोड-मरोड करना है। बहालक साधन-प्रवादी के परिवर्तन के सम्पन्न है तहालक वह कहा पा सकता है कि अवधनीय-आन्दोलन कावितकारी है। पर अहां सब कलाके बा सब-सबानी बगाने है सम्पन्न है वहां वह हरमिन कावितकारी नहीं है। वह एक सिक्का तक डकाले बिना पुर्ण कावित के साध सर्वमान ड-बायन-प्रवा को बहक केना पाहता है।

साम्राज्य लोग तो वे कहकरहे हैं की किडी प्रकार की कावय केवला को चाहते ही नहीं। अवधनीय-आन्दोलन तो सिर्फ बर्तमान सरकार में सुधार वा परिवर्तन केवला चाहता है। इनकी 'अराजकता' बतलना अपने मोर अह्माद का प्रदर्शन करना है ना अपनी बुद्धता का परिचय देना है।

शान्ति के बिना अवधनीय एक मो कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। फिर उधमें हत्यापीड और सब-सबानी की कलपा पायकों के ही बगान में आ सकती है। यह तो बगुकी सिक् के हत्यापीड और सब-सबर की प्रतिपत्ति हो सकती है।

महादमा का म्बेद है—स्वराज्य, फिर वह चाहे प्रिटिड साम्राज्य के भीतर हो, चाहे बाहर। निषधनीगी इस निषय में तलस्य है। वे प्रिटिड साम्राज्य के अन्दर रहने में भी छुल हैं और बाहर रहने से बरते भी बनी हैं। नहिं बिनामत का केवला सुलसमान-आहनों की इच्छा के अनुसार हो जान तो वे बाहर रहना नहीं चाहते। अतएव अवधनीमियों की पार्थक्य-बादी कलमा बडा भारी मुगलता है। यह तो अंगरेजी सरकार के हाव की बात है कि वह उधमें साम्राज्य के अन्दर रहने वा बाहर जाने दे।

अवधनीमियों के शान्तिपूरी पार्थक्य में हिन्दुस्तान की तबाही डूंडना चन्दन में आग की निषधनीगी देखना है। वह तो भारत के ही छिए बडीं, कारे संसार के लिए शान्ति, सगुडि और सुख का सर्वस्य अपने दुःख में रखता है। जिन्हें ईश्वर ने आँके ही हो वे अन्दर देख लें। जिन्हें न हो वे कम से कम 'आँकों बाके' बगने का डोग रच के ईश्वर को जोता देवे का तो प्रणय न करे।

बेईशानी और जोखेबाजी

हर समय में कुँजन और स्वापी लोग बनता की भावुकता कर डुरा कायदा उठते रहते हैं। इस सामान्य निषय के लिए हमारा समय भी-अपवाद नहीं है। मात में बनता बाकक बादी की मोर बहुत छडी हुई है। बाप ही बिदेसी और बाक कर इलेक की कपके का व्यापार करने वाली सितनी, ही कम्पनिमों की यह भय होमे कया है कि उनका पुत्र फिह तरह केवला। इन दोनों का, एक के नम का और इधरे की भावुकता का, डुरा कायदा उठाने का नम नीपत बहा है कई व्यापारियों की हुई है। उन्हीने इलेक की कई कम्पनिमों की ऐसा बाक बनाने के लिए बाउर्सिं दे बिये हैं, बिजनेस बाडी बैरह बहुत होने पर भी वह बादी की तरह बिहाई है। कपमें कपके का बनम मार का एक सिद्धाई होता है। ऐसे कपके ही हमारी गाँठें इलेक के संगीने नहिं हैं और वह कपका कोके-माके कोपों की बस्ते बाप में केना बा रहा है। कपका इतना निम्नता होता है कि एक बार की जोने के सब बापी छुड जाती है और बादीक बादीक सिमिले सुत के तन्तु रह जाते हैं। वह सुत भी इतना कमबीर होता है कि इधरी बार की पुकारें में सुशिक से टिक पाता है। कपकते के एक अनुभवों म्ग्राउरी भी- सीतागम सेठ सिमलते हैं कि इन कपके की लोक डेककों गाँठें अह्माद के उतर रही हैं। इस हाता में यह कोई फडिन बात नहीं है कि संगीने बाकी का पता कया कर उनकी ऐसा करने से लोक बाप। मानकक, नम कि बाडी की बाप इतनी बह रही है और बतनी छल बाडी सिक्का कठिन हो रहा है तब वह कोई बायर्सनक बात नहीं कि इवक कपके के व्यापारी कोनसब इस प्रकार अपना ईमान बोने पर उत्राक हो बायें। इसलिए इस समय महादमा-प्रतिपत्ति के बाप कताओं का बहाल कडरी काय यह है कि वे माहलों को छल काडी के व्यापारियों की बुद्धानी पर के बायें। अन्धे यह बताने

की जगह नहीं कि कहीं कहीं व्यापारी हूँ है या वह नकदी माफ़ देता है। इसके उनके कामों में धर्म की बाधाएँ नहीं होती। अतएव उनका तो काम सिद्ध होता ही है कि वे जनको ऐसी दुकानें दिखाएँ जहाँ उन्हें सिर्फ़ कुछ कारी निक सके। क्या इस कठिनु में जब भी व्यापारी आधों को सचाई का सम्पर्क देने की जगह है? क्या वे यह नहीं देख सकते कि माहों को उनका आरथ को ही और पर्याप्त के सुद अपने को ही उनका है?

देवी-राज्यों में अत्याचार की शिकायत

भारत की ऐसी रियासतों का नाम भी कितने ही लोग भारत के आर्यिक हूए-बीर और प्रजा-प्रिय वरिष्ठों की स्मरण संज्ञा या प्रतिनिधि संज्ञा मानते हैं। और इसका जवाब है कि कर्तमान देवी-वरिष्ठों की भी इस पर योंदा बहुत अविमान जरूर होता होगा, क्योंकि साथ, समय के फेर से, उनका पूर्व-जीवन केवल इतिहास की पट्टा रह गई है। भारत के देवी राजा कदाचित् उनके ही 'रत्ना महाराज' हो, मरे ही वे कागजों में अनंवर सरकार के श्रेष्ठ सम्बन्ध बराबरी भाँते लिखे जाते हों; पर हैं वास्तव में वे अपनेकी 'महा प्रभुओं' के हाथ की कठपुतली। महात्माजी देवी-राज्यों को प्रजा का 'गुलामी के गुलाम' कहा करते थे। ऐसी हवा में सवे वहाँ भी प्रजा पर डूबे अत्याचार हो तो कीम आभार की बात है। राज्यसैनिक आन्ध्रलोक की तो बात जाने दीजिए, कितने ही राज्यों में तो खादों बैसा आर्थिक आन्दोलन भी बढ़ाया जाता है। और, इसके लिए भी 'बड़ों भाँते के छुरे हवाएँ' की बात समझ में आ सकती है; पर उनके राज्य में उनके कर्म-पाती और अधिकारी जो गरीब प्रजा पर तरह तरह के जोरो-सुलभ करते हैं उनकी क्या सचाई? हो सकता है कि इन अत्याचारों की जबर 'अनिष्ट बरबाद' 'दुख मुझा' और 'दरबार' तक न पहुँची हो—और शिष्ट वायुमंडल में वे छंटे वे बके किने जाते हैं तथा बड़ी उम्र में भी जिवित्ति पिये रहते हैं—सबको देखते हुए वह कोई अनजानी बात भी नहीं है। पर इस बनाव के कड़ी प्रजा की रक्षा और उन्नति हो सकती है? देवी रियासतों के अत्याचारों की जगह बराबर अकबरीयों में जापी जाती हैं; पर उनका बहुत ना तहकीकात का प्रयास लोगों की ओर से बहुत ही कम किया जाता है। फिर उनके दूर होने की बात तो और भी दूर है। यदि देवी-राज्यों के नरेश हुए बात की मानते हों कि प्रजा राजा का वह है तो उन्हें समझ रखना चाहिए कि प्रजा के अन्तर्गत, वह और गुलामी की भाँति कठके लिए शाप-कप है और यदि वे प्रजा को कोई चीज ही मही समझते तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इसी भाषा में उनके सम्बन्ध के बीच वैचार है। प्रजा की आदित के साथ ही साथ राजाओं की भी आँखें खोलने की जरूरत है। किन्तु ही नरेशों के 'अभिमत जीवन की कुर हम कर सकते हैं; पर बनावदेह अन्तराष्ट्र की दृष्टिगत है उनकी इस कुरिया या अन्तराष्ट्रिय पर केद प्रकट किने सिम नहीं रह सकते। राजपुताने और मध्यभारत के देवी-राज्यों के तुल्य और बरगारसी की शिकायतें इस उमादेह देखते हैं। क्या हीम प्रजा की भाषाव उनके कामों तक पहुँचेंगी?

यह भी कोई जीवन है?

मध्य-भारत के एक बड़े देवी-राज्य के एक युवक भाई अपने एक पत्र में लिखते हैं—

"४२ देव की दशा का निष्कर्ष करने के हमारे नेत्र जो जबरन कुछ हाँके पड़े। इस निष्कर्ष का निवार-मात्र ही इस 'अनंवर मोर' में उद्भूत भर के शाल संचल में जाकता है। भाँति होते हुए भी हम भवे ही हैं। अभाव होता हुआ जान कर भी

भाँति मुर कर पके रहना नहीं मानवानक समझा जाता है। बाँध देने की प्रत्यक्ष हृदय के साथ ही हृदय होने का भय भी है। इसी वषेद-मुन में दोनों हीम के न रहे। "न चहा ही शिखर न शिखा के कम + + +"

यह पत्र आन्तरिक वेदना और कलना के जरा हुआ है, पहले ही केवल के हृदय में तात्काल्य हो जाता है। केवल उध राज्य में रहते हैं जहाँ के महाराजा शां अपने भाव्यों में अपनी प्रजा को अपना 'अमहादा' कहा करते हैं। उन 'अमहादाओं' के 'निर्मल, निश्चित और सुखमय' जीवन की सचक पूर्वीक वर्तनी में है। सभा वह भी कोई जीवन है?

नूतन बंधुओं का स्वागत

संसार को पावनी धन्यता के द्वारा कर देवी धन्यता की ओर प्रेरित करने के लिए अहिंसात्मक अवहयोग का जन्म हुआ है। यह तो इमिया के लिए नवजीवन का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को देश और संसार के कोने कोने में पहुँचाने वाली दल के बड़ी शक्ति वर्तमान समय में बनाया-पन है। यह है का निष्कर्ष है कि भारत में कितने ही समाचार-पत्र यह पवित्र काम कर रहे हैं और शिव नये पत्रों का जन्म भी होता आ रहा है। कामपुर के दैनिक भात-भूमि (हिन्दी) स्वाधीनता के महासंग का उचार करता हुआ अवहयोग के प्रचार-क्षेत्र में कदम रख रहा है। उचार महीनों से जो पत्र बंद हो गये थे वे भी नवजीवन भारत कर रहे हैं। प्रयाग का अनंवरनी दैनिक इन्फेन्सन्ट l change but I cannot die' की शायक करता हुआ फिर जसो शान के साथ गौरव-मय जीवन में प्रवेश कर रहा है। मौरकपुर के आतादिक 'स्वदेश' भी "यह हृदय नहीं है पत्थर है, जिवित्ति स्वेष्ट का प्यार नहीं" का घोष करता हुआ अवहयोग के प्रचार के लिए कार्य-क्षेत्र में फिर से उतर पड़ा है। प्रयाग का छस 'स्वराज' जो छोड़ ही रहीं देखे की प्रतिष्ठा कर चुका है। अवहयोग ने केवल राजसैनिक क्षेत्र में ही कार्यित नहीं की।

यह आर्यव, सिक्ख, दहिहाव, वर्मसि आदि में भी बड़ी गहरी कामित रहा है। इस विषयों के प्रचारार्थ भी कलकत्ते के 'साहित्य' और रंगून के 'विश्वभूत' इन दो कल्पित मासिक पत्रों का जन्म हुआ है। 'आर्यव' का क्षेत्र तो उसके नाम से ही स्पष्ट है। और 'विश्वभूत' पूर्वभारत तथा ब्रह्मदेश में राष्ट्रमया का प्रचार करने के लिए निकला गया है। 'हिन्दी नवजीवन' अपने इन नूतन भाव्यों का सम्यक् स्वागत करता है। और परमात्मा के आशंसा करता है कि वे साथ, देशसक्ति और निष्कलनीय प्रेम का प्रचार कर देश की निरक्षर तक सेवा करें।

ग्राहकों का धर्म

अजमेर के एक अवहयोगी धन्य लिखते हैं कि "स्वदेशी माक के बेचने का काम व्यापारी लोग अपने परेष्ठ कामों में सब परदेशी वस्तुयें माक में लाते हैं। इस तरह वे लोग देश का पत्र बाहर जाने में मदद करते हैं। ऐसी के प्रति ग्राहकों का क्या धर्म है?" इसएक देशवासी का यह धर्म है कि वह अपने देश की ही बनी चीजों को खरे। जो भारतवासी वहाँ की बनी चीजें लिखते हुए भी निरक्षरी चीजों को काम में लाते हैं वे अपने धर्म और देश को आझ के निषेध काम करते हैं। ग्राहकों की चाहिए कि ऐसे व्यापारियों को नम्रता के साथ उनकी भूक बचकानें और बर्न का ज्ञान करावें। यदि वे न धार्मिक तो वे हज़ारे ऐसे व्यापारियों को कला करें। स्वदेशी चीजों की इस्तेमाल करते हों। और धर्मों के सब चीजें करीबने की प्रतिष्ठा करें। यदि यह भी सुसंभव न हो तो परदेशी माक कीटारों की अपेक्षा उनकी व्यापारियों की उपचार के स्वदेशी माक कीटारों से हदर है। परदेशी चीज लेना तो हर राज्य में अपर्यय है।

महात्माजी ने हमें उक्त भाग का सुन बनाना-स्वदेष्टी हमारे जन्म का धर्म है; और संघा पी-स्वदेष्टी में ही और स्वदेष्टी से ही स्वराज्य है। परन्तु, पहली अगस्त को, एक की आत्मा विरोधित हुई और दूसरे की निष्कामी की तरह प्रकट। भारत यदि अपने दोनों नेताओं के प्रति बकाशा है तो स्वदेष्टी को अपना कर-काशी पहन कर स्वराज्य प्राप्त करना ही 'गंगा दल-मात्र' का धर्म है। बड़ी महात्माजी का मुक्ति-संग है; बड़ी कोकनाम्न का आग्रह है।

हरिनाथ उपाध्याय

तिप्पणियाँ

गुजरात का एक स्थान-बीर

'हिन्दी-मन्थनी' के पाठक उक्त के हवाला, कृती गुजरात प्रांतीय परिषद् की स्वागतमिति के अध्यक्ष, श्री- देवाही गोपाल दास ने अवस्थित नहीं हैं। उनके सब मासम-मासम को पाठक अतीतक न भूते होंगे। हाक ही मैं आपने अपनी तीस हजार रुपये लाख की आयवनी की तिकाश्रमि देकर अपने राजवाड़े भावनों के सामने देवमति और स्वार्थ-स्वाय का नया बदाहरण देस किया है।

हरिनाथ दास ने राकड़पार कालेज में उच्च अंगरेजी शिक्षा पाई थी। शिक्षाकार के कृत्रिम और दातोपित सब मातृभाषिभ्य भाषों को पढ़ाये गये थे। पर उनकी उच्च आत्मा उनकी कृत्रिमता से अक्षित ही रही।

कुछ ही दिन की बात है। बम्बई के छात्र दाहाबाबाच पवार ने।

श्री० गोपालदासजी इस समय केसि में वयोवृद्ध देवमति श्री० अर्जुन तैयबजी के भाषिपस में एक स्वराज्य चिन्तक की दक्षिण से काम कर रहे थे। वहाँपर आपकी काठियावाड़ पोलिटिकल एक्जन्ट का यह हुक्म मिला कि आप जाट दाहाब के हस्तार के लिए काठियावाड़ चले जायें। पर श्री० गोपालदासजी ने अपने मनोनीत पारदार का ही हुक्म मानना उचित समझा और एक्जन्ट दाहाब के हुक्म का अर्थ के साथ निरावर किया। इसलिये सरकार ने आपके हाथ से तमाम बीजानी तथा कोयदाही अधिकार निष्कास लिये। और आखी हुक्म देने के पहले उन्हें यह विचारपत दी की आप बीजानी कीर हो करके अखत्योग आरक्षण से अलग हो जायें और जाट दाहाब के राकारार्थ न जा कर आपने को उरका अपना किया। उल्लेख लिए उनसे माफो माने। श्री गोपालदासजी ने आर्यत चरपतायुक्त माफो माना। कामजूर करते हुए वह कहा कि इस स्वाधीनता के संग्राम में वह तो प्रत्यक्ष भारतीय का कार्मिक कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि को मुक्त करने के लिए इस स्वाधीनता के संग्राम में अपनी शक्ति अवरुध्ता है। फलतः सरकार ने ता. १०-७-२२ के उक्त की गाँधी पर बन्ती मिला दी। पर गाँव में इसका परिणाम कुछ और ही हुआ। शिव शिव बन्ती बैठाई न्यू लकी रोड के जमना में छद्म-स्वदेष्टी मत के पाकन का तथा अस्तुत्पता के स्वाग करने का निषय और भी हुआ हो गया। गाँवकों ने सरकार की मदरसे छोड़ लिये और किनाँ मय और बहालीनता को छोड़ कर अपने अब भायक का बहादुरी पर संगठन-नीत माने लगी।

श्री० गोपालदास जी आज अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए राकड़पार छोड़ कर गुजरात की बन्तरी का पालि कर रहे हैं। वे आज कभी सुखी रंटी का कर गाँव गाँव पैदल पुन रहे हैं और स्वाधीनता के जीवन-संग का समवेक कर रहे हैं। मुक्तता के इस स्वाधिनता का हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं।

महात्मा की विन्यास?

विनाश के अखत्योग आरक्षण के मुक्तमान नयक मेकासा समझ-उक्त हूँ। अपने 'दाहाब-आगत' को छड़ कर 'स्वराज्य-आगत' की तत्ताभूमि में अपनी तत्पत्नी की पूर्ति-सिद्धि के लिए जा पहुँचे हैं। उनपर अतिशयोक्त बकासा गया था। बिहार की जेलों के हमनेकदर जनक की मानहानि का। मेकासा दाहाब उच्च बलियोग के पात्र हैं या नहीं यह, अमरुध गण्डुय किये उनके लेखनी और पवित्रता के अरे हुए कैसी बगान से पाठकों को स्पष्ट हो सकता है। वह बगान नहीं, बल्कि उनकी उच्च आत्मा से निकला हुआ पवित्रता और आत्मशुद्धि का सुन्दर संत है, जिसका डेवत ही मनुष्य की आत्मा को अन्तमुक्त कर देता है। सरकार ने भी मेकासा दाहाब के १००० रुपये जुर्माना देने के हुक्म करने पर उन्हें तीन माह की सारी कैद की घना का तपहार देकर अपनी कदरदानी का जाया पवित्रय दिया। इसलिये वह धनमुक्त बन्तबाद की पात्र है। पर उदात्तावर सरकार मेकासा दाहाब की शक्ति की कदरदानी से संतुष्ट नहीं हुई। उनपर अब बक्सर के जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट दाहाब की मानहानि करने का इस्तेमाल भी लगाया गया है। मैसिलेन्ट से सिर्फ तीन माह की घना दी। पर सरकार को इच्छा नहीं है। बम्बई-मना के स्वागत की भी विन्यास है। अतएव हम उसकी इस कदरदानी, और इतन जल्दी स्वागत-प्रमन्य में लुप्त पड़ने, के लिए गन्दाबाद लिये बिना कैद रह सकते हैं।

कतव्य या मायबिल?

भारत का एक-कोण होते होते उसकी कैपक हिन्दी भर बाकी है। इस समय अगर कोई पूछे कि इस सरकार की नीकों का क्या कर्तव्य है? तो उनके लिए इससे सिवा दूसरा और क्या बचाव हो सकता है कि अग-आपके हृदय में इस बृटे भारत के प्रति कुछ भी प्रेम और इमदर्द हो तो वह इतनी ही मिश्रवाली कीलिय कि इस एक-दोषक वंश से अलग हो जायें। आपका स्वयं 'दाहाब और कदरदानी' हमारी दक्षि से यही है। पर अब कोई यह पूछे कि 'दाहाब', इस मन्थ के अर्थ से पीक नहीं छूट सकता; हाँ, इससे अलग न होते हुए अगर दूसरे देश का कुछ भन्दा ही घटता हो तो बलाएँ तब यदि वह अनाक कोई मिश्रदी एक-कोणक करता तो हमें बलाह दुःख न होता। पर अब हमें यह बचाव किली अपने ही वेपरासी के मुँह में सुनना पड़ता है तब हमारा हृदय दुःख से भर जाता है। इस सवाक में भारत के पतन की स्वकारोकि है। गुजराती की बन्तरी में इस तरह बकते हुए मनुष्य के क्या आत्मा की नाव? पर हम देखते हैं कि यह हृदय निरुक्तक मनुष्य नहीं हो गया है। वह उड़ता-अरे कठोरहृदय से निकला हुआ अनाक नहीं है। यह तो गुजराती के पर-कलित किये गये दुर्बल हृदय की दीनता का, आचारी का, परिचायक है। वे द्वेष और घृणा के पात्र नहीं, दसा करने और उरकाह देने योग्य हैं। मातृभूमि की सेवा करने की कामना उच्च हृदय से नष्ट नहीं हुई; हाँ, बलित अकर हो गई है और नौका पारो ही गई अपनी पूर्ति के लिए फिर बलित होती है। बड़ी हई अपने उच्च माथों की पीरे पीरे कर्तव्य-मार्ग पर जाने के लिए आकाशित करती है।

हम देख रहे हैं कि मिथ्या मय ने उन्हें तुरी तरह पकाव रकवा है। पर उन्हें इस तरह करना न चाहिए। कादी की मिशान कीलिय उन्हें अगर वह संका हो कि कदरदानी का हस्तम में बाते समय हम अगर कादी के अपने पक्षों तो मोदी को बैठने की सवाधना है, तो उन्हें कम से कम पर तो कादी पढ़ने के कदापि न करवा

बाहिर। ठहरी जिन्हीं तो सरकारी नौकर हैं नहीं। उन्हें बाही पहनने और बरका कतने में नौबती हानि दिखाई देती है? अपने सामग्री कसों में—कचहरी के समय को छोड़ कर शेष समय छुड़ बाही पहनने में डीन हर्ष है? हम दुहेरा पाप करते हैं—एक तो सरकारी नौकरी करने के लिये की सम्यक् छुट्टी में ध्याना देते हैं और दूसरे विदेशी कपड़े-बस्तुएं पहन कर अपने देश की कारीगरी और श्रिजाल को नष्ट करते हैं। हम दोनों का प्रायश्चित्त तो तरह से हो सकता है। एक का प्रायश्चित्त है सरकार से अवज्ञा करमा और दूसरे का है स्वदेशी को अपमान और बरका पहना। अगर हमारे ये भाई पहली बात अभी न कर सकते हो तो उन्हें दूसरी कायकन कर कम से कम एक पाप से तो अवश्य अलग होना चाहिए। यह कोई बड़े भारी त्याग की बात तो है नहीं। उम्मा इससे तो जीवन में छापी, और श्रिजालपता आकर हम अल्पिक उमगी होने। क्या हमारे ये भाई जो अभी सरकारी नौकरियां नहीं छोड़ सकते इतना करके अपने पाप का प्रायश्चित्त करने को तैयार हैं? क्या ये यह बताते तो तैयार हैं कि उनके इरादे में लक्ष्युच देशप्रेम है!

अत्युक्ति और लीपापोती

‘अत्युक्ति’ के हमारा एक बड़ा शिर्षक हो जाता है तहां ‘लीपापोती’ के हमारी नैतिक स्थिति प्रष्ट हो जाती है और हमारी भारमा का पनन होता है। इस को बड़ा कर बताने के प्रभावतः व्यावहारिक हानि है और उच्छको छिगाना प्रभावतः नैतिक अपराध है। दोनो विषय हैं, दोनो त्याज्य हैं। सामान्यतः अपने दलों के विषय में अत्युक्ति और दूसरे के दोषों के विषय में म्युल्लोक्ति व्यवहार का उपयोग लियमा है। इसके लाल, यह है कि एक तो परस्पर अपमान नहीं होता और दूसरे एक के प्रति दूसरे के हक में आकर उग्रपन्न होता है; फिर ये बाह्य आयन में मित्र हो जा शयु। पर आजकल की राजनीति और ललके अफ इसके ठीक उम्मा चकते हैं। राज्य की ओर से बड़ा अपमान ‘लीपापोती’ की जाती है तहां कौनों की ओर से कभी कभी अत्युक्ति भी हो जाती है। हमें वाद रचना चाहिए कि प्रतिपक्षी के पहाद वाराद दोषों के हमारा उतना उच्छान नहीं हो सकता जिगना हमारे लो वाराद दोष के हमारा हो सकता है। यह स्थिति केवल अंगरेजी भारत में ही हो तो विदेश दुःख की बात नहीं। क्योंकि अंगरेजों की तो कुल-परम्परा ही ऐसी है: और ‘सबा राखा तबा प्रजा’ के न्याय के बड़ा प्रजा में भी यह दोष दिखाई दे तो आश्चर्य नहीं। पर देशी राज्यों का तो मुल्लाल कल्पनपता और न्यायमिद्धा से परिपूर्ण है। आज भी बड़ा के राजा-प्रजा को उनके हकगत, प्रजापाक आदर्श श्रेष्ठों को सृष्टि पुष्कलिक और उच्छाहित करती है। उनके संघर्षों के राजलक्ष्यक में, कुलधर्म के कारण नवी न हो, जब ‘अत्युक्ति’ और ‘लीपापोती’ की परस्पर शिकानत की जाती है—जब राजा और प्रजा के बीच इतना अविश्वास, इतना वैयमन्य हो, तब किसे दुःख नहीं हो सकता! शिरोही के मीक-काक के सम्बन्ध में राक्षस-वैवा-वैच बड़ा तारा दोष राज्य के विर पर मरता है और राज्य के अत्याचारों का रोमांचकारी वर्णन करता है तहां नहीं के बीच मिमिलर उछे ‘अत्युक्ति’ बताते हैं और उनकी अपाई को जेय ‘लीपापोती’ कहते हैं। ऐसी अवस्था में सत्य का निर्णय तभी हो सकता है जब ऐसे मामलों में निष्पक्ष और स्वतन्त्र कर्मिकन के द्वारा जांच कराई जाय, और ऐसे विवाद का जमा जवा के कि, तभी हो

सकता है जब ‘अत्युक्ति’ और ‘लीपापोती’ दोनों कार्यों के लक्ष्य की प्रकृति सम्यक एक साथ करे और छुड़ छुड़ने के केवल लक्ष्य के ही लक्ष्य में छुड़ने को बड़ा तैयार रहे।

अविश्वास नहीं, विश्वास

भारत के इतिहास में आज हिन्दू-मुसलमान-बुद्धता विश्व परिमाण में पाई जाती है बतना सायब ही पहले कभी इस अंगरेजी लालन-काक में देखी गई होगी। आज हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई की दृष्टि के देखने लग गये हैं। पर मुसलमान-माद्यों का संबंध तो भारत के अत्याचार के राज्यों के भी है। वे तो उनके धर्मसंयु हैं। वे जब इस्लाम के धर्मसंयु हैं वे नष्ट बंधे हुए हैं। इसीलिए एक दृष्टि से हमारा और उनका सम्बन्ध भी उन राज्यों के उतना ही होता है। उनकी और उनका प्रेम-वासन में बांधने वाले हैं मुसलमान भाई। पकौली राज्यों के इतना प्रेम-संबन्ध स्थापन करने के लिए दूसरे राज्यों को कितना परिधम और त्याग करना पड़ता है! पर हमें यह किन्तनी साजानी के मिक रहा है। पर हम लुचकमान माद्यों को इस्लाम की रक्षा के लिए इतना परिधम करते तबा नच मरते में इतनी शिकवल्ली केते देखकर हमारे किन्तने ही दुर्लक्ष-इराद माद्यों के इराद में अविश्वास उत्पन्न होने लगा है। मुसलमान माद्यों को इस शिकवल्ली को वे अपने ही दृष्टि के देखने लगे हैं। उन्हें उनके व्यवहार में ‘वैय-इस्लामिजम’ की अपाई सुल्लसानी बता बताने की शू जाती है। पर अगर जब एक साथ तो उन्हें इससे कदापि बरबा न चाहिए। ‘वैय इस्लामिजम’ के भारत को किन्ती प्रकार की हानि नहीं हो सकती। वे अपने मुसलमान-माद्यों पर विश्वास रखें। हमारे मुसलमान भाई यह नहीं-भांति बताते हैं कि धर्म-अर्थ और देशभक्ति में विरोध नहीं हो सकता। और प्रमत्त मुसलमान-वैवा इस बात को बार बार कह चुके हैं कि यदि बाहरी आक्रमण भारत पर होमा तो हम प्राण-पय से उसका मुकाबला करेंगे। अत्युक्त जब पर कन्वेड करना मय्य है। मित्रता की लक्ष अविश्वास से नहीं, विश्वास से गहरी होती है।

कानपुर में स्वदेशी

जिगा कामिच-कमेटी, कामपुर, के मन्त्री का नीचे लिखा पत्र हम बारी के साथ प्रकाशित करते हैं—

“जिगत १९ जुलाई के ‘हिन्दी-नवजीवन’ में प्रकाशित हुमा है कि कानपुर में कुल २०० बरके बकते हैं और स्वदेशी की प्रीति जनता में बहुत कम है।” किन्तु ऐसी बात नहीं है। यह बात जो बांच कमेटी के सम्युच कही गई है यह लल कामिच-कमेटी की ओर से केवल मगर की है। जिगा कमेटी की ओर से बांच कमेटी के सम्युच १,५९९ बरकों की उच्छा कही गई है। और प्रत्येक मास ४०,००० पय स्वदेशी कपडा तैयार होता है जिधमें आर एक बीघाई बनता है। यद्यपि यह संख्या नी कामपुर जिके के लिए लोचन की बात नहीं है; किन्तु इसका कारण है। कामपुर जिके में स्वदेशी की प्रीति संतोषजनक है, जो कभी है उच्छा कारण है। मिथम में कामपुर जिगा इस ओर अपने पैर और भी आगे बड़ा चकपा-ऐसी आमा है।”

हमारी टिप्पणी में यद्यपि ‘जिगा’ लक्ष्य नहीं है तबपि यदि इससे जनता में प्रय फैलमा हो तो कचको पूर करना हमारा कर्तव्य है। जाता है, पूर्वीक पय में कामपुर जिके की स्वदेशी सम्पन्नी स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

हिन्दी नवजीवन

रविचार, जावन सुदी ७, अ. १९७९

लोकमान्य का तर्पण

व्यक्ति का समाज मात्र सुकामत्र में बहुत कष्टकर और विध्वंसक होता है, लेकिन परिणाम में बड़ी सीमा-नवरोधी और अत्युत्पन्न प्रतीत होता है। पिछली धरती के चमकक में जब भारत के देश-हिरीवी कोलने लगे कि आरतधर्म का उदयान और कल्याण जिस तरह हो, तब बहुत से लोगों ने अंगरेजी विद्या के मोह में चंचल निभार किया कि आरतधर्म का उदयान अंगरेजी ही से हो सकता है; और अन्धवी कार्य-प्रवाही को अज्ञानकार करने से लाभ हो बात को भूल गये कि राष्ट्र का उदय राष्ट्र ही स्वयं कर सकता है। इसीलिए महात्मा जी शुरुआत में हमारे नेतागण अपने देशवासियों को देशरचिति से बाधित करने की अपेक्षा घरकारी हुकान, पार्लियामेंट के नेमर और विधानसभा के समता की आगत की हाकत से परिचित करने का प्रयत्न करने लगे। वैसाक, यह काम तो राजनवा में ही हो सकता था। देश की महात्मा अंगरेजी में कोलने लगी, अंगरेजी में निवार करने लगी, और अंगरेजी ही की ओर देखने लगी। अंगरेजी भाषा द्वारा देशकेवा करनेवालों की प्रतिष्ठा बढ गई और वेही अखिल मरनवर्षीय नेता जिने गये।

लेकिन आज के संसार में कुछ लोग पहले से जानते थे कि हिन्दू का महात्मा अत्यन्त दृढ़ ही हो सकता है। जनता को जाग्रत करने, जनता का स्वासिमान, आत्म-निर्वाण और पुनर्वास महान् मही सच्ची देखेवा है। ये लंग देखी भाषा में अपना काम करने लगे। भारी आरतधर्म में पन भाषा न होने के इनका कार्य एक प्रगत तक ही व्यापक हो सका। वे प्रातिष्ठ अनुभा गिने गये। इनकी प्रतिष्ठा अखिल भारतवर्षीय अखिल-आधा-आधी नेताओं की अपेक्षा कुछ कम ही थी।

आतधर्म की शाखाति के शुरुआत में यह एक मुश्किल मेह था। सुधा मेह या अंगरेजी राज्य-प्रवृत्ति के अंश और हेतु के संघर्ष में। अंगरेज को यह पड़े कि पहले भाषा है कि इस लोग भारत के कल्याण के लिए काम करे। यह बात फल है कि भारत के लोगों ने अंतःस्थ कष्ट अनाकर कितनी ही बार अंगरेजी से बदल माँगी थी और सुधा भाषाओं के समझे से उंग भाषा हुई प्रजा कमी कमी अंगरेजी का कायम भी बसती थी। ऐसी हालत में अंगरेजी का यह जो दावा था कि इस भारत के कल्याण के लिए ही भाषा है कष्टकर सिद्ध हो गई क्योंकि यह देख विचार रखते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो यह समझे थे कि यह स्वयं 'हम' है। अंगरेजी के इस देख में आनेका अस्मत्त-कमक फल ही है। जो लोग अंगरेजी के राज्य के उच उद्देश पर निश्चय करते थे वे सब उनमें से किट भाषे भाते थे और सिद्धे मन में अविभाजक था वे बाह्य का मरत सिद्ध होते थे।

लोकमान्य जिसक हुनर बताते हैंगे मेरी में बूझने पड़ के है। वे जनता को जाग्रते थे और मोकराष्ट्राधी को बहालते थे। देखी भाषा में और अपने ही भाष्य में उन्होंने काम शुरू किया और पहले ही से नीकराष्ट्र से निरोध शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र के बाहर का भारतवर्षीय शुरुआत में उन्हें बहुत

कम परभावता था। और जो बोका-बहुत परिवर्तन करना हुआ था उसके लोगों में उनके खिलाफ समतामहनी फैली थी। लोकमान्य जिसक यह सब जानते थे। लेकिन उनका स्वभाव भीरोचित, भीरोशात था। इस से वे यह सब सहन करते थे। इनकी विचार था कि उनका रास्ता ही क्या रास्ता है और देश को जाग्रत बड़ी तरते पर जाना होता। और अत्यन्त हुआ जो ऐसा ही। जिनकी लोक १९०७ में महात्मा के निर्वर्णक मानते थे उन्होंने नाम से १९२१ में विरह महात्मा ने अपना स्वराज्य-कोष कायम किया। महात्मा का कार्य अंगरेज अधिकारियों को पकाने का नहीं है, लेकिन जनता को देश की स्थिति से बाधित करने अपने हक और कर्तव्य से परिचित कराना है। यह बात भी नाम महात्मा ने स्वीकृत की है।

कमल की एक शिखर मकर पायी के नीचे प्रतीत पर इतनी है उन्नी तरह राष्ट्र का प्राण बढके अतकालीन देशवार में रहता है। इतिहास में के लोकम इन्त बहुत कर वर्तमान नवजीवन के आरं होकर राष्ट्र-कमल अपने आर्य-रूपी रूप की अनामक करता है। इस सिद्धांत को कमल कर लोकमान्य जिसके ने महाराष्ट्र में सिमाजी उत्थन जारी किया। सिमाजी की धर्मविद्या और भाषामय का विस्कार और अर्थाधुना वे देश में बाधित करना चाहते थे। लेकिन महात्मा जीने परस्पर अमल की शिक्षा पा कर उन्का निरोध करने लगे। पहले लगे इसते धर्मविद्या पैदा होनी। हिन्दू-मुसलमान के बीच में झगडा होता। बल, धीका प्रकट हुं और एकदम फैलने लगी। मुसलमान लोग भी मानने लगे कि लोकमान्य जिसक जाग्रत तो पूरा के बहाना उद्देश हिन्दूजी के पक्षपात है। मुसलमानों का हँस करते हैं। समतामहों उद्यम करना पहले से ही लोकमान्य के मर्म में बढा था। उन्होंने मन में इतना ही विचार किया कि मेरे हृदय में एक और जलक आरतधर्म के कल्याण की इच्छा है। मेरे शास्त्री के भती, पर मेरे कापी से सकतकदमी हूँ हो जायावी। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही। समरतज की महात्मा के धर्म अब हिन्दू-मुसलमान का निरोध मिट गया तब लोकमान्य ने ही मुसलमानों का बाह के मतुकार अधिकार देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने यह भी उहा कि मुसलमान इसके अधिक माँग लेंगे तो भी देने की तैयारी है। मुसलमान हमारे कतु नहीं हैं। उनके हाथ में हमारा स्वराज्य सुरक्षित है। जिस लोकमान्य की मुसलमान लोग अपना विरोधी समझते थे उन्होंने स्वभाव-भाषा में मुसलमान अनुभा भी-लोकमान्य की ने अपना कंधा बसाया था। और पूरा के हमारी भाषण लोगों में से एक ने भी उनका निरोध नहीं किया। खिलाफत-आन्दोलन में लोकमान्य पूरे पूरे अली-आजादों के साथ थे। तो भी वे पहले से कि खिलाफत के बारे में जो हिन्दू-मुसलमान की एकता हुई है वह महात्मा गांधी के ही द्वारा दृढक होनी चाहिए। उन्होंने अत्यन्तम अत्यन्तमों का ही ऐसा वाक्य है।

बारी हिन्दूजी मर करते लहते आरतधर्म में अर्पण जाग्रति देखकर उन्होंने अपना पैदा कोडा। देश के फ्राव समझे तब समझे हूट गये। सब आरतवासियों के हृदय में प्रवेश करके अपने वैतम्य द्वारा स्वराज्य की ओरपा करने का पवित्र काम वे कर रहे हैं। लोकमान्य की स्मरण पर अर्पण लखे की। मातृमी आज से इनका तर्पण नहीं हो सकता। जब आगरावाही इन्हीं के श्रम्य पंथित होकर स्वराज्य हासिल करेगे तभी लोकमान्य का क्या तर्पण हो सकेगा। जैसे बंधा के जल से ही पूर्वर्ष का तर्पण हो सका वैसे ही हमारे आरिष्य प्रयत्न से प्राप्त स्वराज्य-जल द्वारा ही लोकमान्य का तर्पण होने करना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और उन्नी हमारा उद्देश है।

वराप्रिय बाककृष्ण कालिकर

एक सवेक भोजयुत का अति, सफा-यशु का चिह्न,
वैभव के प्रभात में दिम ने बार किया था। विष में ॥२४॥

बन गिरा मानों माता पर; चुका धारा आधा-बहर।
झुका दिया प्रभु के चरणों में उसने अपना घर खबर।
कतर, भातुर हो कर करने लगी निमेष वह ईश्वर से—
बप-साठकन, कपना-सांगर, यव-यव-हर, लीलाधर से ॥२५॥

“भूक सबे सट-नागर क्यों इस अपनी लीला-हाला की ?
काश्मिरी, कदम्ब, कदम्ब की, दुर्वाशन, ब्रज-बाता की ?
माँवे है गोपाक। अनाथा आरों माँवे करती जिरती।
नोप नहीं है, के कर सड़तो, ‘आलो ! आलो !’ हैं कहती ॥२६॥

“धमा-कप सीता-माता है रघुवर। रावण ने हर की।
कदम्ब की जारी झुक-कम्पति उसने अपने का कर की।
बैज-मुद्रिका पवन-पुत्र के द्वारा उसका केश हर।
नर-नागर सेना ले कर मेरा उबार है ईश, करे। ॥२७॥

“त्रिकोण-मोहन मुरति-मन्त्र है मोहन। मुद्रिका ये आलो।
मोहाइत इस वेत-लिखक के माता-जन मुना आलो।।
ब-बन-अवत की धारा इस आर्य-धरा पर बरसायो।
के कर बक सुवर्ण भगवन्। गदक छोक, आलो। आ. ॥” ॥२८॥

X

X

X

“बह लीलाय यन्त्र को ये बाधों में है भनक रहा ?
“कैश्ये मास्मगःपारं” का जय-आदेश प्रचार रहा।”
स्वाधीनित-का हुआ बुधक वह देख नेत्र में छिद्रक गया।
भोग-मोह का मानों परना सहसा उर से निवृत्त गया ॥२९॥

“मृच्छा-विष के ‘मधुर बार’ का ‘वक-पान’ का नाम हुआ।
भाषा-मय बुध-‘बक-बक’ का, ‘वटिक का’ का, जान हुआ।
‘कटिक-विमैद-नंति’ की गहरी चालों का अनुमान हुआ।
बैज-भक्ति के चकक सुत सज्जनों का शरणा हुआ। ॥३०॥

“छत्र धरप-वीर्य’-कोष है अय-स्वप्ति से अब पूर हुआ।
मातृ-भक्ति का प्रखर देख रवि के लहस भरपूर हुआ।
स्वाध-सहक हुआ अन्धा, भय-भोप-भूत की बाँध बन्धी।
हस्तज की भाव-तार सब बोक छडे—“अय भारत की” ॥३१॥

कविक, कगाह, कण्ड कुलपति का मद्र-तेज सधुस आया।
स्वाभ-मूर्ति तर-तल पूर्वजों का प्रताप गम ने गाया।
नवीनत सिर हुआ, निवन्-प्वनि गूँज रही प्रकृति भर में।
चाक लिखक मानों ने उनी अन्ध प्रसिद्ध। यह उर में—॥३२॥

“यं महाभूतो। विरेचो। गहरी मुद्रें बनाता हूँ।
माता का आर्द्रज मान से सिर-आँखों पर केता हूँ।
नीचन का उद्विग्न कार्यरत एक—“मातृ-सेवा—सेवा।”
मोह के अणु-अणु से निवले घोष एक—“सेवा-सेवा।” ॥३३॥

“रीष, लोक, राग के भूतों की सेना दम्पुछ आ जाये।
राज-कोष के पावक में यह देह अके ही बक जाये।
तव, मय, यम नवीनर मेरा माता की बेटी पर आब।
हृदा नहीं सकते इस अंत से मुझे कृताज, काक, यमराज ॥३४॥

“विषे, रक्षोनि, प्रह्लाद, शिवाजी प्रसन्न होवेगे।
खपर, रामदास, गुरु गोविंद, भी प्रताप, बक देखेंगे।
“वीर्य” का बलवान मन्त्र बंधार करे निरपेक्षा का।
छर-गुरु झुग्राणीय है होने कम कम बाव आर्यता का ॥” ॥३५॥

हरिभाऊ उपाध्याय

ज्वार-भाटा

मित्र माई,

मुझे आपसे पत्र में कुछ निराशा-ही भयर आती है। पिछले
साक आप इस आन्दोलन में निमग्न नये ही नये छरीक हुए थे।
मायसे अकारण बराह बहुत था। आपको अपना आलोचनार्थ
कुछ अपूर्व-श्रम दिखाई दे रहा था। (मानों नहीं मान्य हो रहा था
कि केवल आपके ही आत्म-वलिदान से स्वराज्य निक आया।
आप आप को इतने निरपेक्ष दिखाई दे रहे हैं, यह भी अकारण
ही है। राजनैतिक आन्दोलन के आहार नहीं तो कम से कम तीन
ज्वार-भाटे मेंने अपनी बाँधों के देखें हैं। अब ज्वार और
भाटा दोनों का विचार कर के देखा जाय तो हम इसी मतीसे पर
पहुँचते हैं कि लोकतन्त्र हमारे प्रगति ही हो रही है।

एक और भी सिद्धांत मैंने अपने मन में मिथित कर रखा
है। यह वह कि स्वराज्य की कुंजी तो है-विद्या। इसीलिए मैं तब
से दुखी अब बाँते छोक कर केवल विद्या में ही अधिक ध्यान
देने लग गया हूँ। आज स्वदेशी की सर्वोच्च स्थान दिया गया है।
यह भी ठीक ही है। कादी और स्वदेशी के बिना राष्ट्रीयविद्या
का स्वीकार होना ही कठिन है, फिर उसका प्रचार तो पूर की
बात है। जहाँ स्वदेशी नहीं वहाँ अगर विद्या के पीछे ‘राष्ट्रीय’
विशेषण लगाया जाय तो भी यह अ-राष्ट्रीय ही है।

यह तो मुझे खयाल भी न था कि देश में खून-खराबी
होगी और खराब बकर इतना गहरा होगा। क्योंकि मैं
पिछले साक अहिंसा का महत्त्व सभी अंति जानता ही न था।
तथापि मैं यह तो जानता ही था कि इतने बराह के ज्वार के
बाद उसका भाटा भी अवश्य ही आवेगा। मैं इस भाटा से इस
आन्दोलन में छरीक नहीं हुआ कि स्वराज्य तो एक ही बात
में मिल जायगा। और इसीलिए मुझे इस बात पर जरा भी
आश्चर्य न हुआ कि स्वराज्य एक बात में क्यों नहीं मिला ? हाँ,
यह विचार तो मुझे अब भी है कि एक बात में स्वराज्य निक
सकता है। पर हम नवीनत अपने पराजयबोध को नहीं जोखते हैं।
स्वराज्य का तो अर्थ है स्वायत्तबन्धन। निविर बिना हम उसका
अवलंबन करेगे उड़ी निन से हमारी स्वराज्य-चाहना छुक हो जायगी।

“स्वराज्य मिला कि बच; फिर तो आराम ही आराम है।
एक बात तक खूब प्रेरित करके फिर तो कुछ की नींद सोवेगे।
अथवा कदाचित् के राधा-गौरी की तरह खा-पी कर पीव के
राज्य करेंगे,” यह चल्पना अवतल हमारे विचार में उठी रहती
तबकक य तो स्वराज्य की चली जायगा हमारे हृदय में कम सकनी
न हमारी ऐसी मनोवांछ ही हो सकती है। इसमें तो कोई शक
नहीं कि हमारी स्वराज्य-निष्पत्ति कम्पत, कल्याण-गर, और सम्मान-
पूर्ण होगी। पर हमें यह तो जरा भी खयाल न करना चाहिए कि
उसमें हमें आज से अल्पक कुछ-बिच मिलेगा। महात्माकाया का
विचार छोक दिया जाय, शासनमात्र का काल भी न दिया जाय,
तो आज भी हम अपनी इसी अनस्था में अपनेको झुकी मान
सकते हैं। हम तो आज से हजार साल की वही अनस्था करते
आ रहे हैं कि बुरी के बुरी अनस्था में भी कुछ मानना चाहिए।
हमारे अल्पक कुछ हमें और कदा निक सकता है ? आज हीन-
हीनोपित कुछ तो हमें फापी है। स्वराज्य में हम अपनेको झुकी मान
नहीं हो जायेंगे; और इसीलिए तो निरते ही भोग स्वराज्य प्राप्त
कते हैं स्वराज्य के करते हैं। उन्हें तो नहीं बर मान्य होता है
कि स्वराज्य के आने की हमारे पीछे न बाधे किसी वपयिनी
कम जायगी। हमें खूद ही हम अय का मानना करना होगा,

कृष्ण पुत्रार्थ भी कर दिखाया होगा, देव की रक्षा का प्रयत्न करना होगा, प्रलय-पूर्वक हर एक कठिनाई का सामना करना होगा और क्या कार्यशील बने रहना पड़ेगा।

पर जब कीड़े शिराणा किसी भीरु-युवक के साथ बाढ़ी करती है तब वह इस बात को नहीं आँसि धोष बिचार के ही बाढ़ी करती है कि, मेरे लिए अब भोग-विभक्त के दिन होने-लाने ही हैं, मैं तो मीठा से ही जाता बौद्ध रही हूँ। पर उसे छलीय आनंद होगा। मीठ के होस्टी-संकट का सबैव हर्षण,—मछी तो जीवन्त का स्वास्व है। बिना मीठ का जीवन्त—संकट-साहचर-शून्य जीवन्त तो स्वयं है।

क्या आप नहीं देख सकते कि भारत का पीर पीरे उदात्त-शीत—मीठ से थे—परसाह होता जा रहा है। आप अपने आभोग्यता से आक्रान्त हुए थे। पर कभी उस हृदय भाई, इसीलिए फिर शिराणा ने आपकी आ वेत है। आप जब जब परसाह से थे तब मैं आपकी इस आभोग्यता का विन जपके हृदय में देख सकता था। आप जब आप निराश हो रहे हैं तब तो विचार का सुखिन नगर जा रहा है। लोकमान्य ने कभी विन्ध्यी स्वराज्य का जप करते हुए लिखा है। दूध दादाभाई अपने अंतकाळ तक उसीकी आराधना करते रहे। अनेकजो लोग स्वराज्य के लिए आलो लेख में लिता रहे हैं। आला काजगतराय और देसायण्ड दास तो कभी के स्वराज्य-मंत्र हो गये हैं। अली-आई स्वराज्य का दर्शन कर रहे हैं। महात्माजी जैसे पुण्यभोज मरफोर का यह अपूर्व आभोग्यता भी स्वराज्य ही के लिए है। जब मेरी आँखों के सामने इतने छुट, आरिषक आत्म-वर्धना के समुज्ज्वल उदाहारण हैं तब मेरे अंतःकरण में निराशा का प्रवेश कैसे हो सकता है। इन्हें, मैं यह देख रहा हूँ कि आज कभी पन्द्रह साल के सरकार की राज्य-निति विन व दिन अधिकाधिक आरिष्य-शून्य होती जा रही है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार का पुण्यभोग अधिकाधिक क्षीण होता जा रहा है। फिर मैं स्वराज्य के विषय में निराश क्यों होऊँ? कितने ही नौजवानों ने भोग-मिष्टांत लोक कर साधनी को अपमाना है। कितने ही आहों ने जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं होता, महावर्धन-प्रत धारण करने की वृद्ध प्रसिद्धा की है। यह भन्ते हुए भी मैं निराश कैसे हो सकता हूँ? विन-रात धन ही की उपाधना करने वाले कमिटी ने देहावेना का पुनःप्रत धारण किया है। क्या यह कम आशाप्रद है? कितने ही बयोद्वन्द्व महाप्रयास मान-प्रसिद्धा के इतने धनवं को अलग रचकर नौजवानों के धाव उन्नीही तरह नवोत्साह से देहावेना करने लग गये हैं। क्या फिर भी मैं स्वराज्य के विषय में निराश होऊँ? क्या मैं यह बलाक कहूँ कि इतने हीरों की तपस्या, यह विद्युत् आलासार्ध, धर्म ही लेख होगा। अगर मैं समुत्तम ऐसा तोच तब तो उसे पूरी वास्तवता ही कहना होगा। कर्म के सिद्धान्त में मेरा विश्वास है। मैं वैद्यकी नहीं हूँ। पानी के बर्तन के नीचे अग्नि रखने से जैसे पानी का गरम होना आप निश्चित मानते हैं वैसे ही मुझे इसमें बरा भी सम्यह नहीं कि इतने त्याग और तपस्या के बाद स्वराज्य जरूर मिलेगा। पहले पहल अगर भीरु मैं मुझे बच्चा कुछ तात्कालिक करन दिखाई देता तो मेरा निराश होना स्वाभाविक था। मैं लोराफ कि राय राम। इतना सब त्याग धर्म सिद्ध हुआ। पर यह तो मैंने तीन बार देखा कि जो तपस्या एक आन्दोलन के समय प्रयोज्य नहीं होती वही दूसरे आन्दोलन के समय प्रयोज्य हो जाती है।

कितनी ही बार तो स्वराज्य-प्राप्ता काहान दृष्टाई ही करना पड़ती है। साधन आपकी सेबाओं की जरूर आज उभिन रीति से

व हो। पर माजी संतति—स्वराज्य का उपयोग करने बाढ़ी संतति—इसकी उस तपस्या को बरफर जगंधित आरर की दृष्टि से देखेगी। यह बकरा बड़ेगी कि हम स्वराज्य का उपयोग तो कर रहे हैं पर उसकी प्राप्त करने का पुण्यकार्य करने का सोभाव हूँ मैं भिना। स्वराज्य तो मीठा ही होता है। पर स्वराज्य-मानना उससे भी अधिक स्वाभिष्ट होगी है। इस तो अब स्वराज्य-देवता की वेदी पर आरने की बसा चुके हैं। जब हमें स्वराज्य के बिना दुखी किस बात की बिन्धा होगी बाहिर है।

आपका

(नवजीवन)

सुदार्

उच्च आत्मा की आश्रय

मौलवी अजदक हृदय में नीचे लिखा बयान अद्वैत में ऐसा व करते हुए अपने पत्र 'महर्षि' में प्रकाशित किया है—

"महात्मा ने मुझ नाजीब की दरशास्त पर गौर नहीं किया। उन्होंने मुझे इस संसार में, सामा के इस साम्राज्य में, जोड़ दिया कि मैं इस उच्च निवेशक बना कहूँ। मत्त छुटकारा को जब मैंने अपनेको सरकार के हाथों में लीता तब मैं लोच रहा कि क्यापि मेरा करीर वज्जन में होगा तथापि मेरी आत्मा को तो उसी स्वर्गजता का आन होमा निवर्द्धी प्राप्ति के लिए मेरा हृदय बहुत बिनी से इतना व्याकुल हो रहा था। किन्तु उस मासिक की यह सर्वां नहीं थी कि मेरी यह बवाहिना पूरी हो। पर हम जानना करें ही क्यों। यह तो तुम्हा हूँ। और तुम्हा तो आत्मा को निरा देती है। महात्मा उसीको कहते हैं किनेने सब कामनाओं का त्याग कर दिया हो। मैं जानता हूँ कि लोग मेरे इस कथाल पर मुझे पागल, धर्मोन्मत्त कहेंगे। पर मैं ऐसा शोक तो कहे। हाँ, बच्चा, हार्दिक धर्मोन्मत्त धर्मोन्मत्ता और देहात्मिक धामधन्य हूँ है। किन्तु मैं धर्मोन्मत्त और पागल कहाने में डुराई क्यों कर साऊँ? मैं तो स्वर्ग कहता हूँ कि मैं अपने के लिए उन्मत्त और देहा के लिए पागल को रहा हूँ।

अद्वैत में सुखर—। इत्याम लगाया गया है यह वह है कि मैंने जेलों के अन्वेषक बनकर को माहक बदनाम किया। पर मैं इसका तीन विरोध करते हुए यह कहता हूँ कि मेरा यह उद्देश्य कभी न था। जिस ठेक के लिए सुखपर यह इलाम लगाया गया है उसे लिखन में मेरा बड़े सिकि नहीं था कि बिहार के जेलों में कैदियों के धाव को अवाजुय व्यवहार किया जाता है उसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित हो और जेलों में कुछ सुधार हो। इसके अतिरिक्त मेरे एक आरम्भ निषधनीय संघाद दाता के कुछ बनर मिले थे कि बड़े सुखमान कैदी बनाने से भी रोके जाते थे। यह इत्याम पर आक्रमण था। इसलिए उठे किनेने समय मुझे इत्याम की इज्जत का भी बयाक था और मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि अब पीछे से भी को समापन मुझे मिले हैं कम्मे तो पहले के समापनों की भीर अंतर्द्वि होती है। और मुझे अब नहीं यह समझूँ कहना पड़ता है कि मैंने उस २९ ता० बाके संकट में जो ठेक लिखा है वह अलखताः धर्य है। और पचाई में पूरा बाय तो उन्मत्त आनुषिणी, बकिन् न्यूरोफि की थी। अगर मुझे नहीं केव किने से लिखा पड़े तो अपनी मौजूदा वाकनित्त के आधार पर अब मुझे उन्मत्त भी उन्नी आभा का उपयोग करना पड़े मैंने उस ठेक का कड़े बार पड़ा है। आनुष की दृष्टि से मानवता अपने मानक एक भी बात मुझे कम्मे नहीं दिखाई ही। आनुष मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मैं अब इत्याम की स्वीकार नहीं कर सकता। अन्वेषक बनकर माहक से अपने

अपराध के लिए क्षमादान और पक्षपात प्रकट करने में मुझे अपरिमित दुःख-धन्यामान होता। पर दुःख है, मुझे यह नहीं मन्दी।

तथापि मैं कदा भूल कर गया हूँ वह मैं अभी भी देख सकता हूँ। जब स्पष्ट है कि मेरी केवल-छात्री के इत्येवम् आशय के शिक को मोट पड़नी है। मही तो वे अनागत के कभी जाने लगे थे मेरे। पानी का अयमान होता हुआ वेकमर में जाने के बाहर हो गया और अपने पूरे अहिंसामत की प्रतिष्ठा को भूल गया। केवल सिद्धते समझ देने अपने ही पारमिक भावों का अनाद किया। कष्ट-सौख्य-बना भूल ही गया कि मैं को कुछ सिख-पढ़ा हूँ उसके कहीं कहीं कर मुमुक्षुकी बगलवाला के हृदय को दुःख तो नहीं पहुँचाना। पर अब मैं इस बात को 'बहुल' करता हूँ कि मेरी यह आत्मिक स्थिति मेरे इस पूरे अहिंसामत की प्रतिष्ठा के अनुकूल न थी, जिसकी मुझसे अपेक्षा की गई थी। इसलिए मैं बहुरि कल्पन की दृष्टि से मुझ को तपस्वि वैदिक दृष्टि से मैं जबर अन्धकारी में और इसलिए मैं अपना हार्दिक के प्रकट करता हूँ और उसके जो हाथि हुई है उसकी पूर्ति के लिए अपनी शक्ति-प्रयत्न करने के लिए तैयार हूँ।

और मैं श्री आनन्दोदास दास के, जिनके हृदयका मैं मेरा मामला किसी कारण से विचारार्थ पेश किया गया है, अनुरोध करता कि वे मुझे कभी से कभी दया दे। एक-आने-सत्य के शिक की दुकान में जो पाप है उसका प्रकटन साक्ष्य इतने हो जाय, क्योंकि मेरे बलाह के नीतिशास्त्र में इतने अधिक दुरा वैदिक अवस्था हो ही नहीं सकता। मेरा यह विचार विचार है कि जब मैं सब स्थिति का प्रसन्न कर चुका हूँ जिसमें कुछ मनोविकार सत्य के हृदय पर अधिकार नहीं कर सकते। कम से कम अब वे मुझे अपने उचित कर्तव्य के पराङ्मुख नहीं कर सकते। मैं अपने को बहुत समझ तक छोड़ा दिया। अपने हृदय के उबार मानों को बहुत सुनना लगा। साक्ष्य इस समय भी गैलन मेरे लिए आज कैसा रहा है, प्रकीर्णन दिखा रहा है। पर मुझे इस बात पर संतोष है कि मैं तो कुछ बड़ रहा हूँ वह साथ है और मेरा सचकर विचार है। मैं तो अपने धर्म के लिए कुछ बहने की तैयारी कर रहा हूँ।

अब 'अ' के प्रसिद्ध बाबा गुरुदास सिंह को जारा १९४ अ भारतीय राजदोह के एजिसीम में ५ बाबा काके पानी की सजा हुई है।

माहकों की सूचना

'हिन्दी नवजीवन' का प्रथम वर्ष आगामी १० अगस्त को खतम हो जाता है। अतः पत्र माहक-माहकों का वर्ष 'हिन्दी-नवजीवन' के वर्ष के साथ ही शुरू होता है वे छपा कर के अगले साह्य का अन्धा (४) अर्धमासिक द्वाता, बिना मुझे, भेज दें। श्री. पी. मेजने का विचार इस दफतर में नहीं रक्खा गया है।

अध्यक्षपाक हिन्दी-नवजीवन

अहमदाबाद

एजेंटों की जबरूरत है

देख के इस संकल्प-आम में महात्मा-भाषी की राष्ट्रीय अनेकी का साथ साथ मैं प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों की जरूरतें और बाहर में बकर है।

पारिवारिक अन्धाचार

एक माई बड़े दुखी हो कर अपने छह-जीवन के सम्बन्ध में लिखते हैं—“जिन बहुरिओं के अंडर बनी छिमाई है मेरे के कर मैं हुए थे वे अब स्वार्थ-मुक्ति के दण्ड-दण्ड में लड़ हुए जाते हैं। घर के लोगों की ओर से तो केवल स्वार्थ की ही शिक्षा मिलती है और अविष्य में मुझ सिक्के का धावन भी नहीं बतलाया जाता है। गले में बंजर बासने (घारी करने) के समय को मुझ मुझे हुआ दंडके विषय में केवल इतना ही सिखाया गया होता कि शास्त्रों के ही जिन मुझे समय आन-बनातक अनुगत होता रहा। केवल कुटुम्बियों के संतोष के लिए कं, अनिच्छा करने हुए भी, मेरी बड़ नाटक किया और उन लोगों के चुकी होने के मय से दुःख होते हुए भी प्रसन्नता सिक्काना पड़ी। इतना होते हुए भी कहीं सन्तोष नहीं हुआ। मैं सुनानी की मेरी भी पैर में बाध बना चाहते हैं। क्या कुटुम्बियों के इस अन्धविषय अन्ध प्रेम पर अपना जंकम मीठाकर करना उचित है? इस बोह-आम में अविष्य सिक्का जाता है। इस तरह से तो मेरी भावना की क्षान्ति नहीं शिक सकती। पुत्रार्थ करना तो एक तोर रहा मैं अपने मातृ की कर्तव्यों का मैं, पावन नहीं कर सकता। इस दुःख क्या पर विचार करके अब मुझे उचित कर्तव्य का निर्वाहन कराने।”

इस अनामे मातृ में ऐसे कौटुम्बिक अन्धाचारों के भी बड़ा-हल कम नहीं है। आज हम घरघारी अन्धाचारों का मुकाबला कर रहे हैं। पर इसलिए इस अन्धाचारों की अपेक्षा नहीं कर सकते। जिन पत्नी में और जिन समाज में नवयुवकी का आगमन है इस तरह कुचली जाती हो सचकर मातृत्व की सुदृष्टि बंदी रह सकती है। माता-पिता बाकि पुत्र जनों की आका धर्म और कर्तव्य के पावन में बाधक नहीं हो सकती। धर्म संतोष दें। पिता बहि द्वाचर हो तो राम उनकी आका का पावन करने के लिए १४ वर्ष ब्रम में रह सकते हैं; पर बहि द्वाचरकामिनी हो तो महात्मा उनकी अवज्ञा करते हैं। जहाँ धर्म और पुत्र जनों की आका या इच्छा में विरोध उत्पन्न हो वहाँ धर्म की आका ही प्राकृतीय होती है। माता-पिता और कुटुम्बियों को मोह और स्वार्थ के अन्धे न हो जाना चाहिए। बाकलों की नवयुवक के भी स्वतन्त्र आत्मा होती है और उसका स्वतन्त्र विकास भी होता है। अपने सिक्का मुझ और अन्ध प्रेम के लिए उनकी आत्मा की बड़ी की रोकना केवल अज्ञान है और इसका फल है दुःख। परमात्मा भारत के माता-पिताओं को ऐसी अनुसूति दे जिससे वे बाकलों और नवयुवकी के दण्ड और आत्मा को अन्धत्ति में अंडक न बने और उन बाकलों और पुत्रकों को ऐसा प्रकाश दिखावे जिससे एक ओर तो वे अपनी बलता, अज्ञा और सेवा के द्वारा अपने पुत्र जनों को प्रभन रख सकें और दूसरा ओर निर्भय निष्ठा हो उनकी कुलानामाओं की सुति के विकास करने के अपने को बचा सकें।

स्वाभित

महात्मा के मनोनीत अधिवाक अन्धबुध निरंतरन दास अपना स्वतन्त्र का अनुज्ञाप पूरा करके कल ता. १९ जुलाई को स्वतन्त्र संस्तर से बाहर आने वाले हैं।

महात्मा की केवल कठकते में १५ अगस्त के बंधन आगामी १५ सितम्बर को हीमा निमित्त हुआ है।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जल में)

सं. १]

[अंक ५१]

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

लोकमान्य और महात्मा गांधी

लोकमान्य मर नहीं, जीवित हैं

लोकमान्य और महात्माजी दोनों एक ही महत्त्व के दो विन्न अंग हैं—दो विन्न तत्वों के प्रतिनिधि हैं। एक को यदि स्वराज्य का अर्थ है तो दूसरे को विष्णु कह सकते हैं। लोकमान्य के जीवन-चक्र का अर्थ था भारत-भूमि को जोल कर स्वराज्य के लिए नए रास्ते का। महात्मा गांधी जी जीवन-साक्षी का प्रवाद अभी वेग के साथ बह रहा है। उनके इशारे ही भारतीय जीवन में संगठन का वाहन बना कर दिया है। लोकमान्य स्वराज्य की मूर्ति को ल कर जन्म। महात्मा गांधी स्वदेशी का मन्दल ल कर मारने आए। परिस्थिति ने, समय की आवश्यकता ने, एक को भारत का राष्ट्र-देव बनाया, दूसरे को धर्म-देव या मधे-देव। एक ने भारत की उसके उद्धार की पहल पाठ पढ़ाया, दूसरा उसे दूरगा, और शायद आखिरी, पाठ पढ़ा रहा है। एक यदि भारत-माता का प्राण था तो दूसरा आत्मा है। महाभारत की भाषा में एक यदि अर्जुन था तो दूसरा युधिष्ठिर है। गीता के शब्दों में एक यदि राजस-मूर्ति था तो दूसरा मानिक-मूर्ति है। पहिले के मासाध्य में लोकमान्य जहाँ लखे की तरह प्रसन्न, तेजस्वी और घातमाया थे तहाँ महात्माजी लखे की ही अथवा बिजली की तरह तेजोमय, चन्द्रमा की तरह शान्ति-सुधा-वर्धक, और मेघ-मण्डल की तरह जीवन-सौकर्यदायी हैं। लोकशाही की दृष्टि में एक यदि मांग का गोला था तो दूसरा सरोज की कसी है। एक अन्धकार में

“ने यथा मां पश्यन्ते तत्रैव भजामहे”

का कायल था, दूसरा

“अहोभन त्रिने होषि असन् माझना त्रिने।

त्रिने कदरिषि दानेन राखे न अखिवारिनेम॥”

को अपना अन्धकारमय मानना है। एक स्वर्ण कीचट में उतर कर भी कीचट में कबे हुए को उठा कर लाना चाहता था और दूसरा कीचट ही को लूना कर उसे स्वर्ण बर्तन में उठाने का बर देता चाहता है। एक राष्ट्रीय-धर्म का आवाज था और दूसरा अन्ध-धर्म का अनुयायी है। एक भारत

का युधि-बल था; दूसरा भारत का आत्म-बल है। दोनों भारत-माता के प्यारे पुत्र हैं। दोनों मयूत हैं। दोनों दिव्य हैं। दोनों पूज्य हैं। दोनों का उस अभिमान है। एक सदा तो दूसरे न आकर आभारन दिया। पर आज वह दूसरी जी उनसे छीन लिया गया है। एक को परलोक की लोकशाही छीन ले गई, दूसरे को इन लोक की लोकशाही में कैद कर लिया। उसको छुड़ा लाना हमारे अधिकार की बात है। हमारे दुश्मनों पर, पराक्रम पर अवलम्बित है। लोकमान्य ऐसे रथान को जा पड़ गये हैं—बदरका न निवर्तने। उसी क्षीर के द्वारा वे पापम लोहम के लिए नहीं गये हैं। वे तो वहाँ गये हैं हम पीछे रह जाते बालों का लोख-पराक्रम देखने के लिए—हमारी आजमाइश करने के लिए। वे देखते होंगे कि जिस स्वराज्य के लिए मैं पाप-पण में जुटता रहा, जिस स्वावलम्बन के लिए मैंने मारा जीवन लगा दिया, जिस अन्धकार के प्रतीकार के लिए मैंने लोकशाही के वस्त्र-प्रहार सह, मर भर्त्सों के हाथों में उनकी अथ क्या दशा है? उनके आद के उस अवसर पर भारत के पाप इनका क्या अन्त है?

हम लोकमान्य का आद करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। उनकी पूजा का मन्त्र और शोभनीय मार्ग महात्माजी ने हमें दिखाया है। वह अन्धकार उन्हींके शब्दों में दिया जाता है।

हम आराम में ही कह चुके हैं कि लोकमान्य और महात्माजी दोनों एक ही महत्त्व के दो अंग हैं। दोनों अहोभन हैं। दोनों बेहमाज और अहमाज थे पर है। दोनों की दृष्टि निर्मल थी। अतएव दोनों एक दूसरे को शुद्ध रूप में, मयूत रूप में, बल सन्ने थे। दोनों एक-दूसरे के गुणों पर, पुण्यार्थ पर लड़ थे। लोकमान्य ने जहाँ तहाँ गांधीजी के गुणों का गौरव किया है और महात्माजी के लिए तो लोकमान्य का पुण-पान मानों स्वराज्य की एक साधना ही हो गई थी। उन्होंने अपने पत्रों और भाषणों में बारबार लोकमान्य का गुण-कीर्तन किया है। महात्मा गांधी के विदेशवासी विद्वान् जी संगम का सर्वोपेक्ष महापुण्य मानने लगे हैं। वह महात्मा त्रिने लोकमान्य की मूर्ति

पर मुख्य है उसका जीवन समस्य कितना उच्च, कितना भेद, कितना पृथक् और कितना स्फूर्तिदायी हो सकता है ? लोकमान्य के स्वर्गारोहण के बाद महात्माजी "नवजीवन" में लिखते हैं—

महात्मा जी क्या कहते हैं ?

"लोकमान्य तो एक ही थे। लोगों ने तिलक महाराज को जो पढ़ाई—उन्को उच्च स्थान—दिया था वह राजाओं को दिने क्षितियों से छोड़कर बुना कोसमी था। वेध ने आज यह काम सिद्ध कर दिखाई है। यह कहें तो अत्युक्ति न होगी कि सारी बम्बई लोकमान्य को पढ़वाने के लिए उल्टा पड़ी थी।

"उनके आखिरी दिनों में जो हृद्य मैंने अपनी आँखों से देखा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोगों के उन आगाध प्रेम का वर्णन करना असम्भव है।

"कान्य में कहावत है कि 'राजा मर गये, राजा विरजिब रहे।' यह विचार इन्हीं आदि सार देहों में प्रचलित है, और जब राजा की मृत्यु होती है तब यह कहावत कही जाती है। उसका भावार्थ यह है कि राजा तो मरता ही नहीं। राजतन्त्र एक मिथि भी बन्द नहीं रहता।

"उसी प्रकार तिलक महाराज भी मर नहीं सकते, न मरें ही। बम्बई की जनता ने यह विसृष्टा किया कि वे जीने हैं और यहाँ मरना तक जीपे। उनके संग-सम्बन्धियों को भले ही दुःख हुआ हो, उन्होंने भले ही आँखों से मोनी उपचार्य हों। परन्तु उनके लोग तो उन्मत्त मनाने के लिए आये थे। पाँच और भजन लोगों को बंधावनी वे रहे थे कि लोकमान्य मर नहीं। 'लोकमान्य तिलक महाराज की जय' ध्वनि से आकाश गुन उड़ना था। उस समय लोग इस धाम को भूल गये थे कि इस तो तिलक महाराज के देह के वाहकत्व के लिए बदाँ आये हैं।

"छविदास की रात की जय में उनके स्वागत की हलचलनी तब मेरा चित्त कुछ व्याकुल हो रहा था; पर लक्षणार्थ सुन ल मेरी बेचैनी जाती रही। मेरी भी यही धारणा हुई कि तिलक महाराज जीवित हैं। उनका क्षणभंगुर देह छुट गया है; पर उनकी असर आत्मा तो लाखों लोगों के हृदय में विराजमान है।"

"एक जमाने में किसी भी लोकमान्य को लम्बी मृत्यु का सोभाव प्राप्त नहीं हुआ था। दादाभाई नंटे, फीरोजजाह नंटे, गोखले भी बले गये। मरके माथ हजारों लोग समान तक गये थे। पर तिलक महाराज ने तो हय कर दी। उनके पीछे तो सारी दुनिया गई। रविदास की बम्बई यात्रा ही गई थी।

"यह कैसा चमत्कार ? संगम में चमत्कार नाम की कोई वस्तु ही नहीं। अधका जो कहे कि जगम स्वयं ही एक चमत्कार है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता। इस सिद्धान्त में कोई अपवाद नहीं हो सकता। लोकमान्य का हिन्दु-स्तान पर असीम प्रेम था। उसीसे लोक-प्रेम के भी स्वर्गारोह नहीं रहे गये थे। स्वराज्य के मन्त्र का जपना जप उन्होंने किया है उनका हस्ताक्षर नहीं किया। जिन समय वृद्ध लोग यह मानते थे कि डॉ. अब भारत स्वतन्त्र के योग्य होगा उन समय लोकमान्य सबेरे दिल् से मानने के बिना आज ही तैयार हैं। लोकमान्य की इस धारणा ने लोगों के मन को हर लिया था। ऐसा मान कर वे बैठ नहीं रहे। बल्कि जिनकी घर उनके आस-पास काम किया। उससे जनता में नवीन जीवन, नया अंश, पैदा हुआ। उन्होंने स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी असीमता का राज लोगों को बताया, और वही वही जनता को उनका स्वाद मालूम होने लगा त्यों त्यों वह उनकी तन्त्र सिखायी गई।

"उमपर अन्ततः तरह की आशयें उठीं, तरह तरह के कष्ट उन्हें सहना पड़े, तोभी उन्होंने उस मन्त्र का अनुष्ठान नहीं छोड़ा। इस तरह वे कठिन परिस्थितियों में भी पास हुए। इससे जनता ने उन्हें अपने हृदय का सज्जद बनाया और उनका वचन उनके लिए कानून की तरह मान्य हो गया।

"वह के नष्ट हो जाने का ऐसा महान् जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि देशप्रेम के बाद से तो बढ़ चुका होता है।

"जिम हस पृथ्वीय मानते हैं उसकी सारी पूजा तो उनके सद्गुणों का अनुकरण करना ही है। लोकमान्य जगता सारथी के साथ रहते थे। उनके स्मरण के लिए हमें भी अपना जीवन मात्रा बनाया चाहिए। हमें उस दरजे तक बढ़ाना जो स्वयं परना चाहिए जिस स्तर तक हमें कुछ परिधिना हो सके। वे बहादुर थे। हमें उनकी निर्भयता का अनुकरण कर के बड़ी काम करना चाहिए। जिसके लिए हमारा मन सज्जदी देना है। अपने निजि कार्य के करने से कभी पीछे न हटना चाहिए। वे विनामकीठ थे। हमें भी विचार करके ही कामना और काम करना चाहिए। वे विद्वान् थे, अपनी मन्त्रभाषा और संस्कृत पर उनका सूत्र प्रभुत्व था। हमें भी उनकी तरह विद्वान् होने का मिश्रण करना चाहिए। व्यवहार में विदेशी भाषा का स्थान मरने मानभाषा का काफी स्थान प्राप्त करना है और उसीके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। हमें संस्कृत-भाषा का अध्ययन करने अपने भविष्यार्थों में ठीक धर्म रखने की प्रकट करना चाहिए। वे स्वदेशी के प्रेमी थे। हमें भी स्वदेशी का प्रथम समर्थन उसका व्यवहार करना चाहिए। उनकर हृदय में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम था। हमें भी अपने हृदय में ऐसा प्रेम उदय करे और दिन प्रति दिन प्रेमसे मे अधिक-कामिक तत्त्व हो। इसी रीति से अपनी पूजा हो सकती है। जिनसे जनता भी न हो सके वे उनकी शरणार्थ के लिए जितना हो सके प्रेम हो और वह स्वराज्य के कार्य में सर्वे किया जाय।

"लोकमान्य सर्वमान्य राजन-मण्डल के कार्य भूत थे। पर हमसे यह न समझना चाहिए कि ये अंगरेजों का प्रथ करने थे। जो लोग ऐसा समझते हैं वे भ्रष्ट रहते हैं। उन्होंने श्री-मन्त्र से मने कहे चम अंगरेजों की प्रणामा मुनी है। वे अंगरेजी राज्य के सम्बन्ध को भी अमिष्ट नहीं मानते थे। वे तो सिर्फ अपने ही अंगरेजों के बराबर समझना चाहते थे। किसी भी मन्त्राम बलपर रहना उन्हें पसन्द न था।

"हम प्रोड वेल्थमक के स्वर्गधाम का उन्मत्त हम समा रहे हैं। ऐसे मुख्य का वह चाह रहे या न रहे, पर वह देश की सेवा तो किया ही करता है। देश को आग बडायो की करता है। जिसने अपने कार्य की रूपरेखा बना रखी हो, जिनके उनके अनुसार प्रयत्न गये काम किया हो, जिनने अपने देह को दण-बंधा के ही जगण कर दिया हो, उनके देह का नाम भले ही हो जाय, उसकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। अतएव लोकमान्य तिलक मर कर भी हमें जीवन का मन्त्र सिखा गये हैं।"

हिन्दीमात्र उपासना

सहयोगियों का स्वागत

प्रथम महाविद्राहण बुद्धिमान के मुख्य प्रथम सामाजिक, नागपुर के अर्द्ध साराजिक 'प्रणवीर' जकोर, नेटाल, के महादिक 'हिन्दी' साह्य की मार्गिक परिभा 'ज्योति' का 'हिन्दी नवजीवन' सम्म स्वागत करना है।

मदगम क एकमान नवजीवन हिन्दी साहायिक प्रथम भारत तिलक के महादिक राजजहा का इन्वाम समा कर गिरफ्तार किये गये हैं।

पवित्र ईश

ईश-भक्ति और कौटुम्बिक मोह दोनों में हमेशा छटाई होती आई है। ईश्वरक भक्त में ऐसे भक्त जनों की कथाएँ हैं जिन्होंने धर्म-पाठाना के लिए कौटुम्बिक मोह का नाश किया है।

एकदशवीं-जन की एक कथा है कि राजा लखमणदेव ने अपनी पुत्राली राणी को एक बरदान दिया था। राजा परम ईश्वर था और वह एकजोड़ी का भन करता था। राणी ने राजा से बरदान भोगा कि या तो तब को मोड़ कर भोजन करो या अपने प्यार भेदे वा फिर काट डालो। तब तो डोडगा राजा के लिए अभ्यन्त्रण कर। पुत्र ने राजा से कहा कि आप मेरा बच कर के अपने बचन का पालन कीजिए। यही बरदान है। मैं अपने को गंधाव हूँ। राजा जग उठाना ही परमा कृष्ण ऊपर के ऊपर ही उसका हाथ पकड़ लेता है।

श्री-पुत्र को बैच डालने वाले राजा हस्तिनापुर और सीता का स्वयं करण होने लखनपुर की रानी कोटि के पुरुष थे। अपने लक्ष्मी के पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने बड़े का बलिदान करने वाली यन्त्रा दही भी इसी भक्त की ही थी। ऐसे ही एक अन्धकार के त्मारेक के गौर पर मुसलमान लोगों में एक-दुए का स्वीकार प्रचलित हुआ है। इस मोहदार को मारामर वैभवक ने जन्म दिया। वह तो हजरत मरामदेव ने भी प्राचीन है। उन्धरनिष्ठ इस्लामिक के दो पत्र थे। छोट का नाम त्माराई था। वह त्माराई के बहन प्यार बनना था। वह दस कर भोगना ने इश्वर से कहा कि आपसे भक्त की भक्ति मैंने दस ली। वह आपका भक्त नहीं, अपने भक्त है। लेकिन, वह अपने बड़े के पीछे होनावा हो ग... ईश्वर ने स्वयं से आकर त्माराई ने कहा कि कुरानी करो। कुरानी का कथना यह है कि वा कर्तव्य जलना नि हो, जिस हम वह मूल्य समझते हैं वह कुरानी की जाय। इस्लाम ने दुर्गर दिन माघ या चन्दे की कुरानी की। परन्तु ईश्वर ने फिर स्वयं से आकर कहा कि कुरानी कर। अपने और त्रिपराष्ट्र बलिदान किया। फिर भी वही स्वयं आया। तब उसने नमो कर के ईश्वर से प्रार्थना की और पूछा कि हे मासिक, तु कितनी कुरानी बालना है? ईश्वर ने कहा, तब प्यार पुत्र का है।

अन्धकार इस्लामिक के हृदय को उसने जग भी आभात नहीं पहुँचा। उसने तो अपना सर्वत्र ईश्वर के अर्पण कर दिया था। दूसरे दिन अपने बड़े को लेकर अन्धकार कुरानी की अन्ध पर ले गये। सीतान ने बड़े को और उसकी माँ को कुरानी का, बालना का प्रत्यक्ष किया। परन्तु जब प्रेमव्य परिवार के ईश्वर की भक्ति इतनी सखी थी कि तीनों में से किसी पर भी मोड़ का बाद न चला। पिता ने पुत्र की गर्वन पर सुनी लक्ष्मी। पर लक्ष्मी ने आकर उसको रोक दिया और इस्लामिक की अन्ध पर एक पलु की कुरानी कुरान लक्ष्मी। इस्लामिक, स्वयंसेल और इस्लामिक की माना तीनों की परीक्षा, क्षम्य हुई और सीतान की सखी पत्नी हुई। इसी इस्लामिक के बंध में इस्लाम धर्म को नयी मरम्मत वैभवक का जन्म हुआ।

ऐसे अनुभूत प्रेम का पाठशाला में मुसलमान भक्त बन्देव के दिन कुरानी करने हैं। कौटुम्बिक मोह को छोड़ कर ईश्वर की भक्ति कानी चाहिए, कौटुम्बिक के सामन मोह को त्रिपराष्ट्र दली चाहिए यही धार्मिक सिद्धान्त हम त्योशर के मूल में हैं। यह त्रिपराष्ट्र सिद्धान्त ही इस्लाम की भिय हैं उसका ही दूसरे पक्षों की भी भिय है। स्वयं, मोह, कोम इन सबका नाश करने के लिए अपनी और अपनी भिय बहुत ही कुरानी करना ही सखी धार्मिकता है। यही मदान यह है। इसके त्मारेक के बंध में प्रत्येक घर में बलिदान की प्रथा प्राचीन काल में चलती आ रही है। पर क्यों बनी

हमारे हृदय में जीव-दया या मोह बनना गया क्यों क्यों हम बलिदान में से एक एक भागी बनने को धमकते गये। मरम्य छोडा, जन्मर छोडा, मोह का मोह छोडा, और जलन को जैम या बदर के बदले उडद का पलु बना कर जन्मका बलिदान हम करने लगे। और आम कर कर कुम्हडा और मासिक वधन में ही हम वल्लोप मानने लगे। परन्तु बलिदान की कुरानी की क्षम्य आभात लक्ष्मी है। जो लक्ष्य मोहानी है व यदि बलिदान में पलु अर्पण करे तो हममें कोई अन्धकार की वा बंधा बल नहीं। हमने मोहाना छोड़ दिया, हमने पलु वा बलिदान भी छुड गया। आभन में दया-भय है। जैतियों की भरत हिन्दुओं में भी है। और हिन्दुओं की मरम्त मरम्तानों में भी है। जब दया-भय पर यदि हम विभवाग लक्ष्मी को मरम्त उमाडा पायन हनु पिता न हुआ। वह त्माराई कि मरम्तान नही हिन्दुओं का त्रिपराष्ट्र के लिए गोपन करण है, मरम्त है। यदि हम हम छोड़ दे तो हमारे पिता ही मरम्त, पिता ही मरम्त पान मरम्त, मुसलमान नही गोपन करण कर जैत। इसी मरम्त लक्ष्मी अपने पत्नीही बालना का जन्मना करता है। मुसलमान कोम बड़ी दली है। परन्तु, धर्म का पालन करने के लिए त्रिपराष्ट्र इस्लाम कड़े वाद अपनी मान जेलों में डाली है और प्रत्येक घर अपना सर्वत्र देकर बरवाद हुए हैं। मुसलमान मादरे भी हमारी ही मरम्त सेनी पर मुक्त करने हैं। हमारी मरम्त वे भी अपने मरम्त की प्यार हनु हैं। मोह का मरम्त मोह-मोह की उन्धर अपनी मोहना मरम्त नही अन्धता। मोहना के विपन में कुलमान हमारे दाद नहीं, भिय ही मरम्त है। मोह हम त्रिपराष्ट्र पर विभवाग मरम्त नही भारत में की नही मरम्त दलितान में उनकी मरम्ताना में हम मरम्ताना कर मरम्त।

बन्देव वा रोजीतर अन्धकार इस्लामिक जैन उनके भी-पु। के बाद करने का दिन नहीं है। ईश्वर के पवित्र जैन हम उन मरम्त मरम्तानों का मरम्त करना चाहिए त्रिपराष्ट्र पाठशाला पाठशाला में न विपन अपना सर्वत्र रोजीतर कर दिया है। हिन्दु लक्ष्मी की यदि बन्देव के दिन उमा कुरानी का मरम्त करे तो उनकी पत्नी-कना बंद दिया न रहे। और बन्देव का मरम्तान त्रिपराष्ट्र इस्लामिक की मरम्तान कुरानी बलिदान के बदल बना दिया। भिय मरम्तान के १० तरील इस्लामिक की मरम्तान है रानी प्रत्येक त्रिपराष्ट्र और स्वराज के लिए हिन्दु-मुसलमान के एक हो आन पान भी मरम्त हो जायगी। हम विपन है कि धार्मिक हिन्दु और मुसलमान दोनों इस बात की पूरी पूरी विपन लक्ष्मी कि इस्लामिक जैन पवित्र पुत्र का मरम्त दिन हिन्दु-मुसलमानों के धर्म में बलिदान न हो पाय। एक को दूसरे के हृदय की पल्लव को जाल के बाद धर्म की बंद ही नहीं रह सकती। (मरम्तान) ६० या ६० कालेकदर

बन्धे-भय के शिकार

दलित आत्मिका में महात्मा गांधी के क्रोधित पुत्र भी मुसलमान गांधी, वारी मोरगनी अन्धकार और भिन्न इस्लामिक बोरा में तीन मरम्त मोहों के बन्धे-भय के शिकार हुए हैं। उन्धरन के बन्देव पर मोहों और कानों के पाव को बन्द-आन माना जाता है उनमें त्रिपराष्ट्र बन्देव के भियनों के उन्धरन कर्तव्य का इस्लाम लया कर तीनों मरम्तानों को १५ पौड कुरानी अन्धका उन्धर की कुरी के उन्धर की लखा की गई। तीनों मरम्तानों में जेल जाना मरम्तान किया। जल में भी मरम्तान की कुरानी और कुरानी की उन्धर किया गया। जल पडता है कि अन्धकार मोरगनी वरिषार को अपने जेल और मान की रक्षा के लिए रु कर कर के बलिदान देने का भय देना बालना है। हम कुरानी और अन्धकारना पर किसे दया नहीं आ सकती है?

प्रकट होने तक हमारी समाज शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में ही लगनी चाहिए। उपरतक सीधे प्रकटा में हो सकेगा हमारे। के पीछे ही फिर पड़ने का पूरा भय रहता है। स्वयं से ही यह अनुभूति से अन्य को अभीष्ट की हानि ही अधिक होती है। जिसे अपना कर्म स्वयं दिखाने देता है— विज्ञ-विचारों के आगे हुए भी जो पथ-प्रद नहीं होता, विषय के साथ एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है उसे आधीरा बर्णों हो सकती है। हमारे अपने वाले, स्वयं को को देने वाले बरग्राह में हम-उपर दौड़-बू करने हैं। तो यह भी एक खयाल ही है कि अन्ततः-तत् आदि के द्वारा स्वयं चिन्ता ठीक है या नहीं। महात्माजी ने दो बार अन्ततः-तत् चिन्ता है। पर एक बार बम्बई में एकवार को रोमन के लिए और दूसरी बार बेरी बोंग के सम्बन्ध में आत्मशुद्धि के लिए।

दूसरे महात्मा की संस्थाओं के कार्यक्रम के प्रतिष्ठित कार्य आग्रह करे तो ऐसी अवस्था में महात्मा-समिति या कार्य-समिति की स्थापना लक्ष्य ब्यापक अच्छा है। गीतर पढ़ा रखने में मन, मन, बचन से पूर्ण शास्त्रि रखना चाहिए। पढ़ा रखने वाले स्वयं सेवकों को साहसों से ही अनुनय-विनय करना चाहिए—दुष्काहारी को कुछ भी कहना-गुमना अनुचित है। बाँधे सीध-सड़का न कर, न होन में और सात काम महात्मा के शिबिरदार पदाधिकारियों की प्रशस्त देख-भाल में हो। स्वयंसेवक कुछ खादी पहन हों और ऐसे लोग हों जिनका जीवन प्रशस्त साहसों पर हो। मन्त्रण यह कि 'पढ़ा' आरम्भ और शास्त्रिय तथा सुसंगठित रूप में होना चाहिए। तभी वह फलदायी हो सकता है।

बकीनों की बुद्धि

आत्मज्ञ जीवन अनुभव की आत्मा को पावा कमजोर कर देता है। वह उसे संकट-साहसमय का समय का जित प्रायः अनुभव बना देता है। भांग-प्रत्यक्ष जालि के आदर्श की उपरी सीधियों पर लड़ हो कर भारत का एक सन्तदाय भांग का भांग हो गया है। इस अंगी के लोग परवाना स्वराध्य-संसार में तो सीधे दूर रहें हैं और रहते हैं। पर जिनके हृदयों में दुःख-मन, भाग-मन, स्वाधीनता, स्वराध्य आदि के अने भाग अज्ञान में वे अपने ऐसी आराम को छोड़ कर भांग माना की पुकार के साथ ही मैदान में आ खड़े हुए। वे आज जनमानस को खड़े हैं और यह उचित ही है। पर इस समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिसके लिए पर आधिक अनुविधा संशेदा फाल की तरह भेड़ाया करनी है। क्योंकि गरीबी के सुख-दुःख का अनुभव गरीब को ही हो सकता है और प्रायः गरीब की ही हमदर्दी गरीबों के साथ हुआ करती है एक गरीब ही गरीबों के लिए आधिक गरीबी का भय अत्यन्त करता है। बकी लोग, जिन्हें गरीबों के सुख-दुःख का खयाल है, अनुभव है, अधिक दिन तक धनी नहीं रह सकते। उन्हा-एतों-आराम उन्हें कोई भी तरह सुभन लगता है। वे अपने सार सुखों की जिम्मेवारी दे कर दक्षिणा का प्राप्तिगत कर लेते हैं। गरीबों में भी जिम्मेवारी लिए बार क प्राप्तिों का भार है, उनकी आत्मा का तो भार ही नहीं। आज यह बुद्धि अपने नाम से कुछ अवस्थायी बकील-माधवों के सामने लगी गजर या रही है। कलकत्ते में कुछ ने तो आधिक कहीं से लगे आकर बजबज कर रहे हैं। महात्मा के सिद्धांत के अनुसार बालक करना सरकार से सहयोग करना है। और सहयोगी महात्मा का पराधिकारी नहीं रह सकते। अतएव श्रुतिगत संस्कारों के कार्य-समिति से हिंसा देकर अवस्थायी के सिद्धांत के प्रति अपना आदर प्रकट किया है। साथ साथ भी देश-देश के लिए, उनी तरह तैयार है। महात्मा हम सेवकों को प्रति अपनी सहस्रमूर्ति प्रकट करने के सिद्धांत और बकी को कहती है।

'हिन्दी नवजीवन' की चेतावनी

यह 'प्रभा' में आमत की संज्ञा में 'हिन्दी नवजीवन' को एक चेतावनी दी है। 'प्रभा' में अपने महात्मा हर वेदाचार को एक संक्षेप पर 'सत्याग्रह' या 'हत्याग्रह' की नाम देकर कुछ विचार 'हिन्दी नवजीवन' में प्रकट किये गये हैं। यह लेख 'हत्याग्रह' शब्द 'प्रभा' को खटका है। 'सिद्धांत सत्याग्रह' के लिए 'हत्याग्रह' की बरग्राह साम माननी है और कहती है कि 'आलोचना का यह ङग सर्वथा आक्षेपीय और निवेद्य नहीं। यह बरग्राह की सुनिश्च करती है कि ऐसा करने हुए 'हिन्दी नवजीवन' अपने आक्षेप से निर गया है।

महात्मा 'हिन्दी नवजीवन' का प्रथम है। संकायों, आक्षेपों, प्रयोगों का हवाला करना, उन्मत्त मध्यम होकर विचार करना, उन्मत्त काम उठाना सरासरी अपना कर्तव्य मानना है। इससे उनके प्राम-परिधि का जोका मिलता है, जोकि आत्मशुद्धि और आत्म-विकास के लिए प्रथम आवश्यक है। अतएव अपनी मित्रता, अपन, शीघ्र, अपनी मर्यादों समने में सत्याग्रही को बड़ी ही हामी चाहिए। फिर 'हिन्दी नवजीवन' महात्मा गरीब का पत्र है। हरिद्वार प्रान्त गरीब-भक्त और गरीब-प्रेमी के लिए उसकी कर्म से सुभन गति-विधि पर तीव्र और कड़ी नजर रखना और बाँध से भी अपेक्षित का अग्रग हो उठना शिष्टक स्वाभाविक है। यह सुविधा भी 'हिन्दी नवजीवन' की प्रामाण्या और विश्वास का कारण है। अतएव 'प्रभा' की इन चिन्ता और चेतावनी के लिए यह उतका ठीक है।

'हिन्दी नवजीवन' के प्रयोग लेख में 'हत्याग्रह' शब्द शीघ्र-स्थान को छोड़ कर सिर्फ एक ही जगह आया है। वहाँ यह कहा गया है कि 'जिसमें हिंसा का अवसरमन किया वह सत्याग्रह नहीं, हमारे एक मित्र के शब्दों में 'हत्याग्रह' है।' हमारा ख्याल का कि 'हत्याग्रह' शब्द के प्रयोग में सत्य-कदा के साथ भी निवेद्य विनोद है, एक सही है। यह सत्य प्रयोगों के कहर करने की बीज है। क्योंकि महात्माजी के सत्याग्रह और अहिंसा का अर्थ और सम्बन्ध बार बार स्पष्ट कर चुकने पर भी जब सत्याग्रह का समझना अर्थ लगाया जाता है और उसमें कभी न अपेक्षित किंसा का प्रयत्न किया जाता है तब ऐसा विनोद समझा अस्वाभाविक नहीं है। पर, वसत है, 'प्रभा' के लिए बरग्राह 'अपन संवेदनक' हो गया है। हत्या का अर्थ बरग्राह हिंसा के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, विनोद का अर्थ विकास देने पर हत्याग्रह में भीनमन और कुछ अविनाश अवश्यते है। पर उसमें अर्थ में, मूल भाव में, बाधा नहीं आ सकती। तथापि यदि यह 'प्रभा' के मानसिक काम का कारण हो तो हम कह देना चाहें हैं कि 'हिन्दी नवजीवन' को 'हत्याग्रह' का आश नहीं है और न वह इस शब्द का प्रचार ही करना चाहता है, यद्यपि वह हत्या शब्द की अपेक्षा हत्या की कृति का प्रयत्न मानना अधिक बुरा समझता है। और यदि वही प्रयोग 'उच्च और शिष्ट आलोचना के अनुकूल न हो' तब 'हिन्दी नवजीवन' को आक्षेप से निवेद्य तो चिन्ता हो तो इसका निवेद्य हम समेत और विचारशील पाठकों पर ही छोड़ना उचित समझते हैं। क्योंकि हमने तो 'प्रभा' की शिष्टगणी के बाद उस लेख को फिर खूब गौर से और सत्य भाव से पढ़ा; पर हमें उसमें अविनाश, अनुदारता, या सदाशुभि आदि मन्त्रा का अभाव, नहीं दिखाई दिया। फिर भी 'हिन्दी नवजीवन' बरग्राह 'प्रभा' को बकीन विचार चाहता है कि यदि इस लेख के प्रिन्टी अर्थ में क्या भाव निकल सकते हैं, जो

कम ही रहे दिखाई नहीं देता है, तो उसे वह पूर्ण विरोध समझो। वेद वेद में एक भी शब्द दुर्भाव से प्रेरित हो कर नहीं लिखा गया है। दुर्भाव रहना 'हिन्दी-नवजीवन' के चर्च के लिये एक है। वेद उस युद्ध की विधात विधान है कि 'हिन्दी-नवजीवन' के समर्थक महात्माजी के आदेश से बच कर शिष्ट सम्प्रदाय की नसीब है। उसकी रक्षा में बड़ जानें किसी हितैषी से पीछे नहीं रह सकते।

बर्बाद युद्धसिद्धि

कोमेगामा साहब महान् बाले भारत के विधान बाबा गुरुदत्त के नाम से बुराक अन्धकार का पात्र परिचित होना। अपने अज्ञानवास से वे निरत एक दम एक कमा से प्रभु हुए और बुरा होकर सरकार के हाथों गिरफ्तार हुए, यह बात भी सोचें भूलें न होंगे। भिक्षुओं पर बाबा गुरुदत्तमिह का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए अन्धकार के मैजिस्ट्रेट में उन्हें 'मसीहिन देन वाली' सुझा-बाबू बर्बाद कालापानी-डोली। इन मोक पर दस बारह बरस लखने की गई एक और 'नवीन देन वाली' सजा की याद दबे हो सकती है। बाबा गुरुदत्तमिह की तरह मरणा के भी बिनामरम पिछे भी देखी जाहूज के सामने में राखकर की आत्म के कांटा हा गये थे। उन्हें आजन्म कालापानी का बन्ध मिल था। गुरुदत्त में नहीं आता कि आज बाबू बर्बाद कालापानी मिलन पर बाबा गुरुदत्तमिह का हम प्रणयद्वन्द्व है या उनके साथ हमदर्दी जहिर करें ?

योगी अरविन्द और बरखा

सहृदयी 'आज' से हम अत्यन्त प्रसिद्ध राजनैतिक मन्त्रिबता और योगी अरविन्द बाबू के सर्वमान्य परिभाषित पर न्यवशी-सम्बन्धी कुछ विचार उदात्त करने हैं। उपर्युक्त या जैसे उल्लेखनीय और विहालविहा, अरविन्द बाबू जैसे राजनीतिज्ञता, दोनों के बरख की उपयोगिता स्वीकार करने पर बरख की सर्वव्यापी महता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का तन्त्रेह रही नहीं सकता। अब जरूरत है बालों बगला छोड़कर उसका प्रचार करने में, स्वयं सृत बालन में जूट पड़ने की। योगी अरविन्द मशीनों की राष्ट्रीय बगले की लुब्धा होते हैं। पर यह विनिर्वाह है कि-सिद्धान्त की बात जाल है तो भी-भारत की मांजूडा गुलामी की हालत में इन बापन मे हमारा काम नहीं चल सकता। इसका तो मुक्तिवाक्य वग एक बरखा ही है।

गोरक्षा का आदर्श उपाय

कुछ ही दिन हुए कि बम्बई के शायरेशन में एक राजन ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि बम्बई की सीमा में गोपधन किया जाने। इनपर सुलतमान भट्ट बिगड उठ। उन्होंने सभा कर के गोपधन किया कि इस पक्षे को फर्मिक हटू की नहीं छोड़ना चाहते। परन्तु हिन्दुओं ने महात्माजी तथा श्री मास्त्रीबाजी के उपदेश के अनुसार तब दृष्टि-विन्दु की सामने रख कर अपना प्रस्ताव बापन के लिया। इसका यह फल हुआ कि पुरन्त ही मिश्री छोड़नी और बारी साहजान ने सुपुत्रवर्मा से मिश्रारिष की कि बम्बई के दिन सुलतमान गोपधन न करें। हमें हिन्दुओं के भावों की रक्षा कर के हिन्दु-सुलतमान की एकमा बडनी चाहिए। सुलतमानों सुपुत्रवर्मा में ऐसा फरमान नहीं है कि बम्बई के दिन बिक्रम मास की ही दुर्बन्धा की जाय। ऊँट और बकरी की दुर्बन्धा भी हो सकती है। इस प्रकार दोनों ओर से पारस्परिक कर्तव्यों का ही पालन होता रहे—पशुओं का पालन होता रहे—हिन्दू लोग सुलतमानों की नकलीमात्री और शरफत पर विभावन रखें और सुलतमान भाई हिन्दुओं की शारीरिक शक्ति का हवाक रखें तो इससे बड़ कर गोरक्षा का आदर्श उपाय बरखा नहीं हो सकता।

बर्बा का तुफान

बरमान में यदि बिगल लोग बचल जाते बर्बा रहे तो कमल हाथ न लग और बाल मेर भुला करवा पड़े। सत्रह के मेदान में यदि कौन ठण्डे बन बैठे रहे, मणपण और बर्बा में बच भिगाया करे तो हार खान में कुछ भी मन्त्रह रहे। महात्मा गांधी के कालाकास के बाद बर्बा की अपेक्षा काम की और हमारी एतत् अधिक होनी चाहिए। पिछल ३० वर्षों की बर्बा से भारत में उनकी आर्माग नहीं हुई। जितनी पिछल दो वर्षों के शोध ने काम में हुई है। कंचल बर्बा से यदि स्वराज्य मिल सकता होता तो पिछल ३० वर्ष क्या काम था ? १९१५ तो काम में, तप से और बलिदान से ही मिल सकता है। हम जी जान लगा कर लाली का प्रचार करें, सिमस हो कर, हर तरह के फट्टा-फट्टा अपने निजब को पूरा करें और अपनी आत्मा को उध्व और पवित्र बनाने हुए बलिदान के लिए तैयार रहे—बस स्वराज बिना बुलाये होटना हुआ क्या आवेगा। बर्बा बहुत हुई, बर्बिन बर्बा बहुत हुआ। अब काम का समय है। बर्बा के तुफान में कहीं पिछला किया काम मशी में न मिल जाय। पर कर भागो, महात्मा के मदद बलाओ। निष्क महात्मा के म्प्राक में स्वराज्य-कोष में बन्दा दो और दिवागो। महात्मा की शक्ति तुम्हारी सभी शक्ति है। यदि तमह मसबस्व स्वराज्य की बात है, महात्मा गांधी के साथ प्रम टै, कोकाम्ब के पनि भक्ति है तो बर्बा कम करो, काम ब्यावह करों-अपनी सुन्य में म्प्रावक को दूर न दके तो विनराज अधिक मिहन्त कर के उन पाठ बूझाओ।

जीवनचक्र

भाई ममलाल गुजालचन्द गांधी 'नवजीवन' में लिखते हैं—जीवनचक्र नाम के एक के बाद एक तीन चक्के बम्बई के भी पुम्पोनस-दास रणछोडदास ने बनाये हैं। मैंने उन तीनों चक्कों पर काम कर के देखा है। पिछला बरखा जिस पर बी. ए. बिज है, पगद करने लायक है। उसके द्वारा प्राकः पुराने बरख के बराबर काम निकल सकता है। याद रहना चाहिए कि पुराने बरखे सभी एक से नहीं होते।

स्पीड से कम ब्यास बाल चक्र के बरख से पूरा काम नहीं निकलता। बहुत बार्मिक सून कालना हो तो ब्यास और भी अधिक होता चाहिए। तथा दूसरे अंग भी उनके अनुपात की ओर मजबूत होना चाहिए। फितली ही जगद ऐसे बडोल बरख चल रहे हैं जिससे सून बहुत कम गिरलता है और यह देल कर लोग बरखे की शक्ति पर सन्देह करने लगते हैं। मशीन ईजाद हुए बरखों में असीतक ऐसा कोई बरखा नहीं बना है जो पुराने पूरे नाप के मजबूत बरखे की बराबरी कर सकता हो।

बी. ए. जीवनचक्र की नवजीवी के सम्बन्ध में अभी परीक्षा होता बाकी है। उनके अलग अलग हिस्से अलहदा री मिल सकते हैं; क्योंकि वे सब एक बाप के हैं। कह छोटा है। शरों के सिद्ध जहाँ जगह की मशी होनी है, सास तौर पर उपयोगी है। बीसत (३) से बडक (५) कर दी गई है।

भाहकों को सूचना

'हिन्दी नवजीवन' का प्रथम वर्ष आगामी १८ अगस्त को खतम हो जाता है। अतएव जिन आह्वान-भाह्वों का वर्ष 'हिन्दी नवजीवन' के वर्ष के साथ ही शुरू होता है वे कृपा कर के आगले साल की बरखा (१) असीतक द्वारा बिना भूलें, भेज दें। बी. पी. अजमे का रिमास इस दफ्तर में मशी एकता गया है।

अबकलपक हिन्दी नवजीवन
अहमदाबाद

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

अंक १]

[अंक ५२

संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी
संस्थापक-मोहनदास करमचन्द गांधी

अभ्युदय, भाद्रपद वरी ५, संवत् १९३९
रविवार, सांवकाल, १३ अगस्त, १९२२ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,
सारायपुर, लखनऊ की बाड़ी

पिछला वर्ष

पिछले जून के अन्त की बात है। महात्माजी बम्बई में थे। महात्मा ने मिथ्या किया था कि ३० जून तक १ करोड़ रुपया निष्क-नवराज-कीर्ति में जमा हो जाना चाहिए। बम्बई में उत्साह का तूफान उमड़ रहा था। बरसात की बड़ी हुई नदियों की तरह उमड़ा हुबहु आया। अनिश्चित और मोहक में फूला नहीं समाता था। उसके बेमय मन दंगल ही करता था। महात्माजी केवल बम्बई में ही नहीं, सार भारत में जीवन-अमृत का छिड़काव कर रहे थे। राष्ट्र की पहली परीक्षा का समय था। स्वराज्य की पहली किरण देखने के लिए भारत का हृदय उमड़ रहा था। महात्माजी के विराट् रूप का उदय वग के साथ हो रहा था। बम्बई स्वराज्य-संग्राम की गति-विधि का केंद्र बन रहा था। महात्माजी की दम मारने की फुरसत नहीं थी।

इसी समय इन परिस्थितियों के चलते कि हृदय में भी भारी तूफान उड़ रहा था। राष्ट्र-कैथेड्रल, अन्तरात्मा की पुकार, एक ओर जीवन रही थी, दुनियावादी का मार दूररी और बसीट रहा था। कोई अज्ञान शक्ति बार बार हृदय में झूझी और बल का संचार करती थी। अन्त को, पिछले कितना ही अवसरों की तरह, अन्तरात्मा की विजय हुई। मैंने महात्माजी को बम्बई पर लिखा कि मैं स्वयंप्रान्त से 'यंग इंडिया' का हिन्दी-संस्करण निकालना चाहता हूँ। आप श्री-संत जगन्नाथजी से आराम के लिए कुछ सहायता दिला दीजिए। सेठजी श्री-उन दिनों बम्बई ही थे। वे पहले ही ने उत्सुक थे। महात्माजी ने मुझे अहमदाबाद रह कर काम करने की आज्ञा की। स्वयं महात्माजी के सहायक और सेठ साहब के प्रकाशकत्व में पिछली १८ अगस्त को 'हिन्दी-नवजीवन' का जन्म हुआ।

अगत्य महीना भारत के राष्ट्रीय बुनकटके के इतिहास में अमर और पवित्र हो गया है। इसी महीने के आरंभ में भारत के एक सेनापति ने अपनी जीवन-लीला समाप्त की और दुश्मन को अपना कार्य-भार सौंपा। इसी महीने में भारत में अपने अन्त-विहित स्वदेशी-धर्म के एक रहस्य को खोजने और उसके परिपालन करने का बीड़ा उड़ाया। पिछले साल पहली अप्रैल को बम्बई में मिल लेमो ने विदेशी कपड़ों के पहार की होती और लाली को

सकल समुद्र देखा होगा उन्हें भारत के निकट आगोश में जला भी सकेह नहीं रह सकता था। इसी ऐतिहासिक मय में जन्म लेकर 'हिन्दी नवजीवन' हिन्दी-संसार की संस्था के लिए स्वराज्य-संग्राम के मैदान में बड़ी आवाज और उमंग के साथ आगे बढ़ा।

एक एक वर्ष में स्वराज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर चुका था। सेनापति बना और साम्राज्य-साम्राज्य की तैयारी में लगे। 'यंग इंडिया' के द्वारा जंगली पंथ समाज तक और 'नवजीवन' के द्वारा अपने सभी पुत्रों तक ने अपना संदेश भेज ही रहे थे। अब 'हिन्दी नवजीवन' हिन्दी-संसार तक असहयोग आन्दोलन की आवाज पहुंचाने लगा। उसके पहले अंक में ही महात्मा जी ने लिखा था कि 'शांतिमय असहयोग का प्रकार ही इसका उद्देश्य समझना चाहिए। हिन्दुस्तानी, आपा-आपने बाले अवतल असहयोग और शांति के विनाशकारी भाँति में समस्त लोभ-लालच शांतिमय असहयोग की संप्रकृता असम्भव ही है। इसलिए 'हिन्दी-नवजीवन' की आशयवादी थी। परमात्मा से प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं उन्हें 'हिन्दी नवजीवन' सदस्य हो।" इसके वह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के इस राष्ट्रीय संग्राम में 'हिन्दी नवजीवन' का क्या स्थान हो सकता है।

पिछले वर्ष में इस संग्राम-सागर में किस किस प्रकार से प्रहार-भाटा उठा, और इस समय तक उड़ रहा है, किस तरह से निर्दोश सरकार ने बोलने, लिखने और सोचने करने की आजादी पर पदावत कर डे मारल की शरीर-शरीरके का प्रयत्न किया, किस तरह भारत के और पुत्रों और नेताओं ने उसकी लकड़ार पर उटक कर बुलित और मालकी जेलों को महल और स्वर्ग से बहकर उन्मुख बना दिया, भारत में रामराज्य सिद्ध करने के लिए मोक्षसाही ने किस तरह साहसिक को बुलाने की बात बली और राष्ट्र ने उसका कैसा झुझाव जवाब दिया, मोक्षसाही के पुत्रों के बहक-हका-बका रह गये, किस प्रकार अहमदाबाद की ऐतिहासिक महासभा में स्वराज्य की झांकी देस को दिखाई दी, और अन्त में जोरों-जोरों के विद्रोहात्मक को अपनी सेना की कुल कर्मगरी और कम तैयारी का लक्षण अनुभव कर डे हमारे सेनापति ने किस तरह 'ठहरे!' का हुक्म दिया, और अन्त बात को साफ बुनविज मोक्षसाही ने उन्हें कैद कर के किस

अपनी कान्हासा और जीवना का बहिष्कार दिया, वे बापे अपने स्वराज्य-मेरी के दुश्मन, वे चला के लिए उचित हो गये हैं। अब सब यह है कि अपने अपने के अनुसार भारत में स्वराज्य स्थापित किया जा नहीं। तो स्वराज्य तो भारत के पुनर्वास पर अवलम्बित था। जिसका स्वराज्य उसने दिखाया उनका स्वराज्य का तब उसे दिखाई दिया। कि भी हमारी अब दृष्टि को आज बाह्य करने देती भी तरह स्वराज्य न दिखाई देना हो; पर अन्तर्दृष्टि ने तो स्वराज्य को आत्मा को उसी दिन प्रतिष्ठित एक किमा जिस दिन भारत के दिल से हमें नीकरवादी का दौब-बाध उठ गया, उसके कोरिज्ज का अर्थ भाग गया। आज भारत में जो जीवन, जो आगुति, जो चेतन्य, जो निवेद्यता, जो तप और त्याग की तैयारी दिखाई देती है, यही स्वराज्य का उपक्राव है, यही स्वतन्त्रता-धर्म का सुनाई देने वाला ध्वन्याव है।

आज भारतीयों के रचनात्मक कार्यक्रम पर यहाँ कहीं से संचा-मुद्रकाओं की आ रही है, तब-वित्तकों हो रहे हैं, उसके सम्बन्ध में कारागर-विषय मद्रास की बुद्धिमता पर सन्देश प्रकट किया जा रहा है, बाज बाज बहादुर तो अन्तर्गत आन्वेलन को भर जाने का भी छिटोरा पड़ेते हैं, पर हमें कोई बात अनहोनी नहीं है, अफसोस करने कावक नहीं है, निराश होने काय्य नहीं है। इन्पर हमें स्वायत्तमन का सबक सिखाना चाहता है। यह भारत की अपनी कमाई की रोटी देना चाहता है, गांधीजी की कमाई रोटी नहीं। वह जनता को जना का स्वराज्य दिलाना चाहता है, मद्रास गांधी का दान नहीं। अपने जनता को अपना स्वराज्य देने का अवसर दिया है। गांधीजी का दिसा स्वराज्य गांधी-नाथ देवा, जनता-नाथ नहीं। आगुत जनता अपने स्वायत्तमन का, अपने पुनर्वास का परिचय दे और स्वराज्य से। यही भारतीयों के रचनात्मक कार्यक्रम का रहस्य है, सन्देश है।

महात्माजी का विधायक सार बस के लिए अमर हो रहा है। 'हिन्दी नवजीवन' के तो वे पालक ही थे। १८ अगस्त को हिन्दी-नवजीवन का जन्म हुआ। १८ मासों को वह अनाथ-मा हो गया। यह 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए कोई ऐसा बीना आधान नहीं था। महात्माजी उसके जीवन थे। उनके समय में यद्यपि 'हिन्दी नवजीवन' में केवल 'बंग दिव्या' और 'नवजीवन' का अनुवाद रहा करता था तथापि छ ही महीने में वह १२ हजार छपने लग गया। हिन्दी के समाचार-पत्रों के इतिहास में इसकी भीम लोकप्रियता का यह पहलू ही उदाहरण है। आज तो उनके पवित्र उपदेश, दिव्य सन्देश, उनका उज्ज्वल और तपोमय पुनर्वास जीवन, उदासा आचार है। उनका सारी धर्मिय जल में है तथापि उनकी उपलब्धता से आज भी उसे जीवन मिल रहा है। वे हिन्दू स्वामी भाषा को बड़ा प्यार करते हैं। उस भारत की शत्रु-भाषा स्वीकृत करने में वे अक्षर हैं। हिन्दी-भाषी भाई-बहनों ने भी 'हिन्दी-नवजीवन' का भरक आकर दिया। इस समय ही वे 'हिन्दी-नवजीवन' को महात्माजी के हिन्दी-मेम का स्मारक मानते हैं और कहना-भाष से 'हिन्दी-नवजीवन' का सकार कला, अपना धर्म समझते हैं। 'हिन्दी-नवजीवन' में स्वराज्य-संश्रम में देश की भाषा सेवा की, यह हमें का अधिकार उसे आज नहीं है। वह तो यही नियम दिया सकता है कि 'क्या-करके हिन्दी-भाषी भाई-बहनों के घर में पैठ कर में' शांति-मय स्वायत्त-संश्रम का समर्थन की गईया सकता-नहीं, जन्मक उनके प्रत्यक्ष से स्वराज्य की सुनि, को मैं प्रत्यक्ष देती रह सकता, निरात्मक के अनुरोध का परिभाषक नहीं करा लेती, उनका के अंतरापी का प्रायश्चित्त आश्रितों से नहीं करा सन-

तथाक हूँ कभी-बैब नहीं पड़ सकता। मेरे जीवन का उद्देश तो इसी पूरे हो सकता है। परमात्मा उसे आशीर्वाद दे, यही पाठक उसे आशीर्वाद दे।—'जितना न कर। तब भगोप्य शीघ्र समझ होगा।'

महात्माजी के तीनों पत्रों में विज्ञापन नहीं देने करते हैं। महात्माजी बड़े प्रमाण करना कहते हैं कि बिना विज्ञापन की आमदनी प्राप्त करने केवल पाठकों की शुभ-प्रादुर्भा पर कोई भ्रम नरुध का सकता है या नहीं? जिन्हें हृदय तप अन्तः कर्षे अन्तः के लिए समर्थन-कर्षे को विज्ञापन की आमदनी पर हस्त नहीं रखना पकता केवल हृदय-तप, वह पाठकों की शुभ-प्रादुर्भा का ही परिचायक है। दूसरे, वे यही उदाहरण भी अपने किसी पत्र को बलाना नहीं चाहते। उनका मत है कि कहीं संस्था या पत्र जीवित रहने का अधिकारी है जिसकी ज्वलत राष्ट्र को शेष जन-समाज को है। राष्ट्र का समाज-जिसे-आत्मता है, वह न तो कर सकता है न निराल हो सकता है। इस तरह 'हिन्दी-नवजीवन' एक तरह से तन्त्र की धार पर चल रहा है। पर एक ओर अभी महात्माजी का तपोमय और पुन्य उपको जीवन-दान करता है तब दूसरी ओर हिन्दी-पाठकों की कुलानता, शुभ-प्रादुर्भा, हिन्दी-मेम, और स्वराज्य-सक्ति उसके उत्साह का आधार है।

इस अवसर पर 'हिन्दी-नवजीवन' का रस्य अपने उन मित्रों तक दौरे दिया नहीं रह सकता जो आज सरसदा और सामरस्यी के जेलों में स्वराज्य-पापना कर रहे हैं। 'हिन्दी-नवजीवन' के शुभक भाई ही स्वराज्य की श्रेष्ठ और भाई जवाहरलाल महात्मा मण्डली की वार उसे आ रही है। स्वाधी श्री आनन्दमन्द की आनन्द-मूर्ति को तो वह अपने मिल से रहा ही नहीं सकता। वे यदि उसकी एकमात्र का भार न उठाते तो १८ अगस्त को हिन्दी नवजीवन को प्रकटित हो जाना कठिन था।

अन्त में 'हिन्दी नवजीवन' अपने उग्र हिन्दी, अंग्रेजी, आदि सहयोगी पत्र-पत्रिकाओं को धन्यवाद देता है जिन्होंने उसके प्रचार में और शान्तिमय अन्तर्भाव को भाषा को फैलाने में तरह तरह की सहायता की है।

नवा टाईप मी प्रिन्टर्स ही अंक से सगा दिया गया है। नवा और अच्छा काम में नये वपे से पाठकों को दिलाई देता।

पाठकों की सुविधा के लिए इस अंक के साथ 'हिन्दी-नवजीवन' के लेखों और टिप्पणियों की सूची भी दी जाती है।

अगले वपे के लिए इसी समय बना कहां जाय? हाँ 'हिन्दी नवजीवन' पाठकों को यह विचार अवश्य दिलाता है कि वह स्वराज्य के लिए जीवना, स्वराज्य के लिए अमेरा और सचमे हृदय से महात्माजी का पदातिरूप करना। हिन्दू-मुसलमान की एकता और स्वराज्य की शुक्ति उसे स्वराज्य की ही तरह प्रिय है। जबतक महात्माजी का शरीर आज्ञादा था तथाक वे हृदय भरीमान आन्वेलन के सुचारु थे। जतापुत्र वे हर तरह से वल को सच्ची और लौधी राह पर ले जा सकते थे। पर आज तो उनके निदान, उनके सन्देश ही प्रगल्भता हमारे भेदा है। आजपह उनके शरीर हीन और नचा' के ही बकर हल, अपने शान्ति-संश्रम में हमें नियम प्राप्त हो सकती है। 'हिन्दी-नवजीवन' का कर्तव्य होगा कि वह उन विद्यार्थी के रहस्य को विचार करे और अपने पाठकों की शैक्षिक और सामाजिक कठिनायों को, उलझनों को, पर करते हुए उन्हें निष्कर्ष और उत्साह के साथ स्वराज्य-धर्म में प्रवृत्त करे।

इस तरह भूतकाल की स्मृति से स्फुटि प्राप्त करने अर्थवत् के आशीर्वाद अतिवर्णन प्रविष्टा करते हुए 'हिन्दी-नवजीवन' संश्रम को बढ़ावा दे जीवन होगा है। प्रभु उसके लिए पर-जाना करे हूँ नरुध।

हरिभाऊ उपाध्याय

विद्यु जन्म-कर्म

हम चाहे सुखी हो या दुःखी, जन्मे हो या मरे हो, स्वतन्त्र हो या परतन्त्र, व्यक्ति हो या गुलाम, कमजोर हो या मजबूत, जन्माष्टमी तो हर साल पाये बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार सूर्य उगना है और डूबना है, मनुष्य की बुद्धि होती है और क्षय होता है, वही का पानी बहना जाता है, मरु-जल बहना ही रहता है, प्रेक्षक काल और कृत-काल—कर्म-काल—बहना रहता है उसी प्रकार जन्माष्टमी नामस्मरण करती हुई आती है और नामस्मरण करनी हुई जाती है। जब हम आकाश थे तब भी जन्माष्टमी आनी थी, जब हमारा पतन हुए आता तब भी यह आती थी। अब जब कि हम फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं तब भी जन्माष्टमी आई है—नामस्मरण करती हुई आई है। उसका उपवेश चाहे आप सुने या न सुनें, वह तो जरूर ही आसानी और आसानी है। जो भ्रान्त वेग वह उसका उपदेश सुनेगा और समझेगा। जन्माष्टमी पुराण है, महात्मन है, फिर भी विद्यमान है। क्योंकि वह सार्वभौम है। जन्माष्टमी कृपापात्रता का त्योहार है। कृपावर्धन अक्षय्य है, विविध है और संपन्न है—शिर-सागर की तरह है। जिसके पास जितनी ताकत का उसका वह से कर दी सकता है। मोती कीड़े यह नहीं कह सकते कि मैं श्रीकृष्ण भक्ति का पार पा दिया है।

श्रीकृष्ण का जन्म कारावास में हुआ। माता-पिता के विवाह में उन्हें अपना कार्यभार निभाया गया। गोविंदों के साथ विविध लीलाएँ खेलने में वे मग्न रहते थे। पुराणकारों ने उनका ऐसा विष हमारे सामने उपस्थित किया है। परन्तु अपनी माता, अपने पिता, दूतों के राज्य में फँसी हैं, वह बात श्रीकृष्ण भूल न थे। श्रीकृष्ण ने अपना सारा आत्मन गोविंदों के बीच बाँट दी। उनके छत्र में नहीं बिताया। कठिन घर के न मजबूतों में प्रवेश हुए थे। दुर्गों के दमन करने का पदार्थ-प्राप्त उन्होंने छत्रपुत्र से ही सीखा था। मधुरा की राजनैतिक परिस्थिति के न हथियार खबर रहते थे। अनुकूल समय देख कर उन्होंने कल की दृष्टि दिया, अपने माता-पिता को बुलाया और उन्हें बंद गुरु के यहाँ बिना सीखने गये। उन्होंने उस शिक्षा को पहले सीखा जिससे उनके माता-पिता की मुक्ति हुई। उनके बाद वे अहमा की मूल मित्रों, प्यार भूतानों और विद्यालय में विमान हान के लिए साक्षीयिक के विद्यार्थी में गये। पहले माता-पिता की मुक्ति, फिर शिक्षा—यह श्रीकृष्ण का जीवन-मार्ग था। श्रीकृष्ण को इस बात का किसी समय भी पछाताप न हुआ कि ऐसे माता-पिता की मुक्ति के लिए, स्वदेश की मुक्ति के लिए, अपनी जानों के दिन व्यतीत कराए गए। कर्म-प्राप्त के उत्साह से श्रीकृष्ण की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि गुरु के समीप विद्या-संपादन करते हुए उन्हें न तो निमग्न ही पड़ी और न समय ही उभा। पहले माता-पिता को बुलाया, बिना माता की, गुरु को बुलाने के ही, फिर श्रीकृष्ण ने साक्षी की और शिक्षा के उपरान्त धर्म की जिम्मेदारी निरा-सक्त हो कर परोपकार में लग गई। जब दूसरे लक्ष्य लोग अपने अपने राज्य का और उत्कर्ष का विचार कर रहे थे तब श्रीकृष्ण तारे भारतवर्ष की राजनीति का और धर्म-संस्थाओं का विचार कर रहे थे। लोक-संगठन का अर्थ—श्रीकृष्ण लोगों की संस्था का संस्था नहीं करते थे। और इसीलिए उन्होंने मजदूर-मनुष्य-संसार को बुलाते हुए भी धर्म कर ही रहे रहने की दिशा में बिखराए और स्वयं अनुपम सत्त्व दिते हुए भी और वह न अपने सारी राज्य-संपत्तियों को छोड़ते हुए भी थे।

असल और अनुपमाल रह सके। जिस समय बुद्धिमान और अर्थज्ञ होनी श्रीकृष्ण के पास, अर्थ समझने के लिए आये उस समय उन्होंने उन दोनों राजपूतों के सामने जो पानपत्ती रखी वह कार्य-जगह है—या तो निराल श्रीकृष्ण को पसन्द करो या यादव सेना को पसन्द करो। दोनों ने अपनी अपनी रजि को अहमकार पानपत्ती कर ली और उसका परिणाम जो हुआ वह हमारे सामने ही है।

भारतीय बुद्धिवानों पर कृष्णचरित्र तो उलट ही महतर है। महाभारत में गौरीचंद्र और धर्मचरित्र के गहरा दो प्रत्यक्ष चित्र बन गये हैं। इन दोनों के मुकाबले में दूसरे अनेक उत्तम चित्र छोटी पढ़ाई की तरह दिखाई देते हैं। वे दो चित्र कौन हैं? भीष्म और कृष्ण। उस महान् बुद्धि में 'कर्म अक्षय्य' और 'अन्यथा कर्म' एक ही दो चीं हैं। दोनों एक ही स अवाचक, एक ही स धर्ममित्र, एक ही स परोपकारी और एक ही से होती। फिर भी दोनों में किताब अंतर! दोनों का समाज—शास मित्र, दोनों का राजनीति—दर्शन मित्र, और दोनों के जीवन का कर्तव्य भी मित्र। भीष्म का विचार था कि अस्थिर राज्य—व्यवस्था कायम रखनी जाय, उसीके द्वारा सितता हो सके, समाज का शिर-गाथन किया जाय और वर्तमान काल के प्रति बकासत रहा जाय। श्रीकृष्ण अन्याय के दण्ड, पाप-पुण्य का भुजि और बड़ी-राक्षसी के विध्वंसक थे। राजनैतिक मामलों में जहाँ भीष्माचार्य धार्मिक-नीति का अनुसरण करते थे तहाँ श्रीकृष्ण हर एक गुराने राज-मल धार्मिक-नियम की लक्ष्य की मार देने पर कथिबद्ध थे। इसलिए भीष्माचार्य ने सत्ता का पक्ष लिया और श्रीकृष्ण ने सत्य का।

समान-शास की सीमा में भी दोनों में बड़ी भेद था। भीष्माचार्य कहते—“राजा का राज्य कारण—जसा राजा बनावे वैसा जमाना”। श्रीकृष्ण कहते—“राजा कौन का जमाना बनावे वसा? जमाना तो मैं खूब ही हूँ और प्रत्येक वही का नाश करने के लिए मैंने अनवरत प्रयास है—“कालोत्पन्न लोकक्षय करमदक”। भीष्माचार्य हमेशा धर्मशास से बंधे रहते थे और धर्मशास की आज्ञाओं की रक्षा करना ही सम्पूर्णता मानते थे, तहाँ श्रीकृष्ण धर्म की आज्ञा के मूढभूत धार्मिक रहस्य को समझ कर उत्तर लह रहते थे।

फिर भी किताब आधर्म्य! भीष्माचार्य ने अपनी प्रतिष्ठा का पालन करके भारतवर्ष में राज्यव्यवस्था रखी थी और जिस समाज-व्यवस्था पर वह रहना थे—वहलते थे उसी का उच्छेद उन्होंने भारत-भूख द्वारा किया। श्रीकृष्ण ने प्रतिष्ठा-भंग कर के अपने जगह के प्राण बंधाव और भीष्म को जस दिया।

शरीर जिस प्रकार अनेक नये नये चर्बों की धरण करता है, जाना जिस प्रकार नये नये देह धारण करती है, उसी प्रकार धर्म की संगठन आत्मा भी नई नई विधियों को कोने बिना नहीं रह सकती। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि ‘जब हम की पुराने बंधन सार न रह जाय तब गोपनीय की ही पुराने कलनी बाँधिए और नई-बागाड़ि के समझे की अपेक्षा श्रीकृष्ण की धरण जाना ही अधिक आवश्यक है।’

श्रीकृष्ण का जीवन अभी हमने ध्यान-पूर्वक देखा नहीं है। श्रीकृष्ण की ‘हालवर्ष की लीलाएँ और बड़े होने के बाद के जगजगत्कार-कार्य, इतने अनोखेक इतने उत्तरा है और हम श्रीकृष्ण की अवतार मान कर हमने आधर्म्य-संन हो गये हैं कि

जब प्रकृतिसम के उस जीवनकर्म की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो उसने आधुनिक-पुरुष के कर्म में चित्तवा का। आत्मिक इतने किन मरतलों के चारित्र्य पर प्रभाव डाले हैं, उनसे भीकृष्ण का चरित्र भिन्न दिखाई देता है। लक्ष्यधन में डीके के उत्तर कर नामों का मोह आसरेष को छुटाने के बाद इस तरह के कि यथोदा-मायों पक्ष में, यथार्थ रूप, भीकृष्ण की मादकी सीमा को छोड़ दें तो उनके सारे जीवन में इस या अथ का अन्तर्भाव नहीं भी, यही दिखाई देता। उनका सारा जीवन विविध घटनाओं से परिपूर्ण होने हुए भी भीकृष्ण किसी समय पिछे न हुए, कुछ से दब नहीं गये और उदासीनता में शिथिल नहीं हुए। वैसे किसी प्रकार की आत्मिक ही नहीं वह उदासीन क्यों होते-क्या? जो प्रधानत्व को जानता है वह किसलिए उर? जो सबेरे भूतों में अपनी ही आत्मा को देखता है उसके मन में राग या द्वेष या छुट्टाया कहा से हो सकती है? यही भीकृष्ण का प्रतीक है। भीकृष्ण को एक प्राण ने सात सारी। उन्होंने उसे एक अलंकार की तरह धारण किया। गांधारी ने उन्हें घोर क्षाप दिया। भीकृष्ण ने उसे अपने अपराध-पानों का सहायक लक्ष्य कर, उसका त्याग दिया। अभिसन्धु मारा गया, पदीलक्य मारा गया, द्रौपदी के पुत्रों का बच हुआ, अठारह अलीहिनी सेना का नाश हुआ, महायु मदान आचार्य हताहत हुए, यादव-कुल का संसार हुआ, परन्तु भीकृष्ण ज्यों के त्यों, अविचल, गंभीर महात्मावर बने रहे।

भारतीय युद्ध में संग्राम-भूमि पर बावन् हुए हजारों युवतुं सोचा कि कौन के बीच-रूप हो रहे हैं और उनके बीच भीकृष्ण की कल्प-भूमि प्रत्येक के चिर पर अपना दीप्त बरद छल्ले रख रही है, मुंजा चित्र कोई मर्मन् किनकार चित्रित कर सकता है? अन्तिम समय पर भीकृष्ण का दर्शन। जिस जमाने की ओर हमें प्राप्त हुआ वह जमाना धन्य है। उन काल के कवियों ने इस भाव के तीन गाथें दीं—मरणोन्मुख वीरों का है यह धुरहीर मोहन विश्राम।”

भारी संकट को देखा कर मैं दाम में नामने आमा अथवा अकेले ही सारे संकट को उठा लेता; और जब राघव-बैराव अथवा कौन प्राप्त होने का समय हो तब उज्जवादी वृक्ष की तरह पीछे रहना, वह भीकृष्ण का समाज किनारा उठाता-माइर है। गोड्डल में जितने राघव आने उन सबको भीकृष्ण ने छुद मारा। जब यक्षों में काखिमल आ कर रहा और सारे बुन्दावन में उसने कौनों को ग्राहि कर दिया तब भीकृष्ण बिना अपने प्राणी का विचार किने कदम के पड़े से उस संकट के कालीदह में छुद गये। एक व्याल-बाल बंदे। कितने ही बार की ओर दौड़े कितने ही दूर होकर काठ की तरह बड़ी विपत्त रहे। किसीको कुछ न सुनाई दिया। अकेले भीकृष्ण ने काखि के साथ युद्ध किया, उसे हराया, मारा, और जीवधान देकर छोड़ दिया। कैस-बध में भी सब से आगे बड़े और जरात्मक बध में भी अग्रतर रहे। अहा! कहा! संकट बड़ा बड़ा हुआ फिर।

हनु ने जब प्रलय-काल के प्रादल भेजे तब भी भीकृष्ण ने गोवर्धन उठाकर प्रजा की रक्षा की। पर उनके साथ प्रजा को वह भी नहीं हटा दी कि जब हरएक शेरुल गोवर्धन उठाने में सक्षम होनी प्रभु भीकृष्ण अपनी उदली उठावने। बाकि परमात्मा की, पर प्रलय सुझारा।

जन्मादयी के दिन हम भीकृष्ण से क्या सीखें? प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सीखे। पांडवगीता में यह बताया गया है कि भारतकालीय प्रलय व्यभिचारों ने भीकृष्ण से क्या कहा गाया है। छुपण छुपण की तरह सीख लेता है, बस अन्ध-वृद्ध से मान लेता है, अधिमात्र अपने अभिमान के लक्षक बचन निकालता है और अपना पाप भी परमात्मा पर हल्ला करता है। पर यदि श्रेयमा हो तो हमें बिरमता, भयं माना, तपस्विनी कुन्ती ने जो सीखा है वही सीखाया चाहिए। मायवत में कुन्ती की प्रार्थना बड़े ही सुन्दर शब्दों में की गई है। कुन्ती माता कहती हैं, “ह भवन्तु, तुम उस वैराग्य की उचरत नहीं, जिसमें मैं मुझे भूत जाना। तू तो हमें ऐसी विपत्ति दे जिससे तेरा स्मरण रहे, तेरा चिन्तन ही, परमात्मा तब। बड़े। भवन्तु हमें तू आपत्ति दे—आपदः तन्तु मे। धन्यतः।

योंकि—विपदो नैव विपदः संपदो नैव सम्यगः।

विपदिसंस्मरणं किमर्थं संपन्नमाराधनमनुक्तिः॥

परमात्मा को भूल जाना ही मेरा संकट और मारायण का अलंकार स्मरण रहना ही मेरी समृद्धि, वही मेरा वैराग्य, वही अर्थ-अर्थ, वही स्वराज्य, स्वाराज्य और साम्राज्य है।”

(नवजीवन)

दामात्रेय बालकृष्ण काविलकर

शुभागमन

२६ जुलाई के बजब देश-धर्म-विस्तारण घाट ११ अगस्त को छोड़ गये। देश उनका स्वागत बड़े आदर और उन्माह के साथ कर रहा है। जिस प्रकार लोकमान्य के विचारों के बाद सत्तावादी की ओर देखकर उस दारुण हुआ उसी प्रकार सत्तावादी के विचारों के बाद यह देश-धर्म की ओर दृष्टिकोण स्थापित है। देशवास, भी आज अपने हम गुस्तर गार को अनुभव कर रहे हैं। पिछली और हावद अगली दोनों महासभाओं के मनोनीत समाजानि देशवास के किन देश के भाग्य को यवाना का यह आर्य अक्षर प्राप्त हुआ है। अपने सर्वस्व तक को गिलाजिद कर स-पुत्र छः मार जेल के कठों को सहकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वे सांसारिक मोहों और संकटों से पर हैं। कारावास होने के पहले के उनके उन मन्देष्टों को, उन उपगारों को जिन्हें पद कर दिख मरन हो जाता है, नमों में बिजली दौड़ने क्षमती है, जिन्होंने पदा या मना है वे उनकी उमस स्वाधिका और आधुनिकता के कायल हुए किन नहीं रह सकते। गृहस्थ होने हुए भी देशवन्दु संन्यासी हैं। संन संन्यासी ही मानन के मेता हो सकते हैं, दत्त शास्त्रिमय संग्राम के सेनापति हो सकते हैं। बरदा जेल के संन्यासी के स्वाज की प्रति का यह सुन्दर अवसर दत्त सुन्दर संन्यासी को दिए प्राप्त हुआ है। देश को उनसे पूरी पूरी आशा है कि वे उसके विकर हुए बल को एक करके, गुमराह हो जाने वालों को सीधे सत्ते पर लक्ष्य, और जिग प्रकार महात्माजी एक निष्ठ होकर गन्तव्य प्राप्त से अपना जिन नाम, संगत कर—एकमात्र जीवन-कालिक नाम कर स्वराज्य की लड़ाई कर रहे थे उसी प्रकार देशवन्दु भी देश की साम्य-दोर अपने धुवोत्तम धारों में लेकर देश को इस ओर से उस ओर तक हिंसा डालने और जंगल सत्तामत की दिशा देने कि बीरमनी भादव-भादा की गीह करी सनी लगीं। रह सकती—एक जाता है तो दूसरा उससे अधिक उत्साह, अधिक आशा, अधिक भेग, और अधिक बल के साथ देश को आजादी को लक्ष्य की लेकर आगे बढ़ता है। ६० करोड़ लोगों की अम्बारी की आकाशता की बाध की खूब देखी और वही तो नहीं होक जकने।

हरिभाऊ-उपाध्याय

विषयों की अनुक्रमणिका

लेख-सूची

महात्माजी लिखित

नाम पृष्ठ-संख्या

अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो...	५९
अली-अहमदों पर आक्षेप...	६९
बपुजी की...	१३३
असहयोग का रहस्य...	८६
शाहीदा...	२३८
आखिरी बलावस्ती...	१८८
आगे गोखले की बीछार...	१७३
आइस कैंडी...	१५८
आवाजवाज...	८४
आमाम का हर्षण (१) (२)...	३०, ३८
अंध्र में जागृति...	१६६
उत्तर-दक्षिण...	१८९
अंगद उन्मीली...	१७४
कन न बन का भाव...	१७०
कलकत्ता के कड़वे अनुभव...	५५
कलम या मलमल ?...	११०
कविपर की बीबी...	७७
कहाँ अपना न हो !...	७५
दुराशास...	४६
मजैन-तमज...	२२०
गाडी किस फासे है ?...	१११
गांधीजी का लंबी बयान...	२४९
गांधी से अपना नाइया हूँ...	१९३
घर का बार...	२११
बहर में...	२०३
विश्वास श्रेयसा...	१५
छः आठ तरह अक्षर...	२५७
जामकार काहिरा...	६४
जेल में तपस्वी...	२०१
माफ़ब...	२३७
ऐसाबंदु दाम...	१४२
ऐसी रिवाजमें और स्वाधीनी...	३०३
ऐसे नहीं, प्रेम...	१३४
अर्थ या अर्थम ?...	५८
बया निबध...	६०
निरपराध बनाम अपराधी...	१०९
बीजा का फल...	१८८
पतिव्रत बहनें...	३७
परीक्षा...	१०२
पुनः का अधिकार...	३०५
पुनः अन्धकार के प्रभुत्व...	३५
फिर मुझकी इमजा...	७३
जोनी कानून का बाबा...	१८१
बड़ी बाबू...	१३६

नाम

पृष्ठ-संख्या

वर्तमान सम्पादक लिखित

नाम

पृष्ठ-संख्या

बड़ लाट की उलटान...	१४१	अब आम ?...	२५५
बड़े छाट की बानि...	१५०	अमदव्यता का सम...	३३२
बारमेडी का निर्बन...	१७७	आनन्दवादी...	३०८
बिहार-निवासियों के प्रति...	२०	आत्मशक्ति...	२५८
भगवान...	१५५	भिक्षाओं के प्रति...	३०१
महाशक्ति...	२२२	गांधी दिवस...	२५३
महात्मा और उनके बाद...	१६१	करना-करावण का अ...	२८१
मातावादी भावों और बहनों के प्रति...	८	कल्ले से खराब...	२६९
मास्तीय, पवित्र...	१७७	कलम-विम...	२५३
मिल का कपडा...	२१९	जेल में खराबपौर का जन्म...	३२४
मुलकमानों की बकैती...	१६१	इमान की देवा...	२७७
मनुष्य का अर्थ...	२	धर्म या अधर्म ?...	३८८
मोरी देवता कल्ले गद ?...	२१७	मोक्षवाणी के प्रति...	३६५
मेरी भूल...	७५	परिचय का प्रसन्न...	२७३
मोक्षवा उत्पान का अर्थ...	७५	पिछला वर्ष...	४०५
मोक्षवाणी में अक्षान्ति...	२७	पुन्यथाद...	३३३
मदि मैं पकड़ा जाऊँ...	२३३	पनाज में दमन...	२७५
राजेंद्र टेलर कामरुस्म...	१४९	पार्श्वना और उल्लान...	२७०
राजगृह से कल्लेदाती...	५३	प्रेम कैसे हो ?...	२८३
राजगृह-महावाणी के प्रति...	१३	समाजमा गांधी को छः वर्ष मादी...	२४१
राजगृह विमला...	२०	महाशत्रु में ललमली...	३७७
ललम और कल्ले-राजगृह...	१७७	मनाओं और बहनों के प्रति...	२६८
लल्ले के काम...	१८८	बड़े देर क्यों ?...	३८४
पिचियों में प्रसन्न...	२७०	रक्षा-बन्धन...	४०५
पिचल और सीमाणा...	२८	लोकगाय और महात्मा गांधी...	४०१
पार्श्ववाणी को महात्माजी का आन...	२२२	सौकिक अक्षान्ति में अलौकिक दृष्टि...	२४९
साहस्य और उल्लेख करो...	८५	विम का इलान...	३२५
श्री गांधीजी का प्रभुत्व...	२०३	विचारियों के प्रति...	३२७
श्री गांधीजी का उल्लेख...	२४८	गवा काबल...	२६४
साय क्या है ?...	११५	मन्य गांधिरादी...	३०९
सायश्रद्ध-मसाद...	२०८	मसादश्रद्ध या लम्बिभ्र ?...	३५८-३६६
सायकार का जवाब...	२०३	मनापान जेल में...	२४५
सायकार, उल्लेख करो...	१५०	खदशी में विम...	३२०
सायियों के प्रति...	१७७	खराब का दया...	३५३
सालमा का बाबा...	१३५	शान्ति का उपाय...	११७
सर्वजना की पुकार...	१३५	सुभाषान...	४१२
लद्वदी बनाम लादी...	२३१	सोय क्या है ?...	२५५
स्वदेशी में पलेबकानी...	२२	श्री गांधीजी पकड़ गये...	२७३
स्वपल्लव दल पर उल्लेख...	१२५	हिंसा और अहिंसा...	२६०
स्वराज्य कल्ले है ?...	१८२	अक्षरशी राजगोपाकाबारी लिखित...	
स्वराज्य की लैगरी...	१०१	अस्वाचार का उत्तर...	३४१
स्वराज्य की आत्मा...	१३	अष्टक विभाग...	३४९
स्वराज्य पाणिपति...	१०३	आत्मरक्षा का प्रसन्न...	३४८
स्वदेशी के प्रति...	२५३	गदरी भूल...	२६४
स्वदेशी-नवग्रीव...	१३	पहली अक्षान्ति...	३८८
स्वदेश-यम...	६१	बराह !...	३१३
स्वदेश-मुल्लमान-एकता...	७५	पकड़ कल्ले...	३५७

नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या
सर्वकर विद्वान्त ...	३५१	मैदिन मैरीकाल नेहरू का भाषण ...	३६०	उदा खुदी ...	३३५
महात्माजी और नवमान परिस्थिति ...	३५५	प्रवासी भारतीय ...	१२२	एक अंगरेज महिला की स्वीकृति ...	१५५
मियाँ संजानता ...	३५२	बापू का रहस्य (बापू-भक्त) ...	३७८	एक पति का अस्वीकार ...	३७२
लक्ष्मी की डी डी ? ...	३५९	विरासिया का गुलाम (मद्रास शाब्द) ...	३८८	एक शस्त्र का समूह ...	३८८
समी ई ...	३७५	महात्माजी की सलकात ...	३६९	एकता का उपाय ...	३६३
सुन्दर ...	३५९	महाभारत का प्रभाव ...	३६२	पक्षा का रहस्य ...	३९
हिन्दू-मुस्लिम-मराठा ...	३६३	रामायणी ...	२७०	एक परिवर्तन ...	३३५
६० वीं कालकर लिखित					
आमलूख में गोदवी ...	३६९	राष्ट्र का मिश्रण ...	१५६	एक पादरी का भ्रम ...	३९५
गोदवी-सोह ...	३८६	संसार का तारतम्य ...	३४२	एकमात्र कर्तवी ...	३७
गोदवी की बुनिया ...	३८६	संदेशी से सम्बन्ध का कैसे हो ? ...	४०३	एक ही उपाय ...	३३६
गोदवी, बलिदान ...	३४९	संदेशी से स्वतन्त्र ...	३४	कर देने से इनकार ...	३८४
विश्व जन-धर्म ...	४११	स्वातन्त्र-तमिल के सभापति का भाषण-३२१	३२१	कन्वन्शन किसलिए ? ...	९८
विश्व जन-धर्म ...	४०४	श्री गोधीजी का भाषण ...	३२६	कहाँ मूल न हो ...	३२८
विश्व जन-धर्म ...	४०४	श्री दयालजी का लेखी बयान ...	३४४	काश्मिर की आवाजों का प्रत्यक्ष	९
महात्माजी का वैधान ? ...	३१८	टिप्पणी-सूची			
लोकमान्य का तर्पण ...	३२६	महात्माजी लिखित			
वीर-मूल ...	३७४	अकाल की दवा ...	६६	कृष्ण और बर्तन ...	३०६
सभी सत्त्वना ...	२५९	गण्डा और बुरा ...	११३	कृष्ण चमत्कार ...	२९
स्वराज्य ...	२३	भद्रान्ता में हिन्दुस्तानी ...	६८	कृष्ण भ्रम ...	१६६
१०० कन्वन्शन का लेख और भाषण					
कन्वन्शन का गोधी का मन्त्र ...	२५२	अन्त-र्याग ...	२५	कृष्ण सुवात-जवाब ...	११
तर्पण ...	३५२	अन्त-र्याग ...	२२५	कौशिकों का क्या होगा ? ...	२१२
सुखियों का दर्द ...	२८०	अन्त-र्याग ...	१२७	गोन्दी अनुक्ति आवश्यक है ?	१२२
दश की खालीय कर दीजिए ...	३२९	अन्त-र्याग ...	१८०	क्या क्या करना चाहिए ? ...	४१
पक्ष धर्म का दिन ...	३८९	अन्त-र्याग ...	१२२	क्या क्या न करना चाहिए ?	४१
१०० कन्वन्शन का भाषण ...	३२२	अन्त-र्याग ...	१२२	क्या क्या रचगित ? ...	२१०
१०० कन्वन्शन का मन्त्र ...	३१३	अन्त-र्याग ...	२५	सादी की प्रगति ...	१६७
सुत में १०० कन्वन्शन का ...	३३७	अन्त-र्याग ...	६८	सादी के खिलाफ ...	८९
धोती गोधी का कार्य ...	३०५	अन्त-र्याग ...	३३	सादी के नास का प्रत्यक्ष ...	१७
१०० गोधी लिखित					
बागडोली में क्या हो रहा है ? ...	२७१	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
महात्माजी की सुन-सामग्री ...	३२०	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
महात्माजी के हाथ का सुत ...	३७५	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
स्वामी आनन्दानन्द लिखित					
नंगसत्त्व ...	२८८	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
हाथश्री का ध्याभाव ...	३१०	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
कनकदास पुष्पात्म लिखित					
कनक की कुंजी ...	२९५	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
गोधी का अन्तर्भाव ...	३२८	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
गीत लाल चरित्र-२० पराज २० प्रतिवर्ष १६		अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
कुटकर लिख					
अव क्या करे ? ...	२६१	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
एक कानून की आवाज ...	३९९	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
कार्यसमिति का प्रभाव ...	२१६, २४४	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
श्रीपणा ...	७७	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
जनता का अभाव ...	२४६	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
ज्वाला-साटा (एक प्रस्ताव) ...	३२८	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
दो बीतों के बयान ...	३२६	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
दशवर्ष गोधी ...	३२६	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
महात्माजी नेहरू ...	३२६	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७
अन्तर्भाव का कार्य ...	३८५	अन्त-र्याग ...	३३	सादी चन्द रोना है ? ...	१०७

नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या	नाम	पृष्ठ-संख्या
हंता के दरबार का सत्याग्रह	२१२	भेद	११५	सत्य	४२
सहस्राल का आदर्श	२८	समिन्ट्रुड में शायी शायी	८१	सामान्य की लड़ाई	१२२
वीन भय	१४४	सत-प्रकाशन	६६	समापति की शिरमिरा...	१३८
मकावट	७३	सत्याग्रह के हृदय	१८४	समापति की शिरि छ महीने	२२१
धन का उद्देश	१४५	सत्याग्रह	१०	समापति बाल को बजावनी	१७०
सुखों के लिए सुविधाएं	७५	सहायक में सैन सहायता पत्रों की ?	१०५	सम्मान-बुद्धि	७७
वास फलके गये	१३०	सहायता का कर	२२८	सत्यता का आदर्शहीन	१३०
दिवाली	८२	सहायता के दफ्तर भी के-कायदा ?	२२०	सविनय भंग में सावधानी...	२८०
दिवाली किस तरह मनाइए ?	३३	सहायता की मूर्ति व बनावट	२२८	सविनय का नाता	१२२
दुखी मिराल	१६७	सहायता में संगीत	१२६	सत्य के बाद...	१२२
दुखी मेरा लोग	७६	साम्प्रदायिक का परिहार	१६०	सत्यता का बहिष्कार	१४४
दुखानु की गवैया	१०५	साम्प्रदायिक का पुन	१६७	सत्यता की बहादुरी	१७०
दुखी-रावणों में साहजिक	१६६	सुधार के नैतिक	७०	सत्य में दमन...	१४४
दुखी रिवाजों में	१०७	सुसापित-सत्य	६५	सत्य का अर्थ...	१२२
ज्ञानि संस का सविनय	१४७	सुख काण	७२	सत्य में दृढत्व	८०
धन्य बुरोद बेगम !	१४४	सुख काय काम था ?	१२२	सत्य की जेल की सैरायें करें	१४४
धन्य परमेश्वरी !	७२	सुखी गिरफ्तारी का अर्थ...	१००	सत्य का सारी केवला	१४४
सकनी माल	२	सुखी-सुखी बालें	१०५	सत्य की सविनय	१४४
सत्य का सत्य	३५	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की आवश्यकता	१०६	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की सत्यता नहीं	१०६	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता नदी	१२२	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य के लोग पर अहिंसा	१०७	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की हरकतें	१०६	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का सत्य	६४	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य बहने	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता का सत्य	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की हद	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का हक	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता के अर्थ	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का सत्य	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की हद	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का हक	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता के अर्थ	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का सत्य	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की हद	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का हक	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता के अर्थ	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का सत्य	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की हद	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का हक	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता के अर्थ	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का सत्य	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की हद	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का हक	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता के अर्थ	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का सत्य	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता की हद	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का हक	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्यता के अर्थ	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४
सत्य का सत्य	१२८	सुखी सत्यता का अर्थ...	१०५	सत्य पर पुष्पों का अर्थ...	१४४

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जल में)

वर्ष २ ।

[अंक १]

सम्पादक—हरिभाऊ मिहनाथ उपाध्याय

अहमदाबाद, भाद्रपद वदी १२. संवत् १९७९

वर्षी १२, संवत् १९७९

रविवार, मायंकाल, २० अगस्त, १९२७ ई०

भद्रणस्थान-नवजीवन भद्रणालय,

सारंगपुर, सदरखीगवा की यात्री

टिप्पणियाँ

सुधारों का भाग्य !

"तो दो रात भर एक अंग्रेजी सरकार ने भारत में शासन में कुछ सुधार किए तो 'अहिंस-न्यायवादी' मुद्दे' नाम से प्रसिद्ध हो । भारत पर शासन करनेवाले अंग्रेजों ने भी शासन में सुधार किए तो 'अहिंस-न्यायवादी' मुद्दे' नाम से प्रसिद्ध हो । भारत पर शासन करनेवाले अंग्रेजों ने भी शासन में सुधार किए तो 'अहिंस-न्यायवादी' मुद्दे' नाम से प्रसिद्ध हो ।

धुरी है धमकी। अब निम्न बरेंत कहा रही है। मैं गया जानती
 तो हरहजि मरकार का गायन न करी। एक पकें और भागी रा-
 योगी न कहा है कि 'गांधीजी का मरकार राख था।' वे मर-
 मरकार की तांगी को मर मरकर चुन रहे हैं। 'अब वे मरमरें कर-
 कर के प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि 'जिन्हें और सब चाहत रहे रहे हैं।
 भाव-मार्गों में प्रस्ताव पास करने की तैयारी हो रही है।

[illegible]

इस लोक में हम उस भावना को भी नहीं मानते। जो
अन्यथा के कार्यक्रम में परिवर्तन करता है।
क्या वह है? जहाँ सिंगल और आर्थिक का नहीं सम्बन्ध है
कि यदि सरकार के द्वारा मजदूरी बढ़ाए—सरकार के यहाँ
विचारों की पुष्टि करना हो—तो आप, तुम्हारे लिए कोमल
के द्वारा खुले हैं। यह सारा कार्य करना चाहें तो हमको
अपने मत समझाया। श्री मोरारजी तेल पर टट पड़ती।

असहयोगियों का कर्तव्य स्पष्ट है। वे तो अपने मार्ग में बरतार बन्द बहाते बसे जायें। सुधार जीते रहें या मर जायें—इससे कोई बातना नहीं। हमें तो भीमसेन की भूख लगी है। स्वराज्य के बिना वह नहीं गुप्त सकती।

सविनय अंग समिति की यात्रा

मद्रास प्रान्त का काम खत्म कर के सविनय अंग समिति के सदस्यों ने बंगाल और आसाम की यात्रा की। वहाँ से बिहार में आये हैं और यह अंक पत्रकों के हाथों में पहुँचने तक वे अपना दौरा खत्म कर चुकेंगे। अपनी सारी यात्रा और जांच का कल १० घांतीलाञ्छनी नेहरू ने कलकत्ते और पटना के भाषण हैं। वह बताया है कि असहयोग आन्दोलन क्यों का त्यों जीवित है। उसका तेज सारे भारत में छिटा रहा है। हाँ, उसके ऊपरी रूप में उतनी चमक-दमक नहीं दिखाई देती है; पर यह हालत तो जानकर देख कर हमने जान-बूझ कर पैदा की है। कार्यक्रम में परिवर्तन का विक्रि करते हुए आपन करतारता कि असहयोग के उसूल पर तो हम धर्मों के त्यों अटल हैं। असहयोग पर इतना विश्वास नहीं रखता हूँ कि उसे बलवन्त की बात तो हम सोच सकें नहीं सकते। हाँ, कार्यक्रम में कुछ छोटी-मोटी बातें दफ-उपर कर दी जायें तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। क्योंकि समय की जरूरत को देख कर ऐसा करना मामूलासिब नहीं है। पटने में तो आपने यह भी करमाया कि असहयोग मरा नहीं है, मर गो सहयोग रहा है। लाइव जाई का ध्याख्यान उसकी मीतको नवदीक ला रहा है।

हकीम अजमलखा साहब ने मुल्क में सारी के प्रचार पर सन्तोष प्रकट किया। और हिन्दू-मुसलमान-एकता को देख कर सात तौर पर खुशी जाहिर की।

समिति की रिपोर्ट भी लिखी जा रही है। समिति ने कलकत्ते में देशबन्धु नाम से भी बैठनाम स्थिति पर बचा की। १५मिनम्वर को तो हमारे जहाज की आली गतिविधि की टिका मासूम हो जाने की आशा है। पर इसके लिए हमें तबतक हाथ पर हाथ कर बैठे रहना सुनासिब नहीं है। रचनात्मक काम को बराबर आगे बढ़ाते रहना चाहिए।

देशबन्धु का सम्मान

देशबन्धु दास को पाकर आम तौर पर सारा हिन्दुस्तान और खाल कर के बंगाल खुशी के मारे फूट उठा है। मुल्क के हर एक हिस्से से छुट्टी और बधाई के तार उनके पास भेजे जा रहे हैं। कलकत्ते के दक्षिण भाग में उनका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया। कलकत्ते की म्युनिसिपैलिटी के कारोबारक आयुक्त श्री मलिक ने उन्हें अभिनन्दन पत्र पत्र कर सुनाया। पं. मोतीलाल जी नेहरू ने कहा कि आज सुझ इतनी खुशी हो रही है कि यदि सुझ माचना आता तो मैं नाच उठता। यों तो दास बड़े छोट्टे आड़े हैं पर उनकी कुरानी को देखते हुए वही सुझ बड़े माई मासूम होतें हैं। देशबन्धु आपको बड़ी रामना दिशावेग विमल आप स्वराज्य की लड़ाई में जल्दी कामयाब हों।

उत्तर में देशबन्धु ने कहा कि गजनीति से मेरा प्रेम नहीं है। मैं तो सत्य और धर्म का भक्त हूँ। इनका प्रस्ताव महासभा में होने पर मैं उसमें अधिक रग लेंगे लगा। मैं अंगरेजों का दुश्मन नहीं। उनकी और हमारी सम्मना, संकल्पन जुड़ी जुड़ी है। हम अपनी सम्मना और संकल्पन पर अङ्ग रहना चाहते हैं। हम साम्राज्य की नींव में सत्य की स्थापित करना चाहते हैं।

सारे कलकत्ते की ओर से अभिनन्दन पत्र पत्रों का आबोजब भी हो रहा है। प्रसिद्ध सारी-भक्त बाबुर प्रमुख कन्नू राय इसके अनुयायी हैं।

देशबन्धु ने बंगाल के बकीरों को बकालत छुट्ट करने की अनुमति नहीं दी है। पर जिन लोगों ने सुझ के लिए बकालत छुट्ट की है, उन्हें बुरा भी नहीं कहना चाहते। देशकी स्थिति का अध्ययन-मनन करने के बाद उस पर वे अपनी राय प्रकट करेंगे। वह उचित भी है। उन्होंने बाड़ी बहाई हैं और फिर से बकालत करने की अपेक्षा पर कहा है कि ऐसा सोचना हास्यास्पद है।

गुलामी का फेर

'हिन्दी-नवजीवन' के एक पिछले अंक में सरकारी मोर्कों के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी करने हुए लिखा गया था—“गुलामी की जंजीर में इस तरह जकड़ हुए मनुष्य से क्या आशा की जाय? पर हम देखते हैं कि वह हृदय विकृत मनुष्य नहीं हो गया है। यह छुट्टा मर कठोर हृदय से निष्कृता हुआ सवाल नहीं है। वह तो गुलामी से पदचलित किसे मर दुर्बल-हृदय की बीमना का, लाचार्य का, परिचायक है। मानसिक की सेवा करने की कसना उनके हृदय से नष्ट नहीं हुई है। हाँ, दलित जन्म हो गई है। और मोक्षा पाले ही वह अपनी वृत्ति के लिए फिर उठित होनी है।” इसमें बड़े हृदय एक धर्म और देश-प्रेमी सत्य का पत्र मिला है। उसका कुछ अंश नीचे दिया जाना है। समस्त पूर्वीक जगत् की पुष्टि अविनाशनी होती है।

“हिन्दी-नवजीवन” को एक मस ज्ञो आनन्द प्राप्त होना है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। उसमें अकार जो धार्मिक रहस्य से भर लक्ष पड़ता है उनको पृष्ठ कर तो उसके प्रति मर्क उपपन्न हो गई है। ‘गाम्भीर्य’ ‘स्वराज्य का दावा’ ‘धर्म और अधर्म’ ये लेख ताजे उद्देश्य हैं जिन्होंने मेरी धार्मिक भावना को जाग्रत किया है।

यद्यपि मैं हृदय में पूर्ण रूप से सहयोगी हूँ, सारी के विषय अन्य कल नहीं पहनता है, सत्य और अहिंसा का भ्रमक पालन करता हूँ, परिग्रह परिमाण और सन्तोष वृत्ति तो मेरी अत्यन्त प्रेम-पात्र है तथापि कटुता, ली, पुर (उ. बपं), पुरी (इ. बपं), और बुद्ध अथ माना के मोह (उ. उत्तराधिकार के विचार न भी) सुझों के रत्न दस्तार में अंगरेजों की गुलामी करने में कसा रहता है और राष्ट्रीय कार्यों में अपात स्वराज्य-आन्दोलन के प्रचार-कार्य में अपना उपयोग होने दन से बर्चिज कर रहता है। अपनी इतनी हठ अन्ध नहीं हुई है कि कटुता के समस्त को, मोक्षों को छान मार कर समय-धर्म के पालन करने में लग जाऊँ। तथापि चित्त की इस दुर्बलता के कारण नरैक व्याकुलता अवसर रहती है। आशा है कि आप उचित सलाह देंगे की हृदा हरेगें।

पत्र लेखक के हृदय की कथा खुद ही कहता है। भारत में कितने ही लाख आज इस तरह अपने मार्गों के, अपनी धर्म के, खिलाफ गुलामी के फेर में पड़ हुए हैं। इतिहासारी का पहाड़ उन्हें धर्म और देश-कार्य में प्रवृत्त होने से रोक्ता है। सच पूछिए तो इतिहासारी का सम्बन्ध धर्म-मूलक है। इतिहासारी धर्म के लिए है। पर आज हमारे समाज की विकृत अवस्था में वह धर्म की बाधक हो रही है। हम भ्रमिण पत्र लेखक के हृदय को व्याकुलता बनी रहती है वही उन्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग में अधिकाधिक प्रेरित करेगी। जितने अपनी दुर्बलता का ज्ञान रहता है, और उसके लिए जिसे बराबर दुःख हुआ करता है, उसकी उत्पत्ति निश्चित है। मर प्राप्त होने का वही सरल स्वाभाविक मार्ग है। इन अर्थों को ‘हिन्दी-नवजीवन’ बड़ी सलाह दे सकता है कि वे अपना सर्व कर्म करने का प्रयास करें। अधिक शोदीय पारण करें। पर ही में लूत कात करकारी हुल्लास हैं। इससे सारी और भी सस्ती पड़गी। सियों को गधे-प्रते और सत्य-

निगार के घोषणपत्र का ज्ञान कराकर कराने रहे। उनके अन्तर-तप, त्याग और कष्ट-साधन की बीर-वृत्ति उपलब्ध है। जिनकी ओर अज्ञान में रक्त कर हम लोग खुद ही अपने कर्तव्य-मार्ग में कटि बन्धन लगे हैं। हमारे ये धर्म-कार्य में ग्राहक होने के बजाय उनका बाधक और भारभूत होने लगती हैं। पर इसमें दोष हमारा ही है। फिर वे हटना और निष्पन्न हो पड़ी होती कर के। 'मन्वसी कायसी' में गणपति बुद्ध न बल्लभ हैं। 'एवं स्वयं याद रक्षते। किसी राष्ट्रीय मस्तिष्क में नोकरी कर ले। स्वदेशी-अपार में अनुराग हो तो भी सेंट जेम्सलाउली बजाज १८४८/८९, काल-बादवी गेट बम्बई को पत्र भेजे। अपने ज्ञान की महासभा-समिति से भी वे काम और महायत्ना प्राप्त करने का प्रयत्न करें। सच्चे दिल से कोशिश करने वाला गुरुत्व जरूर मफल्मा पाना है। हाँ, उनके लिए कष्ट और अशुविधाये सहने की तैयारी क्षम्य होनी चाहिए।

गो-रक्षा और मुसलमान भाई

गो-रक्षा हिन्दुओं के लिए अपने प्राणी की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा है। वे प्राण कष्ट भी गो-माता की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। हजारों गाँवों के भित्त सदा से उनकी आत्मा का बाढ़ना होती है उसका वर्णन करना कलम की ताकत के बाहर है। भारत में गो-वध कदम दो जातियों में होता है—अंगरेज और मुसलमान। अंगरेज अपना भय समझकर, पेट के लिए गाँव कटवाने हैं और मुसलमान धर्म समझकर कबल धर्म-विधि की पूर्ति के लिए, कुरबानी को लिए। अंगरेजों के फिये गो-वध के मुकाम में मुसलमानों को गो-वध सुझा में बंद के जगह पर है। तिस पर भी जबसे खिलाफत आन्दोलन कुछ हो गया है, हिन्दू-मुसलमान आपस में एका करने-धर्म है तबसे मुसलमानों ने गो-रक्षा की ज़िम्मेदारी प्रायः अपने ऊपर उठा ली है और खेते जा रहे हैं। मित्रता का यही धर्म है। अपना अपना स्वार्थ सोचने के बजाय एक दूसरे के स्वार्थ पर त्याग रक्ख, दूसरों के हाथों में हम अपना ज्वाये मुरखित समझे और बड़ भी उसे सुरक्षित रक्खे। यही राष्ट्रीय एकता का चिह्न है। खुदी की बात है कि भारत आज हम एकता का अनुभव कर रहा है। मुसलमानों की खिलाफत का भार हिन्दुओं ने अपने ऊपर ले लिया है और हिन्दुओं की गोरक्षा का काम मुसलमानों ने उठाया है। पर हिन्दुओं की दादाय है ब्यादर, मुसलमानों की कम। दूसरी तरह से मुसलमानों का पास शक्ति ब्यादर है, हिन्दुओं के पास कम। तीसर जनक हम आपस में एक दूसरे को अपना शत्रु मानते आते हैं। हमसे दोनों का दिल बिगका हुआ था। इन कार्यों से अब भी कहीं कहीं। दिलों में अविश्वास बना हुआ है और सोका पाकर बड़ जाहिर होता रहता है। बम्बई में गोरक्षा के गम्यन्ध में हिन्दू-मुसलमानों का जो बाँटा ना भागिद्व हो गया था, पर जन्त में दोनों की अकलमन्दी और दयाहिंसी से जिनका निपटारा अच्छी तरह हो गया, उसका हाल पाठक जान ही चुके हैं। कलकत्ता में भी हाल ही में एक घटना हुई है। वहाँ के कुछ हिन्दुओं ने म्युनिमिपाली में गोवध बन्द करने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने मुसलमानों के धर्म से जहाँतक गाय की कुरबानी का तात्कृष्ट है वहाँतक उन्हें अपने मजहब का पाबन्द रहने की पूरी पूरी आज्ञा दी रक्खी। पर इसका अलावा जो बहुतेरा गोवध होता है उसीको बन्द करने के लिए उनका यह प्रस्ताव था। हस्पर एक मौलाना से, न कहा है कि अगर हिन्दू कानून के द्वारा गोशुद्धी बन्द करने का उद्योग करंगे तो हमें अपने धर्म के लिए कसबन्द गोशुद्धी करनी होगी। हस्पर हिन्दू लोगों का बिगड़ उठना अलामाधिक नहीं है। हमें मौलाना सा, की इस कमजोरी पर खेद है। पर इसका कारण है वही अविश्वास, और हम हिन्दू

लोग भी एक दोष से बच नहीं सकते। हमने गोरक्षा को लिए, मुसलमानों के साथ दूतना झगडा किया है कि आज भी वे उसका नाम सुन कर चौक पड़ते हैं। यह तो निश्चित है कि मुसलमानों की महायत्ना के बिना हम न मुसलमानों द्वारा होने वाली गाय की कुरबानी और न अंगरेजों का गो-मोहक बन्द करा सकते हैं। कानून बनाने में भी उनके अशुद्ध मत की तो जल्दतर रहणी ही। अताए हम तो हिन्दुओं का पहला कर्म यह साधक होता है कि वे मुसलमानों की पूरी मैत्री स्थापन करें। अपने प्रेम, अपने मौजन्द के द्वारा उनके दिव्य का अविश्वास पूरा पूरा दूर कर दें। अपनी उदारता और बराकत पर उन्हें सुख कर दें। धन हर तरह की गोरक्षा को न अपना काम समझ लेंगे। हमें उनके उच्च और नैतिक गुणों पर विश्वास रदना चाहिए। अपनी ओर से अविश्वास का जरा भी सन्ध उठने न देना चाहिए। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि गो-रक्षा के प्रश्न को असमय ही हम बर्गेज नीति से खटा कर के कहीं हिन्दू-मुस्लिम-एकता के कोमल पौधे को कुचल न डालें।

मालवीयजी का उत्साह

श्री मालवीयजी की निरपनारी की अपराह अब निराधार बताई जा रही है। इधर उनका उत्साह दिन-दूना बढता जा रहा है। उन दिन निलक-जबर्ती के मोके पर आपने कामी में कहा कि अमहद्योग आन्दोलन पहा नहीं। भारतवासियों के जीत भी बड़ नहीं दब सकता। मेरा उल्पाह तो जबतक दम में दम है तबतक विधिल नहीं हो सकता। कुछ समय पहले मयुरा ने भी आपने बड़ जोश के साथ कहा था—'पुलित और कोज बाली, इधर के लिए अपने निरुध्व माइयों पर गोमियां मन कलामों और सकार और काकिनों के बोर कानूनी हुक्मों को न मानो। हम एका चाहते हैं। आपसे वे एका करो। आप-पानी का एका नहीं हो सकता। नकी वही का एका वही हो सकता एका तो बराबर बालों का होना है।"

भारत के यह छुपु मालवीयजी के इन उतरों को पढ़ कर मन्मथुन एका कोन मुशील होगा जिसकी नसे कड़क न उठेगी ?

कानपुर में पहरा

कानपुर में जिन व्यापारियों ने अपनी प्रतिष्ठा तोड़ कर विधेयी माल मंगलना शुरू कर दिया उनकी दुकानों पर फिर पहरा छक हो गया है। पहरा हम दृष्टि से किया जा रहा है कि हम अपने कोष प्रल माइयों को पावों से, अर्थमें से, दशग्रेह से और आत्मापात से बचावें। इन एडि से तो उन व्यापारी भाइयों को जिनकी दुकानों पर पहरा लगवा जा रहा है उन स्वयंस्वकों का, और महासभा समिति के इमलिए प्रहममनस्त रदना चाहिए कि वे उन्हें अपर्म से बचाव जा रहे हैं। पर कितन ही व्यापारी भाई स्वयंस्वकों के दम छक हनु को न समझ कर कोमोष हो उन्हें मारने पीटने तक लगते हैं। यहाँ तक कि कानपुर की गगर—समिति के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्णस्त पासीवाल के साथ भी इसी प्रकार का बुन्येदार किया गया है। तथापि पहरे का स्वस्व अजीतक शान्ति है। इसके लिए हम कानपुर के पहरे देने वाले स्वयंस्वकों को धन्यवाद देते हैं। खबर है कि यहाँ इन पहरो का असर अच्छा हो रहा है और कितने ही व्यापारियों ने अपनी भूल पर पचाताप भी प्रकट किया है। परमात्मा शेष व्यापारी भाइयों की आंखें खीर खोले।

२० अगस्त उपाध्याय

स्वागत

मन्मथदेव के बरोबुद्ध राधासोहन गोखली, और साधुस्व भवान् दोन जी तथा अजमेर के उत्साही श्री बाबुकरन बारदा तपोभिर में स्वराज्यानुष्ठान समाज कर फिर स्वाध्यायता की पुष्पध्वनि में आ पहुँचे हैं। हम इन स्वराज्य बीरोंका इस कार्यके में स्वागत करते हैं।

हमारा भूषण

शुद्ध भाषा किसतरह मूल का भूषण है उसीतरह शुद्ध कल शरीर का भूषण है। मातृभाषा से बढ़ कर शुद्ध भाषा और अपने हाथ से बने कपड़े अर्थात् सादी से बढ़ कर शुद्ध कपड़ा दूसरा क्या हो सकता है? फिर हिन्दुस्तानी हिन्दी बोलने वालों की केवल मातृभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय भाषा भी है; और सादी केवल घर का बना कपड़ा नहीं बल्कि राष्ट्रीय पोषाक भी है। भारत के राष्ट्रीय और पारिवारिक जीवन को ऊन्नत बनाने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जिसे अपनी मातृभाषा और देश-भाषा का अभिमान नहीं, प्यार नहीं वह समय में रहने लायक नहीं। उसी तरह जिसे अपने हाथ के बने कपड़े पहनने का शौक नहीं, अपनी राष्ट्रीय बर्तों को अपमान का उत्साह नहीं, वह भी अपने समाज के लिए भारमूल है।

मुझे लुगी है कि 'हिन्दी-नवजीवन' राष्ट्रीय गाना के द्वारा शान्तिमय असहयोग का प्रचार करते हुए राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय पोषाक दोनों की सेवा कर रहा है। मुझे आशा है कि पहले वर्ष की तरह इस दूसरे वर्ष भी वह हिन्दी बोलने वाले भाई-बहनों को सबद्वारा होगा कि उन्हें अपने देश का पाल बनेगा।

सादी शान्तिमय असहयोग का प्राण है। सादी तो हम सब हमारे भाइयों के स्वराज्य और स्वाभिमान का चिह्न होगा चाहिए। बहनों के लिए तो उससे बढ़कर सौभाग्य-चिह्न हो ही नहीं सकता। जिस सादी में लालों वरीक भाई-बहनों को धमकी कमाई रोटी मिल सकती है, जिस सादी में हमारी विलासिता और जीवनमय जीवन घट कर लाशगी आ सकती है, जिस सादी से हमारे स्वराज्य की नींव समझूत हो सकती है, उस सादी से बढ़कर सौभाग्य-चिह्न बनना क्या हो सकता है? माण्डवी सादी का संघर्ष देकर जल में गिर हैं। और वहाँ भी सादी का ही उप करत हैं। रोज नियम से बरसा कातन है। हमारे २० हजार भाइयों के जेलों में भी सादी ही की लापाज आ रही है। अगर हम उनके इस बलिदान की उन्नत करना चाहते हैं, कदम करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, रोज धर्म-विधि समझ कर बरसा कातना और अपने ही हाथ के कत मूल की सादी बना कर पहनना। पुष्कों के लिए नौकरी छूटन का डर हो सकता है, मातृ की नाराजगी का डर हो सकता है, पर बहनों के लिए तो ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। उनका हृदय तो पुष्कों की तरह स्वाभ से फूटने और भय से कमजोर नहीं हो गया है। अगर अंकुश की वही दिस पर धार से तो भारत का बंधा पार हो सकता है। मैं अपने सब भाइयों और बहनों से आशा करती हूँ कि इस कठिन समय में वेज की एकरा पर व जबर प्लाज देंगे।

मैं अपने हिन्दी बोलने वाले भाई-बहनों से, खान मोर पर कहना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान में आप ही लोगों की तादाद सभ से ज्यादा है। इसलिए स्वराज्य प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी आप पर ज्यादा है। अपनी इस जिम्मेदारी का कयाल कर के आप सादी को अपने घर का भूषण बनाइए। कम से कम इस अमाने में तो दूसरे सब भूषण दूया है। सादी के बिना जिसका घर सना है, माँगी उस घर पर स्वयन्त्रता-देवी की कृपा नहीं है।

कस्तूरी बाई गांधी

एजंटों की जरूरत है।

देश के इस संकट-काल में महान्ता गांधीजी के राष्ट्रीय संदेशों का मोक्ष मोक्ष में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजंटों की हर कान्हे और घाट में जरूरत है। व्यवस्थापक

विजय-मन्त्र

छिन्ना भीषण स्वराज्य-संग्राम, दिखा दो अपना अपना काम!

सत्य के बहुर को कस कर, शान्ति के धर्मों से सजकर,
बढ़ाते चलो कदम आगे, न मन में लाला किशित डर!

उठी अग्गाव-मनी तलवार, बार है जिसके जहरीले,
दंभना, हो जाना हुशियार! न होना राहम से दौल!

काल भी जो आम आँव, लटो जी खाल जान प्य खेल!
न लाना जीवन का मन मोह, जगन्नाथक का है वह खेल।

पडे बाणों पर बार अनेक, भवान मत उमपर देना नेक!
फूल हो तुम पर बरगेंगे, देवमण लख कर तरंगें॥

वीर हो, धुधियाँ की नानान, मोत मल कुतों की मरना!
पूर्वजों का मत सोना मान, बंदे जिससे गौरव-हरना।

जिन्दगी है यह दो दिन की, सुवासित-खाना है संसार,
किरी दिन तुम भी चल दोगे, राह-मय हो जाओ दार।

दिचकते हो क्यों? पैर बटाव! बला है कीर्ति का समुदाय।
युद्ध के वजल बाध अनेक, जय-ध्वनि राख करत है एक॥

इन्हींम तुम भी मिल जाओ, 'मर्दे हैं' यह किल्ला देना।
शुक्राना मन ऊंच मिर को, शिन्द का नाम न सो देना!

हंडे रहना सेना क साथ, किलर मन जाना शोक पर।
अटल प्रण पय अपन रहना, मनी प्रय पाओगे-सत्य॥

वीर-बान के धारण कर, मुहारे समुद्र मो डल है,
चमकते अल-शम लकर, नदी जलमें आसिक बल है।

फूँक में उड जावंगा वह, नीति-पथ-ग्रह हो नुमा है।
न टरना बन्दर-पुष्टी से, नहीं मुछ दम बढ गया है।

अनाकों की यह शीघर, नहीं टिक सकती है अति काल।
शिरेगी वह अवश्य सहला, शुक्रेंग अन्धारी ताकाल।

दान से अतः चलो, बड चलो, गिदि में रख पूरा विश्वास।
कर्मयोगी बनकर मणो, "कातह" की सोलह आसो आग॥

हरिभाऊ उपाध्याय

ग्राहकों को सूचना

'हिन्दी नवजीवन' का प्रथम वर्ष पिछली १८ अगस्त को खतम हो गया है। अतएव जिन ग्राहक-भाइयों का वर्ष 'हिन्दी-नवजीवन' के वर्ष के साथ ही शुरू होता है वे दूया कर के दूसरे साल का चन्दा ४) मनीआर्डर द्वारा बिना मूले भेज दें।

व्यवस्थापक हिन्दी नवजीवन
अहमदाबाद

हिन्दी नवजीवन

शुक्रवार, माघपक्ष वसन्ती १२, सं १९७९

भावी स्वप्न

भूतकाल एवं लोगों का, वर्तमान काल वर्मवीरी का और भविष्य काल भोजमानों का है। भूतकाल के अनुभव, वर्तमान के उत्साह और भविष्य की आशा का जलजल गंगाग नदी होता नवतक कोई महान् कथि निवृत्त नहीं हो सकता। कोई मनुष्य जलजल कला, शोध और नवान नहीं हो सकता नवतक वह पुण्यायी नहीं हो पाता। वृत्त ही तरह नवतक के अनुभवों पर ध्यान बिता व विचार विवेचिना, भोजमान की तरह भविष्य के यमनों से दृष्टि का आभामय बनाये बिना वह जिस की तरह वर्तमान के कलियों का निवृत्त नहीं कर सकता, न वह उग्रमन-पुनक अपने कार्य-कर्म को पूरा ही कर सकता है। यह जिन्ही समय कार्य-गिति का मूल-मन्य है।

भूतकाल दिव्य स्वप्न मानना है, वही वर्तमान के लिए साम्य-मन्य है और भविष्य के लिए तो प्रत्यक्ष ही है। वृत्त लोग यदि पुण्यायी की महत्वाकांक्षाओं को मन्त्र समझे तो वह उनकी भूल है। दुष्टक यदि वृत्त लोगों के अनुभवों की उपेक्षा और निरस्कार की दृष्टि न करें तो यह उनकी भूल है। यह यदि वृत्त और जवान दोनों के बिना न रहने, अनुभव और आशा दोनों की उपेक्षा कर तो उन्हें मूर्ख ही नहीं मान सकते। उनका जीवन व्यर्थ है। वह तो आत्महत्या है। जो न नीतियों का समझन नीतियों का समझन, अपने जीवन में, अपने चरित्र में, करता है, वही पुण्यायी कहलाता है, वही जना होता है, वही जानियों और राष्ट्रों के माय्य को पलट बना है।

मान के मानन आज वही समस्या है। आज हमारे जीवन में ये नीतियों का आगमन लय रहे हैं। भूतकाल कहता है, जहाँ है नहीं नष्ट रहा, ईश्वर है देव ही बने रहें, जो सिखा दे उसे ल तो, भविष्य के समझन पर ध्यान मत बनो, बर केवल मूल्य का है। भविष्यकाल कहता है—तु बूढ़ा है, मरिषा मरा है, दरपोक है, तुझे भवे चमत्कार का, मेरी करामत का, क्या पता? चूँ हीरा रहा। मेरे रामों में कौन न बने। वर्तमान बचारा देरान है। उसकी बात में दोनो नहीं सुनते। दोनों अपनी अपनी धुन में मग्न हैं। दूसरे वर्तमान कलिय-सूद और कलिय हीन हो रहा है। वह पुण्यायी की खोज में है। क्या कोई पुण्यायी होता है जो नीतियों पर चमकीला करा व?—नर से एक मन्द आवाज तो आती है कि भारत माँ की गोद वाली नहीं रह सकती। उसकी उम्मीद पूर्व की ओर उलटी हुई नजर आती है।

ऐसे विकट समय में "हिन्दी-नवजीवन" का दूसरा वर्ष आरम्भ होता है। अपनी जिम्मेदारियों के बल्ले से उनका दिग पडक रहा है। पर भविष्य का स्वप्न उसके कदम की बरतन आन बचाये जाता है। उसे दर नहीं, निराशा नहीं, खेद नहीं। हाँ, इस बात की चिन्ता अवश्य है कि परमात्मा उसकी लाज किस तरह रखेगा। उसका कलिय भारी है। रास्ता टीका है। रात अंधेरी है। प्रथम आदिम के अंशबाने में है। परमात्मन्! तेरी

बलौति का प्रकाश हमें दिखा, मन्त्र की राह से हमें हटने न दे, कर्ति इराके लिए फूट हो जार, आशा और विश्वास इतके हृदय का धर्म हो जाय, कलिय-पासम व दोन वाली शान्ति का अनुभव हमें हो।

भावी स्वप्न—भारत का भावी स्वप्न निश्चित है। वह भूतकाल के खंडहर से निकल कर, वर्तमान की उम सीमा पर आ पहुँचा है जहाँ वह भविष्य के गम में डीन हो जाती है। मन्त्राध्य अब स्वप्न की बाग नहीं रही, सम्भवनीयता का भी विषय नहीं रहा, प्रत्यक्ष का अन्वेषण हो रहा है। पुण्योदय के पहले उसे अभी बिरोधियों से युद्ध करना है, उनका युद्ध प्रेम का युद्ध है मान्य का युद्ध है। अपने पुण्यायी की, अपना स्वावलम्बन की, बुद्धि ही उसकी मुख्य शक्ति है। स्वदेशी, अहिंसा, सब जातियों की एकता, और अशुद्धों का उद्धार, ये बात उनके मापन हैं। वही वर्तमान काल का नवविषय पुण्यायी है। यही स्वराज्य का अर्थ, प्रेम, काम और मोक्ष है।

स्वराज्य बुद्धि-युद्ध और वायुयुद्ध से नहीं मिलता। कौन्सिलों के दरवाजे कमजोरी के दरवाजे हैं। ये हमें जलता में प्रत्यक्ष कार्य करने से रोकती हैं, इन्हें जलमा नवान की महीन है। वृत्त के दिले के अन्दर जलर रचना बुद्धिमानी नहीं है। कौन्सिल स्वराज्य का संकेत है। स्वराज्य तो पुण्यायी में मिलता, तप से और त्याग में मिलता। जहाँ पुण्यायी हैं वहाँ गिति है। पुण्यायी का अर्थ दौल-मेच नहीं, मान्य-वाजियों नहीं। पुण्यायी तो मन्त्र और निष्पटना का मार्ग है। पुण्यायी इस धम से नहीं हिनकता कि मेरा कार्य नर-रुचि के निष्ठुल है। वह तो जन-मित्र को मुक्तता है, यमता है। यह प्रकृति का मूलम नहीं, राजा होता है। वह मन्त्र के प्रजात को बदलता है। वह नदीम युग का निर्माण करता है। वह स्वप्न को प्रत्यक्ष कर देता है। वह वृत्त, भविष्य और वर्तमान नीतियों को एक बात पानी पिखाता है। भारत का भावी स्वप्न ऐसी पुण्यायी की राह बख रहा है। "हिन्दी-नवजीवन" के पाम भी पाठकों के लिए एक ही कथन है, "पुण्यायी"। यदि भावी स्वप्न को प्रत्यक्ष करना चाहें तो तो पुण्यायी करा—"पुण्यायी हों पुण्यायी कंग, उठो!"

हस्ताक्षर उपाध्याय

स्वराज्य की जड़

मल की रक्षा करने और उर मजबूत करने से ही वेद की रक्षा हो सकती है। आज भारत के सामन स्वराज्य-प्राप्ति का विकट प्रश्न उपस्थित है। पग पग पर 'अब आये?—अब आये?' यह समन्वा लखी होती है। पर वास्तव में देखा जाय तो हमारी सबक साफ है—हमारा रास्ता गीठा है। वह तो निर्दिष्टाद बात है कि पुनिया में आजकल स्वराज्य किसी को बिना गहरे त्याग और तपस्या के नहीं मिला। बाहे अमेरिका की स्वतन्त्रता के इतिहास को पढ़िए, बाहे चीन की प्रजातन्त्र-प्राप्ति को देखिए, बाहे फ्रांस की राष्त्रकांति का उदाहरण लीजिए, बाहे उस की वर्तमान क्रांतियों की ओर देखिए, बाहे आर्जेंटिन पर नजर डालिए, बाहे विश्व की बात लीजिए, सब राष्ट्यों की स्वतन्त्रता के लिए वे—छुमार त्याग और बलिदान करना पड़ा है, और पड़ रहा है। त्याग और बलिदान स्वराज्य-पट की सबसे गहरी जड़ है। हाँ, हमारे त्याग और बलिदान का स्वप्न दूसरे राष्ट्यों के त्याग और बलिदान से भिन्न जरूर है। वे प्रतिपक्षी को अपना शत्रु मानते थे और हम उन्हें अपना भूसा-अटका भाई मानते हैं। वे हमसे गुना और द्वेष करते थे; हम उन्हें अपने प्रेम से पलट करना चाहते हैं। वे साधन-बुद्धि को तो आनन्दक मानते थे; पर साधन-बुद्धि के कायक बने। हमारा सिद्धान्त यह है कि छुद्र साधनों से ही छुद्र

साध्य की सिद्धि हो सकती है। इसीलिए जहाँ वे सख्त प्रतिकार करते हुए त्याग और बलिदान करने में तत्पर हम सत्याग्रह के द्वारा-शांतिमय उपायों के द्वारा सत्य से उच्च त्याग और छुड़ ग छुड़ बलिदान करना चाहते हैं। ऐसे त्याग और बलिदान में हम दोनों की विजय, दोनों का मराल, दोनों की मीठी खुशने है। हमारा स्वाध्याय-संसार अर्थात्, एक दृष्टि से अलौकिक है। अतएव इसमें विजय प्राप्त के लिए त्याग और बलिदान भी अर्थात् और अलौकिक अर्थात् श्रद्धा से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र होना चाहिए। ऐसे हीन त्याग और निर्मल बलिदान को देख मनुष्य तो क्या पशु भी अपना पशत्व छोड़ देता और देवताओं का भी दिल धरती उठेगा।

पर हमारा यह त्याग और बलिदान स्पर्द्धात्मक होना चाहिए। स्वदेशी प्रत्येक देश का अटल धर्म है। स्वदेशी के बिना देशनिर्माण उपलब्ध नहीं हो सकता। स्वदेशी के बिना त्याग और बलिदान की उपलब्ध तथा पवित्र भावना उदय नहीं हो सकती। स्वदेशी—यौन—बाल से स्वदेशी, राज-यौन से स्वदेशी, रहस्य-सहज से स्वदेशी, बेश-भूषा से स्वदेशी—न हो तो देश की सम्पत्ति, देश का प्रेम, देश-सेवा की दृष्टि कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? धार्मिक दृष्टि से स्वदेशी मित्य कर्म है, धर्मवन्दन है, पुण्यकार्य है; नैतिक दृष्टि से स्वदेशी साध्वी, उच्च जीवन, उच्च और निर्मल मनोवृत्तियों को उपलब्ध करने वाली है; आर्थिक दृष्टि से मित्रवत्ता का मार्ग बताते वाली, पाप के धर्म से पीछे सर्वोपेक्षा, लोग को दयागवाली, और राजनैतिक दृष्टि से हमारे प्यारे स्वराज्य का सुदृढ सौध ही बलिदानवाली, हमारी सजियों की गुलामी की भविष्यों तोड़ देने वाली, संसार में हमारा झुका झुका झुका झुका उठा देने वाली और हमें संसार में एक जीविन, उन्नत और गौरवशील राष्ट्र बना देने वाली है। इन्हीं गुणों पर मोहित हो कर महा-मार्गी ने स्वदेशी को भारत के सर्वांगीण उद्धार की कुंजी बताया है।

आज स्वदेशी का अर्थ है। सादरी। जिसके बदन पर सादरी नहीं, वह स्वदेशी नहीं; वह स्वदेशी होने हए भी, बदन में रहने हुए भी बिदेशी ही है। जिस अपनी माँ की जख्मों का क्षयन नहीं, उनकी वृत्ति को बिना नहीं, जो अपनी कमाई से, अपने पुण्याय से, उसका छत्र नहीं भर सकता, उसका बदन नहीं ढँक सकता वह मातृ-भक्त कैसे कहला सकता है? और उसकी माता को भी उसपर गर्व कैसे हो सकता है? फिर भारत-माना के सज्जनों में तो, उसके साम्राज्य में तो, सब कच्ची सामग्री मौजूद है, सैबाह है। जबरन है मिर्कें थोड़ा पुण्याय दिला कर, थोड़ा परिश्रम करके, थोड़ा छत्र उठा के उनकी पत्नी बीजे नैयाग कर के माता के लिए शक्ति कर देने की।

स्वदेशी में स्वधर्म, स्वदेव, स्वराज्य सब कुछ है। स्वदेशी से हममें व्यवस्था, संगठन और नियम-पालन की शक्तों का विकास होगा; स्वदेशी भारत की भिन्न भिन्न जातियों के लिए प्रेम-बन्धन होगी, स्वदेशी छुड़ा-छूटा को दूर करने अर्थात् हमारे पाँच करोड़ अछूत भाइयों का उद्धार करने का माध्यम होगी, स्वदेशी भारत की फाकेकशी मिटाने का अर्थात् लाखों गर्वों को दासपानी पहुँचाने का कारण होगी। स्वदेशी स्वराज्य-अभ्यास का विराट-कल्प है। स्वदेशी भारत के लिए संजीवनी बूटी है। भारत के घर घर में स्वदेशी का प्रचार होना चाहिए। हर एक भाई-बहन को नियम से धर्म-कर्म समझकर कुछ समय तक बरखा कानना चाहिए। बिरों के लिए तो यह एक प्रकार का सम्पन्न-बन्धन ही होना चाहिए। स्वदेशी वर्तमान युग का धर्म है। इसका पावन किन्ने बिना बिना त्याग और बलिदान कीदा है।

अतएव यदि अपनी भारत-माना के साथ आपका दिली प्रेम है, हृदयही है, हमारे विरताज महात्मा गांधी आदि नेताओं के विरोध में हम व्याकुल हैं, हमारे दूरत बाल हमारे भाइयों की तपस्या की कदर करना चाहते हैं, यदि हमें सचमुच आजादी प्यारी है, मित्रात्मक के साथ सुहृद्वन्ध है, प्रजाप के पाप हमारे दिलों में ताजे हैं तो पूर्वीक त्याग और बलिदान के द्वारा स्वाध्याय का जो बीज बोया गया है उसकी दृष्टि हम अपने स्वदेशीमय त्याग और बलिदान के द्वारा सुरक्षित और मजबूत करें। इस समय इससे बड़कर हमारा बुरा न तो धर्म है, न कर्तव्य है।

जमनालाल बजाज

जन्माष्टमी

आज तौर पर लोगों का हयाल है कि धर्म तो केवल कमजोर लोगों के लिए है। अधिक से अधिक उनका काम एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच पड़ता हो। पर राज्य और सम्राट तो धर्मान्वित हैं। वे जो करे कही धर्म हैं। साम्राज्य-वाक् धर्म से परे है। व्यक्तियों का पुण्य-क्षय हो सकता है, पर साम्राज्य तो अलौकिक वस्तु है। ईश्वर की विभूति से साम्राज्य की वाक् अक्षर है। साम्राज्य जब विजय की पताका ले कर चलता है तब ईश्वर दिन के चन्द्रमा की तरह न जान कहाँ छिप जाता है।

सधरा में बस की यही भावना थी। सपथ दूध से जराधर भी यही सोचता था। बहि-राज शिशुपाल की भी यही मनोवाशा थी। जलशाय में रहने वाला कालिय नाम भी यही मानता था। हारका पर बढ़ाई करने वाले कालयवन का भी विधास हरी मित्रात पर था। महापारी मरकाष्टर को भी इससे मिया बुरा मरकाष्टर न सुझाई देता था। और बहली का कौत्सवर भी इसी पुन में कुछ था। व सब पराक्रमी राजा अब अपना अज्ञान न था। इनके दरबारों में दुनिहासवता, अर्थशास्त्र-विचारद और राज्यकार्य-सुदृढ अनेक विद्वान् भी थे। वे सब अपने अपने शासनों का मनन करके उनका सार अपने अपने सम्राटों को सुनाते थे। पर जराधर कहता—“तुम्हारे इतिहास के मित्रात्मकों का यों ही रत्न रहने दो। मैं अपने पुण्याय, अपने बुद्धिबल, और बाहुबल से तुम्हारे मित्रात्मकों को अमल्य सिद्ध कर दूँगा। कायवचन कहना—“मरा तो एक ही अर्थशास्त्र है। दूसरे देशों को बूझ कर उनका धन लूट लाना ही धनवान होना का मय से मीठा, मय से सफल और इसीलिए स-बाल-मार्ग है शिशुपाल कहता—“न्याय-अन्याय की बात तो प्रजा के आपसी झगड़ों में मानी जा सकती है। हम तो सम्राट रहते हैं। हमारी तो जाति ही बुरी है। राज्य-प्रतिष्ठा, राज्य का रोह, यही हमारा धर्म है।” कौत्सवर कहना—“संसार में जिनने रत्न है उन सब के चारिख हमी है। वे सब हमारे अधिकार में आना चाहिए। यतो रत्नसुखो वयम्।” (क्योंकि हम तो रत्न-मेघी ठहरें, रत्नों का उपभोग करने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं।) बुद्धिया में चित्तने तालाब है सब हमारे विहार करने के लिए बनाये-गये हैं। बिना युद्ध किन्ने किन्ने की सुई की नोक के बराबर भी मूख न बने।”

पक्षपात-शून्य नारद ने कंस को बताया भी था कि—“अरे तू बाहर के शत्रुओं को मले ही जीत सका होगा। पर तेरा सब से जबरदस्त शत्रु तो तेरे साम्राज्य में ही, साम्राज्य क्या घर में ही, पैदा होगा। जिस सखी बहल से तू दासी की तरह बरताव करता है उसीके पुत्र को तू ही तो मार होगा। क्योंकि वह धर्मान्वित होगा। उसका तेजोवपु करने के लिए जितने प्रयत्न तू करेगा उन सबका उपयोग उसके अङ्गुल ही होता जायगा।

‘सं से सोचा ‘Forewarned is forearmed’ । बतावनी इतनी जल्दी मिली है । अब पानी आने के पहले उसे रोक न का प्रयत्न न किया तो फिर मेरी इतिहासमत्ता किस काम की ? फिर मेरा सम्राट् होना धर्य है । नाव न कहा-नह तो नेरी ‘बिनाश काल विपरीत बकि’ है । मैं जो बड़ा रहा हूँ, यह इतिहास का सिद्धांत नहीं है । यह तो धर्म का सिद्धांत है । यह तो समाजगत सत्य है । बसुन्धर-देवकी के आठ अपत्यों में से एक के हाथ तारा विनाश-मरण निश्चित है । बस, तारे को एक ही उपाय बच रहा है । अब भी पश्चात्ताप कर और शीघ्र ही शरण जा । अभिमानी कंस न निरस्कार की हंसी देते कर जवाब दिया— “सम्राट् समर भूमि में पराजय पाते पर ही पश्चात्ताप करने हैं ।” नारद ‘नृपांगु’ कह कर बस दिव्य । कंस ने बिचार किया, दूसरे सम्राटों को जो अभीतक विजय न मिली हाका कारण था उनकी गफलत । उन्होंने यह अच्छी तरह नहीं समझा था कि पूरी तरह साधधान किसान रहना चाहिए । अगर मैं भी उनकी तरह गफलत रहूँ तो मुझे भी शिकस्त खानी पड़ेगी । पर इसकी कोई बात नहीं । बीर लोग तो हमेशा जय के लिए प्रयत्न करते हैं और भोका पवन पर पराजय के लिए भी तैयार रहते हैं । मैं हारा नहीं बरूँ कोई बुरी बात नहीं है । पर धर्म के डर ने हाथ खाना तो नामर्दा है । धर्म का नामाश्रय तो साधु, संन, वैरागी और सुनारी भाग्यों को लिए ही सुधारक हो । मैं तो सम्राट् हूँ । मैं केवल शक्ति को ही जानता हूँ ।

कंस ने बड़ी निन्दयता के साथ बसुन्धर के सान नन्द बच्चों का ज्ञान किया । पर कृष्णजन्म के समय ईश्वरी लीला की विजय हुई । कृष्ण परमात्मा के बबल कन्या-इंद्राक्षरी की शक्ति कंस के हाथ लगी । कंस ने उस जमीन पर पछड़ा । पर शक्ति से कहीं शक्ति बोलें ही मरने वाली थी । बसुन्धर ने भी कृष्ण को मोक्ष में रक्खा था । पर परमात्मा को कोई बात छिप कर नहीं करनी ही न थी । उन्हें किसी बात के लुप्ते आन करने से कौन डर था ? शक्ति ने सज्जन कंस को अज्ञातय कर के कहा ‘तारा सन्तु तो गोकुल में विष्णु-पूजा और रात-चाँपुना बह रहा है ।’ नृपांगु से मोक्ष-बुद्धावन बहुत बड़ महीं, शायद बार-बार कंस भी न हो । कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक भी प्रयत्न उठा न रक्खा । पर उसे यही न मान्य हुआ कि कृष्ण का मरण किस बात में है ? कृष्ण असर तो बं हो नहीं । पर मरणाधीन भी न थे । धर्म-कार्य करने के लिए वे आये थे । जबतक धर्म का राज्य स्थापित नहीं होता तबतक उन्हें बिराम कहाँसे मिलने लगता ? कंस ने सोचा कि भी कृष्ण को अपने दरबार में बुलाकर ही मार डालूँ । पर उसकी बाजी वहीं बिगड़ी । क्योंकि प्रजा ने परमात्म तत्त्व को पहचान लिया था । वह उसके अवलुल हो गई ।

कंस का नाश देखकर जरासंध को चेतावा चाहिए था । पर जरासंध ने सोचा सं से मैं अधिक साधधान और दक्ष हूँ । अनेक भिन्न भिन्न अवयवों को जोड़कर मैंने अपने साम्राज्य को प्रबल बनाया है । मल्ल-युद्ध में मेरी बराबरी दूसरा कौन कर सकता है ? मेरी नगरी का कोई दुर्ग है । मुझे किसका डर हो सकता है ? पर जरासंध के भी दो दुर्कष्ट किये गये । कालियनाग तो अपने जलाशय को सबसे अधिक सुरक्षित मानता था । उसका विष असह्य था । केवल कुत्तार मात्र से बड़ी बड़ी सेनाओं को मार सकता था ; पर उसकी भी कुछ न बनी । कालयवन बड़ाई कर के आया । पर वह भी धीमी में निश्चित मुकुन्द की कोषाभि का शिकार हो कर जल मरा । नरकासुर एक ली के ही हाथ मरा

गया ; कीरवधर का नाश शीघ्र की कोषाभि ने पतंगवत् हो गया और क्षिप्राल को उनकी भगवत्-विदा ने विश्व में मिला दिया । वे छात्रों सम्राट् उस समय बहरिष् की तरह मारे गये । मत्स्यलोक और सप्त-पाला सखी हुए और जम्बादमी सफल हुई । नृपांगु इस पैर भी हर साल हम उत्सव को क्यों मनाते हैं ? इसीलिए कि अभीतक हमारे हृदय में न उन बहुरिपुओं का नाश नहीं हुआ । वे हमें बड़ी तकलीफ दे रहे हैं । हम नम्रपण ही गये हैं । हम गमय हमारे हृदय में श्रीकृष्ण-चन्द्र का जन्म होना चाहिए । ‘जहां पाप है वही पाप-पुंज-हारी भी है’ इस आशासक का उद्भव हमारे हृदय में होना चाहिए । जब भम्बराम के अन्धकार में श्रीकृष्णचन्द्र का उद्भव हो तभी निराशा-प्रसन्न ससार को आशासन मिलेगा और वह धर्म पर हद रह सकेगा ।

(मञ्जीवन)

लोकनायक श्रीकृष्ण

कहते हैं कि जिसका कोई सहाय नहीं उसे महावैभवं के पास आचार मिलता है । अंबे, लंगड़े, पागल, बहान्तक कि भूत-भैरव और विषधर तीप आदि भी महावैभवं का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं । विष्णु की महिमा ऐसी नहीं गाई जना । तोभी वह दीननाथ है । और श्रीकृष्ण का अवतार मां दीन-दुखियों और हतालों के ही लिए हुआ था । श्रीकृष्ण प्रजाकीय अवतार है । दासरात्री राम को हम राजा रामचन्द्र कहते हैं । पर श्रीकृष्ण को राजा श्रीकृष्ण कहें तो कितना अटपटा सा मामूय होगा ? श्रीकृष्ण बदायि बड़े बड़े सम्राटों के भी अधिपति थे तो भी वे प्रजाकीय मनुष्य थे ।

महकवच ने उन्होंने शक्ति का पंथा किया, जब बड़े हुए तब सार्वभौम हो गये । राजसूय यज्ञ जैसे राजनैतिक उत्सव में आपने मधुकी बटन उठाने का काम खुद अपनी तरफ लिया । आज कौन लोकनायक ऐसा निष्ठाप जीवन दिखा सकता है ? श्रीकृष्ण ने द्रष्टृ के गर्वभर को हरण किया, ब्रम्हा के ज्ञान-मंत्र को क्षाम किया, दुषियों को अपना रहस्य समझाया, नारद का मोह छुदाया, पर इतना हीत भी आप खुद नो गोप-नन्धु ही रहे, गोपीजन-नक्षत्र ही नाह आपने पसन्द किया, बनमाका को ही आपने आभूषण की तरह प्रिय समझा ; सुदामा के तन्दुल, शीघ्र की चर का साग-पात और बिंदुर के चर को सारी महिमावशारी में ही उन्हें सन्तोष हुआ । कुम्भा की सेवा स्वीकार करने में ही उन्होंने कृताभता मानी । वे तो दीनों के देव, “दीन दुःखहरण वंय सन्तन हितकारी” थे ।

श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश किया किसलिए ? दुषिष्ठि को साम्राज्यपद दिखाने के लिए ? नहीं नहीं : ‘सिंधो बंध्यालया राजा’ भी परम गति प्राप्त कर सकते हैं, यह आश्वामन देने के लिए, ‘अनन्य अर्चो का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ’, यह विश्वास दिखाने के लिए ; ‘दुराचारी भी यदि पश्चात्ताप कर तो मुक्त हो जाय’, यह बचन देने के लिए ; अफ अपना हृदय खुद करे तो उनकी सभी तरह के पांडित्य—दुषिष्ठि—सफल करने का विश्वास दिखाने के लिए ; और इस गीता में भगवान् ने तत्त्वज्ञान भी कीनसा कथन किया है ? अगवान् कहते हैं :—“तुम शानी बाहं भले ही हो जाओ ; लेकिन लोकसंग्रह को नहीं छोड़ सकते । जो सबे शानी हैं वे तो ‘सबभूत क्षिण रता’ होने हैं ।”

श्रीकृष्ण ने अन्तार ले कर किया क्या ? बनबाड़ी प्रतिष्ठा को तोड़ा ; अभिमानी प्रतिष्ठित लोगों का फिर नीचा किया, और निष्ठाप हृदय वाले दीन जनों को अग्र उठराया । धर्म को पांडित्य के जाल से बचाकर भक्ति के श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया । राजा हनु का गर्व हरण कर के उनकी दिया जाने बाला कर

बन्ध कर दिया; और प्रजा में मोक्षार्थ-स्वी देशपूजा को प्रचलित किया। राजाओं को नम्र बनाया और लोगों को उन्नत किया। लेकिन इतना होने पर भी वे लोगों को सरदार न बने। एक बार—सिर्फ एक ही बार—श्रीकृष्ण पर लोगों की थप्पा कट्टा हुई थी। लोगों ने रामदास की देस में श्रीकृष्ण को होने से ही जरतब बार बार पर बरदाश्त कर देता है। श्रीकृष्ण ने लोकमत के आगे सिर मुकाकर अर्ध-देस को छोड़ दिया और समुद्रतटांकित (समुद्र से घिरी हुई) द्वारका में जाकर निवास किया। किन्तु इस काम को उन्होंने लोगों से माराज्य हो कर नहीं किया था; बल्कि उस समय आर्याविवेक लोग हिंदुस्तान पर बहाई करने की तैयारी में थे, उनका विरोध करने के लिए, उनका हमला रोकने के लिए पंडितजी कितने पर एक जबरदस्त फौजी छावनी कायम करने पर ही लोगों की रक्षा हो सकती थी। श्रीकृष्ण ने शत्रुता में जाकर हिंदुस्तान के द्वार की रक्षा की और आर्यावर्त को सुरक्षित किया। ऐसे दीननाथ के सदियों से मनादे जानप्रांस जन्य-विषय का, इस लोकसत्ता के समय में, दूना महत्व है।

(नवजीवन)

द० बा० कासिलकर

स्वराट् बनो

पंडितजी देशों के निवासियों के सम्पर्क से हम लोगों ने उनके गुण को कम ग्रहण किया है, दोष अधिक। हमारे पूर्वजों की सभ्यता का बरम उद्देश था—आत्मचिन्तन और आत्मलाले। वे आनुतोष थे। उनकी आवश्यकताएँ बहुत कम थीं। वे मोटा खाते और मोटा पहनते थे। पर बिचार उनके बड़े उच्च थे। उनके उन्हीं विचारों की बदौलत हम उनके प्रणीत संस्थापित ग्रन्थों से लाभ उठा रहे हैं। महाभारत, रामायण, पञ्चरत्न, उपनिषद् आदि ग्रन्थ कोट-कोट-बारों की उपज नहीं; अरण्यवासी, कौपीनधारी और कणमक विद्वानों ही की उपज है।

अभी उस सादगी की हम एकदम ही भूल रहे हैं। भूल ही नहीं रहे, प्रायः सपूर्ण भूल भी गये हैं। औरों की बात जान दीजिए, स्कूलों और कालों में पत्रवाले बच्चों और युवकों ही को दक्षिण। गमियों में भी उन्हें तन हकने के लिए तीन तीन कपड़े बाहिए। तेल-कुल्लू भी बाहिए। ऊँचे और आदम के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता। जिस साधन का नाम तक हमारे पूर्वज न जानते थे उसकी कई बगियाँ उन्हें हर महीन दूरकर होती हैं। शिवाग्रही न्यायविर्यों के लिए जेली बेल-भुवा और जैती दिनचर्या का विधान स्मृतियों में है, आजकल ठीक उसका विपरीत दृश्य देखा जा रहा है। आदिमक उन्नति का तो हास हो रहा है; बाहरी दिखाव की उन्नति की ओर अनावश्यक और हानिकर खयाल दिया जा रहा है। इस प्रकार का व्यवहार यों भी त्याग्य है; भारत के सदस निर्जन देश के लिए दो इसल जो आर्थिक हानि हो रही है उसकी इयत्ता ही नहीं। अन्तःसार-शून्य हो कर भी जो लोग केशन के फेर में पड़ कर व्यर्थ धनव्यय करते हैं उनकी भी निम्नी एक प्रकार के दीवानों में होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान न सही, सज्जन भी मनुष्य अंत-बिधास के महीन में, भारत के सदस उच्च देश में, लुग्न हूँ, डबल पतलून, पायबाग और मोज, नकटाई और कालर धारण कर के बनिबास, कमीज, बन्द कोट और कोट पहन कर गरमी से व्याकुल होने का कष्ट नहीं उठाता।

मनुष्य का आदर उसकी गुणों से होगा है, कवल कपड कते से नहीं। इनकार विद्यासगर, महाशिव गोविन्द रानडे और सिक की सावरी का स्मरण कीजिए और देखिए कि बाहरी आभार से शून्य होने पर भी वे कितने मान्य हुए।

भारत की वर्तमान स्थिति कह रही है कि दूसरों के वहावा-दन और रहन-सहन की नकल छोड़ो। सादगी से रहो। उच्च विचारों से अपनी आत्मा को उच्च करो। पाषाण भोजन से बहि धरीर की यथेष्ट वृष्टि हो सकती हो तो मोक्षमोक्ष का हर अकारण ही रोगप्रस्त न हो। मोटे कुत्ते और धोली से यदे धरीर-रक्षा हो सकती है तो कमी काटे पहन कर व्यर्थ सपना न बहापो। नयनों की दवादेनी मामूली गृहस्थों को भी दूर तरह फिजलसर्वा का बसका लय जाने से देश का बड़ी हानि पहुँच रही है। तुम लोग स्वराज्य चाहते हो। अच्छा तो तुम स्वयं ही पहलू स्वराज्य बनो। अपने मन को अपने बंध में रकना मीसो। फिटम और मोटर, बाग और बंगला, बहुमूल्य वस्तु और अमन्य धनराशि का स्वादी होने से ही कोई स्वराज्य नहीं हो सकता। उसके लिए आत्मसुखि और आत्मचिन्तन की जरूरत होती है। सादगी से रहने और उच्च विचारों के चिन्तन से ही आत्मसुखि हो सकती है।

महाधीनप्रसाद द्विवेदी

महाराष्ट्र में हस्तीक

महाराष्ट्र में महाराष्ट्र प्रान्तीय महासभा-समिति के अध्यक्ष श्री. नृ. वि. केलकर आदि महाशयों के हस्तीकों के समानार आये हैं। हस्तीकों का कारण प्रयातः यह बताया गया है कि हकीम अजमलशाह सा, ने जाँच के समय ऐसे स्वयंस्व किंजिन यह पाया गया कि महासभा के पदाधिकारी तुल्ले आम महासभा के निर्णयों का विरोध न कर तथा महाराष्ट्र के कई गवाहों ने अपने बयानों में यह लिखा था कि महाराष्ट्र में रचनात्मक कार्यक्रम की सिधिलता का प्रेषण कारण यह है कि उस प्रान्त में जो महासभा के पदाधिकारी हैं उनका अमहयोग में पूरा विश्वास नहीं। श्री. केलकर और उनके अन्य मित्रों ने इन हालत में अपने पद पर आबद्ध रहना अजुबान समझ कर दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए स्वायत्तता की कर दिया जिनका अमहयोग के कार्यक्रम में पूरा विश्वास हो। श्री. केलकर ने कार्य-समिति से भी हस्तीका दे दिया है।

बीर-महाराष्ट्र देश के उत्थान में प्रायः आगे रहा है। श्री. केलकर आदि महाशय पहले ही से यह कहते आये हैं कि यद्यपि हम अमहयोग के सर्वे सिद्धान्तों के कायल नहीं तथापि हमें महासभा की आशा शिरोधार्य है। देश में हम फट मचा कर प्रतिपक्षी को तमाशा दिखाना नहीं चाहते। इस हालत में उनके हस्तीके पढ़कर किसीको अविश्वास करने की जरूरत नहीं। यह बिल्कुल सरल और स्वयंस्व बात है कि जिनका जिस बात में पूरी तरह से विश्वास नहीं वे उस बात को मवीमति नहीं कर सकते। श्री. केलकर आदि महाराष्ट्रीय नेताओं ने अत्यंत सद्भाव में प्रेरित होकर ही, महज देशहित की शुद्ध भावना से ही हस्तीके पेश किये होंगे। पर इस घटना से महाराष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में अथला-पुथल मचने की संभावना है। जो हो, यदि हस्तीके मंत्र हूँ तो महाराष्ट्र में महासभा के और अमहयोग के जो पूरे अनुयायी हों उनके सिर पर बड़ी भारी जवाबदेही आ गिरी है। उनका कर्तव्य होगा कि वे फौज आंग बरकर महासभा के कार्यक्रम को प्रियताम उन्नाह से चलावें। संग्राम में क्षत सैनिकों के स्वाभों की पूर्ति करने में वेरी न होनी चाहिए। संग्राम बाह-विवाद का और हिंसाविवाद का क्षेत्र नहीं है।

गोधीश्री की बगियाँ

२ अक्तूबर को महात्माजी की जन्मगाँठ है। उसका उत्सव प्रथमपम से मनाने के लिए गजरात प्रांतिक समिति ने जुलूस निकालने, खादी का प्रचार करने और तिलकस्वराज्यको में बनना अमा करने का संकल्प किया है।

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (मेल में)

वर्ष २]

[अंक २

सम्पादक—हरिभाऊ मिहनाथ उपाध्याय	अहमदाबाद, भाद्रपद सुदी ५, संवत् १९७९	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक—प्रकाशक—राधादास मोहनदास गांधी	रविवार, सायंकाल, २७ अगस्त, १९२२ ई०	सालानामा, सस्वीम्ना की दानि

विजय-ध्वज जग में फहराओ

पोरुष-गठ

पश्चिमी सभ्यता की ज़ररी बमक-दमक से हमारी आलें नोचिया रही थीं। हम अपने उच्च धर्म-मार्ग को छोड़कर जब सभ्यता की खाई की ओर बग से दोड़ते जा रहे थे। हमारे दृष्टि-बाल उपनिषद्, और मीमांसा—हमारी पंचक सम्प्रदाय—की रचना उन महान् ऋषियों द्वारा हुई थी जिन्होंने सांसारिक सुख-सामग्रियों को, भोग-विजासों को तपस्व समझकर जन्म-मृत्यु मोक्ष किया था, किन्तु वे जिनसाधकोंने जीवन-प्रदायक हर योग के अन्तर्गत में किया हुआ था "सादा जीवन और उच्च विचार"। पर उसे छोड़कर हमने यूरोप और अमेरिका का मिमत्व स्वीकार किया। हमारे विचार फलतः मरे। हमने सोचा—भारत की आर्थिक मुक्ति के लिये हमें बड़े कारखाने खोलने ही में हैं। फिर उल्टे उल्टे होकर हमने दूसरी दृष्टि में हमारे आगे नजर आने लगी। हमने-मिने धमियों की धन-बुद्धि के लिए, उनकी भोग-सामग्री बढ़ाने के लिए, अत्यन्त गरीबों को खदेड़ने में हमने जरा भी ध्यान न समझी; और भारत "सुखीभर पड़ लिये, राज्य की रोड़ियों के लिए लाकायित जलसंधारण उच्च जातीय भारतीय और कुशल व्यापारियों का भारत" ही कहा जाने लगा। उन करोड़ों मूक, गरीब, और अनपेक्ष्य भाइयों की कहीं गिनती ही न थी, जो अविद्या और कठोर विपदा की गहरी खाइयों में झुड़के जा रहे थे। अज्ञान की गहरी नींव में हम भी सुरति भरने लगे। इस गहरी नींव से हमें, सारे देश को आगने के लिए एक महापुरुष आया। कौन ? कौन पवित्र-हृदय सर्वश्रेष्ठ महात्मा गांधी। उसने हमारे सारे अज्ञानपूर्ण जलकाय को नष्ट करके देश को नवी आलें दी और हाथ खींचकर उन्नति-पथ पर ले आया।

अनुसूचक राय

माहकों को सूचना

'हिन्दी-नवजीवन' का प्रथम वर्ष पिछली १८ अगस्त को खतम हो गया है। अतएव जिन प्राहक-भाइयों का वर्ष 'हिन्दी-नवजीवन' के वर्ष के साथ ही सुख होता है वे अपना कर के दूसरे साल का बन्दा ५) मनीआर्बर द्वारा बिना भुके भेज दें।
व्यवस्थापक हिन्दी-नवजीवन
अहमदाबाद

(१)
आ रहा कठिन भयंकर काल, काल-बा जो है अति विकराल।
आस नित नव नव करता है ! पंड तब भी नहिं भरता है ! !

(२)
प्राणिक बल का जोरो-धोर, धर्म-नी पर छाया है।
नय नाकर बोड़ों पर बोड़, पडा भाग अश्विन् लम्बका है—

(३)
जहां पर ताकों की भरमार; किंवा पर तापों की घमकार !
कहें तो मारे जाने हैं, नहीं तो हारे जाने हैं ! !

(४)
हाफते सब अपनी अपनी, सजते अपना अपना साज
खेद ऊंच हलकों में भी, अंद-भाओं का छुड़ा समाज।

(५)
आत्म-बल की दुःख घटती, मान-नौरव की विस्मृति है।
बचन में कार्य में न एका, इसीसे सारी दुर्गति है !

(६)
महत्त्वा जन कं बल पद-बिह, बतते सीधी-सजी राह।
बटाते नलो कदम आगे, न रक्खो चिन्नों की परवाह ॥

(७)
मिरं हल-बाहल बाहें टूट, तडावल कंकड़ मिरें अनेक।
न होना वैर्य-धुत है नीर, न तजना सुध-नुष वियल विवेक।

(८)
सहो सब जोगी बन कर के, भेज बहलें में बरसाओ।
दिखा अपना अपना पौष्ट, विजय-ध्वज जग में फहराओ ॥

हरिभाऊ उपाध्याय

मुझ्छी-पेठा में फिर सत्याग्रह

मुझ्छी-पेठा—खयाल मंडल के मन्त्री भी हास्ताने में प्रकट किया है कि आगामी २ सितम्बर से मुझ्छी पेठा में भी मुक्त बागद के सेवापक्ष में फिर सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। ३ वर्ष तक मुक्त करने की तैयारी हो रही है। १,००० मासिक खर्च होने की सम्भावना है। अभी उनके पास १०,००० रुपये एक हुए हैं।

टिप्पणियाँ

द्वितीय खतम

सविनय-समिति का द्वितीय खतम हो गया रिपोर्ट लिखना का भार डाक्टर अनसारी को तिरुई हुआ है। पहले ही एक मीठी मीठी बातों पर जियादतर सब सरकारी का एक मत होता है। कुछ छोटी छोटी बातों में कुछ लोग अपनी राय व्यक्त कर लेते हैं। ३१ अगस्त को बम्बई में कार्य-समिति की बैठक होगी और उसमें रिपोर्ट की आरम्भिक रूपरेखा पर चिन्ता रखना आवश्यक है। यदवापुर में भी संभव है कि रिपोर्ट लिखना ही एक काम है। १५ दिन महासमिति की बैठक सुलेखी करे ही जाके विभिन्न सभाओं को रिपोर्ट के मसन करने का समय मिल सके।

परिवर्तन का प्रश्न

समिति की रिपोर्ट और महासमिति का निर्णय जमी भविष्य के गर्म में है। एक बात स्पष्ट है। महागुरु बरार, और मराठी भाषाप्रान्त के कुछ नेताओं ने वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिए खानी लखई ली छेड़ रखी है। बंगाल में भी एक आध बार आवाज उठी थी। अखबारों से जहातक मालूम होता है, दंगरे सब प्रान्त प्रान्त कार्यक्रम से सन्तुष्ट हैं। मराठा-भूमि परिवर्तन करने वालों की स्थिति मजबूत में गिरे विनके की सी हो रही है। कभी वहाँ से असहयोग के असफल होने की ध्वनि आती है, कभी 'प्रति योगी सहकारिता' की पुकार उठती है। कभी 'विरोधपूर्ण सहकारिता' की आवाज आती है। इस तरह उनकी गीत 'अनक स्या' मालूम होती है। अब फिर यह बात कही जाते लगी है कि हो, असहयोग तो हमको मजूर है—पर हम सरकारी शिक्षा-संस्थाओं, अदालतों और कोमिशनो का बहिष्कार कार्यक्रम में लगे रहना चाहते हैं और कुछ समय पहले कोमिशनो के पक्ष में बहुत जोर दिया जाता था; अब वे समझौता करने के लिए तैयार मजूर आते हैं। हम वर्तमान कार्यक्रम में परिवर्तन करना इसलिए बजा मजबूत आस है कि लगी हमने उनके अनुभार काम करना तो छूट किया ही नहीं पार बस, बोक खंड हुए। फिर वह अकेले महाराष्ट्र की ही भूमि के लिए कभी ना-मुआफिक है, यह भी एक विचारने योग्य बात है। अच्छा, जरा धैर्य के लिए यह भी मान ले कि एकता के गहन को ध्यान में रख कर असहयोग-विधान को कायम रखने हुए कुछ परिवर्तन कर देना बेजा नहीं है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि किन बात में परिवर्तन होना चाहिए, या हो सकता है? असहयोग-कार्यक्रम में सरकार से असहयोग तो सिर्फ तीन ही बातों में किया जा सकता है—शिक्षा-संस्थाओं, अदालतों और कोमिशनो। यदि तीनों के बहिष्कार उठा छिये जाय तो फिर सरकार से असहयोग किस बात में रहा? तीनों के बहिष्कार को रद्द कर न का छेड़ आसन्न रखने हुए यह कहना कि हम 'असहयोग' को कायम रखना चाहते हैं केवल शब्द-खल नहीं तो और क्या है?

वेदा खतर में

महा-समिति के सम्मन यही घम्भीर और जटिल प्रश्न उपस्थित होने बाधा है। उसे जहाज को क्षांतर से बचाकर ले जमा है। एक ओर सरकार निमाना नाकें हुए हैं। दूसरी ओर कुछ सुसाफि अपनी कमजोरियों को जीत लगी पाते हैं। काम करना छोड़कर 'मैं-तू-तू' में कम गये हैं। इससे कार्यकारी का काम और कठिन हो गया है। पर सुसाफिों को यह न भूक जमा चाहिए कि इस तरह हम सरकार को निशाबा लायके का अचूक मौका दे रहे हैं। प्रथम मन्त्री की चुनकी

और लार्ड रीडिंग की लीपापोती पर भी हम बेत जाला चाहिए। ऐसे समय में दूरे-छूरे भी असहयोग के नाम से सहयोग की सहाय देना देश के लिए अत्यन्त अधिभार है। हमें आजका कदम चाहिए कि महासमिति इस बार बहुत होशियारी, दूरदर्शिता और विवेक के साथ अपने बड़े को सतर से बचा लगी।

बम्बई भाइयों की हल-चल

नरम-भाइयों ने मद्रास, कायूर, प्रयाग, काशी, लखनऊ आदि स्थानों में सार्वजनिक सभाएं कर के प्रथम मन्त्री के भाषण का जोरों के साथ विरोध किया। इस गमाओं में महयोगी, असहयोगी, नरम-गमन प्राक सभी लोग शामिल हुए थे। सब इलों के एक हो कर, महाभा के घरीक हो कर, सरकार का मुकाबला करने पर जोर दिया गया। मद्रास के सर वेपारी अय्यर और लखनऊ के श्री मन ने जो अपने अपने स्थानीय समाजों के सभापति थे, कभी भाषा में भी नाइज जायें के जुर्राओं की समालोचना की। कांग्रेस में शामिल होने की जमान तोर पर विचारणीय की। हम नरम भाइयों की इस प्रवृत्ति का स्वागत करते हैं। असहयोगियों और नरमभाइयों के बीच में तो भेद रहे नहीं। साथियों में भेद है। पर वे कांग्रेस के अन्दर रहने हुए भी अपने अपने गमाओं से काम ले सकते हैं, महाभा के अन्तर्गत सब के लिए बचनकायक तो रहे नहीं। पर उनकी इस हलचल का असर स्वाधीन रूप से नही हो सकता है जब वे लार्ड रीडिंग के हांस में न आ कर महाभा के सदस्य हो जाय। यदि ऐसा हो सका तो भारत को लाइट जायें मोहाय का अत्यन्त नजब होना चाहिए। लार्ड कर्जन और लार्ड चम्पकोट के बाद भारत को मजबूत करने का और उनके कुछ भाइयों के प्रयत्न करने का श्रेय निम्नलिखित ही लाट जायें की गिर गयी।

मजबूर हुए

आखिर लार्ड रीडिंग को प्रथम मन्त्री के भाषण की लीपापोती करनी पड़ी पंजाब के एक विद्वत्-मण्डल को उत्तर देने हुए उन्होंने कहा लाइट जायें मोहाय की मन्ना यह नहीं थी जो उनके वाक्यों से प्रकट होती है। उनका 'आमाइव' शब्द 'बैध आजमाइव' के अर्थ में था। उन्होंने तो केवल उनलोनों को नवाजनी दी है जो सुधारों को बकार करने के लिए कोमिशनो में आना चाहते हैं।

लार्ड रीडिंग किसी न किसी तरह नम्रयन करने के लिए मजबूर थे। लाट जायें साहब के बचनों, बचन-सर्वा और उक्तियों का मर्म नम्रयन बाको बकों के लिए मुश्किल होता जाता है। आज वे एक बात कहते हैं, कल मौका देखकर उसके विराम कह देंगे हैं। उनमें संतुति बूझना ही कष्ट है और सीधामन कर मंगल लगाना तो केवल धोता है। अब बलमा यह है कि हमारे नरम भाई बड़े लाट साहब की माया में कम जाते हैं या अपने तन को प्रकट करके उभरे किता। येन कि भारत का कोई भी बच्चा अपने अपमान और नेबोचन को नहीं सह सकता और धूर्त और लोभियों का शरीरा अब यह नहीं कर सकता।

सत्य से स्वरायज

भारत के नपम्न स्यागीर देशबंधु दास का सम्मान करने के लिए गन बीस अमन को कलकत्ते में फिर एक विराट सभा हुई। इस बार बंगाल ने अपनी प्रदीपति के द्वारा देशबंधु की पूजा की। यमा में महाभा के तथा सिलकात के बड़े बड़े नेताओं के अतिरिक्त नरम दल के कुछ नम्रमान्य सज्जन भी उपस्थित थे। अन्तर्गत ग्वाण पर भारत के स्थानीय शिक्षावाच्यों की प्रमुखता राय विराजित थे। कुछ प्राणाधिक शब्द कह कर बंगाल की ओर से आपने सम्मानजन्य लड़ सुनाया। उनके उत्तर में देशबंधु ने नीचे लिखा भाषण किया—

“राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं। जबतक भारतीय स्वराज्य-आन्दोलन के बल राजनैतिक आन्दोलन रहा तबतक मैं उसमें शामिल न हुआ। मैं तो अपने देश को पहचानता हूँ, राजनीति को नहीं।”

परमात्मा की कृपा ने एक दिन ऐसा आँखा जब संसार से राजनीति का नाम भी उठ जायगा। राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज-शास्त्र ये तो योग्य की पैदावार हैं। जबतक हम इनके पीछे लगे रहे तबतक हम अपने देश को पहचान नहीं सके। हम तो दूसरी ही ओर बड़े जा रहे थे। मगवान् न महात्मा गाँधी को भेजा और उन्होंने हमें सीधे राह दिखाई।

भारतीय राष्ट्र के अन्तर्गत कई छोटी छोटी जातियाँ हैं और उसका मूल तत्त्व पर यह है। जबतक हम पांडित्यमंद पर भरोसा रख कर बंध आन्दोलन के द्वारा सत्त्व करते रहे तब तक हम अपने देश को और उस सत्त्व को नहीं पहचान सके। पर अब हम उसे पहचान गये हैं। भारत का मूलकाल गौरवमय था। पर उनके उल्लेख भविष्य का भी उदय अब हुआ ही चाहना है।

* * * अब संसार की आँखें उनकी ओर लगी रही हैं।
अब हम फिर समझ गये कि हमारे राष्ट्र का नामा अचलबल मय ही है। * * * सत्य की शोष के लिए राष्ट्र की सेवा का नाम ही राष्ट्रियता है। हमें दूसरे राष्ट्रों का मार्गानुसरण किया, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र और राजनीति के पीछे लगे, हम अपनी राष्ट्रियता को भूल और हमारा पतन हुआ। सत्य के बिना न तो पणबल काम देता है और न राजनीति की शक्ति बचती है।

हमारे आन्दोलन में सत्य की शक्ति है। इसलिए आर्य, उडि, स्वराज्य का संज्ञा अपने देश में कहाँ गए। पर बाद रक्षित, हिंसा से स्व-राज्य मिलना असम्भव है। अगर आज अंगरेज भारत को छोड़कर चले जायें और हम इन ज्ञान-मंत्र को चला लें तो हमने देश स्वाधीन नहीं हो सकता। माना जाँजि, महात्मा और मिलाकर मना न स्वराज्य प्राप्त भी कर लिया तो उससे भी आसका विश्वास भला क्या होगा? जैसे दूसरी नीचराष्ट्रियाँ निर्दोष होती हैं वही भी प्रायः ये भी हो। इसलिए स्वराज्य का अर्थ केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है। वह तो न्याय, स्वतंत्रता और प्रेम ही से प्राप्त हो सकता है। हमारी स्वराज्य-प्राप्ति के लिए यांत्रिकी मार्ग काम नहीं दे सकते।”

देशबंधु का विश्वासियों को उपदेश

गन २२ अगस्त को कलकत्ता के विश्वासियों ने देशबंधु को अभिनन्दन-पत्र दिया। उसके उत्तर में आपने कहा—“आज कल की विश्वास से यदि हमारे हृदय में परमात्मा के अस्तित्व भक्ति पर उभरे तो उसका त्याग ही करना चाहिए। आप तो सत्य पर विश्वास रखिए और भारतीय आदर्श की ओर कदम बढ़ाए। जिस देशभक्ति में भयबल-निष्ठा नहीं वह देशभक्ति ही किस काम की? मैं न तो पांडित्यमंदी स्वराज्य चाहता हूँ और न अवैधशक्ति। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि भारतीय फिर से सच्चे भारतीय हो जायें। अगर आपको यह आन्दोलन असह्य माहूम होगा तो आपका जो राय डीक बंधे उससे आप जा सकते हैं। पर अगर आपका वह विश्वास हो कि यह सत्य-मूलक है तो आप इसपर हठ रहिए। आपकी राह की सब विश्वास-बाधाएँ जाय ही बुर हो जायँगी।” आपने अंत में कहा—“अगर आप स्वराज्य चाहते हैं तो झूठी बातों का प्रचार कभी मत कीजिए। यह तो राजनीति—कूटनैतिक समझौता है। निष्ठा यह झूठा हो कि स्वराज्य हिंसा के द्वारा स्थापित हो सकता है—उन्हीं अंगरेज इसका वैधिक बंध

हो कि वे लक्ष्मणसुता ऐसा कर सकें तो जरूर करें। पर मैं तो यही कहूँगा कि यह आन्दोलन कूट-राजनीति की रीति पर नहीं चला किया गया है। यह तो स्वस्थित बाह्य है कि संसार में हिंसा के द्वारा स्व-राज्य कभी स्थापित हुआ ही नहीं।”

देशबंधु का कार्यक्रम

देशबंधु दास ने बंगाल-प्रान्तीय-परिषद् में जो अपना कार्यक्रम पेश किया है उसका मार नीचे दिया जाता है।

महात्मा के बताये कार्यक्रम की छोटी छोटी बातों में कुछ परिवर्तन होना देशबंधु आवश्यक समझते हैं। पर इसका अंतिम निर्णय गंगा की महात्मा के निर्णय पर ही छोड़ना चाहते हैं। तबतक बारकोसी-कार्यक्रम को ही शान्ति-पूर्वक पूरा करना है उचित समझते हैं। बंगाल-प्रान्तीय परिषद् के लिए उन्होंने निम्न-लिखित सूचनाएँ पेश की जो संभूर हो गई—

१. गाँधी की पैदावार व्यापारिक ढंग पर न की जाय। हर एक परिवार को अपने पहले कायक खादी तैयार कर लेनी चाहिए। खादी-प्रचार को उत्तेजना देने के लिए विशिष्ट रुपये की टुकड़ों पर शान्तिमय पट्टा छुद्र रहेगा चाहिए।

२. तिलक-स्वराज्य-कोष के लिए बँदा एकत्र करने का काम अधिक उत्साह से किया जाना चाहिए।

३. आगामी बार महीने में बंगाल में कम से कम ८ लाख महासभा के नय ममलान होना चाहिए।

४. राष्ट्रीय-पाठशाळाएँ, पंचायतें तथा अन्यजोड़ार का काम बल्लू उत्साह-पूर्वक चलाना चाहिए।

देशबंधु वर्तमान परिस्थिति पर अपना मत सविनय-अंग-नमिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद महासमिति के अधिवेशन में प्रकट करेंगे।

हिंसा नहीं, अहिंसा

श्री राजगोपालाचारी ने ‘यंग इंडिया’ में एक सुन्दर संबोध दिया है। उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है—

एक बुद्ध ने कहा—“अगर सुसंगठित रूप से कई स्थानों पर एकदम बलवा नबा कर दिया जाय तो उसका प्रतिकार करना सरकार के लिए आसान बात नहीं है।”

मैं—पर मान कीजिए, एक ही स्थान पर कठोर, नहीं सीपण बलम से काम लिया जाय तो उसका देशपर क्या असर होगा?

उम्मी बुद्ध ने कबूल किया—“अगर जमना कष्ट सहने के लिए पूरी तरह से तैयार न हो तो वह मध्य है कि उसका असर अवश्य ही बुरा होगा।”

मैं—तो यह तो आप कबूल करते हैं, कि यह आशा करने के पहले कि आप अपने ढंग से भी कुछ कर सकें, जमना में ऐसे प्रचार-कार्य की जरूरत है जिससे उसकी कष्टसह्य की प्रवृत्ति और निर्धनता बढ़े। ओगे मैं यह पूछना हूँ कि क्या आपको यह विश्वास है कि एक ऐसा संगठन जिसे गुप्त रीति में काम करना होता है जलता को तैयार करने में शक्तिमान कामयाब हो सकता है? क्या आप यह जोशा करते हैं कि इस प्रकार का गुप्त प्रचार-कार्य देश की कंधेने योग्य सेवा कर सकता है जब कि एक सार्व-शासी सरकार उसको बचाने के लिए कम्बर कसकर बैठी है।

यु—हाँ, सच है यह तो नहीं हो सकता। बल्लू आस प्रचार करने के लिए तो अहिंसा-धर्म की मानना अनिवार्य है।

मैं—आप यह चाहते हैं कि हम अपना प्रचार-कार्य कुछ जाय कर सकें तो क्या आप यह नहीं मानते कि हमें सच्चे हृदय से अहिंसा-मती होना चाहिए जिससे सरकार को भी यह विश्वास हो जाय कि हम सचमुच अहिंसा-मती हैं।

हु—हो यह भी सच है।

मै—आपकी दृष्टि से भी जलता के पुनः पौन्य, विमल-महता और त्याग-भूति को जाग्रत कर उसे सुसंगठित करने के लिए मुझे तौर पर प्रचार करने का अस्तर बहुत महत्वपूर्ण है।

हु—जी हाँ।

मै—फिर क्या आप यह नहीं मानते कि यद्यपि आपको महात्माजी की अधिष्ठाता का अतिशय प्रिय वस्तु न हो तो भी हर्ष बहुत समझ तक जितना-जान से ही काम करने की कल्पना है।

हु—जी हाँ, और मैं तो यह कहूँगा कि हम लोग जो पहले कान्ति करना चाहते थे उसमें इसीलिए असफल हुए कि उस समय प्रकाश में प्रायः इतना देश-प्रेम जाग्रत नहीं हुआ था, लोग इतने सच्चे और विश्वासनीय नहीं थे और न उनमें इतना एका था। गांधीजी के आन्दोलन ने तो सारी जनता के नीति-बद्ध और आत्म-बल को एकजुट बना दिया है। अब तो कान्ति के लिए भी पहले से अधिक अच्छा मौका है; क्योंकि जनता अब अधिक जाग्रत हो गई है। और वह साधारणतया अधिक सच्ची अधिक त्यागशील और एकता के बंधनों से अधिक बंधी है।”

अहिंसा के सिद्धान्त को पूर्णतया माननेवाले हमारे मित्र हम आन्दोलन के नैतिक मूल्यों का जो प्रमाण दे सकते हैं वह हमारे इस जो सात के काम का उससे अधिक कीमती प्रमाण है।

हमारे दोष

हम स्वराज्य स्थापना करने की तैयारी कर रहे हैं। स्वावलम्बन और प्रेम हमारे स्वराज्य का मूल-मन्त्र है। हमारा असहयोग पवित्रता और अस्वयं-वृद्धि का आन्दोलन है। असहयोग तो हम बुराहमों से कर रहे हैं। अतएव हमें पहले उनसे बचना चाहिए। पर माझ्य होता है कि कुछ लोग अनौचित्य महात्माजी के सि-ल्लों को अनीनाति समझ नहीं पाते हैं। जब भी कहीं कहीं से ऐसी शिक्षाकर्तें छुट्टाई देती हैं कि—“कमिश्न-कमिटी के अथवा दूसरी राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकर्ता नामते हैं माथों हम आसमान से उतर कर आये हैं। दुष्कृतत जब चाहते हैं। कमबख्ती की ओर ध्यान नहीं देते। कभी कभी तिलक स्वराज्य-कोष के लिए पैसा इकट्ठा करते समय बुराप्रह तक कर बैठते हैं। कमिश्न-कमिटीयों से जनता काही मिलने की आशा करती है। परन्तु माथों काही नाम को भी नहीं मिलती। इस हालत में जनता के लिए कुछ काही पहचना कठिन हो रहा है।” आदि।

हमने कई बातें ऐसी हैं जिनसे समझव हमें लाभ उठाना चाहिए। किसी भी देश की राज्य-व्यवस्था प्रजा के सहयोग पर ही अवलम्बित रहती है। इस सरकार से हमने असहयोग इसलिए किया है कि वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। इस बेजबाबदारी और निरक्षरी सरकार के बलुके से देश को छुड़ाने ही के लिए हम स्वराज्य स्थापन करने जा रहे हैं। इस देश में जो हाथ इस सरकार में हैं उन्हींको हम अपने परों में स्थान देने तो हमारा स्वराज्य किसी काम का न रहेगा। हमें उन दोषों को तो छोड़ ही देना चाहिए; पर पहले दोषों से भी बचना चाहिए। हमारे व्यवहार में गवे और अभिमान रहेगा तो हमारे हाथ से जनता की सारी सेवा कमी न हो सकती। हम तो सेवक हैं। सेवकों को अभिमान हो ही कैसे सकता है? तत्पक्षे दयापय राजी के हृदय में बचपन के मिथ्या अभिमान के लिए स्थान कहाँ? अगर हम सके हृदय से अपनी अनुभूति का उद्वार चाहते हैं तो हमारे व्यवहार में समता, प्रेम, और सहस्रभूति दिव्याई देनी चाहिए। जन्यवा इस आक्षेप के लिए जवाब यह मांगती कि वह देश-प्रेम कि माथों से प्रेरित हो कर नहीं, बल्कि घटोपकार का डोंग रख

कर, प्रतिष्ठा कमाने के लिए देश-प्रेम की डींगें मार रहे हैं। यह देश-सेवा नहीं, पतनकारी रवार्थ होगा।

जनता से जो बंधा हम एकजुट करते हैं उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। हम तो निवार्य भाव से काम करना चाहते हैं। जनता हमारे और हमारे कार्य के प्रति विश्वास रखती है, हमारी संस्थाओं को उपयोगी समझती है इसीलिए वह बंधा देती है। पर इसके लिए हमें बुराप्रह अथवा दबाव से काम लेने की जरूरत नहीं है। जनता खुद समझती है कि हमारी लड़ाई बड़े नाजुब छुट्टाव पर आ पहुँची है। बिना काकी आर्थिक सहायता के इस संघाम में भारत को फतह नहीं मिल सकती। पर जो लोग अब भी समय की गंभीरता को न समझें हों उनसे समता-पूर्वक किनय करने और उनके हृदय और बुद्धि को अथिल कर के बेन्दा लेने के बिना दूसरा कोई कर्तव्य हमारा नहीं है। दूसरे, हम स्वदेशी सरकार खड़ी करना चाहते हैं। अतएव जनता की सेवा के लिए, समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, हमें उनी के सहस्र दूसरी संस्थाएँ स्थापित करना हैं। फिलहाल हम संस्थाओं का काम उन्हीं कमिश्न-कमिटीयों को करना होगा। स्वराज्य की नींव तो यही है। अतएव हमें चाहिए कि हम तब, तब न अत्यंत समता-पूर्वक जनता की सेवा करें। हमकी लोक-प्रियता ही स्वराज्य की जड़ है। अतएव कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने कर्तव्य में जरा भी तृप्ति न रहने दें। सम पूछा जाय तो सच्चा कार्यक्षेत्र यही है।

जब कि देश में सब जामियों को प्रेम के बन्धन में बांधने की कोशिशें हो रही हैं उसी समय छोटी छोटी बातों में ब्राह्मण-अग्रहण के झगड़ के मूल को स्पष्टता देना दूरदर्शिता और बुद्धिमानि के लक्षण है। हमें एक ओर जहाँ प्रश्रयान के पाप से बचना है वहाँ, दूसरी ओर समझशीलता और उदारता दिखाकर छोटे-मोटे मत-भेदों और मत-मुटाव को नजर कर देना है। कमिश्न-कमिटीयों के स्थान स्थान पर स्थापन करने का एक बड़ा उद्देश्य गांधी प्रचार भी है। गांधी के प्रचार के साथ साथ जनता में स्वराज्य प्रेम, जाति-प्रेम, हिन्दू-मुसलमान-एकता और अन्यकोष्ठार का भी पन्ना प्रचार हो सकता है। कमिश्न-कमिटीयों द्वारा गांधी की आदर्श बुकलें-भाण्डार भी हो सकती हैं। हमने उनका सर्व निकल कर दूसरे समाजोपयोगी काम जैसे कि पंचायत-वापका आदि भी उन के द्वारा हो सकते हैं। यह तो कमिश्न-कमिटी के कर्तव्य की बात है। पर जाग्रत जनता की भी जवाबदेही कम नहीं है। उसे गांधी प्रचार या किसी भी देशकार्य के लिए दूसरे का मूढ़ माथने न बैठना चाहिए। स्थानीय कमिश्न-कमिटी का प्रबंध ठीक न हो तो उसे सुव्यवस्थित करना उसका धर्म है। उनके कार्यकर्ता ऐसे पुरुष बनाने जानें चाहिए जो हर काम में जनता के अग्रुपा होने योग्य हों, जो उसकी न्याय, प्रेम, समता और कर्तव्य की भावनाओं को जाग्रत करते हों, जो जनता की भ्रष्टा के अधिकारी हों, जिन्हें जनता को सम्मार्ग पर ले चलने की क्षमता हो। “स्वराज्य” किसी के दिमाग नहीं मिल सकता। वह छो हरेणक के प्रयत्न से मिलनेवाली वस्तु है। उसके लिए कोशिश करना श्रेष्ठ भारतीय का धर्म है।

नये महाभारत

अष्टपदा के श्री कर्मवीर पाठक और ‘भारत-तिलक’ (मद्रास) के संपादक को एक एक साल की सख्त कैद तथा द्विती के ‘जसादी’ कवि पं. माधवप्रसाद शुक्ल (कलकत्ता) को तीन माह सखी कैद की सजा हुई है। आजगज की काँ, क. क. पं. बलदेवप्रसाद को एक साल की और सदासीर (वि. अलीगढ़) के मोहम्मद इस्माइल और बा. महावीरप्रसाद को भी एक एक साल की सख्त कैद की सजा हुई है। सरकार के इन नये महाभारतों को क्याई।

हिन्दी न व जी व न

राजकार, आश्रय नुवी ५, से १९३९

भय का भूत

मनुष्य निर्भय है; पर दोर की तरह हिलता या घूर नहीं। मनुष्य अहिंसक है; पर सागोच की तरह मिर उठता ही चौकड़ी नहीं करता। निर्भयता और अहिंसा दोनों उनके जन्मसिद्ध गुण हैं। जो निर्भय नहीं वह अहिंसा-परायण नहीं हो सकता। निर्भयता अहिंसा की पहली शर्त है, पहली सीढ़ी है। भारत की दूरी किसी की अहिंसा की जरूरत नहीं। वह मजदूर की अहिंसा चाहता है। भारत अपने बन्धु बन्धु की पुष्प-सिंह रक्षणा चाहता है। पुष्प-सिंह निर्भय होते हैं, घूर होते हैं, अहिंसक होते हैं; हिंसा, घूर और भयानक नहीं। हिंसा, करना, भयानकता तो पशु का धर्म है मनुष्य को तो देखते ही भय नहीं, प्रेम, अनय और शान्ति का अनुभव होना चाहिए।

पर आज मनुष्य-समाज अभी मनुष्य-मान को राक्षस करने बाधा कहा हो पाया है? अभी तो मनुष्य नर-पशु ही क्या हुआ है। हाँ, मनुष्यता के विकास की दृष्टि से—मनुष्य के सामाजिक और आत्मिक गुणों के उत्कर्ष की दृष्टि से—और देशों की वसिष्ठता भारत अधिक अभिमान रखने का अधिकारी है। पर आज उसके कुछ कुछ अंगों की विकृत अवस्था को देखकर हृदय सन्न उठता है। आज वह गुलाम है। उसके साम्य का विध्वान सतत सशस्त्र पर का क्षीभक मनुष्य-मण्डल है। आज वह हनुवा, बौद्ध-नीति कर दिया गया है कि कभी कभी सन्देश होने लगता है कि भारत विन्हा है या मर गया—भारत शूर-वीरों का भारत है या कायरों का। उसके कुछ कुछ अंगों में भय का इतना संसार बिखर चुका है कि हर बात पर शक होने लगता है—क्या 'अहं ब्रह्मास्मि' और 'सोऽहम्' के तत्त्व का आविष्कार करनेवाले महापुरुष इसी भूमि में पैदा हुए थे? मनुष्य को भय के बल पाप का हो सकता है, ईश्वर का हो सकता है। पर हमारे पंथ तो भय के सैकड़ों भूत लंग हुए हैं। राज-भय, गोर-भय, लोक-लाज का भय, गुणगौरव का भय, शक्ति का भय, शक्ति का भय, शत्रु का भय, साहब का भय, स्वार्थ-शानि का भय, मनुष्य का भय, लोगों का भय, परिवार का भय, पैतृ का भय, दया का भय, जलजल बल कि तरह तरह के भयों ने हमारी आत्मा को इतना कमजोर कर दिया है कि हम जीते हुए भी शूद्रों की तरह हो रहे हैं। ऐसा म होता तो कुछ सैकड़ा अंगरेज अपनी मशीनगनों के बल पर हमने दिन तक यहाँ राज कर पाते? उन्होंने सत्य पहले भीतरी और बाहरी प्रयत्नों द्वारा हमें भय-भीत होना सिखाया। उन्होंने हमारी जाड़ काटी तो, पर वह पूरी नहीं कट सकनी थी। हमारी बरसों की सम्पत्ता और संस्कृति को उखाड़ फेंकना मनुष्य के बस की बात नहीं। बल पित्त। आज हम सरकारों के पागों का घना प्रायः मर चुका है। उसी ही कसर है जिनका कि भय हममें बाँकी रहा है।

मनुष्य और भय दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। जो न नारायण का अंश है—नहीं, स्वयं नारायण ही है—उसके ससीप भय कैसे रह सकता है? भय का अस्तित्व तो अज्ञान में है। अरे अज्ञानी, अपने सत्यस्व को पहचान। रक्ष-सूत्र को देख, यह तेरी ही प्रकाश से तप रहा है। आज की आँखें तेरे ही चैतन्य का

अतिविषय है। नन्ध तेरे ही शान्ति का प्रतिनिधि है—अरे, तू अहिंसक का—भारत का राजा है राजा, गुलाम नहीं। इन्धिया के बड़े बड़े बादशाह तेरे हाथ के खिलाफ हैं—राज बादशाह की भाषा में तेरी शरण के मोहरे हैं। जिन शक्तियों से आज तू करता है, जिन्हें तू भयंकर शीघ्र समझता है, वे तेरी हुंकार के साथ कोप हो जायेंगी। तू अपने को पहचान तो। तू देखेगा कि सारे संसार में तू ही तू है—सब तेरा है—सबका तू है।

क्या तू यह हृदय को जानना चाहता है? मनुष्य की करामत, उसकी शक्तियों के अद्भुत बलकार देहना चाहता है? तो निर्भयता सीख। भय मृत की तरह है। मृत को जहाँ माना नहीं कि वह पीछे लौट नहीं। भय मनुष्य जाति का अपमान है। भय खाना और भय दिखाना दोनों म. य-धर्म के विपरीत है। दोनों कामरता के भिन्न विन्न म्म हैं। जो दूसरों पर भय का प्रयोग करता है—उन्हें उगाना है वह शूद्र निर्भय नहीं हो सकता। उसकी आत्मा कभी नहीं उठ सकती। भय विमाना पड़ता है, भय खाना पशु से भी नीचे गिरता है।

पर आश्चर्य तो यह कि जिनका भय हमें रखना चाहिए उसका भय तो हम रखते नहीं; पर जिनका भय हमारे पतन का, नाश का बीज है उन्हें हमने अपना मित्र बना लिया है। मनुष्य-समाज में पाप का और ईश्वर का भय आज किन्ना है? ईश्वर सैकड़ों भयों में पाप और ईश्वर के भय को भगा दिया है और वहाँ अपना अङ्ग उभार लिया है। मनुष्य, बल! तूने आज कौरी करने का घर नहीं, भोजे-भालों को ठगने का, छद्मे का घर नहीं, शराब पंचने और पीन का घर नहीं, अपनी बहनों के सतीस भंग करने का घर नहीं, गरीबों को सताने का घर नहीं, अपने मलजब के लिए उनपर अत्याचार करने का घर नहीं, बल बोलने, प्रशिक्षा तोड़ने, धोखा देने और बर्बरानी करने का घर नहीं—जरे क्या तूने अपनी आत्मा के कर्मण का कथक नहीं? क्या तुझे स्वयंभूत आँखें नहीं हैं? पर तू करता है मिट्टी के पुतलों से, कोड़े के टुकड़ों से, पत्थर की चकियों से, धमजोर और पारी आत्माओं से। अरे, हमें दम भया है? तू फंक मार-मुक है भूमी की तरह उड़ जायेंगे। पर पहले तू अपने अज्ञान को छोड़। मनुष्यत्व का ज्ञान। उसका अधिमान रख। भय को घर में से निकाल दे। इससे तू अहिंसा के मर्म को समझेगा। तेरे हृदय में निर्मल और दिव्य प्रेम का प्रकाश होगा। संसार तुझे अपना मित्र मानेगा—तेरा वरुण बनेगा। अपनी पाशवी शक्तियों को गुहावर न्योछावर कर देगा।

तू स्वराज्य चाहता है? उमने बटकर राज्य, प्रभुता, ऐश्वर्य तुझे और क्या चाहिए? स्वराज्य में तेरी संसार का भू-संकट-मान है। अपने स्वराज्य की कोन कहे, तू सारे संसार को स्वराज्य की राह दिखावा। जिन्हें तू शत्रु मानता है, वे तेरे शत्रु नहीं हैं। शत्रु तो तेरे हृदय का वह भय है, जिनसे तुझे कादर और निर्भीक बना रक्खा है, जो तेरी आत्मा की परंपरों ही नहीं देता। तू भय का कथकल छंड है और संसार में तुझे कहीं भय न दिखाई देगा। तू शरीर और जीवन का मोह छोड़ दे, भय तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता। तू धन पर से प्रेम हटा ले, भय तुझसे स्वयं भय खाने लगगा। तू स्वार्थ को छोड़, शरी तो भय का घर है। अपने हृदय की मलिनता को दूर कर और भय तेरे लिए कामधेनु हो जायगा। यदि तू स्वराज्य चाहता है, आजादी चाहता है, तो पहले भय को छोड़। निर्भय ही ही संसार में विजय है। निर्भय ही संसार में जीवित रह सकते हैं। निर्भय का ही जगत् शावर करता है। निर्भय ही जग में मनुष्य है। शीघ्र का दुनिया में जीने का हक नहीं, वह जी भी नहीं सकता—उसकी सगार को बल्लर नहीं। यह आर-भूत है। इसलिए निर्भय हो। हरिभक्त उपाध्याय

असहयोग का बीज

महापुरुषों की दृष्टि आभय-जलक होती है। जिस अविनाशक असहयोग आन्दोलन में आज भारतवर्ष में अग्रभूमि पेश कर दी है, जो संसार को अपनी अपूर्वता से चकित कर रहा है, जिसने अपनी अशुभपूर्व मर्यादा से कंधे घुमाकर सरकार ही को नहीं बल्कि साम्राज्य-सरकार को भी साम्य कर दिया है, वह महापुरुषों के केवल एक दो साल के चिन्तन-मनन का फल नहीं है। भारत की पराधीनता को नष्ट करने के लिए बसों से बं बगल मोचन आ रहे हैं। उनकी विचार-स्वातंत्र्यता का, उनकी दृष्टि का, पना बसों पहले क उनके चालनी पर्वों से तथा लखों से अच्छी तरह लग सकता है। जब आप अफ्रीका में शत्रु आपने "हिन्द-स्वराज" नामक एक छोटीसी सभासदस्य पुस्तिका लिखी थी। उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है जिसने पाठक अभीमान समझ तकेंगे कि असहयोग आन्दोलन का बीज किसना पहले बोया जा चुका था और उसकी जड़ कितनी गहरी है। उसमें एक प्रगाढ़ महात्माजी लिखते हैं—

"उन्हें (अंगरेजों से) मैं सम्मान-पूर्वक कहूँ—मैं मनुष्य कहता हूँ कि आप मेरे भायक हैं। पर यहाँ हम मनुष्य पर दमन करने की ज़रूरत नहीं कि आप मान्य पर राज्य अपनी तलवार के बल कर रहे हैं या मेरे सहयोग के बल। दुनो इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं कि आप मेरे दश में रहें। पर बस आप दाग हैं तथापि आपका जना का मोड़ हो कर रहना होगा। हम आपकी दृष्टि के अनुसार कुछ न करेंगे बल्कि आप ही को हमारी दृष्टि के अनुसार चलना होगा। इस दश में आप जी धन लूट ल गये हैं उसे आप चाहे तो रज्य सकन हैं। पर अब ऐसा कदापि न हो सकेगा। अगर आपकी दृष्टि ही हो तो आप पुलिस बन कर रह सकते हैं। आपको अब भारत में किसी भी प्रकार के प्यापारिक काम की आशा छोड़ देनी चाहिए। आप जिन सम्पत्तियों कहते हैं उस हम उनके ठीक विपरीत समझते हैं। हम अपनी सम्पत्तियों को आपकी संपत्ति में नहीं अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। आप ही अगर ऐसा सोचें तो हममें आपका भला है। पर अगर आप ऐसा न मानें तो तो आप ही की आशा की कल्पना के अनुसार आप हमारे देश में हमारी ही नीति-नीति के अनुसार रह सकते हैं। आपको यहाँ ऐसी बातें न करना चाहिए जो हमारे मजबूत हैं खिलाफ हों। X X X आपकी बगल पाठशालाओं और अदालतों को हम मिलवोगी समझते हैं। हम तो अपने पुत्रों दश की पाठशालाओं और अदालतों ही स्थापित करना चाहते हैं। अधिक भारतीय भाषा अंगरेजी नहीं हिन्दी है। दण्डाल आपका उभ पर लेना चाहिए।

"आप रहें और बीज के पीछे ध्वज ऐसा बना रहे हैं। इस इस फलकबर्ती को बरहाता नहीं कर सकते। आप चाहें कम न दते हैं। पर हम उनका कोई उर नहीं हैं। वह जय बगल करके आयेगा तब हम अपने समझ लेंगे। आप भी यदि रहे तो दोनों मिलकर काम कर लेंगे। हमें योप के बने हुए कपड़े की ज़रूरत नहीं। अपने देश की बनी चीजों से उस अपना काम बना लें। मैकेन्डर और भारत दोनों की चिन्ता से डुबले होने या आपकी कोई ज़रूरत नहीं। हम और आप दो नयी भाषा साथ काम कर सकते हैं जब आपका और हमारा लक्ष्य एक हो।

"मैं आपसे यह सच सपत्नी के साथ नहीं कहता। मैं जानता हूँ कि आपको पास हीकिल बल बल है। आपका दवाई बड़ा लसानी है। अगर हम आपकी के क्षेत्र में लड़ना चाहें तो इस जानते हैं

कि हम हमने असमर्थ हैं। पर अगर पूर्वीक बगो आपको भेज न, तो तो हम कहे देंगे हैं। हम आपके अभीन नहीं रहेंगे। आप चाहे हमारे दुकड़ दकड़ कर दलिय। आप हमें तोप के मुँह उठा दीजिए। पर अगर आप हमारी दृष्टि के अनुसार न चले तो हम आपको बालन में सहायता न करेंगे और यह तो हम अभी भीन जानते हैं कि आप भारत में हमारी सहायता के बिना, हमने सहयोग के बिना, एक पैर भी नहीं बढ़ा सकते।

"भावद गता के मद में आप हमारी ये बातें छुनकर निराकार की हुंमी हनें। हम शायद एकदम आपके इस मद को न उतार गये। पर अगर हमसे अब भी कुछ प्यार बचा है तो हम आप को दिना देंगे कि आपका यह मद आपके लिए आत्मनिक है और आपकी वह हुंमी मूर्खता-भरी है। हमारा विचार है कि आपकी आति स्वाभाविक धर्म-अर्थ है। यह भूमि भी अनेक धर्म-मं दशों की जन्नी है। हम दोनों का मिलार कित तरह हुआ, उनके विचार करने का यह मौका नहीं। मनाल तो यह है कि हम इस मिलाप का अच्छा उपयोग किस तरह कर सकते हैं।

मान में रहनेवाले अंगरेजों, आप अंगरेजी राज्य का अच्छा मनुष्य पेश नहीं करते। और हम भी—अंगरेजी संस्कृति में लिखे हुए भारतीय—सच्चे भारतीय राज्य का अच्छा मनुष्य नहीं कहे जा सकते। आपने जो कुछ बर्ता पर किया है अगर उनके सच्चे सच्चे हाल आपके राज्य को मालूम हो जाय तो वह उनमें से बहुत ही बानों का ज़रूर विरोध करे। भारत की अधिकतर जनता में भी आपको कोई काप नहीं पड़ा है। अगर आप अपनी सम्पत्तियों को छोड़कर अपने धर्मसम्पत्तियों को देंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारी ये बातें स्वाभाविक हैं।

"जब आप इन बातों को अस्वच्छ पूरा करें तभी आप भारत में रह सकते हैं। और अगर आप इन्हीं पूरा कर के भारत में रहें तो फिर हम किसी भी बाने आपमें सखिगे और आप भी हम में बहुत नः नयी बातें पढ़ेंगे। इस प्रकार हम दोनों का और साथ ही संसार का भी भला होगा। पर यह तो मनी होगा जब आपको हमारी मिशना की जड़ 'धर्म-बंधन' पर खड़ी हो।"

इन बचनों से महात्माजी की स्वाभाविक दूरदर्शिता, निर्भीकता और स्थोपिक का पता सहज ही लग सकता है। उनकी इस पुस्तिका के अन्त अन्त से उनकी असीम देयमति और साहसता टपकती है। उनकी महान विचार-शक्ति का पना सिर्फ इसीसे लग सकता है कि उस पुस्तिका के अन्त में दिखे हुए उनके मिशनों के निबोध के क्रितन ही भाग असहयोग के कार्यक्रम के मुख्य अंग बनाये गये हैं। वरन् तो पहले अफ्रीका के अपने कार्यक्रम—जीवन में भी यह मोक्ष रहते हैं कि भारत किस प्रकार स्वातंत्र्य प्राप्त कर सकता है। उसे किस राह से जाना चाहिए। उन्होंने बरगों तक मोचन कर मार्ग ढूँढ़ निकाला आप ही उनके पथ-प्रदर्शक भी हुए।

वैजनाथ महादय

बीर वामनरावजी

बराक के प्रसिद्ध दलखत वीर वामनराव जी डेढ़ वर्ष तक सरकार की मिशमानदारी कुबल कर के फिर इस सत्याग्र-अभि में लौटे हैं। अपने क्षान्तिमय असहयोग के रहस्य और साहस्य को सब अच्छी तरह समझा है। जाना है, आप के आ जाने से बरार ठीक उठी दिशा में प्रगति करेगा जिसकी ओर देश कदम बढ़ा रहा है। इस आपका सप्रेम स्वागत करते हैं। 'नवजीवन' के पत्रिकाओं के साथ आपका वरीमता कार्यक्रम का समर्थन और कोशिल में जानेका निवेद किया है।

उत्ता के दरबार

वन, राज्य और सत्ता का मोह कसा प्रबल होता है, इसका अनुभव उन्होंने लोगों को होता है जो इनके चकर में फँस कर फिर बाहर निकले हों। यह इस विविध मोह ने आन्तरीय बनी लहर और-लहरों तथा राज-कर्मचारियों को लील न दिया होता तो भारत आज इस तरह अपमान, तेजोवध और गुलामी की आग में जलता हुआ न दिखाई देता। जिसने इस मोह को जीन लिया है वह निरन्तर हीर है। वही संसार में कुछ पुण्यार्थ कर केंद्रीक सकता है। वही अपनी मानमूर्ति के पैरों के बन्धन काँट कर उसे आजाद कर सकता है।

गुजरात के ऐसे एक स्थान-वीर का नाम अथ हिन्दुस्थान भर में छिपा नहीं है। थोड़े ही दिन पहले बमबे की सरकार ने उनके वसा और रायसदकी नाम के गाँवों को जफ्त कर लिया है। देसाई श्री गोपालदास जम्हाईदास आज इसा के दरबार नहीं, सामान्य प्रजावन हैं। उनके इन बलिदान ने उन्हें भारत का गवा साबित बना दिया है। उनके पूर्वजों की शूरता, उदारता, गच्छीलता, व्यवहार-कुशलता काठियावाड़ में ही नहीं, मारे गुजरात में प्रसिद्ध है। व नाभी राज-पुल और सनापति थ। जब वे बाहर पुनर्न के लिए निकलते तो ४००० गुड-सवार उनके अग-रक्षक की तरह उनके साथ चलते थ।

दरबार श्री गोपालदास भाई, सरकारी तौर पर राज-मार्गों की तरह शिक्षा के पहले, बम्बई विश्व-विद्यालय के एफ. ए. तक पढ़ चुके थ। उनपर गुलामी और पराधीनता के सार अंकित नहीं हो पाये। इसके विपरीत वे अपने मित्रों और शत्रुओं ने यह भली भाँति जान चुके थ कि राज्य का काम सभ और शांति के साथ किस तरह चलाया जा सकता है। धीरे धीरे उन्होंने प्रजा की तरह अपना जीवन-कर्म निहित किया। प्रजा के मिलन और उनके खलौ, उनमें आदि में भरीक होन लगे। प्रजा के जीवन में अपना जीवन तमय कर देने के लिए उन्होंने 'हाथिया रास' नाम का एक खल शुरू किया। लोगों में मिलने-जुलने से उन्हें उनके सुन-धुन आदि का अनुभव होन लगा। उनकी रानी साहबा ने प्रजा के स्त्री-समाज में मेल-जोल बनाया। उन्होंने कियों की एक रास-मंडली अलग बनाई और कच्ची कनी खुद भी शरीक होने लगी।

इस प्रकार प्रजा की नाभी-परीक्षा कर क अब वे उनके दुखों को दूर करने के प्रयत्न में लगे। सबसे पहले उन्होंने बिना कुछ अवधारण किये किसानों को जमीन का मालिक कर दे दिया। मनेधियों के बरामाह के लिए अपने खजाने से मय्या देकर १५० बीघा जमीन अलहदा खरीदवा दी। किसानों को तकावी आदि में सहायता देने के लिए हजार दो हजार आबादी वाले छोटे छोटे शानों में सेवक-मंडल और बैंक स्थापित किये। इनमें ३ धन रिजवा का और ३ धन राज्य का लगाया जाता है। यह मात्र आजाद के ही रूप में लिया जाता है। इन संस्थाओं का धन केवल लोकहित में ही लगाया जाता है। सेवक-मंडल में इस समय ६-७ हजार स्वरा है।

दरबार भी न राज्य की ओर से प्रजा का कने मज्ज कर के उँई सार्वजनिक बैंकों में जमा करने की तजवीज कर दी। छोटे छोटे गाँवों में भी इस फंड की रकम से रास्तों में सफाई आदि की

गुजरात प्रान्त में 'हाथिया रास' एक बहुत लोकप्रिय खेल है। अहमदाबाद की महसुस की समय इसी दरबार साहब का रास बगीच-परिषद में किये ही लोगों ने देखा होगा।

जाती है। अच्छे प्लकालय और बाचनालय भी बनावे जाते हैं और किसानों के लिए खेतों पर ही राशि-पाठशालाओं की कौची गढ़ी है।

उन्होंने अपनी प्रजा को स्वराज्य का मार्ग भी दिखाया। वसा में १६ सख्तियों को राज्य की ओर से विशेष अधिकार किये गये हैं। उन्हें उसा-नूर, वसा-दीपक, वसा-पुष्प, उसा-रंजन, इत्यादि पदविधों भी दी जाती हैं। जब वे उपाधियों उन्हें दी गये तब एक महीना पहले से लोगों को सबक कर दी गई थी कि यदि एक भी प्रजा-जन को किसी घावस पर मंतराज होगा तो उसे पदवी न दी जायगी। पदवी देने के बाद यदि कम से कम २० प्रजावन पदवीधारी के मिलाक आवाज उठाये तो उसकी उपाधि पावस से लेने का नियम किया गया है। इन उपाधिधारियों को अधिकार और सत्ता भी खूब दी गई है। वसा-नूर और वसा-दीपक को 'बेटा' उपाधि प्रस्ताव रद करने की सत्ता है। यह अंगरेजी राज्य के ठीक उल्टा है। दरबार श्री गोपालदास ने उन्हें यह अस्वाभाव रक्खा है कि यदि खुद दरबार कोई नियम या कानून अपनी मरजी से बनाये तो उसे वे बिना दलील के रद्द कर दें। जब दरबार वसा-नूर को उपाधिधारी की हैमियत में बलाते हैं तब खुद खड़े हो कर उनका-अपने एक किसान-का सम्मान कराते हैं। इस सत्ता का उपयोग भी पदवीधारी लोग कर चुके हैं। एक बार एकमाल से दरबार सा० ने अपनी प्रजा पर की धर १) जूरमाना किया। पदवीधारी ने राजा सा० से इसके खिलाफ प्रार्थना की। उन्होंने न माना। तब उन्होंने अपने अधिकार के बल पर राजा सा० के हुक्म को रद्द कर दिया। राजा सा० ने मूर्जी प सारे जूरमाने की रकम खजाने से लौटा दी। यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि वहाँ जूरमाने में जो रकम बराक होनी है वह सरकारी खजाने में जमा नहीं होनी, बल्कि सेवक-मंडल को दे दी जाती है।

अब उन्हें दसवाँफ की पुन समायी। देवगन्ध दास, पवित्र मालीलाखजी वेहव के अनुपुन त्याग के मयाधार पद पद कर इनका चित भागन-माना की मेवा के लिए ध्याकुल होने लगा। महात्माजी जब तिलक-स्वराज्य-कोष के लिए मिश्रा मांगन काठियावाड़ में गये तब आपने अपना अत्यन्त प्रिय राज्य-चिह्न-कप पर का सोन का लगर महात्माजी को अर्पण कर दिया। फिर ज. मादी की ओर झुके। खादी का मोटा कुल्ला, टोपी और मोटी धोनी धारण की। पूरे किसानों में मिल गये। उनके आदर्श को देखकर उनके राज्य में खादी ही मादी दिखाई देने लगी। वसा-मंड में गायद ही कोई पुराना गमा हो जो इस खादी न पहनता हो।

धीरे धीरे दरबार साहब अंत्यमों का धर भी जाने लगे। गुजरात में अंत्यमों की एक जाति है डड। ये कपडा भी बुनते हैं। वसा के डडों ने मिन का सूत छोड कर शूड सूत की खादी बनना शुरू कर दिया। दरबार सा० ने उनका एक कर माफ कर दिया। मनेधियों के सुद उठाने का ठेका दरबार ने उठा दिया। इनस अंत्यमों का दिल पानी पानी हो गया। डड-मनेधियों ने, मांस और शराब को हारम माना। खुद दरबार सा० के कुएं में से डडों को पानी भरने दिया गया।

हर घर में बरसा जलन लगा। १८ वर्ष में अधिक उमराला प्रायः हरएक आदमी महात्मता का सभासक हुआ।

यह सत्ता की दरबार सा० को बस दिखाई दी। अतएव राज्य-पाद का काम अपनी रानी साहबा का सोंप कर आप स्वराज्य के लिए स्वयंसेवक बन कर काम करने लगे। इस पर प्रजा ने समझा कि दरबार साहब राजा भर्तृहरि की तरह जोगी हो गये। पर दरबार सा० के हाक ही के भाषण से यह जान जता है कि उनका खाल ठीक नहीं था। उन्होंने फरमाया—

हिन्दी नवजीवन

लेखापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जब में)

पृष्ठ २]

[अंक ३]

सम्पादक-हरिभाष सिन्हावा उपपाध्य	अध्यक्ष-भास्कर चतुर्थी १३ सप्तम् १९७९	मुख्यसंपादक-मन्मथीवन मुख्यालय,
सूत्रक-प्रकाशक-रामदास मोहनदास गांधी	रविचन्द्र, सत्यकाश, ३ सितम्बर १९२२ ई०	संपादक, प्रकाशक की कमी

टिप्पणियां

श्री गांधी-अपचित

आज की २ अक्टूबर को भारत महात्मा गांधी की वर्षगांठ का उत्सव मनाया जाता है। महात्माजी के जन्म-दिवस को अगर हम सत्य-प्रकाश के नये सूर्य का आरम्भ दिवस कहें तो अव्यक्ति न होगी। महात्माजी ने जन्म-मरण के सत्य के मुख्यधारा बनाने का बीड़ा उठाया, उस फिर अपना कर्मसमय माने सिद्धांत। भारत का जो उच्छेद काया-पण्ड हो कर दिया। इसलिए वह उस दिन महात्मा जी की पूजा करेगा। पर ऐसे कर्मयोगी की, देश के आत्म-विप्लव की पूजा करने के लिए भारत की बैठी ही होना चाहिए। महात्मा जी की पूजा यदि हम करना है तो हमें उनके कर्म-योग का ही अनुसरण करना चाहिए। उनके दिव्य जन्म-कर्म का शीघ्र-शीघ्र अपने सत्य के तत्त्वज्ञान हम भी देश की सेवा करें, यही उनकी सेवा है। जिन आर्थों के लिए वे आज जब म हैं उन्हीं की प्राप्ति के लिए हम भी अपना जीवन व्योक्तकर कर, यही हमारे आराम्य-देश की पूजा है। गुजरात ने इस प्रयोग के विशेष प्रकार प्रकार से मनाने का विचार किया है। अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ नाम का एक विश्व-विद्यालय महात्माजी के हाथ में खोला गया है। महात्माजी के लगाने इस दृष्टि की दृष्टि के लिए उसको हमें द्वारा सहायता देना ही गुजरात ने इस प्रयोग पर अपना कर्तव्य समझा है। गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा का विभाग जगार किया गया है उसका कार्य ही दूसरे किसी प्रांत में हुआ हो। इस विद्यापीठ की कक्ष दो बनी संलग्न में निकट ७५,००० कीमत का ग्रंथ-संग्रह है। विद्यापीठ के महाविद्यालय के अन्तर्गत २५० विद्यापीं विश्व विद्यालय पर एक विश्व शास्त्र का रहे हैं। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाओं के कुछ विभाग ३५,००० विद्यापीं बनी शिक्षा पा रहे हैं। इनमें एक हाईस्कूल देवा है, जो सरकारों को के अनुसार सारे विद्यालय-समाज में सच हो हाईस्कूल है। अंग्रेजी की कक्ष ऊपर की ४ कक्षाओं में २,१०० विद्यापीं का हाईस्कूल में शिक्षा पा रहे हैं। विद्यालय में इस तरह विद्यापीं के लिए विद्यापीठ के जिन का सबन हैं वे जन्म के ग्रंथ-संग्रह को रखने के लिए ही बनाया है। इसीलिए गुजरात ने इस तरह विद्यापीठ की सहायता के लिए अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ नया देने का विचार

किया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा के प्रेमी हिन्दी-नवजीवन के पाठक गुजरात विद्यापीठ की सेवा करना चाहे वे अपना नव्य हिन्दी-नवजीवन के पते पर भेज कर महात्मा जी की अर्पित मना सचत हैं।

आजादी के लिए !

गौरव में मनुष्य का मूल बहुत कम है। वह तनिक से भी अधिक कीमती नहीं माना जाता। एक-विशेष की अन्धता मत-विशेष की सत्य पर अनुभव को तत्कार के बाद उदार-वेदों काई सचें हाथ का खेल समझा जाता है। आजादी की प्राप्ति और देश के नाम पर-अपनी माता-मातृभूमि की सेवा के लोभ में यहां आई आई का कून कछु नहीं हिंस्रपाता। ऐसे वह कून-वीरता का और मातृभूमि का विद्रोह समझता है। पिछले महायुद्ध में हमने इस आजादी का निर्भय रूप देखा ही है। जहां माता के प्यारे भेद-भक्तियों की तरफ, कोय-मकोयों की तरफ, महीनियों की मोठियों से भून डाले गये। पर क्या किसी आजादी की रक्षा हुई ? पहले से अधिक शांति हुई ? आज आजादी के एक ही माता के पुत्र आजादी के नाम पर एक दूसरे की भीषित रहने की आजादी की नमस्ते की राह दिखा रहे हैं। श्री की केदरा के प्रवसता के हिमावती पल और श्री त्रिफल के अक्षिप्त व स्वतंत्र-राज के पसपाती एक के बीच कोई दो महीने से हिमाकाण्ड हो रहा है। हाट ही मे श्री कुस्मिन् के लून हो जाने की कहर आई है। वे आजादी के स्वतंत्र-राज के प्रधान मन्त्री और सेनापति थे। उनके साथी सम्प्रति त्रिफल कुछ ही दिन पहले मर चुके हैं। श्री कुस्मिन् का मरे जाने के उनका एक अन्ध-मा हो गया है। कहना नहीं होगा कि श्री कुस्मिन् का वध श्री केदरा के दम्पत्यों के द्वारा हुआ है। इस वधना से आजादी के मही उल्लेख और समझ की बीज रही है। श्री कुस्मिन् बने कर्मसमय और कार्यदक्ष पुत्र बने जाते थे। पहले वे श्री केदरा के ही दल में थे। उनके साथी थे। आज वे अपने विश्व और यहाँ के दल की मोठियों की मिहनाकारी मध्य करते हुए मनुष्य के विचार मने। कैसा कर्म और सच ही बीमत्स दल ? केवल राजनीति मत-भेद के लिए एक दूसरे की भीषित रहने की आजादी जीन के, वह कैसा अनुभव और कृत न्याय। क्या यही सभी आजादी और सचनी माह है ? आजादी वह है जो खुद भी जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित

कैसे वे अपना अधिकार करें है जो सुदूर आबाद रहे और दूसरे को आबाद करने के। जो अपनी आजादी को पाने और अपने के लिए अपना को बाने के दर से दूसरे की बोलने, बोलने और फिर दूसरे की आजादी को छीनता है वह बोर है, दूसरे के अधिकार है। और तो अपनी आजादी की तरह दूसरे को आजादी की भी हकदार करता है; अपने जीवन की तरह दूसरे को जीवन की भी हकदार समझता है। अपनी तरह दूसरे को भी अपने विचारों के अनुसार माता की सेवा करने की अधिकारी समझता है। और बेहोश और उनके बड़ों की आजादी की बाध की कर देता किम मनुष्य होगा जो न होगा? पर उनके लिए बड़ी कलहना को हत्याकाण्ड हो रहा है वह मनुष्यता के लिए कलहना है और आजादी के लिए समझने का बाध। कुल-कुलनी से मिलने वाली आजादी मनुष्य की आजादी नहीं, पशु की आजादी होती जिसकी रखा वह दाँतो, खुरों और तीनों के लक्ष पर करता है और जो माता की तरह उनको समझने से उसे नहीं छोड़ती बरिष्ठ छुड़ता की तरह कभी एक दल के और कभी दूसरे दल के गले में बाँध डालती है।

मनुष्यत्व साधना रहे। उसे अपनी मनुष्यता का पूरा पूरा समझ रहे। आत्मसर्व की साधनी से वह नसीहत ले। आपस में सबके वह तीसरे का अधिकाधिक गुणम होने से अपने को बचावे।

राजनीति नहीं, धर्म

हमारे देश में इस समय एक दल ऐसा है जो राजनीति में धर्म के योग को सहज नहीं कर सकता। वह कहता है, राजनीति में धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं। राजनीति अत्यन्त के लिए है, राजकाज के बिना है-धर्म परलोक के लिए है धर्म-प्रधान असह-योग-आन्दोलन पर है इसीलिए कठोर कदाचल करने लगे हैं। वे मानते हैं कि राजनीति में तो 'घट प्रति घाटघट' से ही सफलता मिल सकती है। 'घट प्रति घाटघट' तो संसार-व्याप साधुओं की उपज है। इन सत्त्वों को देखकर दल सहीदों के भावों से बाधन बनाने मिलता है। उन्होंने कहा कि "पाशात्य सम्प्रदाय पाशात्य गमायपास और पाशात्य राजनीति-पास की विपुटी ने भारत की अपार हानि की है। जब हम इसका साथ छोड़ देंगे तभी हम राष्ट्र की आत्मा को पहचान सकेंगे। यदि हम विश्वास के साथ काम करेंगे तो संसार में राजनीति नाम की कोई वस्तु ही न रहे। धर्म-भारत और धर्म ही धर्म दिखाई देगा।" देशभक्त केवल राजनीति के ही नहीं, अन्तःपुराण विचार हैं, कवि हैं और धर्म का धर्म समझने वाले भी हैं। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो धर्म ही विज्ञ है। धर्म ही समाज और राष्ट्र का नेता है। पश्चिमी दुष्टियों में जो राजनीति और धर्म का घटकोट हो गया है उसका भूल कारण उनकी धर्म-हीन विद्या-प्रवृत्ति है। उसीका अनुकरण कर के हमारे भाई भी लड़ते रास्ते जा रहे हैं। वे धर्म की अपेक्षा राजनीति को-बल की अपेक्षा शासक-व्यक्ति की और सत्त्वान श्रद्धा की अपेक्षा कले तकवाद को-आत्मा की अपेक्षा धर्म को या भाषा की अपेक्षा आत्मज्ञ को अज्ञान और हासिक महत्त्व दे रहे हैं। इसका फल यह हो रहा है कि 'घट प्रति घाटघट' का ब्यापार 'धर्म-विरोधियों के प्रति घाटघट'—उसने आगे बढ़ कर 'स्व-पक्ष विरोधियों के प्रति घाटघट' और अगे बढ़ कर—अपने विरोधियों के प्रति घाटघट' इसके भी अगे 'विज्ञान पर अपने विरोध करने का यह ही अन्तःपुराण जिसकी ओर से विरोध देने की सम्भावना को उसने प्रति घाटघट' में धीरे धीरे डीठा का रहा है। और अन्त की यह 'प्रत्येक प्रति घाटघट' का हीन और निम्न स्व धाण

कर के तो आधर्म नहीं। बिना संसार का ज्ञान जिस प्रकार हवा और पृथ्वी बिना बहा के जाय उसी तरह बहता जाता है उसी प्रकार धर्म-व्याप राजनीति धर्म मनुष्य को उसके अन्तिम तक नहीं पहुँच सकती। क्या हमारे ये भाई देशभक्त को अनुभव और विम्वन से दाय उठावगे और अपने युद्ध को नीचे क्षेत्र से हटा कर ऊँचे क्षेत्र में ले जाने का प्रयत्न करेंगे?

पंजाब में फिर धर्म-पक्ष

पंजाब में फिर धर्म-पक्ष हवा में उठ रहा है। इस बार पंजाब में एक ओर दमन के द्वारा वह अपनी जड़ जमाने का निष्कल प्रयत्न कर रही है तहाँ दूसरी ओर उसे वह दिखाई ही नहीं दे रहा है कि वह दिन पर दिन खोखली होती जा रही है। जिस देश सामन्तियत का जड़ काटने की कुल्लाही समझ रही है वही कुल्लाही बन कर स्वयं उसकी जड़ को खोद रही है। दुष्टों और पापियों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें देखने हुए भी न देखने के लिए, करने की इच्छा न होते हुए भी करने के लिए, मजबूर होना पड़ता है। ऐसी ही हालत में दुर्गोपन ने कहा धर्म-जानता है कि यह पाप है, पर अपने को उससे रोक नहीं सकता; मैं जानता हूँ कि यह धर्म है, पर कर नहीं सकता। मेरे हृदय में मुझे किसी ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा है जो मेरी इच्छा के खिलाफ मुझे पाप तो कराती है, पर धर्म नहीं करने देती। यह शक्ति और कोई नहीं, उसका दुष्प्रयोग का संभव था। यही हाथ वर्तमान सरकार का हो रहा हो तो लाभप्रद नहीं। वर्तमान अल्प दमन, न्याय और कानून की अलक्ष्यता, इसीका सूचक है। प्रायः कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि भारत के किसी न किसी को से किसी के गिरफ्तार होने और सजा पाने के समाचार न आते हों। पुलिस की ब्यासती, अन्धधृष्टी और पशुता की तो ऐसी ऐसी शिकायतें जाती हैं कि उन्हें पहले हुए रोगद कष्ट हो जाते हैं। और दुर्गोपन यह कि वह जमाना ज्ञान लब्धन के न्यायाधीश काई रीतिग बहादुर का है, जिन्होंने महज न्याय की कसमें खात हुए वहाँ के रासन की बागडोर अपने हाथों में ली है।

इसी सतह पंजाब से अकाशियों के धर्म-पक्ष की समसनी भरी खबरें आई हैं। अमृतसर जिले में अकाशी सिक्खों का एक गुच्छारा है। उसके ऊपर अर्थात् रोहिंद-धर्म के लिए 'गुरु का बाप' से अकाशियों ने लकड़ियाँ काटी। वहाँ के स्थानीय हाकिम उन्हें लकड़ियों का एक करार नहीं देते थे। बस, उन्होंने लकड़ी काटनेवालों को चोरी में गिरफ्तार कर लिया। जब गया था। अकाशी-सिक्खों के जल्द के जल्द आ आ कर लकड़ी काटने लगे। फिर गिरफ्तारियों का भी ताता लग गया। अबतक १२५ सिक्खों के पकड़े जाने के समाचार आये हैं। उनमें शिरोनिष्ठ पुरुषा प्रबन्धक कश्मिरी के समापति भी सरदार महतासिंह जी भी पकड़े गये हैं। आप पहले पंजाब की धारासभा के उपाध्यक्ष थे। अकाशियों ने खूब उत्साह और उत्तमता ली है। तिसपर भी अबतक आदर्श साधित है। सरकार अपने पक्ष-बल के द्वारा उनके आर्थिक कष्टों पर परभाव कर के सिक्खों की स्वाधीन-वृत्ति को दबाना चाहती है; पर धर्म-हीन सरकार धर्म के प्रेम और आरा के सिक्खों की धर्मविद्या को नहीं पहचान सकती। अतएव सिक्खों और सरकार दोनों का मजिथ स्थ है—यही धर्म सत्ता का पक्ष। सरकार की मत कीकी करने का एक ही रामायण उपाय यह समय भारत के पास है—खादी। जितना और सरकार सिक्खों उससे दूना जोर दूना कादी-प्रचार में दिखाने। बस, बंरसात की मार की तरह सरकार की गरी दुश्मन-कूट मारी की तहाँ रहे जायगी।

सच्चा तेज

मौल्य विरोधिता गुह्योत्तरा कर्मिणी के समापित सरदार महात्मविह
सत्ता मन्त्री आदि सत्ताओं का योगदान-मन दिया जाता है जिससे

इस प्रकार का सत्ता तेज और अस्ती-स्व विचारों देना—

“हम अपने समुदाय और परमेश्वर के लिए जेब जा रहे हैं।
इस बात से हमारे हृदय में अत्यन्त हर्ष और सन्तोष हो रहा है कि
‘अच्छा पुरुष’ ने हम सेवकों की अपने कार्य की शिक्षा का साधन
बनाया है। अब तक हमने अपनी बुद्धि और शक्तिजल अच्छीतरह
अपने कर्तव्य का पालन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि अब
जिस भावों के कर्मों पर वह ध्यान काम ला-पड़ा है वे गुह्यमानक-
गुह्य मोनियरिह के इस हर्ष को बराबर कब्जा उठाते रहेंगे और ऐसा
कोई काम न करेंगे जिससे लोगों की नजरों में, फिर वे बाह्य हमारे
मित्र हो या दुश्मन, अपने पुरुष पन्थ का गौरव गिर जाय। अब
अन्त में हम एक ही प्राप्ति करना चाहते हैं। हर एक सिक्का का
बच्चा, बाह्य हर्ष हो या अहित, विरोधिता प्रत्यक्ष कर्मिणी के साथ
रहे और उसके सहित के अन्तर्गत चले। क्योंकि यही कर्मिणी विचारों
के आलीशान गौरव का जीवित प्रतीक है।”

छात्रों में पापाचार

वेद्यारामन को कुछ लोग व्यवहार का सम्यक् समझते हैं।
सुख-छात्रा व्यवहार करने की अपेक्षा वेद्यारामन में कम पाप माना
जाता है। इसी तमस का यह कल है कि आज हम भारत के
छोटे-बड़े सब कर्मों और छात्रों में वेद्यारामन का और उनके अर्थों
का खराब समुदाय देखते हैं। यह इस बात का दुष्फल है कि अनी-
तक मनुष्य अपनी कुबलताओं का कदाचित् गुह्यमान बना हुआ है।
यह कितना पशु की तरह काम-मूढ़ है? इसका कारण यह है कि
उन्होंने अपनी अपने मनुष्यत्व को पहचाना नहीं है। मनुष्य का शरीर
अतः करते हुए भी वह पशु-आत्म को मान्यमान-मूढ़ के मूढ़
बुद्धिवादी को मनुष्य के आधेपक्षीज विचार समझ रहा है। उसे
अपनी बहनों पर बलात्कार करते हुए, उन्हें सन्तान से अलग करते
हुए, उनकी बुद्धिबलताओं से अपनी अपम भूमियों की तुलना करते हुए
अपनी ही रक्षा के नहीं होता-कर्म नहीं आती। भारत की ही नहीं,
हारे अमरुद्ध की लाखों पतिव्रत बहनें आज दुष्प्र-समाज की कर्मावस्था
का शिकार हो कर देश के हरवार में उसके विचारों दावा दान्यर
करने की प्रयासनी कर रही हैं। मनुष्य, तुम्हारी ही इस प्यारी कुमियों
को गिरा कर अपना कल्याण किस तरह बाह्य लकता है?

छात्रों में तो इस पापाचार का ठिकाना ही नहीं। बड़े छात्रों
को एक दृष्टि से नरक का प्रतिबिम्ब कहें तो अल्पवि न होगी।
साधु, स्वाभाविक और पवित्र नीतिमय जीवन कदा कसम्यन हो
गया है। जीवनकाल हमारा अन्तर्कर हो गया है कि ‘पितृ’ और
‘पितृ’ के विचार इसी बात लोगों की छात्रों की नहीं देखी। यह
हमारी महाराम अंगरेजी सरकार और पश्चिमी सन्तता की बरकत
है। हमारे अज्ञान और बुद्धिहीनता का दुष्फल है। छात्रों के इच्छित
योग्यत्व जीवन का प्रयोग और संचय ही इस पापाचार की अनीम
भूमि का प्रमाण कारण है। हमारे पारों की बात-आने-हीनता, हमसे
अन्तर्कर और स्वाध्याय, सदाचार और संपत्ति की दृष्टि से अत्यन्त-
हृदयिकर पाप-वेद्यारामन-को ही लीजिए। भारत की कोह-नगरी
कर्मों में इस पापाचार से लोग सब बहुत दूरतन होने लगे तथा बड़ा
सरकार की ओर से इसकी रोक के उद्देश्य से एक कर्मिणन बैठाया
गया। इससे अपनी रिपोर्ट अभी अकाशित की है। उसे वेककर
लेखने केने की आते हैं। इसे काम-वेद्यारामन करने-बानी सिद्धों
की संख्या ५ हजार से ऊपर बढ़ाई गई है। और को तो ३०-४०
हजार के जीवन कर्मों पर है। बाह्य पाप वेद्यारामन

को ३०-४० तक कर-पहुँचों की काम्यवृत्ति करनी पड़ती है। तब
उनकी छत्र होती है। भारते वीरों कर्म-सम्पत्ता भूमि में उसकी
वेद्यियों को बारी गेट के लिए अपना सत्ता-वेद्य देना पड़े, अपने
जीवन पर इसका अत्याचार दान करण पड़े, यह कितनी सत्ता और
परिचाय की बात है।

किसान ने इस दुष्टाचार को रोकने के लिए कुछ उपायों की कल्पने
हैं; पर वे सब लक्षण-विकृति की भेगी को हैं। हमारी राय में विचार-
विकृति के बिना इस रोग का निम्न होना असम्भव है। जबतक
मनुष्य-समाज अपने जीवन में साधु, स्वाभाविकता, पवित्रता और
नीतिमता का प्रवेश नहीं करेगा, जबतक सत्ता की व्यवस्था आर्थिक
वर्गों के लिए नैतिक शिक्षाओं के अन्त पर नहीं रनी जायगी, जबतक
इस रोग की जड़ कटवा कठिन है। आज भारतीय शिक्षित समाज
के सत्तन को पश्चिमी समाज का अत्यन्तक आदर्श है और जिसका
दुरा अन्तर अज्ञात आज से निचली भेगी के संगी पर हो रहा है वह
जबतक उस नहीं हो जाता तबतक हमारे सब प्रयत्न निष्फल होंगे। प्रयत्न
धारितमय अर्थव्यवस्था-आन्दोलन का जन्म नहीं जायगी-परिवर्तन के
लिए हुआ है। इसने हमारे जीवन के कुछ भागों में कान्ति की भी
है। यदि हमें सचमुच इस तथा दूसरे पापाचारों से मुक्त हो
तो, हमें असहयोग-आन्दोलन को दुरुस्त अपनाया चाहिए। यही
शिक्षण भारत और मनुष्य-समाज का तरणोपाय है।

कौमिलक और नैतिकत्व पर कृपाकर्मिणी

कुछ दिन हुए, बनारस गांधी आश्रम के अन्त्यापक कृपाकर्मि
६ बाह्य स्वराज्य-मंदिर में निवास करने आये हैं। उनकी वातवीर्य
का चित्रण ‘संग इटिया’ के पत्रों में छाया है। उसका सर नीचे
दिया जाता है—

“युक्त-प्रवेश में तो कौमिलक, जहाँतक उनसे काम किया गया है
विकृत असफल सिद्ध हुई है। और अब तो कोई भी अचहयेमी को
पहले उनमें जाने की बात करता था, किसी को वहाँ जाने की कारिका
न करेगा। मैं भी यही राय दूँगा कि कोई भी महात्मना का सचमुच
कौमिलक में न जाय। पर अगर इतने घर भी कोई न माने और
कौमिलक में जाना उचित समझे तो मेरी उनसे मही प्रार्थना है कि वे
अपने अन्तर्कर की शान में रचनात्मक कार्यकर्म में न लगे।” आये
कर्मकर युक्त प्रवेश के जेठों के विचार में आपने कहा—“भारत
घर में युक्त प्रवेश के जेठ राकनेतिक विचारों के लिए सबसे कष्टकर
है। उनमें केदियों के मित्य मित्य करने ठहराने पड़े हैं। इससे
तो और भी खराब हालत हो गई है। क्योंकि यह करने-निवत-करने
का काम भी तो निम्न मित्य मित्य में किस्टु-ड की-सन्तर्को
के अनीम है। कभी कभी मातृक तो तीसरे दरजे के कीर्ती कर्मकर
आते हैं और उनके नीचत पहले दरजे के। यद्यपि क्या तो यही
जाना है कि यह कर्मकर व्यवस्था की सामाजिक स्थिति को अत्यन्त
अनुकार किया जाता है। पर ऐसा नहीं होगा। अगर किस्टु-ड
किसी व्यक्ति से अधिक असंतुष्ट हो तो वह राकनेतिक केदों के
बन्धे-लक्षणत्व केदों बनाया जाता है। पहले दरजे के
केदियों को सिर्फ काना कुछ मित्य तरह का मिकता है। दूसरी
क्रमशः बाह्यों में से साधारण केदियों को से ही राने पड़े हैं।
इस तरह युक्त प्रवेश की सरकार उक्त कर्मकरों का बलाया करने
कोनों की बाह्यों से युक्त कौमिलक है। बात तो यह है कि इतने
सब राकनेतिक केदियों को पहले-दरजे के केदियों के अत्यन्त
रकने के लिए अमरुद्ध कर्म युक्त-प्रवेश की सरकार नहीं उठा
सकती। इसलिये यह राकनेतिक केदियों को भी बोरी, इकट्टी आदि
के इच्छाम अत्यन्त उनकी साधारण केदियों की भेगी में डाल देती है।”
इससे उन कोनों का अब दूर हो जाता चाहिए को संचय मित्य
के अत्यन्तक की तारीफों के पुनः कर्म करते हैं।

जयन्ति-अंक

आगामी सन्तरी २ अक्टूबर की मनाया जा रही
बर्मे-मात के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-नवजीवन' का
विशेषांक निकलना।

हिन्दी न व जी व न

रविवार, आश्विन सुदी १३, सं १९७९

स्वराज्य का रास्ता

स्वराज्य या आजादी प्राप्त करने का अवसर एक ही रास्ता
दुनिया को मालूम था—समूह—रूपधारा। आन्तरिक दुनिया
के प्रायः तत्ताम छोटे-बड़े कुलों और राष्ट्रों को माल ले कर
कुलों का बंधन बना रहा है और इस रक्त-व्यापार में जिसकी
विजय हुई है, राज्यसत्ता और आजादी ने उसीका आशय ग्रहण
किया है। यह तो बुढ़ी बात है कि इस उपाय से, शास्त्र और
विषय की इस स्पर्धा से वास्तविक स्वराज्य और आजादी
कितने देरों और जातियों को प्राप्त हुई, कितना बड़ा उनके
पास टिकी रही और उससे समाज को, जनता को सच्चा लाभ
कहातक हुआ है। पश्चिमी देरों के जो राष्ट्र आज आजाद,
स्वराज्य-प्राप्त, प्रजासत्तात्मक माने जाते हैं, जिनकी नींव का
एक एक पत्थर अनेक बीरों और श्रेष्ठ-मनो के रक्त से जोड़ा
गया है, वहाँ प्रजा को, जनता को स्वराज्य का सुख कहातक
मिल रहा है, यह भी एक विचारने योग्य बात है। क्या आज
इन्हीं के लाइव मार्ग महोदय का—उसकी पार्टी का रास्ता नहीं
है? मैकेन्डर-कैम्पबेल का रास्ता नहीं है? क्या कोई बड़ा सन्तान
है कि वहाँ जनता का रास्ता है, पैसे का नहीं? अमेरिका का
राज्यसत्ता क्या होने-गिने करोड़पतियों के हस्तों पर नहीं चलता है?
कल में क्या बिप्लवी-भाइयों को जीवित रहने की भी आजादी रखी गई है?
शावर स्थितलैव को छोड़कर कहीं भी थोड़ा बहुत प्रजा का राज नहीं
कहा जा सकता। एक मनुष्य के बनाए एक मनुष्य-मण्डल प्रजा
का प्रतिनिधि बनकर, उसके हित के नाम पर, प्रजा को अपनी
उत्तरी पर नफा नहीं है। शल-बल अवलम्ब, घड़-बल के द्वारा प्राप्त
या स्थित स्वराज्य या आजादी हमेशा उसीके पास रहेगी जो
मनुष्य में व्यतीत करता, अग्रगण्यता, और हिंसा से सबसे बड़ा-
बड़ा हो। इसका बही फल हो सकता है कि संसार में आजादी
और स्वतन्त्र शाहनेपाल हमेशा इन तीनों में से किसी की बुद्धि की
स्पर्धा में रत रहेगी जिससे आधिकारिक म उनका मन्त्र है न समाज
का। और स्वराज्य या आजादी बाह्य तो मनुष्य का कल्पसिद्ध
गुण और लक्ष्य है। अतएव बुद्धि के अन्तर्गत मनुष्य पाशवी
मार्गों को ही ऊपर में ऊपर रहेगा और स्वराज्य और आजादी के
नाम पर समाज और संसार जगत्पार, हिंसाकाण्ड और रक्त-पात
की लीलायुधि बना रहेगा।

तथापि मुझी और कल्पना से तो यह दृष्टा बहुत अच्छी है।
मुझी के चिन्तने में अन्धकार और दमन की जंजीरों से बंधे
हूए हस्तों होकर पड़े रहने की अपेक्षा तो समरमुक्ति के भारतीय
में स्वाधीनता के विरुद्ध प्रत्यक्ष संघर्ष करना या शत्रु को अपने देरों

पर धुका लेना ही मानास्पद और बीरोचित है। पर सवाल यह है
कि क्या भारत आज सत्य के बल पर मनुष्यत्व पर स्थित इतनी बड़ी
सरकार से अपना राज्य ले सकता है? मनुष्य की बुद्धि कहातक
पहुँच सकती है, यह असम्भव है। तो क्या गुप्त धव्यन्त्र स्वतन्त्र
इस सरकार की जड़ उसारी जा सकती है? यह तो म्हाल तक
करना म्हाल हास्यास्पद है। इस उपाय के विनाक उन सैकड़ों
हैसलक बीरों की म्हादियाँ हैं जिन्होंने अपनी जान तक को संकट
में डाल कर आत्मार्पण कर दी है। तो अब भारत किस रास्ते से
स्वराज्य प्राप्त करे?

बस, एक ही रास्ता मालूम है—शान्तिमय अग्रहयोग। कुछ
लोग 'शैप आन्दोलन' नाम का एक और रास्ता बताते हैं; पर वह
तो केवल माना है, प्रोत्साही नहीं है। जो उस पथ के
पथिक भारत में हैं वे भी धीरे धीरे अपने अग्र को अनुभव करते
जा रहे हैं। शान्तिमय अग्रहयोग का सीधा-पारा अर्थ है वर्तमान
राज्यतन्त्र की विनाश-युद्ध को जीवन-रस मिलने के चिन्तन रास्ते
हैं वे सब बन्द कर दिव जायें। प्रजा की म्हादया या सहयोग
ही उसका जीवन-रस है। उनके अग्राम में यह प्रत्यक्ष युद्ध
सुख कर अपने आप बंद हो जाएगा। यह मनुष्यव्यवस्था कष्ट
है, धर्म-युद्ध है। हममें प्रतिपक्षी की राधा नहीं होगी, पर बड़
असमर्थ अवश्य हो जाता है और हमारा बल बराबर बढ़ता जाता
है। समाज में शान्ति बराबर बनी रहती है। एक पेट का
सूखता जाना और दूसरे का मांस मांस पकड़ित होता जाना दोनों
किरायों एक साथ इतनी बनावल होती जाती है कि दुनिया के
सब करोड़ों व्यक्तियों के रों बचने हुए शान्ति-यन्त्र का काया-
पलट हो जाता है। यह शान्ति युद्ध मगर में एक नवीन और
अद्वन्द्य प्रयोग है। इसके मफल होने पर संसार का जीवन ही
पलट जाय तो आश्चर्य नहीं।

इस प्रयोग में हमें सरकार से रीर और अपना सारा सहयोग
सींच लेना है। दूसरे, हमें उसमें किंगी प्रभार की म्हादया नहीं लेना
है, उसके छुपा-प्रगारी से मूढ़ मोट लेना है अर्थात् अपने पैरों
पर खड़े रह कर गरी तैयारी करना है। इस तरह जहाँ एक
और हमें असहयोग करना है तहाँ दूसरी ओर स्वावलम्बन बढ़ाना
है। हमारा स्वावलम्बन जितना ही बढ़े होगा, असहयोग उतना
ही तीव्र और मफल होगा। किन्ते हम पापी और बुरा समझ कर
म्हादया नहीं देंगे उससे सहायता ले भी कौन सकते हैं? दोनों
पाप हैं।

इसी तत्व के अनुसार सरकारी विद्यालयों में पढ़ना, सरकारी
अदालतों से लाभ उठाना, कोसिका में जाना म्हादयक ठहराया
गया है। किन्तु हमें इन्हीं गरीय बातों से सरकार से सहयोग इस
लिए सींचा गया कि ये ही तीन संस्थाएँ मसी है जिनके द्वारा
मकर भारतवासियों को बोझा और परावृत्त बना रही हैं और
अपना राज वहाँ ठिका रही है। हमारे स्वावलम्बन की भाषा क्यों
क्यों बढती जायगी त्यों त्यों उसकी दूसरी संस्थाओं से भी
असहयोग किया जायगा और जनत को यह असहयोग इस सूची
के साथ शान्तिमय मन्त्रों के रूप में परिवर्तित हो जायगा कि यह
विनाश और नीधन राज्य-यन्त्र देवस से ही देखते बेकार हो जायगा
और उसके सब पाशवी सत्यन जहाँ के तहाँ ककर-मिठी की तरह
रक्के रह जायेंगे।

पर यह तभी हो सकता है जब हम स्वावलम्बन पर
अधिकारिक दृष्टि होने जायें। जलक हम एक ओर सरकार से जरा
भी मदद लेने की इच्छा करते रहेंगे, और दूसरी ओर अपने नेताओं
और कार्यकर्ताओं का बुद्ध ताकते रहेंगे, यह सोचते रहेंगे कि

स्वराज्य तो हमें गांधीजी, वंशधर, हकीम साहब या मंहरू जी का कर दे देगे तबतक याद रखिए स्वराज्य आपसे बहुत दूर रहेगा। जंगल लोग तो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं, पर मंजिल तो हमीको अपने पावों से तै करनी होगी। ये हमें गोरी में उठाकर स्वराज्य तक नहीं ले जा सकते। इसमें न हमारा गौरव है, न शोभा। और इस तरह नेताओं का दिया राज्य हमारा राज्य कैसे हो सकता है ? वह तो उन लोगों का राज्य होगा। भिखारी दान के बल पर कबतक पेट भर सकेगा ? और उसके लिए किसी दिव्य दाता बन ने का मनोराज्य करना तो महान पापलब्ध है। अंतर्गद बिहार सचमुच सखा और अपना राज्य चाहता है तो उसके बच्चे बच्चों को स्वायत्तबन्ध और स्वाभिमान का सबक खूब अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। दूसरे से सहायता लेना, दूसरे के बल पर चलने की इच्छा रखना, दूसरे की दया और कृपा का भिखारी बने रहना—फिर यह बाह्य सरकार हो याहरे भाई—बिरादर हों अपने मनुष्यत्व का, अपने पौण्य का अपमान करना है और अपने को सदा के लिए निरकेल बनाये रखना है। चन्द्रमा को दमिण—बह सुषं के बल पर जीवन रहता है। तो सख और कृति का रोग पराजय उसके पीछ पड़ा रहता है। कभी चैन नहीं लेने दंगा। पामीने के पोतों को दमिण—दूसरे के बल में पानी पीने की आदत पट जानें से वे कितने अल्पाय हो जाते हैं। जहाँ पानी मिला नहीं कि उनकी जान के लिये पड़े नहीं। लताओं को दमिण—पट का आभय टटने ही बेगारी किस तरह दुर्बल हो कर प्रयान और क्षीण हो जाती है। परुबलिम्बना गुलामी का दूसरा रूप है। गुलाम का दूसरे लोग बनाते हैं, और परावलम्बी मुद बनता है। इसलिए एक तरह से परावलम्बिता गुलामी न् अवादह न्वाय है। उपरका मूल हमारे ही हृदय में है। घर का बर, आत्मनी का गौर, हमेशा अधिक भयकर मुड़ा करता है। इसलिए, भारत गावधान हो जा। दुर्गों का मूठ ताकने की कुट्टेज छोड़। मा मुहि दीनै पचः और याद रख—

“आत्मावलम्ब्य तिमको कुछ भी न प्यारा
देता उसे न जगदीश्वर भी महारा।”

हरिभाऊ उपाध्याय

अमेरिका की सहायमूर्ति

भारत के लिए स्वराज्य चाहने वाले अंगरेज कमिशन न सिमसिनाटी नगर से यह प्रकाशित किया है कि, अमेरिकन फेडरेशन आफ लेबर (अमरीकी संस्था) ने जो अमेरिका के ४०,००,००० संगठित श्रमजीवी सदस्यों की प्रतिनिधि है, भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के प्रयत्न का समर्थन किया है। उसकी हाल की सभा में मि० जेम्स ओकनल का यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है—“यह अमेरिकन श्रमजीवी संस्था संसार की भव जातियों के लिए न्याय और स्वतंत्रता चाहती है। भारतवर्ष जो आजादी में संसार का पंचमार्ग है अपने जन्मसिद्ध अधिकार-स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहा है। भारतीय विदेशी सरकार के शासन से, महात्मा गांधी के आदेशानुसार, अनमर्त्य कर रहे हैं। यह असहयोग आन्दोलन भारतीय महासभा द्वारा चलाया जा रहा है। महात्मा गांधी तथा अन्य हजारों लोग जेलों में इसलिये डाल दिये गये हैं कि, उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को प्रकट किया था। इसलिये यह संस्था भारतीयों के प्रयत्नों से सहायमूर्ति प्रकट करती है।” इस प्रस्ताव की नकट महात्मा गांधी तथा अ० ना० कंग्रिस को भेजी गई है।

अभु-मद्गद् प्रवचन

[बंगाल के विद्यार्थियों ने भारत के प्रसिद्ध विद्वानाचार्य प्रफुल्लचंद्र राय की अग्रजता में देशबंधु को एक सम्मान-पत्र दिया। उसके उत्तर में देशबंधु ने यह अभूषण प्रवचन किया था—]

आपने खुश को अभिमन्दन पर दिया है उसके विषय में बहुत लंघा-बोधा भावण करना मैं नहीं चाहता। पर एक बात के विषय में तो मैं जरूर कुछ कहूँगा। आपन मेरे लिए जिन अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है वे बड़े बड़े-बहुल-पूर्ण हैं। आपकी दृष्टि निर्मल है। और आपको मैं वैसा दिखाई देता हूँ अगर सचमुच मैं वैसा ही हूँ तो अपने अहोभाग्य समझ। मेरी तो परमात्मा से यह प्रार्थना है कि आपको क्याल में मैं वैसा हूँ वैसा सचमुच हो नई। मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि जित कोटि में आप खुसे बैठना चाहते हैं उस कोटि में बंनेन कायक तो स्वयं आप भी हैं।

कितने ही भाव्यों का कहना है कि विद्यार्थियों अपने धर्म-पालन में विधिल है, वह स्वाधी है, राष्ट्रीय आन्दोलन में उसने कुछ योग नहीं दिया, और जिन थोड़े-बहुत विद्यार्थियों ने योग दिया भी उन्होंने फिर उसे छोड़ दिया। पर मैं शुरु से आपके हृदय में एक महान् आदर्श को देखता आया हूँ, और सुखे विश्वास है कि किसी दिन वह जरूर प्रकट होगा। सारे बंगाल में अगर कोई आत्म-बलिदान करने के लिये तैयार है तो वे आप हैं, हम नहीं। (यह कहते हुए देशबंधु का हृदय भर आया। आँखों से अभूषणारंभ बहने लग गईं, कुछ ठहर कर फिर नगदग षंड से आप आगे बढ़े—)

उष मैं सारे बंगाल में प्रयत्न कर रहा था तब शहरी में और बहात में खुसे ऐसे कितने ही विद्यार्थी मिले जिन्होंने—अभुभारत में ही अपूर्व-भाव्य की पूर्ति कर रही थीं)

उन्होंने किना आत्मसाधन और कष्ट-सहन किया उसकी सखी कीमत मे आज कर सकूँ हूँ। दिन पर दिन बीतते बने जाते थे पर किसीको खाने-पीने की भी याद न आती (आँखों से अवरल अभुषणारंभ बहती ही जा रही थीं) न कोई उनकी पृष्ठ-ताछ करने वाला था। संकेतों संकेतों का महकर, आश्रितियों की जरा भी परवा न करते हुए उन्होंने देश का कार्य किया था। मुझे कंवल पाँच ही विद्यार्थी होते तो भी यह विद्यार्थि-धर्म के लिए मोरच की बात थी। मैं आपमें वही संवा-भाव और बड़ी कुर्बानी आज देख रहा हूँ।

जब मैंने आपको दम आन्दोलन में शरीक होने के लिए बुलाया तब लोग कहने लग कि आपका यह प्रयत्न व्यर्थ है। आपकी पुकार का उत्तर नहीं मिलेगा। पर खुसे विश्वास था कि मेरी पुकार का उत्तर जरूर मिलेगा। और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा बड़ प्रयत्न निष्फल नहीं हुआ। क्या हमारे बाधजीवन में भी हमें आत्मा के स्वयं का अनुभव नहीं होता ? क्या उषा की मनोहर मुडल अस्थिया में मन्पाह के उग्रपात का बीज नहीं होता ? वे शकबील लोग जीवन के इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए। एक उदबोधुख राष्ट्र के पुनर्धार के—इस सत्यपोषण के—सम की नहीं पा सकें। जो उठ चुके हैं और कुछ आगे भी बढ़ गये हैं वे तो जरूर ही आगे बढ़ेंगे। यह तो स्वराज्य का प्रथम सुन है।

फिर हमें निराश भी क्यों होना चाहिए ? क्या उस विध-विन्यता की शिला में हम सत्य के प्रकाश को नहीं देख सकते ? उतिष्ठत जाग्रत। अपने हृदयस्य सत्य को ही पहचानो। मर्द बनो, बीर पुरुष बनो और कार्यक्षेत्र में रुद पड़ो। किन्तु ही भाव्यों का कहना है “तुम तो विद्यार्थी हो, हजारों काम तो है पढ़ना” पर मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप शिक्षा का, पढ़ने का अर्थ पहले समझ लीजिए। क्या विद्या भोगविवासा का साधन है ?

यथा वह एक ऐसा जेवर है जो शरीर के किसी विशेष भाग में पहना जा सकता है ? जो ज्ञान अपने माता-पिता के गति भक्ति पैदा नहीं करता, जिन ज्ञान से हृदय में देश-भक्ति पैदा नहीं होती, जिन ज्ञान से ईश्वर को पहचानने के लिए व्याकुलता उत्पन्न न हो उस ज्ञान की हमें जरूरत नहीं। यह ज्ञान भले ही इस पृथ्वीतल से नष्ट हो जाय, हमें उसकी जरूरी परवा नहीं। सच्चा ज्ञान तो यही है जो मनुष्य के हृदय में सत्य का प्रकाश फैला सके। ग्राहियन, तन्त्रज्ञान, विज्ञान, गणितशास्त्र अगर मातृभूमि की पुकार को हमें न सुनने दें तो वे सब व्यर्थ हैं, भ्रान्त हैं। अगर गणित अथवा साहित्य हमारे हृदय को विहाल नहीं बना सकते तो उनमें से ज्ञान का एक बिन्दु भी नहीं प्राप्त हो सकता। अगर तुम्हें परमात्मा के नामन जँबा सिर करके खड़े रहने की ताकत न हो तो तुम्हारा सच ज्ञान के फल मंदा है, जगत्का परित्याग कर दो।

इन दो दिनों से मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस बहुत से लोग समझ नहीं पाये। आचार्य राय कहते हैं कि वे देशाभिमान को सिखा दूसरा कुछ जानने ही नहीं। पर मैं कहता हूँ कि मैं तो देशाभिमान को भी नहीं जानता। मैं तो ऐसी एक भी बात को नहीं मानता जो परमात्मा के पास पहुँचने में बाधा-रूप हो। उसकी सेवा करने के तथा उसके पास पहुँचने के अवसर कई रूपों में हमें मिलते हैं। हमें तो सिर्फ़ उसका उपयोग कर लेना चाहिए।

“बग आमार जननी, धारी आमार” इनका अर्थ क्या है ? यह भीत गाते समय हमारा हृदय पूरे क्यों उठता है ? स्वदेशीयता जला जला की एक प्रकट कला है, उसकी लीला का एक अंश है। इतिहास तो जब हम यंत्र-जुमि की अथवा भातमाता की प्रार्थना करते हैं तब हमारे हृदय में उस सर्वशक्तिमान् उपाधिप्रेम की विभूति का माँगो उभरा हो जाता है। मैं देशाभिमान को नहीं मानता और न मैं देशाभिमान हूँ। जिन देशाभिमान के नाम पर एक देश की भूजा दूसरे देश की भूजा का लून करने की परवा नहीं करती उसकी खुसे जरूरत नहीं। ऐसे देशाभिमान में भारत अमीनक कम्प्लिन्ट नहीं हुआ।

आज एक अंगरेजी अखबार में मेने पढ़ा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही उसकी समझ में नहीं आता। ये लोग मेरे कहने का अर्थ ही नहीं समझते। पर मैं तो जो कहता हूँ वही चाहता भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारतीय परमात्मा की लीला को देख सकें। कुछ आपके पार्लियामेन्टी स्वराज्य की बातें नहीं चाहिए, न इसे देश की केवल आर्थिक सुक्ति में ही समोच दें। मैं तो आत्मदर्शी होना चाहता हूँ। परमात्मा की लीला के ताल में हमें भी शामिल हो जाना चाहिए। किन्तु ही लोग हमसे कहते हैं कि आपको जो कुछ कहना हो गप कहिए। मैं अपनी मर्माच्छा का उद्घोषण नहीं कर सकता। देश की प्रगति की रेखा को भ्रंशित कर देने वाला मैं कौन होता हूँ ? यह तो किसी मनुष्य के अधिकार-भक्ति की पान नहीं है। यह अधिकार तो केवल ईश्वर को ही।

खर मेरा ही माँग स्पष्ट नहीं है। सुते तो कुछ कुछ प्रकाश मान दिखाने देता है। मेरे पास योजनायें नहीं। जो मेरे पास ऐसी योजनायें मांगने के लिए आते हैं उन्हें मैं यही कहता हूँ कि मैं यह कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि हम अपना धर्म-पालन का अधिकार मांग रहे हैं—यही, वह हक तो हमारे पास है—निर्णय उसका उपयोग करना बाकी है। हमें उन लोगों से कुछ नहीं मांगते और वे हमें देनेवाले हैं भी कौन ?

हम तो सिर्फ़ उन मार्ग को ढूँढ़ने का हक चाहते हैं जो हमें सुक्ति की ओर ले चले—फिर चाहे आप उसे देशाभिमान कहें, स्वराज्य कहें या जो कुछ कहना चाहें कहें। जिनका यह खयाल हो कि वह तो मता से मिल सकता है उन्हें भले ही उसकी आराधना करने दो। पर उनमें तो जरा भी गन्दे नहीं कि स्वराज्य अवश्य आ रहा है। हमें तो उस परमात्मा का प्रसाद समझकर उसके स्वागत की तैयारी करना चाहिए। हमारा यही धर्म है कि उसके स्वागत की राह तब तक से तैयारी करें। उनमें अन्यतम जरा भी त्रुटि न रहे, यह देखना काम हमारा है।

जबकि हमारा यह खयाल रहेगा कि हमारा जीवन भिन्न भिन्न विभागों—जैसे कि आर्थिक, राजनैतिक, आदि—में विभक्त है तबतक स्वराज्य में हम दूर ही रहेंगे। स्वराज्य का अर्थ यह नहीं। वह तो हमसे सर्वत्र-स्वराज की अपेक्षा करता है। मैं भी आपसे वही माँगता हूँ। मेरा खयाल है कि गोरे लोग शायद हम बात को नहीं समझ पायें हैं।

यह तो हमारी कमजोरी है जो हम योजनाओं के लिए अभीर हो रहे हैं। यह तो अंगार में भटकने हुए की पुकार के जैसा है। जब स्वराज्य का दीपक आपके हृदय में प्रज्वलित होगा तब वह रात्रि में ही आपके रात का मार्ग बता देगा। यदि नीति की सुनो का उपद्रव किया जायगा तो लोग उन्हें तौने की तरह भँडस्य कर लेंगे, पर उन्हें कार्य के रूप में कोई न परिणाम करेगा। पर जब परमात्मा की कृपादृष्टि आप पर होगी तब आपके हृदय के द्वार आपही खुल जायंगे। हमें पुष्टों की, गोलकों आना पुष्टों की जरूरत है। यम, वैम पुष्ट आप हो जाइए। अगर आपको यह मान्य हो कि इस आन्दोलन में कृपितता अथवा असत्य है तो आप दूर ही बचे रहिए। मनीषित चित्त से नहीं, छुट्ट अनाकरण से अच्छी तरह सोचिए। पर अगर मेरी ही तरह आपको भी वह गन्ध मान्य होगा तो वीर की तरह विमो की जग भी परवा न करने हुए कृत्य-मांग पर अटल रहिए।

यहो पर असत्य को स्थान नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही कह दीजिए। किन्तु ही बाद हिंसा-मांग को मानन बाध भी है। पर उन्हें यह बात गृह्यमनुष्य कहन की हिम्मत नहीं; क्योंकि वे पुलिस से डरते हैं। अगर आपका भी यह खयाल हो कि हिंसा को बिना काम न चलता तो गृह्यमनुष्य ऐसा कहने की हिम्मत रखिए। अगर आपको इनकी भी हिम्मत न हो तो कहना होगा कि आप कायर हैं। मैं तो लम्बे दिल से कहता हूँ कि अमीनक किसी भी राष्ट्र ने हिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं किया। एक जालिम को निकाला होगा तो उसके स्थान पर दूसरा अत्याचारी आ गया होगा। टटाली, फ्रान्स, अमेरिका, इसका प्रमाण हैं। इन देशों में भी मन्वा स्वराज्य कहाँ है ? सुते तो कुछ विज्ञान है कि संसार को स्वराज्य का स्वाद यह मार्ग न देता।

धर्म का मतलब है आत्मा का अनावरण। समाज-सुधार और राजनीति उसके अंग हैं। धर्म के टुकड़े टुकड़े कर डालने में उसका साक्षात्कार नहीं होगा।

शुद्ध अब अनुभव हो रहा है कि मेरे जेवर असंख्य सेनाओं का बल था गाना है। पर मैं वह नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर सकूँगा या नहीं। मैं अगर कुछ करने के लायक न पाया जाऊँ और शुद्ध अल्प भी कर दिया जाय तो उसका भी शुद्ध जरा कुछ न होगा। मेरी तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आँखें, बंद होने के फल, अपनी मातृभूमि को सत्य-स्वच्छ में देख लें। यम, यही एकमात्र कामका है।

वीर के विचार

बरात के नेता भीर बामराव हाल ही में जेल से छूटकर आये हैं। 'नवजीवन' के प्रतिनिधि से उनकी जो बातचीत हुई उसका सार नीचे दिया जाता है :—

“कौरे भी कार्यक्रम सदा के लिए तो उपभोगी नहीं कहा जा सकता। अगर वह दिखाई दिया कि राष्ट्र में आगे बढ़ने की ताकत आयेगी है तो इस कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन कर के हम आगे भी बढ़ सकते हैं। पर हमके विपरीत, यदि ऐसा दिखाई दिया कि मौजूदा कार्यक्रम भी देश की शक्ति के बाहर है तो शायद इस भी कुछ काम करना पड़े। महात्माजी ने जब ऐसी हालत देखी तब खुद ही, जनता की नाराजी का खयाल न कर के, कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया। पर अब तो मौजूदा कार्यक्रम में से कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हाँ, हमें यह अहंसे ही मालूम होता हो कि कार्यक्रम की एक दो बातों को हमसे भी भाँति न कर लें तथापि आम तौर पर तो यही दिखाई देता है कि हमें अपने काम में बराबर विजय मिलती जा रही है।

“कोमिलों में जान की तो अब बात भी न करनी चाहिए। जब कि महात्माजी को सजा हो गई है और वेस में चारोंओर जेलों में दमन हो रहा है तब महज सरकार का विरोध करने के लिए भी जो लोग कोमिलों में जाना चाहते हैं उन्हें भी अब तो उसका नाम न लेना चाहिए। आज तो कोमिल में जान की बात करने में ही हमारी मानहानि है। कोमिलों से तो हम स्वराज्य की ओर एक टेंब भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सोचना अज्ञान-मूलक है कि हम वहाँ जाकर सरकार के काम को रोक दें। सरकार इतनी पागल नहीं कि वह वहाँ हमें ऐसा करने की आज्ञा देनी। मैं तो यह मानता हूँ कि हम सब को बाहर रहकर ही देश की सत्ता करनी चाहिए।

“न मैं विद्यालयों के बहिष्कार को उलाना उचित समझता हूँ। इस आन्दोलन के द्वारा हमें जो नैतिक लाभ हुआ है उससे इस बहिष्कार को उठाकर हमें धन्य न कर लेना चाहिए। वेस में जो राष्ट्रीय संस्थाएँ खुल गई हैं उनको जीवित रखने के लिए बहिष्कार अत्यंत आवश्यक है। ये राष्ट्रीय विद्यालयों में स्वराज्य की संगठनशालाएँ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा ने वालकों में वीर और स्वातंत्र्य-भूति का उदय और विकास होता है। इसलिए सरकार की विद्यालयों का बहिष्कार आंग नये राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना बहुत जरूरी है।

“बकील भाइयों ने राष्ट्र की सुधार पर अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया। उनसे राष्ट्र इतनी तो जरूर आशा करता था। यह टीक है कि उनके लिए अपना पैसा छोड़ना कठिन है। पर खादी-प्रचार के काम को अगर वे हाथ में लेते तो देश की सेवा करते कलक जपने उदर-पौषण का भी प्रयत्न कर सकते थे। तथापि जनता को चाहिए कि वह अपने बकील-भाइयों की ओर निरादर की दृष्टि से न देखे। कम से कम उनकी भूत-कालीन सेवाओं के लिए तो हमें उनका कृतज्ञ ही रहना चाहिए।

“मैं नहीं सोचता कि हम इस आन्दोलन के सरकारी कानून की कक्षा में रल सकेंगे। परमात्मा का कानून मनुष्य के हितोंसे कानूनों से सदा श्रेष्ठ है। हमें तो उसी कानून को अन्तर्मनस से मानना चाहिए। क्यों क्यों हमारा आन्दोलन बढ़ता जायगा क्यों क्यों हमारे लिए अमीति-मूलक कानूनों को तोड़ना अनिवार्य होगा। फिर बेकार पेशवाय बकील हमें इस आन्दोलन में क्याहीन सहायक हो सकता है? वह तो सदा यही भनाति है।

कोशिश में रहेगा कि मैं कानून की सीमा के बाहर नहीं गया। यह वृत्ति स्वराज्य की भावना के लिए पोषक नहीं है। मैं नहीं समझता कि आत्मसम्मान और स्वाधीन-भूति को छोड़ने में समझौता है।

“महात्माजी ने इस आन्दोलन की नींव जो कान्ति पर रखी है यह बिल्कुल उचित किया। इसमें उनकी दूरदृष्टि और राजनीति-कुशलता भी दिखाई देती है। शांत-भूति के द्वारा ही जीवन नियमित होता है। पर मैं गीता का अनुयायी हूँ। मेरा यह विश्वास है कि राष्ट्रों के धान्य का निपटारा रणभूमि पर होता है और स्वाधीनता के प्रेम के लिए मनुष्यों को कभी कभी परमात्मा की इच्छा के अनुसार शपथ में तलवार भी लेना पड़ती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को अपने हृदय में हिंसाभूति को स्थान देना उचित है। सुधर हुए लोग कभी हिंसा को अपना धर्म नहीं मानते। यह आन्दोलन तो शान्ति के हस्ते ही चलना चाहिए। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह हिंसा को स्थान न मिलना चाहिए। मेरी यह शर्तिक इच्छा है कि यह आन्दोलन हिंसा के भावों से पूरी तरह दूर रहे।

“हिंदू-मुसलमान-एकता और अल्पसंख्यक-निवारण इन दो बसलों का असली महत्त्व शब्दों के द्वारा वर्णन करना असंभव है। महारमाजी ने इन दोनों को जिस कुशलता के साथ हल किया है उसके लिए भारत को उनका सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। चौरौचौरा की दुर्घटना के कारण महात्माजी का सविनय-अंग को स्थापित कर देना बिल्कुल टीक हुआ।

“इस बार स्वदेशी आन्दोलन बड़ी अच्छी तरह उठाया गया है। परराज्य की तरह मैं प्रतीतिही की खराब मानता हूँ। पहले स्वदेशी आन्दोलन में प्रतीतिही की खूब बन आई थी। पर वर्तमान स्वदेशी आन्दोलन जनता के और सासकर गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। राजनैतिक दृष्टि से भी खादी का महत्त्व बहुत ही अभावही है। मुझे खादी बहुत पसंद है। रीति ही मैं भी विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का काम शुरू करने वाला हूँ।

प्रधान-मंत्री के कपनानुसार नये सुधार सिर्फ प्रयोग के लिए हैं। यह स्पष्ट बात है। भारत-भंडी भी मंदिर के उस १२ जुलाई के भाषण से भी यही स्पष्ट होता है। यह तो सरकार की बाल भाव है। सरकार को भारत पर सैनिक खर्च का अधिक भार लादना था। पर यदि यह भारत को कुछ भी दिव्य बिना करती तो वह एकदम चौकन्ना हो जाता। इसीलिए सरकार ने यह सुधारों का जाल फैलाया। यद्यपि ये प्रधान-मंत्री चाहते हैं कि हम कोमिल के जाल में फँस जायें। पर एक बार जहाँ उसमें फँस कि हमारे साथ फिर तरह पेश पायें, इनका जोड़-तोड़ संहान पहले ही से कर सकता है।”

मूल-सुधार

हमें अत्यंत खेद है कि कम्पोजीटर और प्रूफ-संशोधक की अ-सावधानी से पिछले अंक के प्रथम पृष्ठ पर बिज्ञानार्थ प्रमुक्तकर राय के लेख का नाम गलत छप गया है। उसका नाम है 'भारत का गुर्जर'। पाठक सुधार लेने की कृपा करें।

'जीवन चक्र' का पता

भाई मणलाल खुं० गांधी 'जीवन चक्र' नाम के चरले का पता मित्र-लिखित सूचित करते हैं—

“श्रीपुत्र पुष्पकोटि रणछोडदास मार्कट पोस्ट बक्स २२२, बम्बई” पाठकों को माह ही होगा इस चरले की समालोचना 'हिन्दी-नवजीवन' के किसी पिछले-अंक में निकल चुकी है।

आगामी गंगा महासभा के अध्यक्ष फिर देशबंधु दास चुने गये हैं।

मध्य-प्रान्त की गति-विधि

‘मध्य-प्रान्त’ के सम्पादक श्री माधवलाल जी और भूत ‘मविष्’ के सम्पादक श्री इन्दरलाल जी ने जो से से मिलने की फिर अपना काम शुरू कर दिया है। इन्दरलाल जी मध्यप्रान्त में म्युनिसिपैलिटीयों के संगठन में—जहाँ असहयोगी या महासभा-पक्षीय बलों में—सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी वे दोनों उत्साही समान प्रचार करते हुए बरहतिपुर और गान्धरावा पहुँचें थे। वहाँ विदेशी कपड़ों की होकियाँ जलाई गईं। मारवाड़ी-माह्यों ने अपनी विदेशी पगडियाँ तक उतार कर होली में स्वाहा कर दीं।

झाड़ी जीवज-शक्ति

झाड़ी असहयोगी-आन्दोलन की ही नहीं, भारत की जीवनी-शक्ति है। पर आज भी किन्तों ही लोग इसे ‘अत्युक्ति’ या ‘काव्य’ समझते हैं। उनका ध्यान इस लक्ष्मणशायर के कण्ठ की चिल्लों के भयभीतियों की संस्थाओं और संघों के उन प्रस्तावों की ओर खींचते हैं जिनमें उन्होंने यह कहा है कि भारतीय स्वराज्य के तथा मुस्लिम की मुलह के साथ हमारी महानुभूति है और इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि शीघ्र ही इन दो बातों का मिश्रण कर दिया जाय। वे कहते हैं कि भारत क राजनैतिक और धार्मिक अर्थात् स्वदेशी-आन्दोलन के बंदोलन यहाँ के कण्ठ के बाजार की हानल बड़ी अक्षत हो रही है। यद्यपि हम इसे अधिक महत्व देना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो हमारे स्वदेशी-आन्दोलन का उद्देश्य भारत में स्वदेशी-धर्म का प्रचार करना है और दूसरे, जबतक भारत को ब्रिटिश-सैन्य ने अपने जेब में मजबूत पकड़ रक्खा है तबतक इससे उदासीन रहना ही उसके लिए भला है, तथापि इससे इतना तो मालूम होता है कि इसा किल स्व को बह रही है और खादी में कितनी शक्ति है। जबतक हमारी खादी का प्रचार बराबर होता रहेगा तबतक भारत का स्वराज्य सेमी के साथ कदम बढ़ाना हुआ आता रहेगा।

हमारा नग्न भारत

एक आभ्रवाणी ‘नवजीवन’ में लिखते हैं—

“सबसे बड़ा देश की महागतिमति न यह अलोमति समझ लिया है कि गुलाबी की जंजीर में पड़े हुए भारत को छुड़ाने लिए—उस उन्नत करने के लिए परमात्मा ने खादी के रूप में अवतार लिया है। खादी से ही देश की गरीबी मिटेंगी, एकता बनेगी, और नीति का प्रचार होगा। सो उस शक्ति की सहायता के लिए हर एक प्रान्त से दो दो तीन तीन जुग हुए अन्कों का एक छोटा सा मंडल हमारे आश्रम में एकत्र हुआ है। यहाँ पर छः गाय तक स्वदेशी के मंत्र-संछन्दा, चुनकना, कानना, और चुनना आदि—की सावना कर के वे अपने अपने ध्यान को कोंट जायग और बड़ा वे उस मंत्र को सर्व-साधारण में अधिक जोर के साथ कुंकंग, जिससे सोचें हुए जाग उठेंगे, जागें हुए काम में लग जायेंगे और जो पहले ही से काम कर रहे हैं वे अधिक उत्साह से काम करने लग जायेंगे।

“हाकि के इन सैनिकों ने अपने अश्रुमय के बल पर संसार को यह पाठ पढ़ाने का निश्चय किया है कि ज्ञान और सारीरिक श्रम दोनों के बिना मनुष्य-जीवन अधूरा है। वे भाई बहों पर अपने पूरे समय तक काम कर के मनोरंजन भी करते रहते हैं। विद्यालय की प्रार्थना में अपने अन्धकारों से धार्मिक ज्ञान भी ग्रहण करते हैं। हिन्दी-भाषा के प्रेमी उसका अध्ययन करते हैं। इतिहास का कोक-रक्ते वाले इतिहास के बन में जाते हैं और कभी कभी समय मिलने पर समायें कर के उनमें विविध विषयों पर वर्षा भी करते हैं।

“हमारे भी अहोमानव, कि पर बैठे गंगाजी आ गईं। इन किम्वदन्त रीति-रिवाज, भाषा, रहन-सहन, और विचार परन्तु

समान संस्कृति वाले अन्कों ने हमारे जीवन में भी एक नवीन रस का संचार कर दिया है। इन आत्म-बलिदान के लिए तत्पर रहने वाले प्रेममय और उत्सुक भाइयों के सत्य से हमें बहुत शिक्षा मिल रही है। देश के हर एक प्रान्त की स्थिति का विवेचन हमें इन भाइयों के द्वारा हो जाता है।

“प्रार्थना के समय भी साथ साथ, रनाम के समय भी साथ साथ, नरना काते समय भी साथ साथ, अभ्यास करते समय भी साथ साथ और सब का साथ भी एक ही। इससे हमारा सारा दिन बड़े आनंद में बीतता है और शरीर में सदा म्कृति बनी रहती है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तब हमें यही कल्पना होती है कि हम मानों अपने नन्हें से भारत में ही विहार कर रहे हैं।”

अहिंसा अनिर्वाय

एक स्थान पर बानवीत में एक भाई ने जरा मुँह बिगाड़ कर अहिंसा निरादर-सूचक कटाक्ष किया। यह एक साधारण बात है। पर इसपर मैंने उनसे कहा—आपने अहिंसा के विषय में जो शब्द अभी अपने मुँह से निकाले उनके विषय में मुझे आपसे कुछ कहना है।

तु—भला क्यों ?

मैं—क्या आप इस आन्दोलन में शरीक नहीं हैं ?

तु—नहीं क्यों, जरूर हूँ। पर मेरा रमाळ है, अहिंसा को हमन न्यायिक नीति समझ कर स्वीकार किया है। अहिंसा तो मनुष्य-स्वभावा के विपरीत है।

मैं—आपके कहने का अभाव यह तो नहीं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हिंसा की ओर है और उनका दमन करना कठिन है ?

तु—हाँ, यही तो है ?

मैं—तथापि मैं तो कहाल करता हूँ कि फिर भी आप यही चाहते हैं कि जनाता को अभी अहिंसात्मक उपायों से ही काम लेना है।

तु—जी हाँ, चाहता तो यही हूँ; क्योंकि मैं छद्म इस आन्दोलन में शरीक हूँ।

मैं—फिर क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हिंसा की ओर है, इसलिए उसे उधर जाने से रोकने का हम अपने बसवर प्रयत्न करें ? अहिंसा में जनता का जो विश्वास हो गया है उस न दूढ़ने के का एहसासता रक्खें ? और क्या आपका यह विश्वास है कि यदि इस तरह आप जैसे लोग ऐसी सामग्री बागों में भी अपने और अपने आन्दोलन के प्रति ऐसा अविश्वास प्रकट करते रहे तो इस जनता की, अपनी सामयिक नीति के ही अनुकूल क्यों न हो, इस प्रवृत्ति को दबा कर उसे सुसंगठित कर सकेंगे ?

कुछ देर के बाद उन भाई के चेहरे पर नयं ही भाव दिखाई दिव। और उन्होंने कबल यह संजूरी ही नहीं किया बल्कि बचन भी दिया कि जब मैं कभी अपने सामग्री या सार्वजनिक भाषणों में अपने आन्दोलन के आधारभूत सिद्धान्तों के विषय में संदेह न प्रकट करूँगा।

रा० गो०

(संग इंदिरा)

मजदूरों के लिए विशेष सुविधा

हिन्दी-नवजीवन का घर पर में प्रचार करने के उद्देश्य से एजन्टों के लिए एक विशेष सुविधा कर दी गई है। अबतक कभी हुई प्रतियाँ उनसे वापिस नहीं ली जाती थी। पर अब से जो प्रतियाँ उनके पास बची रहेंगी वे उनके सब्ब पर वापिस ले ली जाया करेगी। आशा है, वेधामेरी एजन्ट भाई अभ्यन्त्र इस सुविधा से फायदा उठावेंगे। साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हस्तनी अधिक प्रतियाँ न भेजा किया करें। जिससे उन्हें और ‘हिन्दी नवजीवन’ दोनों को हानि उठाना पड़े।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

वर्ष २]

[अंक ४]

सम्पादक—हरिभाऊ मिश्रसाध उपस्थाय

अहमदाबाद, आश्विन वदी ४, संवत् १९७९

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,

मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

रविवार, सायंकाल १० सितम्बर १९२२ ई०

साराणपुर, सरस्वती नदी का बाही

टिप्पणियां

गान्धेजी कांक्षा

एक अंगरेजी गवर्नर ने सत्ता और अत्याचार इन दो शब्दों का भेद भिन्न-सा नया है। पर जिस प्रकार अपने शत्रु को तहत-तहत करने के लिए गवर्नर को कहें होय पड़ता है उसीप्रकार भारत की सत्ता में गान्धेजी नाम का एक शक्ति-पूर्ण तंत्र को तहत-तहत करने के लिए अपनी सत्ता को अङ्गीकृत कर रही है। मुसलमान आक्रमणकारों ने जो छद्म भारत पर किये वे धर्म के नाम पर, अपनी मित्रता के नाम पर किया। पर यह सरकार तो उसमें भी बदलन जल्द साया की धरुनी, जानून और शान्ति के नाम पर कर रही है। तानाशाह और हथबल समुद्र जप पछु से भी बल कर अत्याचार करने लगता है। तब उनके लिए 'राक्षसी लीला' के निष्ठा दुपरा नाम और क्या तबजीव किया जाय ? कौन कह सकता है कि पात्र अमृतार के अद्यात्मियों पर समानाधिकार अत्याचार नहीं हो रहे हैं ? पुलिस उन्हें टटोरे से पीटती है, उनके मुँह पर कपड़ा बांध देती है, उनके कंठों को पकड़ पकड़ कर उखाड़ डालती है, उनपर पांडा छोड़ दिये जाते हैं, आठन लोगों के पांव इलाक़ का सामान मर्दों पहुँचाने दिया जाता, सिक्क और भार खाते खाते बंदोश हो जाते हैं ! अमृतार को २०० अकाली पावल हो चुके हैं। पर जानून, शान्ति और न्याय क ठीकदार बनने बाल भारत के इन रक्षकों की दान पर नू तक नहीं रंगी। सैनान उगपर इन तरह गवान् मालूम होना है कि उनके विवेक की आंख खुलती नहीं रही है। इसमें बहुर कानून और अदालत के बल का विचार और क्या हो सकता है ? वीर अकाली, जिनमें कितने ही सैन्य सरकारी पदों में रह चुके हैं, पुलिस के ऊँचे खाने हुए भी अपनी अगद से घड़ी उठते और न उसपर खाली तक उठाने हैं। बराबर शान्ति के साथ उनके अत्याचारों को सहते हैं। यह उस शान्त शक्ति का सूचक है जिसके बल के सामन दुनिया की भरी से घड़ी अत्याचारों सरकार भी नहीं टहर सकती।

सिपधों का इतिहास जीवित है। धर्म ही उनके जीवन का एकमात्र नया है। धर्म की रक्षा की प्रतिष्ठा का चुकन वाज की सिक्क पीछे हटवा या भीत से डरना जानता ही नहीं। धर्म के लिए जो जो अमृतार अत्याचार द्वा जाति ने सहते हैं उनका सानी संसार के इतिहास में नहीं है। ऐसी जाति के

धार्मिक भावों और अधिकारों पर पदाचार करना अपने मत को निर्माण देना है। 'गुरु का बाग' के अन्तर्गत पंजाब से लायी की बर्दी चढाये हजारों सिपधों को आ कर जमा होना किस शक्ति का सूचक है ?

सरकार का अपनी सान की पड़ी है, अपने जानून और न्यायस्था की इजत की पड़ी है। प्रजा भले ही अहंनूय को बली जाय ! उनके धर्म और मनुष्योपनि अधिकारों पर भले ही दिन एकाद पलाकार किया जाय ! पर प्रजा के मत की अबाधना कर के, तिरस्कार करके, उसे अपना शत्रु बना कर, कोई भी सरकार दुनिया के परव पर नहीं टिक सकती है। राज्य प्रजा के लिए होता है। राज्य—कर्मचारी प्रजा के नोकर होते हैं। पर इस राज ने मासिक डंडे खाता है और नोकर मासिक बनकर गुलछरे उठाने हैं और सचे मासिक की छाती पर मूय दलते हैं। सविन अब भारत जाग्रत हो चुका है। उगमे आत्म-सम्मान, आत्मसंत और सत्य-धर्म का प्रकाश दीपत हो चुका है। यह मर मिटेगा, लेकिन जासिक क आग सिर न हाकावेगा। सारा भारत भले ही स्मशान-भूमि हो जाय, पर वह अब अपना कदम पीछे नहीं रख सकता। नोकरवादी की आंख बाढ़े स्वायं अथवा मय स अन्धी हो गई हो; पर हमें तो भारत एक ब्वालाभुली नजर आ रहा है। पुरानी बातों को छोड़ कर, बीर मरते मायलों का सत्याग्रह, धर्मपीर अकाशियों का बलिदान, गान्धे के स्वयंसेवकों का जग्य, इस सरकार के प्रति अनीति की पक्षकृती हुई आग की छोटी छोटी अवाक्यों हैं। सरकार ने यदि बीप ही अपनी आत्मा का गुपार न किया, अपने पिछले पापों का प्रायश्चित न किया और इस प्रकार नय मने पापों के गंधक की धैरिया उन्म छोड़ती गई तो यह ब्वालाभुली दावानल का रूप धारण कर ले तो आश्चर्य नहीं। हम जानत हैं कि सरकार हमारी ताकत को आजमा रही है और उसका स्वायं-प्रम उसके अर्जित-नारा तक की नोबत न पहुँचन देगा; पर यह गद रत्न के लिए उस समय हाकत आज से करे दुना पबीला हो जायगी। इस धर्म-मुद्र में यह सिक्का को अकेला ही न समझे। सारा भारत उनके साथ दिखाई देगा। भारत का शरीर आज निमल भले ही हो गया हो; पर धर्म-प्रम और सत्य-बल का धूर उसमें बलीप्रकार बह रहा है। उसे आत्म-बल को कसौटी पर बटुला सरकार के लिए हरतरा न खतराक है।

कांटे रीटिंग का क्या मन्त्र

भारतमा की कांटे रीटिंग शुरू करने समय कांटे रीटिंग ने अपने अन्तर्गत में भारतमा के सदस्यों को नई मन्त्र-नीति दी। उन्होंने कहा 'असत्य आप असहयोग से बचाव की लड़ाई करने लगे। पर स्वयं इनमें ही से काम नहीं चलेगा। अब आपको बा जा कर जलता की ओर मतघातों को यह समझना पड़ेगा कि सरकार इसकी सभी सुसम्पन्न है। स्वराज्य तो अब सिद्ध है। आप को पार्लियामेंट से ही सिद्ध है। उसके लिए विविध पार्लियामेंट की राजमन्त्री आवश्यक है। यह राजमन्त्री सहयोग पर अवलम्बित है। स्वराज्य की किस्मों का निर्णय भी विविध पार्लियामेंट ही करेगी।' कांटे रीटिंग का यह आदेश एक तरह से सारे सहयोगियों को ही है। सो अन्तक जो लड़ाई सरकार और असहयोगियों के बीच हो रही है उसका इस कांटे रीटिंग सहयोगियों की ओर घुसा रहे हैं। उनकी यह चतुर्ताई कदर करने योग्य है। पर प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुस्तानी सहयोगियों और असहयोगियों में यह 'कांटे' अपना सम्बन्धी है? यदि सहयोगियों को स्वराज्य, आत्मसम्मान और आजादी के बहिस्तव से थोड़े सुधार अधिक मिलें तो इसका उत्तर है-हाँ, यदि नहीं तो उत्तर है-नहीं। कांटे रीटिंग के इन उद्देशों का स्पष्ट अर्थ यही है कि भारत स्वराज्य के लिए अंगरेजों का सहृदयता पर मन्त्र है। उसे अपने आत्मसत्त्व से स्वराज्य प्राप्त करने का साहस और बल नहीं। पार्लियामेंट समय समय पर जितने दुरुस्ते वे दे उनमें ही पर उसे सन्तोष मानना होगा। क्या यह खास तौर पर नरम-आइयों और झुकावियों के तथा आम तौर पर सारे भारतवासियों के पोख और पराक्रम को लक्ष्य नहीं है? क्या यह कह कर कांटे रीटिंग ने यह सुचित करने का प्रयत्न नहीं किया कि विविध लोग या तो झुकाव के ही आगे सिर मुकाते हैं या दूसरों की गुलाम बनाये रखने में अपना गौरव मानते हैं? क्या यह उस वीर जाति का अपमान नहीं है? वीर और आजाद लोग बीरता और आजादी की कदर करने हैं वे दूसरों को पदक्षित बनाये रखना कार्य और नीतियों का काम समझते हैं।

कर से इनकार

शुद्ध-शुद्ध में प्रशुद्ध से काम लिया जाता है। उसकी शक्ति है संतान और नियमबद्धता। उसीसे वह जीतता है। शास्त्र-शुद्ध की बात सुनी है। उसका बल है आत्मिक बल। उसमें भी यद्यपि नियम-बद्धता और संगठन की तो जरूरत है; पर आत्मिक विकास के लिए व्यक्ति बाहरी नियमों से बंधा हुआ नहीं है। वह जब चाह तब अंकुश भी आगे बढ़ सकता है। अंतरात्मा की इजाजत पाकर पीछे भी कदम हटा सकता है। आत्मा बाहरी नियमों की कक्षा से बचे है। अंतर्लत्मा का हुक्म छूटने ही कर देने की बात में भी मनुष्य किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। इसका आहार्य बा, बरग्रासुद्ध में पस किया है। जेल से छूटने के कुछ रोज बाद शिबम (मदरास) में एक सार्वजनिक सभा में आपने अपना नीध लिखा निबन्ध जाहिर किया:-

"स्वराज्य की बात छोड़ दी जाय तोभी जो सरकार एक विभूति का अवतार-कार्य पूरा करने में विघ्न-रूप हो उसने सहयोग करना मेरी समझ में तो महान् पाप है। मेरा हृदय कहता है कि जबतक ऐसी सरकार को मैं एक पाप ही देता रहूँगा तबतक उसने पापों में शरीक होने का पाप मुझे उलता रहेगा। इसलिए इस आम सभा में मैं पंध और परदेस के गणद रत्नकर अपना यह निबन्ध जाहिर करता हूँ कि जबतक महामन्त्री जेल से छुट कर नहीं जाते तबतक मैं एक पाप ही कर सरकार को न दूँगा।

मेरे इस निबन्ध के लिए मुझे क्या क्या सहन करना होगा, इसका अनुमान मुझे है। और इसीलिए बहुत सोच-विचार के बाद मैं अपना यह निबन्ध जाहिर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी आज्ञादा जल्द ही जायगी, मेरे बाल-बच्चों को मारा मारा फिलाना पड़ेगा। पर इस सबाल पर विचार करने हुए मैंने कई रातें बिना नींद के काटी हैं और इतने विचार के बाद मैं इस नीति पर पहुँचा हूँ।"

साउथ साइड बहुत शीमन् नहीं हैं। तथापि उनका यह निबन्ध बिल्कुल कोरा भी नहीं। उन्हें इसलिये सरकार को १००० कर देना पड़ता है। परमात्मा उन्हें अपना निबन्ध निबाहने की शक्ति दे।

मुकद्दमी में फिर सत्याग्रह

मुकद्दमी पेठा का सत्याग्रह गन २ सितम्बर से फिर शुरू हो गया। सनापति बापट अपने वीर मैजिस्ट्रेट के दलबल-सहित फिर वहाँ जा पहुँचे। बांध की नींव को पत्थरों से भरना शुरू कर दिया और काम करने ही करने अपने तंदैस साथियों के साथ गिरफ्तार भी हो गये। इन बार उनके साथ दो बुद्धाये भी गिरफ्तार हुई हैं। श्री बापट की कार्यशीली अथवा सिद्धान्तों के विषय में मतभेद अल ही हो: पर उनकी देशभक्ति, कार्यबान्नी, और सांस्कृतिकता तो जम्बर प्रसमनीय हैं। ऐसा सनाभाव यदि अहिंसात्मक सत्याग्रह का नेतृत्व ग्रहण करे तो वह असाधारण विजय प्राप्त कर सके। अभी स्वयं आई है कि उन्हें छः मास वठार कारा वात का दंड मिता है।

'प्रभा' का प्रश्न

सितम्बर की 'प्रभा' ने 'हिन्दी-नवजीवन' पर 'नव्य की अवहेलना' का जो आरोप किया उससे 'हिन्दी-नवजीवन' के साथ अन्याय हुआ है। अच्छा होता, यदि 'प्रभा' इसमें यकी रहती। 'हत्याग्रह' की अभियन्ता के हम कायल हैं। उसमें हमारा कुछ भाइयों के चित्त को दुःख हो सकता है। इसलिए हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें उसके प्रभाव से प्रेम नहीं है। पर इस यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उसमें असत्य का अंश है। हमारी दृष्टि में आज भी वह सार्थक है और उसका ही सत्य है जितना कि प्रयोग करने समय था। हाँ, उसका प्रयोग अवलम्बित विचार-साध के किया गया था। यदि उसमें कोई दोष है तो दत्ता ही कि वह अभिय सत्य है। अपने जिन मित्र से वह शब्द नहीं मिला उनका भी सत्त्व्य हम अन्याय प्रकाशित करते हैं जिसने यह अच्छी तरह मासूम हो जागा है कि 'हत्याग्रह' गन्द मौज और यथार्थ है।

हिंसावादी भाई भले ही हिंसा का 'हिंसा' न मानें, वैदिकी और मैतिक हिंसा को हिंसा न करार दें, वे शुद्ध और अशुद्ध अथवा आज्ञा और नाजायब से तो भेद हिंसा के करें। पर जो किसी भी कारण से किसी-को बंध की तो बान दूर रह, शरीर या मन को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते उन अहिंसावादी लोगों के यहां शुद्ध और अशुद्ध हिंसा, या हिंसा और हत्या में भेद करने की गुंजाइश नहीं है।

जब किसी की इच्छा के खिलाफ उसे चोट पहुँचाई जाय या उसका बंध किया जाय तभी वह हिंसा कहलाती है। मोरख्य-राजा ने अपने पुत्र की राजमन्त्री से जो उसका बंध किया वह हिंसा नहीं पवित्र बलिदान था। हिंसा और अहिंसा के मने को समझने थामा दृष्टि और शिष्टी के आत्मसात्त्व के आत्मघात कह कर अपने अज्ञान का परिचाय कभी नहीं देगा। नव्य की दृष्टा के लिए, सत्य के पालन के लिए, हम अपने तन, मन, धन सब को नवीकृत कर सकते हैं। शिष्ट और दृष्टि में यही किया है।

मन्थर का मन्थर लगाना रोमी की हड्डा के विपरीत नहीं होता। यदि रोमी या बाहु, डाक्टर जबरदस्ती मन्थर नहीं लगा सकता। डाक्टर समझा-मुझाकर प्रेम से रोमी को मन्थर लगाने के लिए राजी करता है। रोमी का रोना-चिक्काया बेवसा का सूखक है अनिच्छा का नहीं। हिंसा में केवल बेवसा ही नहीं अनिच्छा भी होती चाहिए। हिंसावादी क्या प्रेम से प्रतिपक्षी को समझा-मुझा कर हिंसा-काण्ड को लिए राजी करते हैं? क्या वह मरने या मार जाने के लिए राजी-रखान्दी के साथ उनके पास आता है? अब रही मर्वादा-पुण्योत्तम राम और मोहिराज श्री कृष्ण आदि के 'हिंसक' होने की बात। तो इस दलील से इतना ही सार निकलता है कि रामायण, और महाभारत आदि काव्य के रचयिता उस हिंसा को वैदिकी और दैनिक हिंसा मान कर उसे काव्य या नायक मानते रहे होंगे।

श्रीकृष्ण के कर्मयोग में हिंसा या हत्या का आग्रह पावा असम्भव है। कर्मयोग का अन्तिम आधार हिंसा-रुद्ध नहीं, ज्ञान-रुद्ध है, जिसका पहला पाद है 'अहिंसा'—सत्यवाक्यम् आदि। हमें तो श्रीकृष्ण के कर्मयोग में हत्याग्रह नहीं मन्त्र आता। हाँ, उन लोगों की अल्प अल्पसे मायूम होती है जो ज्ञान-प्रधान कर्मयोग में हिंसा ही हिंसा देखते हैं।

'सत्याग्रह' की तरह 'हत्याग्रह' में किम प्रकार छिपा हुआ आग्रह है यह हमारे मित के बकव्य में स्पष्ट हो जाता है, इसलिए अल्हदा विवेचन की आवश्यकता नहीं।

में यह बात ठीक है। लेकिन जो लोग अहिंसा-तत्व को समझने रूप से मानते हैं उनही दृष्टि से हर तरह की हिंसा अयोग्य है, नाकार्य है, अनपेक्ष इत्यादि है। युद्ध में जो मैजिकों का घात होता है अथवा न्यायाधीश की आज्ञा में जो कोसी पर खुम्ब-बन्द होता है उन भी व लोग 'बल' करते हैं। 'लौकिक मरुत' यह अंग्रेजी शब्द-प्रयोग कुछ अपरिचित नहीं है। इन दृष्टि में युद्ध अहिंसावादी हिंसा-मिश्रित सत्याग्रह को हत्याग्रह ही कह सकता है। ऐसे शब्द-प्रयोग के द्वारा न जो लौकिक सत् प्रकार की हिंसा के प्रति अहिंसक के मन में जो घृणा रहती है वह पूरी पूरी वृत्ति की जाती है। अहिंसावादी अपने तत्व पर उठता रहता हुआ भी किसीको कुञ्चित करना नहीं चाहता। इसलिए हत्याग्रह शब्द हमारे भाष्यों को अगर अवबोध हो तो उसका प्रयोग हम न करें यही हमारा अहिंसा-धर्म हमें कहता है। लेकिन मजबूर रहना पड़ता है कि उस प्रयोग में अमृत्य का अंश नहीं है।

सत्याग्रह और हत्याग्रह के बीच में जो सूक्ष्म अन्तरात्त है उसके कारण अगर वह शब्द-प्रयोग रुद्ध हो जाय तो हम लाचार हैं। अगर लोगों में विरोध-वृत्ति पूरी पूरी हो तो हत्याग्रह शब्द उनको खटकेगा नहीं। हिंसारुद्ध सत्याग्रह या धर्म-युद्ध को मान्यबले मेरे एक सुप्रसिद्ध मित्र को हत्याग्रह शब्द बहुत पसंद आता। लेकिन हम उसे अपनी तरफ से बह कराना पसन्द नहीं करते।

यक मित

जयन्ति-अंक

आगामी सारीक २ अक्टूबर को महात्माजी की वर्षे-मांड के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-मञ्चजीवन' का विशेषांक निकलेगा।

इसी सत्याह कठकोर की प्रसिद्ध अनुपुष्पाचार-मित्रिका के सुबोध और बर्बनूद राधादेव काय मोतीमाल नौष की कृत् के द्वारा समाचार आये हैं।

सत्याग्रह-हत्याग्रह

'सत्याग्रह' शब्द में 'सत्य' शब्द की तरफ जितनी दृष्टि जाती है उतनी ही 'आग्रह' शब्द की तरफ भी जानी चाहिए। 'सत्याग्रह' शब्द में आग्रह शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। 'सत्य की ही विजय होती है' इस बेद-वाक्य का अर्थ है 'सत्य की विजय जरूर होती है।' सत्य की विजय के लिए सत्य के बिना और किसी तत्व की जरूरत नहीं है। अतहाय सत्य ही बलिष्ठ है। अन्य तत्वों का दगडा बड़े कितना ही बले, आक्षर को सत्य का बल ही विजय पाता है। सत्य के सामने और सच तत्व विरुद्ध हैं, निर्बल हैं। बीच एक सत्य में ही है। इसलिए, अन्त में सत्य ही ही विजय होती है। सत्य के साथ घुसरा कोई सत्येतर तत्व मिलने से सत्य की क्षति बचती नहीं, बल्कि कम होती है, सत्य मजिज हो जाता है। इसलिए सत्य को असमिन्न बल रहना चाहिए। यह सब भाष 'असम्भेन जयते' इस बेद-वाक्य में है। इनीका जिसमें आग्रह हो वह सत्याग्रह है। सत्य सच नैतिक आवश्यकता में प्रथम पद में रहे, इसी आग्रह का नाम सत्याग्रह है। साथ दूसरे दरजे में रहना कभी पसन्द नहीं करता। इतना ही नहीं, लेकिन अपने सिंहासन का कुछ भी अंश दूसरे किसी तत्व को देने के लिए सत्य तैयार नहीं है। बावमिक की भाषा में कहें तो सत्य 'जेलम पाद' है। महाभारत में लिखा है कि अहिंसा सत्य का ही एक 'आकार' है। हिंसा-तत्व किसी दूसरे की हिंसा करने के पहले सत्य की ही हिंसा कर बाधता है। इसलिए सत्य और हिंसा का योग नहीं हो सकता। अतएव 'हिंसा-मिश्रित सत्याग्रह' इस शब्दप्रयोग का अगर कुछ अर्थ हो सकता है तो वह है—'सत्य की हिंसा का आग्रह'। यह सत्याग्रह कैसा हो सकता है?

अब कोई व्यक्ति हिंसारुद्ध अथवा हिंसा-मिश्रित सत्याग्रह की बात करता है तब उसका अर्थ हम यही समझते हैं कि सत्य के प्रति उनका कुछ पक्षपात है, सत्य को प्रसाद की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वे मानते हैं कि सत्य दुर्बल सज्जन है। सत्य सहीर प्रुत नहीं है। सत्य की मदद के लिए हिंसा-रुपी कृत्या को लेना ही चाहिए—अथवा प्रसंयधाल लेना ही पड़ता है। इसका अर्थ यही होता है कि अन्तिम अथा या आग्रह तो हिंसा का ही है। अदालत का बलिष्ठ हमेशा किसी को बल-पूर्वक नहीं पकड़ता। वह सिर्फ बलट दिखा कर अपने डके से सदा करता है। उसका अर्थ यही है कि उस सत्य के पीछे राज्य की पुलिस की सारी क्षति है। और पुलिस का डंडा भी यही वृत्ति करता है कि उसके पीछे सरकार की सारी सेना का बल मौजूद है। अन्ततः सरकार की क्षति जोड़ के बल पर जिमेर है। इसी तरह से जो लोग हिंसा-मिश्रित सत्याग्रह की बात करते हैं उनकी अन्तिम अथा हिंसा पर ही रहती है। वे कहते हैं, अगर सत्य का प्रसाध न पड़े तो हम हिंसा का आग्रह करेंगे। हिंसा जब अपर्याप्त आक्रमण होगी तभी हार मानेंगे। सत्य से बची है हिंसा। हिंसा से बल कर कुछ नहीं। ऐसी धारणा रखने वालों को यदि हम हिंसारुद्ध कहें तो उनको कुछ आपत्ति न होगी चाहिए। हिंसारुद्धी का अर्थ यह नहीं है कि किसी बेचकूद की तरह वे दिन-रात हिंसा ही हिंसा करना चाहते हैं। उनकी अन्तिम अथा हिंसा पर है, यही उसका अर्थ होता है।

अब रहा 'हत्या' शब्द का दगडा। मानन लोग हिंसा और हत्या में अेद करते हैं। हत्या में अवैध हिंसा का भाव है। हिंसा में नीति-अनीति का भाव नहीं है। हिंसा हिंसा के अनुसार नैयध या अयोग्य होती है। योग्य हिंसा को हत्या कहना अन्याय होगा। अक्खार (यह पहले काव्य में)

हिन्दी नवजीवन

रविशार, आश्विन वरी ४, सं. १९७९

विरोध और असहयोग

इस समय भारत में स्वराज्य-प्राप्ति का प्रयत्न करने वाले दो एक हैं १-बैच आन्दोलन करने वाला २-असहयोगी। नरम दल के लोग, श्रीमती ब्रिजेंद्र के होमरूक-बादी, श्री पटिन्द्र के प्रायसिक दल के लोग—ये सब बैच आन्दोलनकारी हैं अर्थात् मौजूदा कानून-कानूनों की सीमा में रह कर, सरकार से बेल-मिलान और मित्रता रखते हुए, उसकी सहायता से, स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। आजकल की भाषा में वहाँ सहयोगी कहते हैं। असहयोगियों में भी तीन प्रकार के लोग हैं—(१) शुद्ध असहयोगी (२) विरोधी असहयोगी (३) स्वतन्त्रतावादी और अराजक बड़े आन्दोलन लोग। शुद्ध असहयोगी वे हैं जिन्हें दल और दमाग ने शान्तिमय असहयोग के तत्व को भ्रष्ट कर लिया है और उनके मर्म को समझ लिया है। वे अपने बग भर उसका फालन करने हैं और अधिक फालन करने की शक्ति बढ़ाने जाते हैं। विरोधी असहयोगी वे हैं जो शान्तिमय अराजक-भाव के सिद्धान्त में जोर कार्यक्रम में विचलित या पूर्ण विश्वास नहीं रखते हैं और केवल महासभा में एकता बनायी रखने के लिए, अथवा महासभा के प्रति अपनी भक्ति कायम रखने के लिए, या किल्लाक दूसरा अच्छा रास्ता न दिखाई देता है इसलिए अथवा महात्मा गांधी के प्रभाव से बच कर या कुछ हो कर, असहयोग में शामिल हुए हैं और अन्ततः बने हुए हैं। इनमें कितनी ही लोग अहिंसा के सिद्धान्त को मानते हैं और कितनी ही नहीं; पर अन्ततः नीति के तौर पर, सहयोगयोगी समझ कर, उन्होंने उसे स्वीकार किया है। स्वतन्त्रता-वादी लोग आज ही से अंगरेजी शासकत्व से निकलकर सम्बन्ध रखना नहीं चाहते। इनमें क्यादातर लोग हिंसा के मानने वाले हैं और कमजोर की ताकत गमसकर अहिंसा को अपनाये हुए हैं। अराजक नाम उन लोगों का रक्खा गया है जो बम बनकर, गुप्त व्यवस्था कर कर, खून कर के स्वराज्य लेना चाहते हैं। इनमें बड़े से बड़े रानी और जीवन्त-युद्ध के मोह में पड़े दमकक हैं। यद्यपि इनमें से बहुतेरे लोगों ने अपने मार्ग की विफलता का अनुभव कर के असहयोग को ग्रहण कर लिया है तथापि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी बांदा-बहुत उगी रास्ते में विश्वास रखते हैं। पिछले तीनों दल के लोगों का अन्तिम बल हिंसा-बल ही है, यद्यपि तीनों में कुछ व्यक्ति ऐसे जबर होंगे जिन्हें अहिंसा में पूर्ण विश्वास है या हिंसा में विश्वास रखते हुए भी उसका अवलम्बन न करें। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो अहिंसा का योगा पत्र कर करके खोद में सीढ़र ही सीढ़र हिंस्र के रास्ते चलेते रहते हैं, कभी मैदान में आकर अपना साफ मत जाहिर नहीं करते। उन्हें हम कमजोर या कायर देशभक्त कह सकते हैं। शान्तिमय असहयोग के लिए सच बख्तर खतरनाक यही लोग हैं। तीनों दलों में ऐसे लोग भी हैं जो आज असहयोग के कार्यक्रम में से फिसल-सलामती, जदामती और पारलमाओं का बहिष्कार रद करना चाहते हैं। वे कहते हैं या तो सविनयगम शुरू करो या कीमिल

में जान की छुटी दो। शुद्ध असहयोगियों में भी परिवर्तन चाहते वाले लोग हैं; पर वे पीछे टटना नहीं चाहते, जान ही बचना चाहती है। वे मानते हैं कि शान्ति बहिष्कार को इतने पर और दन बाढ़ लगे प्रभावना विरोधी असहयोगी दल के हैं और इसकी सल्ला महासभा में ही ज्यादा है। यद्युक्त वे 'शान्तिमयी सहयोग' सिद्धान्त को माननेवाले हैं। आज वे कहते हैं कि हम कोमिलकों में जा कर विरोध कर कर के वर्तमान सरकार को बे-कार कर देंगे या अपने पैरों पर मुका लेंगे, कीमिल में जाने हुए भी हमारी भावना या वृत्ति तो असहयोग की ही होगी, हम असहयोग दल को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए हमने इन्हें फिलहाल 'विरोधी असहयोगी' नाम से सम्बोधित करना सुनामिय गमना है।

वाग्वच में देखा जान तो विरोध और असहयोग से दो बातें जुड़ा हुआ है। विरोध 'संघट्टन मानवता' का मानवता का असहयोग 'संघट्टन सत्य' का अवधारण करने वाला। विरोध गलत का उपाय बनता न देना चाहता है। इसका यही अर्थ हो सकता है कि शत्रु पर विजय प्राप्त के लिए वह उससे अधिक गलत स्वीकार करता है। इसके विपरीत असहयोग शत्रु का उपाय सत्य-बल से उपा चाहता है। अपने असहयोगी का सत्य-बल बनना है और शत्रु के लिए वह उद्देश्यहीन हो जाता है।

को मोही काड़ा कुछ गति हो न पकू।
गोभी पकू के पकू के बागें हैं अमरपू।

इनमें कवि ने असहयोग का गम मान कर गम दिया है। विरोधी जहाँ विरोध के प्रम से, विरोध के इराद से, वाग्वच से शत्रु को भाव असहयोग करना है, तहाँ असहयोगी शत्रु से गम असहयोग करने हुए उसकी गलत को अनुभवना का मप दे जाता है। विरोध मप है, पारलमाही है। सरकार, या प्रतिपक्षी या शत्रु की कमजोरियों में उनके जीवन का आगम होनी है, उनकी मूर्खताओं, गलतियों पर ही उनका दाव गम सकता है। शान्ति नीति की संघर्षा का मम किंच विरोध 'प्रतिपक्षी' की गमना शक्तियों को नहीं तोड़ सकता। और शान्ति-पक्ष से शत्रु होने के बाद यदि विजय मिले भी तो वह शान्ति की शक्ति, अनीति की विजय होगी। अनीतिमान मनुष्य गमाव और ईश्वर दोनों की शक्ति से अपने को गिराता है और शत्रु के मानने अपनी ऐसी कमजोरी रख देना है जिसका लाभ शत्रु वह फिर बर्तु कर देता है। इनके विपरीत असहयोग स्वतन्त्र है। अपने सत्य के कबल को धारण कर के वह हमेशा निर्भय रहता है। उनका शीर्ष-बल देव कर प्रतिपक्षी की संघर्ष शक्त होती है। प्रतिपक्षी की संघर्ष शक्त ही, गमावे भले ही, शत्रु पर करन के लिए मजबूर कर पर उगरी अन्तरात्मा तो जरूर उस भीतर ही भीतर काम करती है। विरोधी प्रतिपक्षी के तर्क, स्वाधी या शीर्ष से भले ही दबाकर कुछ समय के लिए अपने बलीभूत कर के दमके गिराकर असहयोगी के आंग प्रतिपक्षी रद ही अपना हृदय-गमवैक लाकर रम देता है—गमनात्मकान्त के लिए उनका उद्देश्य और आशापछ हो जाता है, यद्यपि उन अथवा में असहयोगी उससे बड़ा कायना उठाना नहीं चाहता। विरोधी का अंतर्पक्षी के दुर्गुणों और दोषों से मुक्त करने के लिए अपने उन्हीं दुर्गुणों और दोषों की बुद्धि करने में अपनी शक्ति खच करता है तहाँ असहयोगी अपने मूर्खों के द्वारा, अपनी गलतफिक के द्वारा, प्रतिपक्षी के मप मूर्खों को और मूर्खों को आगुत करने में अपनी शक्ति का लुपुपण करता है। विरोधी की विजय अधिक होती है, असहयोग की स्थानी। विरोध नीचे क्षेम में लबता है, असहयोग ऊंचे क्षेम में। विरोध की इसातर छल-कपट, संघर्ष

सही। इनकी प्रयोगशाला रासायनिक कार्यों में ब्यापकतः प्रयुक्त रहती है। महामन्त्री का मनोरमा घर पर पहुँचने का काम उन्होंने छपातार आत्मक किया है। इसी कारण दण्डका प्रभाव जमाना पर विधि पर दिन ब्यापक प्रयत्न लगा है।

वागपुर की मेरी दूती हुई तीसरी संस्था वहाँ का 'मोविन्-नवम्' है। यह संस्था युनिके का काम निर्याती है। हाथ का ही कलाम हुआ तब युनिके का आग्रह जब इस संस्था में होगा तभी यह संस्था पूरी पैदा-निर्वाह कर सकेगी।

वागपुर की वायुमण्डल बहल और चर्चा से भरा हुआ है। वहाँ के प्रतिस्थापन नेतृत्वण अमहयोग की अथेक्षा विरोधनत्व की अधिक मानते हैं। इसलिये कोसिल में जाने या न जाने, अज्ञातव्यों का और स्कूलों का बहिष्कार जारी रखने या न रखने, की चर्चा वहाँ पर दिन-रात हुआ करती है। अदालत का त्याग करने वाले कई वकीलों ने अपनी बकालत फिर शुरू की है। लेकिन वहाँ की राष्ट्रीय-सालाये अच्छी तरह से चल रही हैं। और कोसिल-प्रवेश का समय अभी दूर है। तबतक चर्चा तो जगल ही रहेगी।

चरि में जब हल गये तब बरसात का और था। वहाँ की मिठी काल होने से सारा शहर रक्तवर्ण हो गया था। चरि में खारी दौरार, होनी है। लेकिन उसका प्रचार पड़त नहीं है। कोनों में उत्साह बल है। लेकिन बहुत-सा उत्पाद चर्चा ही पी जाती है।

मण्डारा तो मेरे लिए तीर्थस्थान था। मण्डारा के पास किमी नाम के स्थान पर वहाँ के अत्यन्त महार लोग अच्छी खासी पैदा करते हैं। कानन और बुनने की बिचा में ये लोग प्रवीण होते हैं। इनका घरला बहुत छोटा होता है और बहुत सस्ता भी होता है। अन्वहयेंस-आन्दोलन के कारण ये लोग दो बक पैर भर रोटी पाने को हैं। मण्डारा के अगुआ केसवक पाठक दुबारा जेल गये हैं। उनकी वीर-अनू माता का बहल कर हमने अपने को पुनीत किया। मण्डारा में एक अच्छी राष्ट्रीय शाला है। शाला में शासन-व्यवस्था बहुत अच्छी थी। विद्यार्थियों ने योगासन रज्जान में अपनी प्रवीणता का परिचय दिया। मण्डारे में हम वहाँ के भीमान् रक्षक पाण्डेयजी के मेहमान हुए थे। इनका मध्य मकान बनारसी लेग का है और गृह-रचना का एक देखने योग्य समान है।

मन्थप्रान्त का बोधा जिला है वर्षा। यह तो लेट जमानालाकी का सदर-मुकाम है। वहाँ के सब कार्यलय, चाहे वह महामन्त्री का हो या शिक्षापाल का, मन्वीकी कोठी में है। वर्षा का कास अलंकार तो वहाँ का बड़ा मारवाडी विशालम् और छोटा राजाप्रह्लाभम् है।

इस बार मेरे मन्थ-प्रान्त में घुमने का कारण जेल से छूट कर आये हुए वीर बामनराज का दौरा था। उनकी शुकता के निमित्त ब्यापारों नेते के लिए और उनसे कुछ महत्व-पूर्ण बातचीत करने के लिए मैं वागपुर गया था और जवज हो कर उनके द्वारे में मुझे शामिल होना पड़ा। वीर बामनराज का प्रान्त तो है बहर लेकिन उनका प्रभाव मन्थ-प्रान्त में भी कुछ कम नहीं है। हरएक जगह पर उनका स्वागत जिलानी भद्रा-भक्ति के साथ हुआ जतना ही प्रेम के साथ हुआ। इन दोनों प्रान्तों में बामनराज का जो स्वागत हुआ उससे यह विश्वास हुआ कि वहाँ की जनता वीर-पूजक अतएव वीर्यवाह है, लोगों में जगर मल-मेद और दुष्टि-मेद न हो तो वहाँ की जनता बाँट ही दिनों में कुछ अलाचारण जगति कर के दिखा सकेगी।

उमरावती तो बरार-प्रान्त की राजधानी और बामनराज का घर है। बामनराज का स्वागत करने में वहाँ के लोग मानी जगल

हो गये हैं। उमरावती का वायुमण्डल राष्ट्रीयता से लबालम भरा हुआ है। नदों पर गढ़ मण्डपीशाला भी है। लेकिन अकोला जैसी बढी नहीं है। अकोला में राष्ट्रीयशाला की अध्यापकवर्ग अच्छा शिक्षा है और उस शाला में बौद्धिक शिक्षा के साथ औद्योगिक शिक्षा भी व्यवस्थित रीति से दी जाती है। इस शाला का भी अधिक्य मुझे अच्छा देख पड़ा। बरार में मैं इन दोनों ही शहरों को देख सका।

मन्थ-प्रान्त में कोसिल प्रवेश के बारे में जो खीयातीनी हो रही है उसमें भाग लेने की मेरी विवृक्त इच्छा नहीं थी। और बामनराज को अपने पक्ष की ओर खींचने का प्रयत्न भी मुझे करना नहीं था। बामनराज के बिचारों को मैं अच्छी तरह से जानता था और मैं यह भी न्यय जानता था कि परिस्थिति से उर कर अपने मिहान्तों को छोड़ देने वाले बामनराज नहीं हैं। बामनराज से यह कहना कि अपने बिचार पर उठे रहो, मामों उनका अपमान करना है। परिस्थिति बिगनी प्रतिकूल को उनका ही रीत का हीरत्व अधिक झलकता है। मुझे तो उनमें साथ और कुछ बिषयों पर बातचीत करनी थी। परन्तु बामनराज पर मेरी जितनी भ्रमा है उतनी कितने ही लोगों की नहीं थी। बहुत से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि बामनराज अंत य आकर क्या राय देंगे। महात्माजी के यनाये हुए अग्रहयोग कार्यक्रम को कोई मुयोग नता मिलता है या नहीं? लोगों की यह दशा जानने के कारण मैं नयाद ही कि जय अपने बिचार बिना विलम्ब प्रकट करें। बामनराज के बिचार अब जाहिर हो चुके हैं। परिस्थिति को देखकर अग्रहयोग के कार्यक्रम के किम अंश को वे अपने हाथ में लगे और किम अंश की उपाय अनुकूलता प्राप्त होने तक करंग, यह देखना है।

बामनराज ने जेल के बाहर आते ही अपना कार्य शुरू किया। एक क्षण का भी आराम नहीं बाहा। जनता में उनका जो हार्दिक उग्रार और कौटुम्बिक प्रेम से स्वागत किया उनका कारण यही है कि बामनराज ने अपनी दण्ड-मार्फ और वीर-वृत्ति से लोगों के हृदय में मरा के लिए ध्यान प्राप्त कर लिया है।

मैंने देखा कि मन्थप्रान्त की और बरार की जनता में महात्माजी के आन्दोलन के स्थूल सिद्धान्त अच्छी तरह से समझ लिखे हैं। और यदि उनकी ठीक पथ दिशाने वाला मिल जाय तो लोग अपनी शक्ति के अजुसार उठी गमने जाने के लिए तैयार है। हुमयोग में आमतक उनको दूसरे ही किम की तालीम मिली है। दूसरे का दोष देना, दूसरे से त्याग की उम्मीद करना, दूसरे की दुर्बलता पर विगट लडाना, और दूसरे की दुर्बलता का बहला उणा, यही तालीम लोगों ने पक्ष है। सरकार की भूलों तो हम हमेशा युवते ही रहते हैं। नरम दण्ड को अलचारों में और व्याख्यानों में पुष्पांजलि आमतक मिलती ही आई है। अब बारी आई है वकीलों की। समान वकीलों की सेवा तो बराबर लेता है और उस सेवा के लिए वकीलों को दक्षिणा भी पूरी पूरी देता है। तोभी लोग यह नहीं समझते कि वकीलों की मिन्हा करना अपनी ही निज की भूल प्रकट करना है।

मेरी नम धारणा ऐसी है कि वकील लोग व्यक्ति को बाहे जितनी सहायता देते हों, वे समाज का दिन नहीं करते। वकीलों के कारण मन्थे बहने ही जाते हैं। जिस समय सामान्य मनुष्य लोग या ईश्या के अधीन अतएव पारम बन जाता है उसी वक त्याग, बदला लेने, और दाब-नेब करने की सलाह दे कर वकील लोग समाज का भारी दुस्मान करते हैं। आज की स्थिति में यह गल अपरिहार्य है। वकील लोग न्यायप्रति

में मददगार हैं, आदि सब बलीकें मैंने सुनी हैं और उनपर खूब विचार भी किया है। तो भी मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि बकील-मुक्ति समाज के लिए योग्य नहीं है। फिर भी मैं बकीलों को दौष नहीं देना चाहता। समाज ही ने तो बकीलों का बग निर्माण किया है। अथवा यह कहना ठीक होगा कि सरकार ने बकीलों का बग अपनी न्यायदृष्टि की विविधता से निर्माण किया और समाज ने उसे अपने सिर धकाया। हरएक देश में बकीलों का बग निर्माण हुआ है। लेकिन भारतवर्ष में इसके लिए एक दूसरी सुविधा थी। भूति-स्थिति का शालाह्य करनेवाला शास्त्रीयमय देश में था ही। उन्होंने बंगाल से आजकल के बकील लोग हैं। शास्त्रीयोग परमेशाल की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित होत थे, बकील लोग राज-शासन की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए बकीलों के लिए राजशासन का त्याग करना इतना दुर्घट होता है। बकील लोग राज्यकर्ता का हूब कर सकते हैं, उसकी नीति का तीव्र विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन उनका आधार तो राज-शासन ही है। इसलिए वे राजशासन का त्याग नहीं कर सकते। ऐसी वृत्ता में बकीलों की निन्दा करना उचित नहीं। आजतक के आन्दोलन में बकीलों का हिस्सा नगण्य नहीं था। उनकी देश-भक्ति शकातीत है। परिस्थिति समझने की शक्ति भी उनमें खूब है। इसीलिए राष्ट्रीय महासभा ने उनके पास से त्याग की अपेक्षा की थी। और अब भी राष्ट्र का यह अनुरोध कायम है। लेकिन बकीलों ने अपनी बुद्धि और तर्क-शक्ति के विकास करने में जितनी भिन्नता की है उसकी ही निहतन जब वे भावना और भ्रष्टा के विकास के लिए करेगें तभी राष्ट्र का समोरव सकल होगा। तबतक राष्ट्र को उनके प्रति सहिष्णुता और सहानुभूति रखनी चाहिए। बकीलों को मंग करने से उनकी निन्दा करने से, लाभ तो हरे नहीं, उल्टे हाथि बहुत है। बकीलों जैसे विद्वान् और देश-प्रेमी लोगों को अपना विरोधी बना लेने में समसद्वारी नहीं है। बकील लोग समझ गये हैं कि यह त्याग का पर्व है। आत्यन्तिक त्याग की ही आजकल प्रतिष्ठा है। और इसीलिए राज्य न्यायी के सामने वे अपना सिर झुका रहे हैं। लेकिन आजतक समाज में निन्दा सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी वे अपनी सार्वजनिक निन्दा कैसे सहन करें, और त्याग-दान्य लोगों को उनकी निन्दा करने का अधिकार भी क्या है?

× × ×

प्रेम के साथ अगर धीरज न हो तो प्रेम को जसा अत्याचारी दुनिया में कोई नहीं। लड़का दो दी दिन में सुभोध्य हो जाय इस सदिच्छा से लड़के को तंग करने वाला माँ-बाप दुनिया में बहुत है। विद्यार्थी को मार-पीट कर विद्वान् बनाने की इच्छा रखने वाले पिता-वत्सल (!) गुरु भी बहुत से हैं। अब जनता को डरा कर अथवा तंग कर के दशमका और तंजस्वी बनाने वाले उदात्तल लोगों की दृष्टि में बाध आ गई है। और वह दशमका और तंजस्विता भी इस कड़े इसी रूप में अशुद्ध होनी चाहिए। हमारे पक्ष को ही विचारों और सिद्धांतों को लोग पसन्द करें। लोग क्यों नहीं समझते कि हमारे ही सिद्धांत सबसे अच्छे और सीधे हैं? जो लोग उन्हें पसन्द नहीं करते हैं अथवा उनपर चस्मे नहीं हैं वे या तो डरकर हैं अथवा लार्थी हैं अथवा बाह्यज हैं, और देशप्रेमी हैं। जो लोग मेरे साथ नहीं हैं वे मेरे शत्रु हैं। मैं देशभक्त हूँ, इसलिए वे देशप्रेमी हैं। आतुर लोगों की यह विचार-वर्णना होती है। जो लोग देश के शत्रु हैं वे शत्रु हैं। उनके प्रति काटवर्ष शाल-निर्दिष्ट है। जो लोग मेरे विरोधी हैं, वे भी देश का मुकलाय करने वाले हैं। उनका उद्देश्य कोई पाप नहीं। क्योंकि वह राजनीति है। और

विरोधियों को ठगने में मेरा उद्देश्य प्रत्यक्ष नहीं तो अंततः पवित्र ही है। ऐसी मोह-वर्णना जहाँ पर प्रचलित है वहाँ पर प्रेम के विकृत स्वरूप देश का प्राधान्य रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

जनता अगर शत्रु नहीं मानती है, तो उसपर दबाव डालना चाहिए। समय पर बाँधें बना कर भी जनता को समझाना चाहिए। मुझे जनता के साथ सत्य कैसा? "न बुद्धि भेदे जयप्रेमदहानां कर्मसंगिनाम्" शानी असक्षर रह कर सदिच्छा से जो कुछ करे वह ठीक ही है। और, दशमका तो हरएक विदेशी जनक का ही अवतार है।

× × ×

हमें सरकार के पास से अधिकार छीन लेना है। इसके लिए कुछ तैयारी तो अवश्य करनी चाहिए। और तयारी की शुरूआत घर ही से होती है। महासभा और उसकी संस्थाएँ घर की हैं; उनमें बेन के न करेगें अधिकार कायम करना राजनीति का प्रथम पाठ है।

यहाँक तो ठीक है। लेकिन जिनके साथ हमारा भिन्न मत है वे हमारे विरोधी हैं, शत्रु हैं। उनको परास्त करने के लिए उनकी निन्दा भी हम कर सकते हैं, उनके साथ बाल बाजी भी कर सकते हैं। ऐसा हवाला लोगों में पैदा हो जाय तो समाज का नाम हुए बिना न रहे।

× × ×

गो-रक्षा के विषय में मध्यप्रान्त में कुछ चर्चा हो रही है। वहाँ की सरकार ने पशुवध के विषय में जो कानून बनाये हैं उसपर एक हल्लामाला भाई क्या हो गये हैं। उनको शक हो गया है कि धार्मिक कुर्बानों के हक में यह सरकारी दस्तकारी है और इसीकी लं कर चर्चा छूट हा गई है। सरकार की कानूनों ने मजहबी कुर्बानों की मनाई में नहीं देख सका। तो भी हिन्दू-आध्यात्मिकों को यह ध्यान ले रखना चाहिए कि जीव-दया अथवा गो-रक्षा कानूनों के द्वारा करने की अपेक्षा सब देत माद्यों को समझाकर उनकी सद्वृत्ति से ही कर लेना अधिक अग्र्यकर है। हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मुसलमान लोग गो-रक्षा को शत्रु नहीं हैं। क्योंकि वे भी मातवासी ही हैं। वे यह जानते हैं कि खेती के लिए पशु कितने काम का जीव है।

× × ×

इस मुसफिरी के अपने अनुभव मैंने किसी एक पक्ष के गुण या दोष को देख कर नहीं दिये हैं। वहाँ के सामान्य वायुमण्डल में जो कुछ मैंने देखा वही दुःखित हृदय से दिया है। मैं जानता हूँ कि आलोचना करने का अधिकार सुझ नहीं है। तो भी जो कुछ-बेला वह नम्र और नरम भाव से दिया है। अब इस मुसफिरी के बाद श्रुष्टि जो कुछ विचार सुझ उठे यहाँपर देता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनको तारिफ़ रूप में उपस्थित करने में वे अधिक ग्राह्य होंगें। कम से कम इस रूप में उनसे जुग नरीजा तो नहीं निकल सकता।

तर्क और भावना दोनों मनुष्यवत् के आवश्यक अंग हैं। तर्क-शून्य भावना जितनी दोषपूर्ण है, उतना ही भावना-शून्य तर्क भी दुष्ट है। जब बुद्धि और हृदय दोनों एक साथ हों तभी मनुष्य की बराबरी उत्पत्ति होती है। यह कहना सुनिश्चित है कि इन दोनों में से प्रधान किस कहे और गौण किस। तो भी इतना तो शाल-शुद्ध और अनुभव-निष्ठ है कि मनुष्य का मनुष्यत्व विशेषतया भावना पर ही अवलम्बित है। 'यह पुरुष भव्यात्मय है। जनी जिनकी भ्रष्टा वैसा उनका जीवन'। यह परमात्मा का

बचन है। तर्क में प्रेरणा नहीं है। तर्क में जीवक-रसा नहीं है। तर्क प्रेरणा का बीकीदार है। जैसे किसी मुख्य राजकन्या की रक्षा के लिए जगतक कि वह तेलखिनी न हो, बीकीदार रखने परते हैं, वैसे ही जगतक प्रेरणा अपने शुद्ध रूप में प्रकट न हो तभी तर्क तर्क की प्रतिष्ठा है। वास्तव में तो तर्क अप्रतिष्ठित है।

तर्क में धर्म नहीं, तर्क में नीति नहीं, तर्क में कार्यकारी शासन नहीं, तर्क में त्याग नहीं। तर्क हमेशा जलजल रहता है। तर्कालिए उसकी आँखें तर रहती हैं। तर्क अति मानवान रहता है। इसीलिए वह निर्दय होता है। अफला तर्क मनुष्य की स्वहितपात्री बना कर अधोगति को ले जाता है। तर्क के हाथ में वैश्य-धर्म की तराजू रहती है।

भावना में नीति-वृद्धि है। भावना में दिव्य दृष्टि है। अपने कोलेख से ही भावना हमेशा सुरक्षित रहती है। भावना क अतिरिक्त हो होने वाला मुक्तान क्षणिक और तुच्छ होता है। तर्क के अतिरिक्त से होने वाली क्षमि स्वयं आत्मा को ही क्षीण कर रही है।

दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं जिसमें तर्क और भावना का मिलाप न हो। लेकिन इन दोनों में से राजपद किम मिला है, इसीपर सब कुछ निर्भर है। अगर तर्क राजा बन जाय और भावना को अपनी दासी बनावे तो आदमी पूर्व और पिछड़ा बना बन जाता है। भावना का यह रोग कर के दुनिया को बहुत दिनों तक टग सकता है और स्वयं अपने को भी कुछ कम नहीं करता।

हमके विरुद्ध अगर हम भावना को अपनी हथकड़ी और तर्क को उसका विनाशपात्र सेवक बना ले तो हम एहिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। और हमका स्वार्थ, समाज का तथा स्वयं प्रवृत्त कर उसकी गयी रास कर सकता है।

इस देश में जो अंगरेजी विद्या अंगरेजों ने शुरू की वह प्रोटेस्टेंट-बुद्धि-प्रधान है। इससे भावना पर उसकी बहुत अभिप्रा है। भावना मनुष्य के मन में होनाबाला एक विचार है। बुद्धि ही मनुष्य का तार-संचर है। स्वार्थ-वृद्धि अत्यंत स्वाभाविक और इसीलिए उचित है, और तर्क की दृष्टि में तथा दुआ स्वार्थ ही सब लोगों का कल्याण करने में समर्थ है। इस विचार की बुद्धिवाद पर इस प्रोटेस्टेंट-विद्या की दमस्त भट्टी है। अंगरेजों की विद्या के कर हम देगाई तो नहीं बने, लेकिन प्रोटेस्टेंट जगह हो गये हैं। इसी कारण हमारे सामाजिक जागरण के और राजनैतिक हल-चल में आमतक हम लोगों ने एहिक सुलोचनीय, स्वच्छन्दता और अपने अपने स्वार्थ को स्वाभाविक मगदा नर प्रतिष्ठित किया है। स्वार्थ और हल-चलाल्सा स्व ही हम मल है कि उनको अपमानित करने रहने पर भी उन्होंने प्रभाव मनुष्य के हृदय पर जनेक बार पड़ता है। लेकिन जब उनका सामाजिक प्रतिष्ठा मित जाती है तब तो उनकी लीला के विनाश का पृष्ठना ही बना ? बेशक यह प्रोटेस्टेंट-बुद्धि अन्तिम लाभ के लिए अधिक त्याग और अनुविद्या सहन करने को तैयार होती है; लेकिन यह तो अमरों की तपस्या है। दैत्य तपस्या में देवी से कम नहीं होता।

× × ×

हमारा मतलब यह नहीं है कि हम तर्क को छोड़ दें। जिस भावना को तर्क काट सके वह पाद भावना नहीं है। वह तो मोह है। उसका त्याग ही उचित है। शुद्ध भावना को तर्क काट नहीं सकता, लेकिन भावना तर्क बहने की अपनी अक्षमता झुक्कर कर के पीछे खड़े जाता है।

‘जैत के साथ तैसा’ यह न्याय लोगों का बहुत प्रिय होता है। लेकिन यह निर्मिती नहीं सोचा कि उसका मतलब क्या होता है। ‘जैत के साथ साथ तैसा’ अवधारण करने में न्याय का भाव नहीं है, बदला लेने का भाव है। और बदला हमेशा मृत के साथ दिया यह होता है। उन गमावशील दमिना में प्रथम भूल किसीकी हुई यह निश्चित करना आवश्यक है। हमका को साम्राज्य लोग है कि तपज तो मेरा ही है और गणना निर्दिष्ट करनेवाला पर हमेशा हमी होता है। जमी तालम में दर्जन का फल बदला, फिर उसका बदला, यह गति अंतर्गत चलता है। और इसका मतलब यह होता है कि पारिवारिक जीवन में जो मिठा-नार रसना बाकिर यह क्षण प्रति क्षण दुर्घटना जाता है। ‘जैत के साथ तैसा’ इन नत्व से सृष्टा लोग हम से भर्ता छुट होती है। एकके नीचता प्रकट करने पर यदि हमारा जो भाव करने के लिए अधिक नीचता धारण करेगा तो आन्तरिक को गमाव की नका दशा हमी ?

द्विताम्य बालकृष्ण कान्हेलकर

महात्मा के महापद्य

इन बार भी महात्मा के तार बजा प्रकट हो रहा माने है। महात्माजी के बार बजा बसंतु को छोड़ कर भावना उल्लेख और किम क्या सकता था ? आज हम से मनोभेद छाया हुआ है। कोई कार्यक्रम से पर्यवेक्षण कर के पकड़ ला पाछा है और कोई नहीं और उनके पर और रहे हैं। हम समय जवना को यह आशंका होता स्वाभाविक था कि हम मान-जैत की पांजी में कहीं गलतना के काम में गिर न हो। जो किम हम साल महात्मा को हम अक्षर की जगहन ही जो कमभाव-पूर्वक हलक गत का बदला मन ले, और दल भी एक, क्षमि और आकाशमना देखकर ‘जैत जैत रात’ दिया गके। साथ ही वह दोनों पलों की मानानन्द एकही रात चलने के लिए प्रवृत्त कर सके। साथ वह तो हमका पार्थक्य को उल्लेख करना होगा कि जज भारत में मेरा पुत्र केवल एक ही है—वेणव दत्त। नीतिरूप से रागमिति न केन क मानाज ही चुन गय। भाव की यह भी विशेषता है कि माना गता नेता परमान्ता का भक्त ही हो सकता है। देशधर न प्रपञ्च होम में गेठ की दग विनामता की भी पति हो जायगी। देशधर न हृदय के याद जो भागन किम है उमरे जन्मी गहरी भक्ति, और उज्जल मान-प्राप्त पकट ही है। उन गिर्नात में हमारा इतन हम आनन्दित करता है कि देशधर न भेषधर में उन उचित रात ही से जानवा और उसका कल्याण ही होगा।

देशधर सावरकर

पहले स्वदेशी-आन्दोलन के समय सावरकर-वृष अपनी अनीम अधर्मा के लिए बहुत विख्यात हो गये थे। सरकार से भी उनकी अवाज देशधर की कदर किम दिया न राती गया। उनसे उन्हें शास्त्रम कालपाणी को सजा दी थी। इन वरस तक कालपाणी में रख कर अब बंद हो भाई गणप सावरकर को उमरा सावरनी जेल में रक्खा या। पर इन दिनों जेल-जीवन की कठोरता के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। सरकार ने भी सोचा अब उन्हें कैद रखने में मगाने नहीं। इसलिए उमन उन्हें छोड़ दिया। जेल रात खटिया पर उनके स्थान पर ले जाये गये। उनका कम और जर्जर शरीर मोटरगाड़ी के पार्थक्य घर-भाव की कहानी स्पष्ट रूप से कह रहा था। हम श्री सावरकर का हृदय से स्वागत करना है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको बीज स्वास्थ प्रदान करे।

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (अंक में)

पृष्ठ २]

[अंक ५

सम्पादक—हरिभाऊ सिद्धबाब उपाध्याय { अहमदाबाद, आश्विन वद्यी ११, संवत् १९७९ { मुख्यस्थान—नवजीवन मुख्यालय,
मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी { रविवार, सावकास, १७ सितम्बर १९२२ ई० { सारंगपुर, सरखीपरा की गली

रण-निमंत्रण

आओ आओ! सीमे, आओ!
मार्त—भूमि की, जय गाओ!
स्वतंत्रता की वंदी पर—
बलि जावे हम मिलकर ॥ १ ॥

स्वतंत्रता है प्राण हमारा,
जीवन का बस एक सहारा,
कैसे उससे दूर होंगे!
बेहतर जेलों में न रहें? ॥ २ ॥

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी,
गले मिलें सब भारतवासी,
प्राण जाय पर बंधु सभी—
हाथें आपसमें न कभी ॥ ३ ॥

बलो, सभी अब पहने खादी,
धर्म—मुद्र की बरकी सारी,
बरखा—पारी धरो शिशन,
हर को उस मोहन का ध्यान ॥ ४ ॥

बलो, बलें अब शानि—समर में,
का निज धर्म—परीक्षा—स्थल में,
मातृ—भूमि को शुद्ध करें—
या स्वतंत्रता प्राण करें ॥ ५ ॥

सत्य—अस है कल हमारा,
अच्छ शान्ति है कबच हमारा,
ऐ जाकिम, कर डे तु बात—
होगा पलकक सब बेकार ॥ ६ ॥

अब जय जय विच्छादिक भवनि,
जय जय जय स्वातंत्र्य—प्रदायिनि,
अब हमसे संचार करो!
सत्य—धर्म की निजय करो ॥ ७ ॥

वैजयाक्ष ज० मन्डोव

टिप्पणियां

जयंति अंक

आगामी २ अक्टूबर को भारत में महात्माजी के जन्म-दिवस का उत्सव मनाया जाएगा। 'हिन्दी-नवजीवन' भी इस उत्सव के उपलक्ष्य में अपना 'जयंति अंक' निकालेगा। इसमें महात्माजी के खानगी और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न विभिन्न अंगों पर कोई भी लेख और कविताएँ होंगी। लेख ऐसे ही लेखकों के लिखें होंगे जो महात्माजी के पास बहुत समय तक रहे हों और जिन्होंने उनके जीवन और सिद्धान्तों का तात्त्विक दृष्टि से अच्छा अध्ययन किया हो। इस अंक के साथ महात्माजी का एक चित्र छपा गया किन्तु भी पाठकों को भेट दिया जाएगा। उसकी पृष्ठ-संख्या आगामी अंक से दूनी होगी। तथापि उसकी कीमत बड़ी बर्बाद नहीं होगी। एजन्ट लोग प्रितियां प्रेषित करना चाहें उनके साथ पेशगी, आगामी २७ सितम्बर तक, सम्पादक 'हिन्दी नवजीवन' अहमदाबाद, के पते पर आ जाना चाहिए। एजेंटों को भी प्रति-
(१) से अधिक मूल्य लेने का अधिकार न होगा। ४० से अधिक प्रितियां संग्रहित करने से इनकार दे दिया जाएगा। इसे आशा है, जनता और एजन्ट लोग इससे उचित लाभ उठावेंगे।

जन्म-दिन और जेल-दिन

कल १८ तारीख महात्माजी का कारावास-दिन है; पर हिन्दू तिथि यणना के अनुसार महात्मा जी का जन्मदिन भी है। इस प्रकार उस दिन दो पर्व एकट्ठे हो गये। इसलिए कल यहाँ सत्याग्रह भय में सुत कानने की बड़ा-उपरी का जवसा किया जायगा। इस स्वर्ण में प्रितिका पहला, दूसरा और तीसरा नंबर होगा उनको क्रमशः ५०, ३०, २०, बरद अथवा उत्तरी ही कीमत की अलसं पुरियां ह्याम ही जायगी। शेष महाशयों को उनके सुत की कताई की जायगी। आज राष्ट्रीय उत्सवों को मनाने की यह रीति आज हायक है। इससे देश को जिस कला की आवश्यकता है उसकी उन्नति बहुत तेजी से हो सकती है। हमें आशा है कि देश में सब राष्ट्रीय संस्थाएँ इसत काज उठाकर एकजुट, कामने और कपरा हुनने की बड़ा-उपरी के जलने छुट करेंगी। राष्ट्रीय विद्यालयों में हरीडे सेल सेले जाय। स्वदेशी ही में देश की शुक्ति है और स्वदेशी—खादी ही जेल जाने समय महात्माजी का आखरी संकेत था। अतएव खादी के प्रचार से बचकर महात्माजी के जन्म और जेल-दिन मनाने का बीसा तरीका हो सकता है।

आर्य सत्पात्र

पञ्चम में अकाली सिक्ख-साहबों का सत्पात्र ठीक उल्टाकर अतीत का बक रहा है। उनका सत्पात्र तिल भर भी कम नहीं हुआ है। अमृतक १९३६ अकाली पात्रक दो चुके हैं। इस प्रकार छोरकार के अन्धकार-पूर्ण कण्ड उड़ने की बन्दी कर रहे हैं। तो भी अभी पुलिस की पकड़ता की चिकानेवालों की रही है। दोनों और सयतनपूर्वक काम कर रहा है। और दोनों अपने अपने ढंग के आर्य हैं, अन्ततः हैं। न सिक्खों का सत्पात्र और न शाब्द सरकार का सत्पात्र ही संक्षार में अपना जाना रहता है। माओं देवावृत्त संग्राम फिर से छिड़ गया है। एक ओर है अहिंसा, आत्मा, और सत्य का प्रलय और दूसरी ओर है अत्याचार और घट्टकल। एक के पीछे है जनता की शक्ति, केवल सिक्खों की नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की, और दूसरे बल में भारत की नौकरशाही की और शायद खे-छिपे साम्राज्य सरकार की भी। विचारों तो सत्य और धर्म की ही होती है। भी एंड्रयू, देवचन्द्र, भी पंडे, भीमती सतीश्वरी, हकीम साहब आदि महात्मा और शिक्षक कमिटी के प्राथमिक प्रथम नेता बने जा पहुँचे हैं। कार्य-समिति की बैठक भी वहीं तारीख २२-२३ को होगी। जब वह बलाक न विचार जातीय और प्रालीनी ही रहा। सिक्खों के उभार और आर्य सत्पात्र ने उसे आपसी सार्वभारतीय स्वयं से दिया है।

“सिक्ख-जाति बड़ी बड़ाहुर है। अमृतक उसके सत्पात्र को देखकर ही लोग उसकी तारीफ करते थे। पर अब तो उसके सत्य, आत्मिक बल, और अहिंसा धर्म ने भी भारत को झुंघ कर दिया। उस दिन आत्मियाँ बाल में भी आत्मियाँ थीं न अपने भाषण में कहा “इस मनोवैय और आत्मिक बल का सही संसार में नहीं मिल सकता। जो लोग महात्माजी के अहिंसा-धर्म को और कष्ट-सहन के सिद्धान्त को झुंझकर सुंद बनाते हैं वे बड़ी आ कर देना हैं कि जनता किस तरह उनके उपदेशों का पालन कर रही है और उसका असर कितना पुनीत और तजी से हो रहा है।” सत्यम अहिंसा-धर्म और खादी का अभ्यवहार कहने वाल और अपने को व्यवहार-कुशल राजनीति-सेवा मानने वाले सबने इस बार पंचाय की ओर जरूर कर आये। जातीय सिक्खों के उस पवित्र आचार्यत्व को देख कर उन्हें अहिंसा और सत्य का बयार्थ महत्व दिखाई देगा। और जसवी सिक्ख बनें तो सुह से यह सुन कर कि “अगर खादी पहनें तो अंदर अदृष्ट” उन्हें खादी के सद्बल और आधुनिकता का पता लगाया। तब उनकी अर्ध-कुलीन की पबल सारक के सतत चिंतन-मनन और देश के कामों में लग कर, उनकी खादी का पूरी तरह से अभ्यवहार करने महात्माजी जिस मतीय पर पहुँचे हैं वह ठीक है या खुद उन्होंने अपने घर पर बैठे बैठे असह्यारों के पने उल्ट-पुल्ट कर जो मत फिर कर दिखा है वह ठीक है।

आर्य बलिदान

आर्य पंचाय की पुलिसवादी स्वामी अहमनन्दजी पर प्रसन और अकाली ताल में माणव दंग के अपराध में वे पकड़ लिये गये हैं। मुक्तक में आपने कहा कि यदि अकाली भाई बाहेग तो हजारों हिन्दु-मुसलमान भाई उनके लिए जान देना आ जायगा। स्वाधीनी एकीय अभ्यवहार साहब के साथ मजलम अकालियों की सहायता का शिष्ट-जुलूसन गये थे। रीयट कानून-सम्बन्धी सत्पात्र के जमान में स्वामी अहमनन्दजी ने जो पराक्रम दिखाया था उस कोई हिन्दु-स्वाधीनी नहीं कर सकता। मुसलमान घबुल्ल सीपाने तामे खाया था, आत्मबल बढ़ रहा था—मौक है! पर उसका हाथ क उठा स्वतंत्र

स्वामी की बलिमत कौड़ी स्वामी अकालियों की अधिक सेवा करेगा। यह आर्य-बलिदान हजारों की आर्षणा को बलिदान के लिए स्फुटि देगा। देर में ही क्यों न हो पर सरकार उन्हें भुली नहीं—आखिर उनकी कदर उसने की। इसलिए दोनों को बधाई!

तुकों की विजय

बह सताह तुकों के विजय और मुसलमान-भाइयों के हार का सताह है। गांधी मुसलका कमाल पाशा के नुतुल में अंगिरा सरकार ने नूतान पर फतह पाई। नूतान को स्मना देना पड़ा और अमृतक उभय एशिया साम्यर भी खाली कर दिया होगा। इससे थिप-राष्ट्रों की जान सिद्धुने लगी है। इस विजय पर भारत में मुसलमान-भाइयों का हर्षमन होना स्वाभाविक ही है। उनके हार में हमें भी हार है। आज १५ सितम्बर तारे भारत में हर्षमन मनाने के लिए निश्चित हुई है। यह एक पबुलन के स पाठक उममें शरीक हो नूके होंगे।

इन विजय पर हर्ष प्रकटित करते हुए यन्मई की संगठक खिलाफत कमिटी को ओर से भी जरूर गयी लिखत है—

“हम सुधी के लोक पर हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अभी तो हमारी आजमाइश का दिन दूर है। जबतक हम स्वायत्त प्राप्त नहीं कर लेते हम खिलाफत के ससल को सतरे में पड़ी तरह बचा नहीं सकते। भारत की कामों की एकता की हर तरह से तोड़ने की कोशिश की जायगी। इसलिए हम अवतक स्वायत्त हासिल नहीं कर लेते हमें चैन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि खिलाफत को बचाने का सब से अच्छा उपाय यही है। इस दल हर्ष के समय अपने सिक्ख भाई टल आपलित के समय अपने धर्म और मानु-भूमि के लिए जिन सुसीबतों का सामना कर रहे हैं उस भी हरमिस न भूलना चाहिए। परमात्मा उन्हें अपने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बल दे।

ए मेरे हिन्दु, मुसलमान, पारसी, सिक्ख और भारतीय इसाई भाइयों, गांधी मुसलका कमाल पाशा की यह फतह सिक्ख मुसलमानों के लिए ही खुशी की बात नहीं है। यह तो हम और आप सबके लिए एक सी खुशी की बात है। वह तो सत्य की असत्य पर और राष्ट्रीयता की साम्राज्यता पर विजय है।”

पकड़ता की जरूरत

असहयोग-आन्दोलन शुरू होने के पहले दल में हिन्दु-मुसलमानों के हागड़े एक स्वाभाविक और मामूली बात थी। ईद, सुहरम आदि त्योहारों पर दंगे के समाचारों से अवधार रहे रहते थे। पर अब ऐसा नहीं होता। इस साल तारे भारत भर में मुसलान और हबका जले से—कबल दो स्थानों में—हिन्दु-मुसलमानों के हागड़ों के समाचार आये हैं। तथापि हमें इसके लिए अधिक लूना न होना चाहिए। यह हमारे प्रयत्नों की सफलता और वृद्धि दोनों का सबूत है। सल्लता अच्छी है; पर वृद्धि भी कम नहीं। कितने ही स्थानों पर हिन्दु और मुसलमान नेताओं को जनता को हागड़ों से बचाने के लिए कल्याणीत परिश्रम भी करना पड़ा है। जबतक हमारी यह स्थिति खेही तयनक हम राष्ट्र का कोई महत्त्वपूर्ण काम नहीं कर सकते। जैसे हागड़ प्रकार की स्थिति के लिए सत्युय को आंतरिक शान्ति की जरूरत है वैसे ही राष्ट्र भी आंतरिक शान्ति के बिना एक पैर जाग नहीं कर सकता। पूर्णक हागड़ों की खबर पाकर बम्बई की संयुक्त विस्तारक कमिटी के समाचारि सट छोडनी सबब न नीचे लिखी अपील प्रकाशित की है—

“तुर्दामन से विजय के प्रथम गंधावा आ रहे हैं। पर उस आनंद का सारा रस इन हागड़ों के समाचारों से मारा गया। हम में किस पक्ष का कदाचित् दंग है यह कहना कठिन है। तथापि

इस समय मैं यह अपना धर्म समझता हूँ कि मैं अपने सुलसलान भाइयों से यह प्रार्थना कर कि हमारे और हिन्दू भाइयों के बीच जो प्रेमभाव है उसे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अपने पैतृसी के साथ सदा प्रेम से मिलना-वृत्त रहना और उनके विश्व को न दुहाता हमारा राष्ट्रीय धर्म है। धीरे, सहनशीलता और क्षमा से इस्लाम को बताते राहचर हैं। हमें तो उन लोगों पर भी आत्म-संयम करना चाहिए जब आवेग के बल से बड़े कारण उपस्थित हों।

“हिन्दू-सुलसलान-एकता हमारे आन्दोलन का आधार-स्तंभ है। उसके बिना हमारा यह उद्देश सफल होना असम्भव है, जिसके लिए हम इसकी सुसिद्धि संकल रहे हैं। अभी तो अली-भाइयों का और महात्माजी को जेल गये एक साल भी नहीं हुआ। हमने ही समय में हिन्दू और सुलसलान क्षमर पड़े। किन्तु कुछ की बात है। देश और धर्म दुश्मनों के लिए आज व जंग के दुश्मनों को सहन कर रहे हैं। उन्हें इन लोगों की कबर खुदने की जो असौख्य और धर्म-भेदक दुःख हुआ होगा उसका हम ब्यास भी नहीं कर सकते। कुछ आशा है कि स्वामीय महासभा-समिति और खिलाफत के कार्यकर्ता प्रेम से मिलजुल कर दोनों पक्षों में सल-मोल और आति सम्भावित कर देंगे। वह भी सम्भव है कि वे हमें उन बालक लोगों की कस्तुत कर किन्हीं अपने मतलब के लिए इन दो महान् वातियों में नेतृत्व अवलम्ब करने का बीड़ा उठा सकना है। हम अपने देश-भाइयों को सावधान किये देते हैं कि वे ऐसे लोगों के जाल में कभी न जायें और परमात्मा से प्रार्थना करने हैं कि वह दोनों जातिवर्गों को ऐसी बुद्धि व शिक्का व आत्मसे प्रेम और राजा-पूर्वक रहे।”

सेठ साहब ने अपने सुलसलान-भाइयों से यह अपील की है। पर हम अशा है कि हिन्दू-भाई भी इससे उचित शिक्षा ग्रहण करेंगे।

स्वामीय मोती बाबू

बंगाल के विद्यार्थ पत्रकार और वयोवृद्ध देशभक्त बाबू मोतीलाल घोष का स्वर्गवास गत ५ सितम्बर को हो गया। मोती बाबू अपने स्वर्गीय भाई शिवाजी बाबू के साथ साथ करीब गत ५० साल से ‘अमृत बाजार पत्रिका’ नामक एक समाचार-पत्र चला रहे थे। बाबू-बंभु भारतीय संघान-कला के जनक बड़े जाते हैं। उन्होंने जिस समय पत्रिका को शुरू किया उस समय लोग वह भी नहीं जानते थे कि सार्वजनिक जीवन क्या होता है। सरकार का अतिक्रमण भारी था। किसीको अपने मुँह से उनके खिलाफ बत करके का साहस न होता था। इस से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि एक निर्भीक समाचार-पत्र को शुरू कर के, उस बलात्, सरकार की करार-धमियों पर टीका-टिप्पणियाँ करना, जनता को जाग्रत कर के उसमें स्वाधीन वृत्ति को उपलब्ध करना किन्ती दूर-दूरता और बहादुरी का काम था। बाबू-बंभुओं की तत्परता भी आश्चर्यजनक थी। भारत में जब पहले पहले वैसी भाषाओं के समाचार-पत्रों के लिए प्रेम एलन की कुलुहाली मर्यादाएँ तब तो उन्होंने जनता को बकित कर दिया। जिस दिन कानून की घोषणा हुई उसी दिन रात भर बैठ कर दोनों भाइयों ने दूसरे दिन का पत्रिका का एक अम्बरेजी में प्रकाशित किया। तब से अनन्तर पत्रिका अम्बरेजी में ही नियम से यथा-समय प्रकाशित होती आ रही है। पत्रिका ने दो पीढ़ियों तक वे स्वायत्त पाठकों की सेवा की है। अत्याचारियों की रक्षा-व्यवस्था के लिए वह सदा अग्रसर रही है, फिर वह अत्याचारियों का धिक्कार काशीर के मरेह हों वा आसाम-बंगाल के कुली। अधिकांशतया पाप-जन से नहीं तो कम से कम उसकी भेदक दृष्टि और प्रेरक टीका-टिप्पणियों से तो सदा बचने की भी किन्तु न रहते। बेचारे

उसे काँपे काँपे ही हाथ में उठाते। वह तो जिसके पीछे पर जाती उसके घुरे उठा देती। इसके दृष्टिगत के कारण हिन्दे ही उस पत्रिकाकी बारे में करते कम गये।

पश्चिमी यन्त्रवा के असी लखन के, अम्बरेजी शिक्षा से होने वाली नैतिक हानि को, आदालतों के दुपरीनामों को और यंत्र-सामग्री के आसुरी लखन को उन्होंने बहुत पहले से पहचान लिया था। इसीलिए वे उन आसुरिक अक्षर-सेना की कस्तुतों का सामना करने के लिए सबसे पहले कटिबद्ध हो गये थे और देश को ज्ञान, वेगाने लग गये थे। ग्राम-प्रचार तो पत्रिका के जनक बड़े हो से उन्होंने शुरू कर दिया था। हाथ-मुनाबद को भी आप में फिर से स्थापित करनेवाले ही ही कड़े जाते हैं।

मार्च १९११ में शिवाजी बाबू को कालसत्ता हुआ। तब से पत्रिका के सम्पादन का सर्वभार मोतीबाबू को सिर पर ही पड़ा। पर उन्होंने उसे बड़ी योग्यता और खूबी के साथ निभाया।

मोतीबाबू का ज्ञानी जीवन भी बड़ा सदा-सीधा था। उनका स्वभाव विरहिमानी, प्रसन्न और बड़ा ही विनोदशील था। बाबू-पत्रिकार पुराने जमाने के भारतीय पत्रिकारक जीवन का जन्म मानना था। दोनों भाई बड़े मातृभक्त थे। पत्रिका का नाम उन्होंने अपनी माता अमता देवी की स्मृति में ही रखा था। अमृतदेवी बड़ी देशभक्ता और बीरा थीं। बाबू-बंभुओं की ऐश-सेवा उसी बीर जननी का प्रवाह थी।

मोतीबाबू जैसे अनुभवी और दिखर नेता का देश की इस नातुक स्थिति में संसार से उठ जाना उसके लिए सचमुच बड़े दुःख की बात है।

महात्माजी के पत्र

भी राजगोपालचारी ‘जंग हिन्दी’ में लिखते हैं—

“जब राष्ट्रीय में अपने गौरव की रक्षा के लिए कुछ करना पड़े तब उन्हें प्रायः ऐसे लोग ही हुआ करते हैं जो उस परिस्थिति का उपयोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए कर लिया करते हैं। महान् आन्दोलनों का उपयोग अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति के लिए करना सब दूर एक साधारण बात सी है। पर महात्माजी के इस आन्दोलन की नैतिक विशेषता को देखते हुए तो यह भाव ही नहीं की कि कम से कम इससे तो लोग नाजायब कामयाब उठाने। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसी कई किताबें, समाचार-पत्र आम्बकल सेकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं जिनका उद्देश, या कुछ ह तक फल, अच्छे बलासत का प्रचार है और उनके द्वारा प्रकाशक अल्प मुनका भी उठा रहे हैं। यह तो ठीक; पर कड़े पार इनकी अति बहादुर पृष्ठ जाती है कि प्राइवों को आकर्षित करने के लिए प्रकाशक उन किताबों पर बेचक ‘महात्मा गोपी-सिन्धिया’ अथवा इस प्रकार के दूसरे शीर्षक भी छाप दिया करते हैं, माँगे। यह महात्माजी ने वे लेख उनके लिए लिखे हों और अपने स्वार्थ से किताबें छपाई हों। पर बात बिल्कुल विपरीत होती है। उस बलाजें बाल अपनी रक्ति के अनुसार महात्माजी के लेखों में कुछ कम मुनकर प्रकाशक बना लेते हैं। महात्माजी इन बातों को व बुद्धि जानते हैं न उन प्रकाशकों के प्रकाशित करने से उनका क मतलब रहता है। इन किताबों की कीमत भी अक्षर इतनी बड़ा रख दी जाती है कि वह गरीब हिन्दुस्तानी प्राइवों के लिए भारी बोझ हो जाता है और विदेशियों के लिए तो एक कर कहीं नहीं। अतः हास्तक बड़ा होता है कि आन्दोलन के प्रचार में बकाबत आकर किताबों का राष्ट्रीय महत्त्व मारा जाता है। साथ ही उसके अर्थक्य की स्वायत्तपरायणता की महारतें का भी परिचय हो जाता है। न स्वाधी की तस्वीरों को भी नहीं हान है। ज्ञानों की संस्था में तब

हिन्दी नवजीवन

रविवार, आश्विन वरी ११, स १९२९

ललकार का जवाब

अब भारत को शायद 'वीर-विहीन मही' समझने के अर्थ में अंगरेजी सलतनत के दूत विमला के शिखर से मानों एक ओर विजय-दुर्गमि और दूसरी ओर रण-भेरी फूट रहे हैं। लाई रीडिंग ने आपने माधन में महोदयों की जो कमीर नेतावनी दी, असहयोग से संश्रम ठानने के लिए जो उतवना भी वह नब बुद्ध का—बादरी का मंगलाचरण हो सकता है। उभर राधा-रामा में भी काले के प्रलाप के उत्तर में होम मेमर नर विलियम विन्सेट ने जो जहर उमला वह मानों आत्मसह पर पशुस की विजय (!) की पुष्टि थी। उन्होंने बड़े आरग के साथ कहा—“भारत की रासनैतिक और औद्योगिक दो नदों परन्तु तर तरह की उन्नति का अगर कोई बंध ग बड़ा शत्रु है तो वह गांधी है।” उनकी यह ‘छोटे सूर धी बात’ भारत के लिए अन्या हो सकती है। यह उनकी वीर-मुक्ति का सुचक है या मित्रज प्रभुता का प्रवर्णन ? भारत वीर-वृद्ध है। यह नर विलियम विन्सेट के वीर-बन्धनों की कहर कर सकता; नर गिरि की पीठ पीछे गाल बजाना उसके यहां योग्यता नहीं माना जाती। हां, यदि विलियम साहब भारत की ओट में बिकार लेखने के बजाय मुल मेदान आदर माफ साहक कहें कि ‘गांधी भागन में अंगरेजी स्वार्थ के शत्रु है’ तो इस जहर उनकी धीरता और गम्भीर की प्रशंसा करत। आज तो वे भारत की नजर में ‘एट और स्वार्थ का मुलम, उसका नमक मानवाला, एक नोकर’ हैं और ए भागन से उल मंडल की ओर से बोल रहे हैं जिसे भारत अपना प्रतिपक्षी मानता है। कहां बचारा एक पामर और कहां संसार का तारमहार ! हमें एक ओर उनके इस साहस पर जहां हंसी आनी है तहां वसूरी और पश्चिमी राजनीति की कूकुर संस्कृति पर बुद्ध होना है। क्योंकि भारत की उन्नति का शत्रु कौन है, उम उम अब पचवान गया है। नर विलियम ने करावों भारतवासियों के दिल पर यह एक ओर गहरा पाव करके, वहीं पिछले वारों पर काले बगला कर, विविध सलतनत का बडा भारी अहित किया है। हमें आश्चर्य तो इस बात का है कि जलता के नाम पर कीनसलों की कुत्तियों को विमणित करन वाले हमारे भाई राष्ट्रीय गौरव के एट घोर अपमान को नोभी मर्दन करके छुनते और सहते रहे। हां, कलम खाने के लिए एक सगृह ने फरमाया कि होम मेमर साहब ने सर माफक ओडवायर और ओडवायर का नाम-विदेश किये बिना ‘गांधीजी की गिन्ना करके हुरा क्रम किया। इससे थककर सुनारों की विकलता का, उसने होगवाले मोर के तेजोबध का बुरा दम्य और क्या हो सकता है ? ऐसी अवस्था में कोई भी सचा स्वाभिमान और अपने देश के मान-गौरव को अपने प्राणों से भी प्यारा माननेवाला भारतवासी इन कीनसलों में उस विनम्र कदम नहीं रल सकता जिस विनम्र उस यह अवि-कार न हो जाय कि वह ऐसे मुस्ताक नोकरों की जवान बर्दी बन्द कर से। एक वे दिन वे कि लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए बाहसराय के सामने अरी सजा में से उठकर पड़े गये थे। भारत का इससे बडा हुमान

और क्या हो सकता है कि उसे आज यह दिन देखना पड़े ! सद्गोनी भावार्थ के लिए यह समय बडे आनवान का है। बाहसराय के आवाहन और महात्मा के आवाहन के बाद वे या ना नोकरगांधी के बन कर रह सकन है या भारत के। उनके देश-प्रेम और आत्ममग्नता की गंगाती का गदी समय है।

जिन भागन-वज्र के कल-पुर्जों को देश के अत्यन्त अहिंसा-परायण निध-मेमी नेता के लिए ऐसे नोब उद्गार प्रकट करने की जुरत हो सकती है उसकी अहिंसा के लिए क्या किसी सबत की जरूरत है ? पर अक्षोस इस बात का है कि महात्माजी के कारावान के बाद जहां हमारी घण्टों की तैयारी मिमटों में होनी चाहिए थी तहां हम वना में और बुद्धि-भेद में अपना बहुत कुछ समय बिता रहे हैं। हम सायद इस बात को भूल जाते हैं कि इससे एक ओर तो हम सरकार की जड़ को जीवन मिछने का आका देते हैं और दूसरी ओर अपनी सना को मूढ़ होने देने का अवसर। पन, जन, गल और संगठन के बिना संसार में किसी सेना न विजय नहीं पाई। निरल-स्वराय कोब हमारा पन-बल है, महानभा के सदस्य जन-बल, सारी एल-बल और शान्ति तथा एकता हमारा संगठन-बल है। यदि हमें सबसुच स्वराय पारा है, महात्मा गांधी को यदि मचमच हम अपना नेता मानते हैं, तो लाई रीडिंग की इस ललकार और विलियम साहब की मुस्ताफी के बाद एक क्षण भी विराम लेना हमारे लिए पाप-रूप होना चाहिए। अन्याय इसका अर्थ यही है कि भारत को सजीब राज्य बनकर रहने का अधिकार नहीं है। भारत के लिए जीवित रहने या सर मिटने का समय यही है। यदि वह पुनर्था विना-बंगा, अपनी जान पर टैठा रहना तो जी जायगा, नहीं तो अपनी भाषी मुलम सन्तति के लिए आक की वस्तु रह जायगा !

आज जनक न एक बार कहा था—मेने समझ लिया, इस पृथ्वी में कोई भी वीर नहीं है—‘वीर-विहीन मही में जानी !’ कुमार लक्ष्मण से उसकी यह वार्ताक न सही गई। वह उठ खडा हुआ और बोला—रघुवीर का अस्त्रिय रहते हुए किसे यह कहने का साहस हो सकता है कि वीर-वंश नष्ट हो गया है ? मैं सारे ब्रह्मांड को गेद की तरह उठा कर रख सकता हूं। खे-छुपे यही आवाज अब शिमला-सैल से आई है। भारत खूब जानता है कि इन ललकारों का रहस्य क्या है ? यदि जनक ललकारे तो लक्ष्मण उत्तर देता है; यदि विद्यापाक बकता है तो श्रीहृण्ण मीन रह कर उसके भविष्य पर हंस देते हैं।

क्या भरा लाई रीडिंग की इस ललकार का ओर होम मेमर की इस मुस्ताफी का उत्तर देगा ? उसन तो असहयोग शुरू करके पहले की उत्तर दे सकता है। ब्रम्मे के पहले की धोति पह जानी है। प्राण बिकरने के पहले अनुभू अधिक छपटाता है। हार मानने के पहले कायर नुब गाल बजाना है। जो गाजता है वह बरसता नहीं। भारत गनारों और प्रस्तावों के द्वारा इसका उत्तर क्या दे ? वह तो मान गे और अपनी हति के द्वारा ऐसा उत्तर दे कि जिसे लिखते हुए इतिहासकारों के हाथों से लेखनी छूट पड़े। वह है सविनय अनं। वह ललकार और अपमान उसके लिए हंथरी प्रसाद और प्रोत्साहन है। वह ऐसा प्रयत्न करे कि जब की बार एक भी उमोदवार कीनसल में न जा मके और जो जा पहुँचे उनके बन्धों कात्माओं को मानने से बडा इनकार भी कर सकता है। अतएव भारत अपनी सना को खादी की बर्दी पहना कर, आपस में पूरी और सही एकता कर के शान्ति के साथ देखो देखते ऐसी तैयारी करे कि या तो वह स्वाधीन भारत हो जाय या उसका इतिहास वहीं सलतनत हो जाय।

हरिभाऊ उपाध्याय

गो-रक्षा

ऐसा भी एक समय था जब कितने ही देशों में यह कहा जाता था कि पिता ज्ञान पत्र का पूरा पूरा बाँटिका है। पिता बड़े अपने पुत्र को भी दाखला तो लोग करते हैं उनके ही पढ़ने की क्या आवश्यक ? उनका लड़का था, उसका भाई था। आज अगर मैं अपने बाप में से एक-आध पेज उधार आऊँ तो क्या मेरा पसंदीदा मुझे साथ रह सकता है ? हाँ, अगर वह पेज अच्छा हो, उपयोगी हो, तो क्याहम उसे ब्याह-उत्ते बुला लेंगा। पर वह वह तो कभी न सोचाना कि इसके लिए मुझे उसन उअन का हक है। रोमन लोगों में पहले यह बात भी कि अगर कोई अपने सुलभ को मार भी दाखला तो वह मुझे नहीं माना जाता था। पर, जब उनके हृदय में जीव-दाख की भावना का अधिक विकास हुआ, उन्होंने सुलभों को जीने का भी हक दे दिया। अगर कोई सुलभ अच्छा बैद्य था अन्वायक होना - तो उनका मारने से सारे समाज की हानि होती। इसलिये समाज ने यह एक नियम बना दिया कि किसी भी कारीगर को मारने से किया जाय। पुराने कानूनों में उनक वेशों में कारीगरों की रक्षा के लिए कानून नियम हैं।

हमारे यहां अधिकार द्वारा अपना राजा का डर दिखाकर जीवभया का प्रचार करने के परंपर्य धार्मिक पाप-दूषण की आशनाओं की शीघ्र पर जलाती थी सामाजिक नीतिमत्ता सुधारने का राजा बनका आशय है। वह एकवर्ष पीछल नमन नम्राङ्क नःपुत्रों की कान्वा भी एक पाप कहा जाता है। कायसीर में जगदीर के विचार के पेड़ को राजा को नहीं बहल मुरा समझा जाता है। विचार सारा मुहों का राजा होता है। उम्फो छान्द मडी दीनल होती है। एक विचार-मध्न बार धर्मशास्त्रों के बरतन है।

बहुत पुराने जमाने में भागने में भी एक एग्रा समय था जय मोक्ष निषिद्ध हवाई माना जाता था। सब पशुओं की हिंसा होती थी। पर जब हमारे धर्मकारों के मन में जीव-धन का लक्ष्य पूरी तरह से ठेस मारा, तब उन्होंने पक्षियों के प्रति ममताभाव बना दिया—भाब उदयन करने के लिए अनेक उपायों की आ सोझा की। जिन जातियों में यह भाव प्रकटित हो के दिवस्या में लक्ष्यिक जीव-धन की कर्मना फाफाग कर ही जंच सकती। इस कठिनार्थ का अनुभवी तो हम जब भी करते हैं। इसलिए उस समय के कृषि-पुनर्निर्माण में सत्पात्र की छुआछारा पहनाई की जाय ? बकर-मुर्ग जैसे प्राणियों को जो मांस खाने के ही काम में आते हैं, जीवधन के क्षेत्र में खाना कटिह है। पोंडा जैसे प्राणी के मांस की अंधाधुन परित्यज-प्राता अधिक काम लिया जा सकता है। इसलिए यह तथ्य हुआ की घोटों के बच का निम्न्य किया जाय। यह तो कुछ दूर तक संभवनीय है।

पर पोछों से भी अधिक उपयोगी पशु गाय है। यह सन्तुष्ट के परिवर्ष में भी अधिक आता है। गाय-मैल के मांस की अपेक्षा उनकी मजदूरी अधिक के लिए कहीं अधिक फायदेमंद है। और गाय से तो हमें दूध, दही, पीसा भी मिलते हैं। अतएव वह बेमाल के पशुओं के हिसाब तो सखारू मां की तरह पाठन करनेवाली हो जाती है। गाय का सांखिक और प्रेमी स्वभाव, उनके दूध की उपयोगिता, बलों का जोतों में उपयोग, आदि सब पानों का ह्याल कर के हमारे स्मृति-कारों में बीच-बचा की दृष्टिगत गाय से ही की। और वही स वाक्यी दृष्टिगत भी सक्ती है। सूतों की अपवा अपने देव-बादकी के प्रति अपने हृदय में स्वाभावतः अधिक प्रेम होता है। उन्नीप्रकार जो गाय-मैल हमारे परिवर्ष में सबसे अधिक आते हैं

और हमारे जीवन के साथ जिनका सम्बन्ध बहुत गहरा हो गया है उनके प्रति जीव-दया उत्पन्न करना स्वाभाविक अधिक आसान था। गाय को लम्बों की बना कर थोड़ा गाय की रक्षा करे तो गाय की रक्षा हो; पर साव ही, मनुष्य का स्वार्थ-भाव बड़ जाय। बुद्ध अर्थात् आत्मोपरान्त इन उच्च भावों का उद्घम न हो। और मनुष्य की सच्ची उन्नति तो दया-भाव के द्वारा ही हो सकती है। इसलिये हमारे समाज-धर्मस्वाभाव में हमारे हृदय में गाय के प्रति प्रेम और अभिमान उत्पन्न किया और उसे कायम है। मनुष्य के प्रति अहिंसा-भाव उत्पन्न करना तो बहुत आसान बात है। पर पशुओं के प्रति अहिंसा-भाव उत्पन्न करना कठिन है। यह सोच कर उन्होंने गाय के विषय में हमारे हृदय में पूर्य भाव उत्पन्न किया उर्ध्वं वायु निर्धारित किया। गाय की रक्षा करना प्रत्येक हिन्दू का पवित्र कर्तव्य है। अपने उनका उर्ध्व यह तो कभी नहीं हो सकता कि गायों को बंद करने के लिए हम मनुष्य का नीच हथकण्डा चलायें।

तब हम जबरदस्ती से मोक्ष वरदान प्राप्त तो फिर जैनों को यह एक क्यों न होना चाहिए कि देवता और देवियों के सामने जो बहुरी और सुगंध का वष किया जाता है उस व बल-पूर्वक होकर ? और यदि इस तरह हम यज्ञ-पूर्वक दिग्ग राजने का पेशा अक्षय्य करने तो पञ्च-हिंसा का शब्दा तो दूर रहा उसके लिए उससे भी ज्यादा मनुष्य-हिंसा तो जायगी-जायगी के नाम पर अहिंसा-धर्म की ही हिंसा को जायगी ।

इसलिए हम यह तो कहना नहीं चाहते कि हिन्दुओं को गोरक्षा का तबाला छोड़ देना चाहिए। हिन्दु जानी का तो गोरक्षा का लिए अपना सर्वप्रथम न्योताकार कर देना चाहिए, यह तो हमारा परंपरागत धर्मिक हक है। उनका छोटा देना से हम कुलांगार बड़े जायेंगे। पर हम गोरक्षा का लिए 'अपने अन्धकार-मायाओं में बँधे तो किसी हाकल में नहीं कर सकते।' अज्ञान-शुद्ध करने से कहीं जीवदया होती है? ए यह तो आखें हैं, जीवदया नहीं। अभी तक हम कुमर्य पर बल रहे हैं और हमने अपने सुसूक्ष्म-मायाओं का जालो बना रक्खा था। पिछले दो सदीयों में हमने जहाँ जहाँ तो काम लिया और हम सब प्रत्यक्ष ही संकेत रहे हैं कि उनके द्वारा हम गोबध किस कदर बढ़ कर सके हैं।

सुखस्वप्न—आदें गाय के गाने नहीं । अगर हम इतना ही याद रखके तो हम उनकी भवद से आज समार में गोरक्षा कर सकते हैं । पहले तो जब हम हिन्दू-सुखस्वप्न दोनों मिश्रकर स्वाज्य और खिलाफत को प्राप्त कर लेते नब भारत में अंगरेजी फौजों के आह्वा के लिए जो अपार होहन्दा हो रही हैं वह आपकी ही बन्दू को जायगी । अभीर काबुल के होहन्दा में जो गोरक्षा के लिए प्रेम है वह हमें बता हो ही चुका है । किसी के धार्मिक रीति-रिवाजों में हम उसकी इच्छा के खिलाफ किसी कोई करफार नहीं कर सकते । उसके लिए तो हमें उसमें धर्मगुरुओं की धार्मिकता पर ही भ्रमा रखनी चाहिए । जिस इस्लाम न सात सहरों के बहने के गाय की करानाई कुकूल बन्द ही है वह गोरक्षा के लिए कोई रास्ता हूँ न निकालाया, यही अन्तर हो सकता । और यह रास्ता तो इस्लाम के धर्म-गुरु की अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा से हूँ सकते हैं । हमने तो अपने धर्म से धार्मिक आह्वा और जीम-दया का नेत्र देते स्वामीगुरु बैठे लिया है । शक्ति की उपमासा में जहां पशु के बलिदान का विचार किया गया है तहां हम उन्के के भाटे का पशु बनाकर उनका अपघात कुहते का बलिदान दे कर काम चला रहे हैं । ए. मासा न हएक मनुष्य के हृदय में जीम-दया उपलब्ध कर सकती हैं । जैसे जैसे वह विकसित होती जाती है वैसे वैसे उसके

में जान ही पशु-रक्षा के मार्ग खुलते चले जाते हैं। यह तो हुजिया का कोई भी अर्थ नहीं कहता कि जीवदया सर्व-विरुद्ध है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो अभी यही है कि पहले हम स्व-जीव-दया-बन्धु का आचरण करें और दूसरों के लिए अभी भीरज रखें।

(नवजीवन)

दशमोय कलकृष्ण कालकृष्ण

कुछ प्रश्नोत्तर

जिसा सुमहोदय, सन्तुष्ट, के एक वेदाङ्ग महाशय लिखते हैं कि 'मैं महात्माजी का एक भक्त हूँ और उनके सब निश्चान्तों पर—अर्थात् पर भी, पूरी तरह विश्वास रखता हूँ। मैं १० महीने से अन्तर्दोष-कार्य कर रहा हूँ। पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आपके द्वारा लिखने से वर्तमान स्थिति के समझने में बहुत लाभ होगा, आपके प्रश्न उत्तर-सहित नीचे दिये जाते हैं—

१ प्रश्न—महात्माजी का एक साल में ही स्वराज्य स्थापित करने की जल्दी थी। क्या यह ठीक है ?

उत्तर—हमारे क्षेत्र में तो महात्माजी एक क्षण भी भारत को छुआनी में देखना नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि 'हिन्दुस्तान के आर्थिक और नैतिक दुर्घातों को मैंने जाना अनुभव किया है कि उसकी खराबों से अगर मैं जल कर मरू नहीं होगा हूँ तो उसका कारण केवल यही है कि मैं जनता की विलुप्त आत्मा के घल पर जी रहा हूँ। मैं तो इसी आत्मा और केवल इसी आत्मा के अंशों बसता-फिरता हूँ कि आज हम आत्मशुद्ध हो—आज हमारे करोड़ों भाई-बहनों की हड्डियों में मरत दिलाई देगा।'

२ प्रश्न—'आजकल लोग स्वराज्य के कुछ नये नये अर्थ करते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि हमें एक साल में स्वराज्य मिले तो बहुत-कुछ मिल गया है—जैसे आपने स्वराज्य का अर्थ 'नौकरशाही का रोक-बान्ध हट जाना' व 'आज-कल का दर हट जाना' किया है। बाबू भगवानदासजी ने इसका अर्थ 'स्वराज्य का बीज बोया जाना' किया है। क्या महात्माजी का भी स्वराज्य से यही (या कुछ ऐसा ही) मतलब था ? अथवा उनका मतलब असी ही स्वराज्य अर्थात् पूर्ण आत्मनिर्भर स्वराज्य में जिसमें जब हम उचित समझे अपना संबंध अंगरेजी राज्य से तोड़ सकें अन्वया (दूसरी अवस्था में) पूर्ण स्वाधीनता से था ?

उत्तर—महात्माजी के स्वराज्य का आदर्श उन्होंने अपने 'हिंद स्वराज्य' में दिया है। भारतीय स्वराज्य की स्वरूप पर विस्तृत व्याख्या १८ अगस्त, १९२१ के 'हिन्दी-नवजीवन' में दी गई है। उसमें आप लिखते हैं—स्वराज्य का अर्थ है 'देश को आजात और निर्विषय पर, संघा पर, और अदालतों पर अमला का पूरा नियंत्रण। इसमें अंगरेजी राज्य के साथ संबंध रखने के लिए जगह है भी और नहीं भी। यदि विलकन और पंजाब-कांड का मिस्रारा न हो तो जगह नहीं।' फिर २८ अक्टूबर १९२१ के अंक में उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है—स्वराज्य शब्द ऐसा है कि उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। फिर भी उसकी असली परिभाषा करने का प्रयत्न करता हूँ। स्वराज्य का अर्थ है—सब प्रकट करते और कार्य करने की पूरी आजादी—सबसे कि दूसरे के मत प्रकाशन के और कार्य करने के अधिकार में दलान्दाजी व की जाय। इसीलिए यह मानी है कि आन्दोलन और सभी के तमाम अंगों पर हिन्दुस्तान का पूरा कब्जा रहे और न दूसरे देश उसके काम में और न वह उसके काम में दलान्दाजी कर सके।'

हमने स्वराज्य का अर्थ 'नौकरशाही का रोक-बान्ध' उठ आना' भाषित नहीं किया है। हमने तो यह लिखा था कि—हमारी जड़ जितनी आजाद हो दूसरे देशों की तरह स्वराज्य व दिखाई देता

हो; पर अन्तर्द्वेष ने स्वराज्य की आत्मा को उसी दिन प्रतिष्ठित देखा किया जिस दिन भारत के दिल से इस नौकरशाही का रोक-बान्ध लट गया, यदि आगे लिखा है—'आज भारत में जो जीवन, जो वापुति, जो तप और त्याग की तैयारी दिखाई देती है, यही स्वराज्य का उपकार है। यही स्वतन्त्रता-अन्वित का सुनाई देनावा घण्टानाद है।' इसी के ऊपर हमने लिखा है कि स्वराज्य तो भारत के सुधारों पर अवलम्बित था। जितना पराक्रम उसने दिखाया उतना स्वराज्य का तब उस दिखाई दिया।

३ प्रश्न—आप कहते हैं कि हमें आत्मिक विजय पाना है (जिसमें कि बलुतः हमें पछों की विजय होती है) तो क्या इस आत्मिक विजय की प्रगति 'बिना प्रविष्टी के' दार्ष्टिक परिवर्तन हुए ? भी सम्भव है ? यदि सम्भव नहीं तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि जब कभी हमें स्वराज्य मिलेगा, परिवर्तित इन्द्रधनुषी विविध पार्लियामेंट के द्वारा ही मिलेगा ? तो क्या महात्माजी के एक साल के बाद का यही मतलब था कि एक साल में हमारी तबस्वा से अंगरेजी जनता का (विशेषी प्रतिनिधि विविध पार्लियामेंट है) इन्द्र-वर्तिन हो जावगा और वे हमें स्वराज्य दे देंगे। हमें इस बीच में केवल तयारी करत हुए आत्म-शुद्धि करनी चाहिए ?

उत्तर—अगस्त १९२२ के 'हिन्दी-नवजीवन' में महात्माजी ने लिखा है—'भारत की कीर्ति हम बात में नहीं है कि वह अंगरेज भाइयों को अपन लुभ का प्यासा इम्लन मारने-जैसे कि मोका मिलने की राखे पहले हिन्दुस्तान में निकाल बाहर कर दें; बल्कि इस बात में है कि उन्हें उस साम्राज्य-पर से हटा कर जिसकी प्रति पृथिवी के कमजोर और अनुत्तम राष्ट्रो तथा जानियों की आर्थिक लुट पर और इसलिए आखिर को पशुचर पर है, एक ऐसे नये कौटुम्बिक राष्ट्र-सम में बदल दें। जिसमें वे और हम बराबरी के मित्र और हिस्सेदार हैं हैसियत से रहें। तो अब ऐसे स्वराज्य का जिसमें अंगरेजों के साथ सम्बन्ध रहे, अर्थ क्या है ? इसका निस्तन्दह यही अर्थ है कि भारत यदि बाड़े तो स्वतन्त्रता की घोषणा कर सके। अतएव स्वराज्य कोई विविध पार्लियामेंट से मिलने वाला सुप्त का दान नहीं होगा। यह भारत के पूर्ण संकट की घोषणा होगी। हाँ, यह सच है कि यह पार्लियामेंट व एक कानून के द्वारा ही घोषित किया जायगा। लेकिन यह तो भारतीय प्रजा के प्रकाशित मत की बाजाबता स्वीकृति मात्र है। दक्षिण आफ्रिका की युनियन के विषय में भी ऐसा ही हुआ था। हाउस आफ कामन्स के द्वारा युनियन की योजना का एक अक्षर भी श्वर से उभर न हो सका। इसीसे मत की स्वीकृति तो सत्य के रूप में होगी और ब्रिटिश उसका एक अंग होगा।' आगे वे लिखते हैं—'कई एक राष्ट्र जिसे दूसरे राष्ट्र को स्वराज्य वगैरह दान के नहीं दे सकना। यह तो ऐसा निधि है जो देश के अन्त में अपने सुधारों के रूप से ही खरीदा जा सकता है और जब हम उसकी बहुत बड़ी कीमत दे चुकेगे तभी वह हमारे लिए दानरूप न रहेगा।' × मच बात तो यह है कि स्वराज्य स्वतन्त्र परिश्रम और कल्पनाशील कष्ट सहन के ही फल में प्राप्त होगा।' इन उद्धरणों से 'इन्द्र के परिवर्तन' 'तपस्वा' और 'आत्मिक विजय' का अर्थ स्पष्ट हो जाना है। 'दार्ष्टिक परिवर्तन' का अर्थ दया नहीं, 'तपस्वा' का अर्थ जंगल में जाकर कंद, मूल, फल भक्षण करत रहना नहीं, 'आत्मिक विजय' का अर्थ पुनर्जात-धीमाता नहीं। अन्तर्द्वेष का अर्थ है—अंगरेजों का घात हेतु-आकांक्षी दूर धरना, जिस दोष के लिए हम उनसे खूब रहे हैं उन दोषों की अन्तर्द्वेष से हटा देना। आत्मिक विजय का

भाई है पशुपति के बिना केवल आत्म-बलिदान, त्याग और कष्ट-सहन के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना जिसमें एक राज्य को दूसरे राज्य पर बल-पूर्वक राज्य करना असम्भव हो जाय। महात्माजी को देश से यह आशा मिली थी कि देश एक वर्ग में स्वराज्य का काफ़ी मूल्य दे देगा।

४ प्रश्न—यदि स्वायत्त-प्राप्ति का यही कर्म है तो स्वाधीनता का भागी यदि सरकार शिक्कत और पंजाब के अन्यायों का भी निराकरण न करे तो हम अंगरेजी राज्य से अपना सर्वथा संबंध तोड़ अपना स्वाधीन स्वराज्य स्थापित करके कुछ अर्थ नहीं रहता। क्या ये दोनों बातें स्पष्ट विरुद्ध नहीं हैं ?

उत्तर—स्वायत्त-प्राप्ति के काम के संबंध में आपका जो सवाल बड़ा है इससे पहले के प्रश्न के उत्तर से बदल जाना चाहिए। अतएव यह प्रश्न निरर्थक हो जाता है।

५ प्रश्न—इसलिए हमसे क्या यह ज्ञान नहीं निकली कि आत्मिक विकास की कोई ऐसी भी विधि है जिससे कि अपने प्रतिपक्षी का बिना हृदय परिवर्तन किये भी हम स्वाधीनता या स्वायत्त प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर—स्वायत्त या स्वाधीनता प्राप्त करने का बुनिया में केवल एक ही उपाय है—युद्ध। वह दो प्रकार का होता है—शस्त्र-युद्ध और शान्ति-युद्ध। भारत में शान्ति-युद्ध को, दूसरे शब्दों में शान्तिमय असहयोग को, स्वीकार किया है। यही एक उसका तरणोपाय है। शस्त्र-युद्ध उसके लिए असम्भव और अनवश्यक दोनों हैं।

(संक्षेप अगले अंक में)

हरिभाऊ उपाध्याय

हुक़्क़ काफ़ी का चिन्तन प्रचार

एक भाई लिखते हैं—

“संयुक्त प्रदेस के सब जिलों के हर एक छोटे-बड़े गांव में पंचायती भाई (अधिकतर विद्वत् लोग जिन्हें पूर्ण जिलों के गांवों के लोग “मोगल” कहते हैं) उनी और लुनी कपड़े बेचते हैं। इनके कपड़े जमीर और गरीब राभी भाई खरीदते हैं। इन पंचायती भाइयों से कोई भी खोपड़ी नहीं छूटती, जहापर कि ये लोग कपड़े बेच न आते हों। इन लोगों का इन गांवों में बड़ा भेखबोल और मानाजान होती है। ये लोग अपने इन हक्कों में जमींदारों जैसा प्रभाव रखते हैं। और इन लोगों का बड़ा रोच-दान रहता है।

ये भाई लोग अधिकतर कामपुर से कपड़े खरीदते हैं। कपड़े बिलायती और देशी मिलों के बने हुए होते हैं। यदि ये भाई कृपा कर इन कपड़ों के बजाय जब शुद्ध काफ़ी के बान, धोती, (यदानी न जलनी) टुप्पा, खोब, कुर्ता, अथवा हिर्बा, पायजामा, अंगोछी आदि ले आवें, तो उसीप्रकार उतने ही खर्चों की अपनों की बिक्री हो और उनको मुनाफा भी काफ़ी हो। यदि उतना मुनाफा न हो सके तो भी इन भाइयों का देश के उपकार के लिए कुछ कम मुनाफे पर ही सन्तोष रखना चाहिए। इससे हुक़्क़ काफ़ी का बहुत विस्तृत और काफ़ी प्रचार होगा। यदि ये लोग अधिक संख्या में काफ़ी न इकठ्ठा कर सकें, तो कांग्रेस कमिटीयें पूरी आवश्यकता कर दें।

निवेदन—सब समाचार-पत्रों के मालादकों से निवेदन है कि ये इस सूचना को अपने पत्रमें उद्धृत करने की कृपा करें।”

रंगून के ब्रिगडर प्राणजीवन मेहता ने हाई लाख स्पन स्वर्णय कोष में गुजरात विधायीय के लिए प्रदान किये हैं। क्या भारत के दूसरे दलिक भी डॉ. सा. का अनुकरण करेंगे ?

‘महात्माजी की लडकी !’

मुन्नाबान से एक भाई लिखे हैं कि “यहापर एक महिला आई है जो अपने को महात्माजी की लडकी बताती है। स्वयं पैसे को छुटी नहीं। पूरी और बान भोजन में पाती है।” पहले भी एक महिला का अपने को महात्माजी की लडकी बता कर देश में उपदेश करते हुए घूमने के समाचार मिले थे। अतएव हम कह देना चाहते हैं कि यवाय में महात्माजी को कोई औरत पुगी नहीं है। यों भारत की हरएक मुन्नाबान जिसकी भ्रष्टा महात्माजी में हो अपने को महात्माजी की पुत्री मान सकती है।

छिपों हिमा

यद्यपि अभी अहिंसा और स्वयं की बिल्कुल साधारण और विषय व्यवहार पर जोर दिया जा रहा है तथापि जनता में अब उन सिद्धान्तों का असर इतना गहरा बैठ गया है कि वह स्वयं बिचार करने लग गई हैं और बीरे बीरे परे स्वदेशी तथा अहिंसा धर्म को समझने के मार्ग में आगे बढ़ रही हैं। एक भाई एक पत्र लिखकर इस बात पर दुःख प्रकाशित करते हैं कि आत्मिक हम पांथी मन्यमा के मोह में फँसकर केवल अपने धर्म ही को नहीं बल्कि जीव-दया जैसे साधारण धर्म को भी किस तरह भूलते जा रहे हैं। चमड़े की वस्तुयें पाय रखना आजकल सज्जना का चिन्ह समझा जा रहा है। जंतु के अनैतिक कर्तृ एसी चमड़े की चीज़ें हमारे व्यवहार में आ गई हैं कि जिसके न होने पर भी हमारा काम भली मति बल सकता है। भारत में मट्टम चमड़े के लिए असहय पशुओं का बंध होता है। और अगर कुछ बिचार किया जाय तो उसका खास कारण चमड़े की वस्तुओं के लिए हमारी बढती हुई रूचि ही है।” आगे चलकर वे महात्मा के कार्यकर्ताओं का भगान हम और आकर्षित करते हुए कहते हैं कि ‘चमड़े की वस्तुओं के बहिष्कार की भी आशा महात्मा का कर लेनी चाहिए।’

उन भाई की सूचना धर्म, नीति, जीव-दया और दसहित की दृष्टि से निःसन्देह कार्यदेय है। पर सवाल यह है कि आज हम अपनी नैवा पर कितना मोल टाँटें। इतना मोल तो हरगिज न ढालना चाहिए कि माध के उधेन का अन्धसा हो जाय। पहले भारत की राजनैतिक अहिंसा और कपड़े के बहिष्कार में ही सफल हो साने दीजिए। पर हाँ, व्यक्तिगत धर्मशास्त्र में यह आवश्यक बात नहीं है कि कोई महात्मा की आशा से आंगिक काम करके न दिखाने। हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी शक्ति, बुद्धि और पशुबल के अनुसार इन सिद्धान्तों के आचरण में महात्मा की आशाओं के आगे भी निष्कल जाने की पूरी स्वतंत्रता है।

आशम भजनावलि

महात्माजी के सत्याग्रहाश्रम में जो उत्तमोत्तम नवन प्राधन के समय नित्य गाये जाते हैं उनका संग्रह महात्माजी की जयन्ति के दिन प्रकाशित किया जायगा। पृष्ठ-संख्या कोई २५० होगी। मूल्य लागत मात्र ॥॥। कमीशन नहीं। काफ़ी की बिल्द पाकेट साइज। ‘श्रवकथावतः सत्याग्रहाश्रम अथवा मन्त्रजीवन’ अहमदाबाद के पने पर मिल सकती है।

कलकत्ता में एक निश्चित भारत अनायाश्रम है। रंगमण्डल निरन्तरन दास उसके समाधि हैं। उसके अधिष्ठाता सुचित करते हैं कि इस आश्रम की आर्थिक अवस्था इन दिनों सराव है। भारत के उदार-हृदय पुत्र अपने अनाथ भाइयों की रक्षा के लिए सहायता निम्न-लिखित पर भरो करें—

अधिष्ठाता निश्चित भारतीय अनायाश्रम,

५१ काकोनाद रोड, मयानीपुर, कलकत्ता

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

पृष्ठ १]

[अंक १

सम्पादक—हरिनाथ सिद्धाथ उपाध्याय
मुद्रक—महात्मा—मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, जामिन खोरी ४, संख्या १९७९
रविचार, सारंगकांड, २४ दिसम्बर १९२२ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
संलग्नपुर, सरसीगढ़ा की बाड़ी

टिप्पणियां

साम्राज्य—प्रदक्षिणी

अंगरेजी साम्राज्य सरकार ने जामाई १९२४ ईस्वी में इंग्लैंड में एक साम्राज्य-प्रदक्षिणी करने का निश्चय किया है। साम्राज्य के दूसरे भागों के साथ साथ भारत को भी उसमें शरीक होने के लिए आहवां हुई है। भारत कमजोर भले ही हो; पर उसमें पुर्णों में इतना तो स्वाभिमान जरूर है कि वे इस काम-संग करने वाली आहवां के खिलाफ आवाज उठा कर अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। आखिर साम्राज्य भारत के लिए है ही क्या और इस प्रदक्षिणी से वह भाग को क्या लाभ पहुंचाने का लालच दिखा रहा है? यही न कि दूसरे उपनिवेशों की दृष्टि में अपनी गिरी हालत साफ़ अपने दुःखित हृदय को उनके उपहास से और भी दुखाने? या गोरे उपनिवेशों में जो कुछ भोग बहुत भारतीय रहते हैं उनको अधिक से अधिक सिविल सेंट्रल के दृष्टि दिखाने के लिए सह बना कर मील मांगे। भला साल प्रदक्षिणी से भी हमें क्या लाभ होगा? प्रदक्षिणी का मतलब ही क्या? यही न कि बतानी, भारत में और कौनसे ऐसे दुःख रह गये हैं जिनके लिए हम उन्हें नई कले बना कर दुःख का गाल बनाने? क्या आपके देश को किसी काम में जब भी ऐसा कुछ भाल बना है जिसे बीचकर हम बिलायन ले जा सकें?

भारत! साम्राज्य-सरकार नेरे लिए पालक नहीं, बालक है। वह एक राखल के समान है जो बकासुर के जैसा धीरे धीरे नहीं पर नेरे पुर्णों को एकदम काजाना चाहता है। क्या तू उन प्रदक्षिणी में शरीक होगा? देख, लीखन-संका ने तो उस लुडमसुला कह दिया कि मैं तेरे इस जाल में न आऊंगा-इस शिकारों के बाजार में बिकने न आऊंगा। क्या दुःखमें यह शक्ति नहीं है? मैं बेचस हूँ, यह दलील तो सवर है। तेरी इच्छा के खिलाफ क्या तुमसे कोई भी किसी काम को करा सकता है? कष्ट-पूर्वक सरकार भले ही यहां से बीजे करीब कर ले जाव। राजा-महाराजानों द्वारा भी यह कुछ कर सकती है और बुनिया की बता सकती है कि भारत भी प्रदक्षिणी में शरीक है। पर तू तो यह जाहिर कर दे कि मैं प्रदक्षिणी में भाग न लूंगा। महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद तू प्रदक्षिणी में कौन लूट के कर जा सकता है?

फौजी सिपाहियों में आलस्य

‘एक का बाग’ में पुलिस ने जो आखूरी आवाजनी भना रक्खी थी उसके कठ-रूप उत्तरा और जयमान की जाग कौजी सिक्को

तक जा पहुंची है। पंजाब-सैनिक-संघ के सभापति सरदार अनूप-सिंह ने, जो एक पन्थानवापता विसालदार हैं, पंजाब सरकार के नाम एक गम्भीर बंतापनी भेजी है। उसमें आप लिखते हैं:—

“मैं ‘एक का बाग’ में स्वयं गया था। वहाँ के अत्याचारों को देख कर मेरा दिल बहल उठा। मैंने एक पायल सिक्क को पानी पिलाया बाधा, पर बीटी साहबने टोक दिया। मेरी समझ में तो वह अंगरेजी सलतनत पर सबसे भारी धक्का है। और वह तमाम सिक्क-जाति में सरकार के प्रति मोर कृपा पैदा कर रहा है। पंजाब के सैनिक संघ ने जिसके १५०० सदस्य हैं और जिसका कि मैं सभापति हूँ, मुझे यह बात आपकी सज्ज में लाने के लिए और यह भी साफ साफ कहने के लिए कह दिया है कि अगर अब इससे आगे ने पातविक अत्याचार इतनी प्रकार जारी रहे तो हम लोगों के लिए भी इससे सिवा दूसरी गति नहीं रह जायगी कि हम भी अपने उन भाइयों के साथ कंध से कंधा लगा कर सड़ेंगे जायें।

“कितने ही पन्थानवापता सिक्क सिपाही तो जन्माओं में शामिल हो भी गये हैं। पर मैं आपको जेना देना चाहता हूँ कि हम सब पन्थानवापता अगर संगठन-पूर्वक दम धार्मिक बुद्ध में शामिल हो जायेंगे तो रियात और भी शोचनीय हो जायगी।

“मैं एक ऐसे सिक्क कुल में पैदा हुआ हूँ जो बार पुस्तों से सरकार की एकसा सेवा करता आ रहा है। और सरकार के साथ उसका संबंध भी उतना ही नजदीकी रहा है। तथापि मुझे अब यह कहते हुए असीय दुःख हो रहा है कि सरकार से अपना संबंध तोड़ने में उन सबसे पहला आदमी मैं ही हूँगा $5 \times 5 \times 5$ अपने धर्म-माइनों पर जो लुक्म होता हुआ मैंने अपनी आँखों से देखा है उसका उदाहरण संगार में नहीं है। आप मेने हमारा निमन सिपाहियों की आवाज समझें।

“मैं इससे जारा करता हूँ कि सरकार इन अत्याचारों को एकदम बंद करके पुष्टाहा के मासले का वचन निपेटदा करने के उपानों की आबोजना करेगी।”

सैनिक-संघ ने यह दिखसा दिया है कि भइती सिपाहियों और सच्चे सिपाहियों में क्या अंतर है। सभा सिपाही अपने धर्म और ईश्वर को सब से बडा मानता है। इसी प्रकार वह पण इस बात का भी लुक्क है कि बौद्ध सरकार के प्रति सिपाहियों में भी अग्रीति किस प्रकार फैली जा रही है और मोरसाही ही अपनी मूर्खता से किस प्रकार उसे बडानी जा रही है।

स्वराज्य-साधना

कुछ ही दिनों की बात है। आश्विन पर भारत के अनेक अनेक प्रांतों से खादी का काम सीखने के लिए आये हुए किन्ने ही आई ऐसे मिल दूसकर लौट रहे थे। रामने में उन्हें एक मैले की माटी दिखाई दी। गाड़ी से बहप फीक रही थी। उसे देखना ही कुछ चिन्ता की नाक बंद करके भागने लग। पर अभी भी मनबका था। उसने उन्हें आगना देखकर कहा "टीजिए, स्वराज्य लेने वाले और इस कदर मजदूरी हैं?" उन्होंने पीछे के लोगोंने उसके ये शब्द सुने। उन्होंने यह भी देखा कि गाड़ी का पहिया छुटी से निकलना ही चाहता है और उसे बंदोने के लिए दो ने.तर मही मिहनात के साथ चल कर रहे हैं। गाड़ी मैले से नहीं हुई थी और काम दोनों के बने के बाहर था। आखिर एक चिन्ता की न कहा "हो भाई, हम स्वराज्य तो जबर लेना चाहते हैं। कही, क्या हम तुम्हारी किमी तरह महायत्ना कर सकते हैं? हम लाल मुझे जबर मजदूर करना चाहते हैं।"

भगी ने कहा, "हो क्यों नहीं?" घर डाना सुनने की देरी की कि सब अपनी अपनी आत्मीय बड़ा घर गाड़ी के पास गये। बाँक बैठा देखा। इस कुतूहल को देखने के लिए किन्ने ही लोग जमा हो गये थे। कई तो टव "महासायी की फीज" की शायक करने थे और कई कहते थे कि "अभी बड़ा बूझ निकला।" यन्त्रों की-साके लोगों को कजल हुआकान किया। पर उनकी तत्परता की तो सब ने तारीफ ही की।

जबकि असहयोगियों के दिल से नीचे और ऊँच काम का मिथ्या अहान मही निकल जाता तब तक ऐसे उन्मत्त नहीं हो सकता। हम तो स्वराज्य के मैले हैं। स्वराज्य-साधना के लिए अमल्य, अनीति और अर्थों को छोड़ कर जितनी याने करनी पड़े सब करने के लिए हमें नेत्राज्य करना चाहिए। हाल ही में सुनने ने भी स्वराज्य-साधना का एक अच्छा नमूना पेश किया है। वही गहर में बहने लगी रहती है। तबकी शुनिसिपासिटी ने उनको गाद करने का काम नहीं बल मचा। आखिर गहरा गहरा गद की गद पुरानी शुनिसिपासिटी के अमलानों की गहरियों में उस अपने दाब में ले लिया। अब व खुद शहरमकाने का काम भव्यगणकों की महायत्ना से कर रहे हैं। किन्ने ही कबोले गपटन और उनके घर की निचो मजदूर का कीचड़ बढाकर कर डोकियायें होती हैं। उस हृदयभारी दृश्य को देख कर किन्ने की आँखों में आँसुमान और पेश के आँसु ने मिल पड़े। यह है सही सेवा, काम अगहयोग और सेवा स्वावलम्बन। जिस देश के डुल्लो कहे जाने वाले युवक-युवती और बड़े बड़े तक ऐसी उज्ज्वल सेवा का नमूना पेश करते हैं उसकी भाजादी को कौन रोक सकता है? सरकार के अन्तिम हो तो देश को कि प्रजा के दिना की गयी कलक किमे है।

दुंगों ने लसीइन

हुसतान और हजरा जिल के वनों के बहुत-कुछ हाल जग मिल्त चुके हैं। वे इसाती मरजों की और कारखानों के मल्ल हैं। यद्यपि उन दुंगों का कारण कोई राजनैतिक नहीं था और उसे इसतक इसाती कर्मियों और खिलाफत-कमिटीयों पर उसकी किमियाती नहीं जाती है तथापि वे बिल्कुल दोष-मुक्त भी नहीं हो सकती। हम तो देश में स्वराज्य स्थापन करने जा रहे हैं। अतएव यह इसारा प्रचार धर्म है कि भिन्न भिन्न जातियों की एकता ऐसे संगठन-पूर्वक करें जिससे तीव्रतः शासक की जबरत ही न रहे। याल की एकता के लु तो ऐसे दुंगों को पैदा करने के मोंके दुर्बन ही रहते हैं। इसलिए हमें सवाल को समझ बचाने के लिए अधिक संगठन से काम लेना चाहिए। ऐसे समय हम जातो पर खाज तौर पर ग्यान रखने

चाहिए। एकदमों को कमी तबन मान लेना चाहिए। स्वयं यह पहले जानने की कोशिश करना चाहिए कि वे कहांक तक हैं। वे स्वयं हो गए असह, जनता को एकदम पालक तो कमी न हो जाना चाहिए। कमिशन और खिलाफत कमिटीयों के दपतर धारों में तो हर बड़े रात पर और हर मुद्दे ने रहना चाहिए। हतना न भी हो एक तो कम से कम ऐसे मोंकों पर तो पहले ही से ऐसे स्थान सुन्दर कर बना चाहिए जहांपर जनता, हूट-सब का पता बगार पा सके। मैले-बूझों पर तो हमें अवश्य बाध रखना चाहिए कि जन-तद भारत की मामा जातिमें में रहना स्थापित नहीं हो जाती, ऐसे मोंके अन्त ही रहते हैं। अतएव हमें द्वापित रखने के लिए संगठन पूर्णक प्रयत्न करना चाहिए। आरम्भ-रखा के लिए अन्ततः हमें स्वयं बल नहीं आ जाना गहनतक स्वराज्य अन्ततः है। तबतक हरएक व्यक्ति को सेंट्र के समय बाहर धनकर अपनी रखा के लिए दूसरे का हूट नही ताकना चाहिए। अपनी रखा स्वयं करते हुए नीर की तरह माने की पूर्ति हमको अपने में प्राप्त कर लेनी चाहिए।

राजधान

ऐसे मोंकों पर वट अग्रजों लोगों को जानीव दुर्भाव फैलाने का मोरा मिल जाता है। जनता से उनसे सावधान रहना चाहिए। हम दुंगों में कुछ पालक सुसलानों द्वारा हिन्दुओं पर जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए लम्बा सुसलमान-जानि को अपराधी बताना अनुचित है। उन अत्याचारों को सुनकर किमी भी सच सुसलमान को अपने गादों के अपराध पर पोर दुःख हुए बिना न रहेगा। इसके अतिरिक्त हिन्दु तो घर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए बैवल सुसलमान-भाटे ही सोची नहीं है। हिन्दु अपनी संतुष्टि को उस समझते हैं। गदियों से हम सुसलमान-भाटों को गाभ में रहने हुए आ रहे हैं क्या उनको सुनिहित, प्रमी और भिन्न बढीसा बगान का हमने सोझा रूप से नीचीक कुछ बल दिया है? हिन्दुओं की सहया भी पालक है। पर अत्याचारों के निगार अन्तर व ही क्यों होत है? यह तो किमी नहीं कहा जा सगा कि हिन्दु सारीक बल में धम हैं। फिर वह कौनसी बान है जो उन्हें इतना गिराने हुए है। यह है उनका नीचीक पाल। उनके नाहिण मित्र अपने को नैतिक और सारीक दक्षिण से दबना उन्मत्त बना के कि किमी की उनपर आक्रमण करने की छुटा ही न हो। सुसलमान भाटों में हमें अपने नैतिक बल के द्वारा ऐसे ना जालर कर देना चाहिए जिससे न गये जग न कि ऐसे काल आक्रमण करना नीचीक है, अपने को और अपनी जाति को गिराना है, उनका डोक करना है और अन्त का मजाल करना है। इसके विपरीत योग सारा अस कर सुसलमान संस्थाएं सज्जन के बल पर सुसलमानों के हिन्दुओं के खिलाफ दब-छिप गमन का गमन करनी रहती और हिन्दु-संगठन हिन्दुओं को धर्म का नाम लेल कर सुसलमानों के देव का अपवित्र पाठ पढाती रहती तो हमें बचना होना कि हम कौनों अनजान में देव को गर्वनास की ओर ल जायें। भागन-नागियों को ऐसी मर्यादा से सावधान रहना चाहिए। भारत का मल दन का महान जादियों के मेल और पार-मरिक विधान पर ही अलमरता है। ऐसे अत्याचारों का शिकार होने से सचने का केवल एक ही उपाय है और वह है अत्याचारित के लिए आत्म-यत्न करना और दूसरे अत्याचारों के सुव्यवस्था को प्राप्त करना। हम इन मोंके पर हिन्दुओं को खास तौर पर सावधान कर देना चाहते हैं कि वे इन दुंगों में हुए अत्याचारों के दुःख और रोष से पालक हो कर सारी सुसलमान-जाति को बदमास करने का और परंपरा दुर्भाव फैलाने का प्रयत्न न करें। यह न तो हिन्दु सज्जना, सज्जना और धर्म को ही अनुकूल है और न हमसे हिन्दु-जाति और हिन्दु-धर्म की रखा ही हो सकती है।

पं० कृष्णकामजी का प्रस्ताव

श्री कृष्णकामजी मलवीय ने भारत के नेताओं के नाम एक 'खुलापन' छपाया है। उस आपने हमारे पाग भी भेजे की कृपा है। उसमें आप यह पूछते हैं कि अगर हमारे भारत को राजपन करने का सपना है या छप्पार को एकदम सबेरे रात में टाल देना का सपना ? पं० कृष्णकामजी राजनीति को धर्म से-उन्मत्त दाम्नी में अन्धकार और नीति से-अन्धकार रचना करते हैं और दोनों को परस्पर विधातक मानते हैं। आपने 'एक वर्ष' में स्वभाव पाने की एक विधि भी पचाई है। और प्रस्ताव दिया है कि इस समय संसार के अन्तः समस्त राष्ट्रों की इच्छा के शिखर चित्तवृत्ति का लाभ उठाकर हमें समान अंगरेजी माल का बहिष्कार कर डालना चाहिए। यिना हम तरह दबाव ईस्टिड की शक्ति डिकाने बने की नहीं। आप यकीन दिताने हैं कि यदि भारत के सब बड़ नेता बिदेसी को जाकर एक ओर दग बहिष्कार को राकल बनाने का उद्योग करें और दूसरी ओर देश के लिए आवश्यक वस्तुएं दूसरे देशों से संग्रहण की तकनीक करके तो ईस्टिड स्वतंत्र होने पर समुद्र हो जाय। पं० कृष्णकामजी हिन्दी-नगर में ऐसे समय संसार है। कोई भी दम तोड़ी पादरी सत्ता पर विचार किए बिना नहीं रह सकता। हमारे नगरों में अन्धकार, गा बीगि या धर्म के नाम से या उनके राजनीति के साथ मेल में चंचलने की आवश्यकता नहीं। धर्म और राजनीति में गिरा नहीं है। राजपन का ही एक अंग है। धर्म आत्मिकता का साधन है। भारत का धर्म उनकी आत्मा को बाधना करना चाहता है, उस एकवर्ती बनाना चाहता है। वह उसकी आत्मा का धर्म या भाग बदलने नहीं चाहता। धर्म बीर है, समीर है। यिना धर्म की, राजनीति विनाश है, निषदा है। राजनीति का अर्थ यदि छल-कपट ही हो तो उसे भारत का धर्म विरुद्ध और देश राजनीति माना है। फिर यदि भारत आज स्वाधीन होना, स्वायत्त-पक्ष होना तो दुर्गम प्रतिपक्षी राष्ट्र को वह केवल राजनीति के नाम पर किए कर सकता। धर्महीन स्वार्थीन राष्ट्रों में जो राजनीति और राष्ट्रीय जगमग या वैतन्य होता है वही उनका दुःकायना करने के लिए कार्य है। पर क्या भारत में अब भी इतना राष्ट्रीय चैतन्य है ? यहाँ तो आसानी भिन्न ही लोग बिदेसी राज्य के साथ सहयोग करना अनिवार्य मानते हैं और कर रहे हैं। स्वार्थी राष्ट्रों के लोग उहाँ प्रतिपक्षी का संसार मुकाबला करते हैं तहाँ हम सहयोग में अपना योगदान मान रहे हैं और अवहयोग से बुर रहना चाहते हैं। जबकि लोगों की यह सामाजिक कार्यरता बुर नहीं हो जाती, जबकि उनमें राजनैतिक और राष्ट्रीय चैतन्य का पूरा उदय नहीं हो जाता तबकि उनमें लिए राजनीति महत्त्व अपेक्षित है। दुःसम्भ की राजनीति क्या होगी ? इस सामाजिक मन्दता को बुर करके लिए, लोगों की पौष्टिकीन मनोवृत्ति को बदलने के लिए निरवल राजनीति नहीं, धर्मवान् धर्म ही सदा सहायक हो सकता है। राजनीति का महत्त्व रक्षणगता का पीछे है। राजस्थान-हीन राजनीति परस्परुत राजा की तरह है। धर्म स्वतन्त्र है। धर्म में स्थान, बहिष्कार, कट-नाहन का बल है। धर्म के यहाँ धन और धार्मिक का मोह नहीं है। धर्म के यहाँ वैयक्तिक भी है और राजनीति भी है। ऐसा के लिए, स्वतन्त्र के लिए, नर मित्रों की अद्भुत स्फूर्ति धर्म के पाते है। अतएव यह स्पष्ट है कि वर्तमान अवस्था में, भारत धर्म को पता बताकर अपना उद्धार नहीं कर सकता। यदि हमी सामाजिक स्थित्यंतर का नाम छप्पार को नम्र नाथ में डालना है तो वैयक्तिक अवहयोग सदा अंग है और भारत की उसमें इसे बिना श्रुत नहीं।

अब रही बहिष्कार की बात। ईस्टिड की दूर नीज का बहिष्कार करने से अंग्रेजी व्यापारियों को कुछ हानि हो सकती है।

पर दूसरी ही में भारत ईस्टिड के हाथ से स्वतंत्र्य छीन सकते या नहीं—यह संदिग्ध है। पर इसके विपरीत दूसरे देशों का माल लेने रखने से भारत की आर्थिक कमजोरी उन्नी कीर्त्यो बनी रहेगी—यह निश्चित है। वर्तमान स्वदेशी आन्दोलन का मूल उद्देश हमारी आर्थिक कमजोरी दूर करना है। यदि हमसे दूसरों के अनिमित्त को पक्का पड़ता हो तो हम सकारा हैं। अपने बल को बढ़ाकर हम स्वाधीन हो सकते हैं, दूसरों को कमजोर बनाना का प्रयत्न करने नहीं। फिर दूसरे राष्ट्र होने बुरे नहीं है जो कमजोर भारत का साथ देकर स्वतंत्र ईस्टिड की मुहम्मदशाह दुस्मनी भेज दें। इसके निरा हमें यह न भूलना चाहिए कि वर्तमान धर्महीन राजनैतिक जगम में कमजोर की चयन ही के लिए लोग कमजोर का साथ दिया करते हैं। फिर वह अव्यवहार्य भी है। इसके प्रत्येक प्रयोग में पराजयिष्ठा है। भारत-सरकार हमें बाहर न जाने दे तो नहीं जा सकते। बिदेसी का माल नहीं खाने दे तो नहीं जा सकते। दूसरे देशों के माल से ईस्टिड का माल बहुत सस्ता कर के बहा बहा जा सकता है। और इसमें ईस्टिड को ह्रास तो स्पष्ट ही है। इस भारत की स्वतन्त्रता के लिए हाकिम ही नहीं, नासकारी हैं। इनके विपरीत आह्वानों का कार्यक्रम स्वाध्यायी और स्वतन्त्र है। हमारी ही कम-जारीश और कम सैरारी उस भले ही अव्यवहार्य पना है। अतएव हमें पण्डितों के दोनों मत शायद नहीं मान्य होने। अन्त को हमें उनमें देश की हानि ही दिखाई देती है। भारत की वर्तमान दासता की दवा तो असहयोग ही है। उनकी मरम्मत में ही हमारी शक्ति कर्ष होना प्रेक्ष्य है।

स्वदेशी में आलोचना

कृष्णकामजी ने एक अर्थ शिकार करने हैं कि "आजकल मिलवाले बहुत घोषणावाची करने लग गये हैं। धार्मिक के ऊपर लिखते हैं ४० राज, पर मानने में उन्मत्त कपटा कई बार ६७ या ३८ राजों अधिक नहीं निकलता। इसकी शिक्षागत भी उनसे कई बार की गई पर वे कुछ भयान नहीं होते। अतएव आप चाहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन की जननी हो तो मिलवालों को ऐसी घोषणा में से रोकिए।"

मिलानदेह देव में जब वासकर आत्मशुद्धि और नम्रवाई का आन्दोलन चल रहा है तब तो कमसे कम मिल-मालिकों को ऐसी अनापवाची और अमरत्वा से अपनेको बचना चाहिए। कम से कम ऐसी बातों की शिक्षाधर्मे आने पर तो उनको रफा करना चाहिए। देश की स्वदेशी-नैतिक का उपयोग उनको अपनी नीव स्वार्थ-विधि के लिए न करना चाहिए। वहाँ पर हम पर-प्रेमक तथा दूसरे भाइयों को संघत कर देना चाहते हैं कि आजकल हाथ की कमी और घनी खादी ही शुद्ध स्वदेशी कपड़ा समझा जाता है। अतएव जो स्वदेशी का अभाव चाहते हैं उन्हें हाथ कनी-दुनी खादी पहनना और उनकी धन्यमान करना चाहिए। वही भारत की गरीब-जनता और देश का भला कर लक्ष्मी है और करोड़ों रुपया बिदेसी बस्तियों के घर जाने से नवा सकती है। भारत की निर्मल के द्वारा मदीन, सूत आदि में भी बहुतेरा भव्या निलायत को बला जाता है। अतएव मिल का कपड़ा शुद्ध स्वदेशी नहीं है।

आश्रम भजनावलि

जो लोग संग्रहना चाहते हैं उन्हें मूल्य 11) और डाकघर आदि 1) मिलाकर कुल २) मनीआर्डर द्वारा पेछणी भेजना चाहिए। २५ प्रतिशत एक साथ भंगाने से डाकघर में गिरा जायगा। दाम पेछणी।

व्यवस्थापक हिन्दी नवजीवन

हिन्दी न व जी व न

रविचार, आम्बिवन सुदी ४, सं. १९७९

मनुष्यता और पशुता

मनुष्य विकास-मार्ग में पशु से कड़े दरज आगे बढ़ चुका है। पशु में भावना और तर्क-शक्ति की बहुत ही थोड़ी शलक पाई जाती है। पशु में प्रेम, रक्षा और दया के भाव हैं तो, परन्तु वे उसके शाल्मों तक, कुछ ही काल के लिए, मर्यादित हैं। मनुष्यों में बुद्धि और हृदय के जिन जिन गुणों का जैसे विवेक, गतासार-विचार, कर्तव्य-पालन-बुद्धि, क्षमा, उदारता, दया, प्रेम, तृप्तिदा, संयम, शान्ति आदि का जितना विकास हुआ है उनका पशुओं में नहीं। इसीलिए मनुष्य पशु से श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के उन्हीं भावों के बशोलन आज हम मनुष्य के यहाँ झुट्टम, समाज, राज्य, व्यवस्था, संगठन, सहयोग आदि पाते हैं। मनुष्य चाहे कितना ही गिर जाय, वह पशु-कोटि में कदापि नहीं पहुँच सकता। हाँ, यह सच है कि कभी कभी कुछ कुछ बातों में जैन दुर्बलत्व व्यवहार, बेगरी और हितकाण्ड में मनुष्य पशु की भी शर्मिला कर देता है: पर फिर भी वह पशु नहीं हो सकता। क्योंकि उन्में मूर्खों से। सबक मीथान की प्राप्ति का प्रावर्धित करने की, अपनी आत्मा का सुधार करने की शक्ति या शक्ति होती है, जो पशु में नहीं पाई जाती। इस अन्तर का व तो हम भुला सकते हैं न इसके महत्व की उपेक्षा की जा सकती है। वर्तमान अलक्षयोग-आन्दोलन में दम लेने की स्वीकृति पर ही। उनकी अज्ञा पर ही, इसकी विजय का साक्ष्य तो पर हागमरार है।

फिर भी कुछ लोग बराबर दम मत का प्रतिपादन करते आ रहे हैं कि अहिंसा मनुष्य के स्वभाव के विपरीत है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के मनुष्यत्व को ज्ञान करना आज्ञापात्र है। इस पक्ष में हम स्वयं अपनी ही हानि करते हैं और प्रतिपक्षी का अपनी सन्नता में बंजा लाभ उठाने का मौका देते हैं। वे कहते हैं कि कष्ट-पहन और आत्म-बलिदान ही हम विधि में सरकार पर कुछ भी बचाव नहीं पद रहा है; उन्हा हम अपने कितने ही कार्य-कर्त्ताओं की सहायता से शक्ति हो गये। चतुर्पक्ष और बुद्धिमानों तो इस बात में है कि शत्रु का अधिक से अधिक नुकसान हो और हमारा कम से कम। शत्रु को और उसके सैनिकों का हैद करना तो एक ओर रक्षा-युद्धों तो उन्हे हमारे ही सैनिक और नृणापति सवसे पहले जेल जा डें और छत्रु तो अपने पर में उन्नी तरह झुक्ति है, नहीं अधिक बलवान् हो गया है। यह संसार के आज्ञात्मक के अनुभव के सिद्धांत हैं। इतना ही नहीं, दश से इनन कष्ट-सहन और आत्मोत्सर्ग की आशा और आग्रह करना कि जिसमें वह सरकार अपनी कुनाल छोड़कर सीरी राह पर जा आये, मनुष्य के स्वभाव-धर्म के विरुद्ध है। नरद्वार तो एक यन्त्र है। यन्त्र के कहीं आत्मा होती है? इस सरकार से अपने पार्श्व के प्रावर्धित या आत्मा के सुधार की आशा करना पक्षी बेम्बा से पतिवला होने की आशा करना है।

इस विचारों से कोई भी सबा असहयोगी सहमत नहीं हो सकता। हाँ ऐसे उपले विचार रत्नेबालों की शोचनीय अवस्था कर बहाउभूति अवश्य हो सकती है। इसमें पहली मूल जो वे

लेग करते हैं वह यह कि वे पशु और मनुष्य के पक्षोंक अन्तर को भुला देते हैं। दूसरे को पशु मानना अर्थात् पशु की तरह उस जात्य-सुधार-शक्ति से हीन मानना, मनुष्य-जाति के प्रति अक्षय्य अपराध करना है। यदि हम स्वयं अपनी भूलों का सुधार करते हैं, अपने पापों पर पश्चात्ताप करते हैं, तो हम वह मान ही नहीं सकते कि संसार के हिन्दी भी मनुष्य में यह शक्ति नहीं है—या नष्ट हो गई है। हाँ, एक गमब ऐसा आता है जब पापी मनुष्य की यह शक्ति उसके पाप के अमित बोझ से इतनी दब जाती है कि उसका रहना न रहना बरबर हो जाना है; पर वह अवस्था उसके अन्त की ही अवस्था है। कोई जन्मी संभल जाते हैं, कोई हर से संलते हैं। यह तो संस्कारों पर अवलम्बित है। और जो नहीं संभलते हैं वे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रकृति का सिद्ध नियम है।

यदि आज हमारे सतन आत्मोत्सर्ग और कष्ट-सहन से अंधेरी सरकार की मनुष्यता ज्ञान नहीं दिखाई देती है तो हमें हताश होने या धीरज छोड़ देने की जरा भी जरूरत नहीं है। सरकार चाहे एक कल-सप हो, पर उसके विधाता तो मनुष्य ही हैं और विधाता अपनी मृष्टि की उत्पत्ति, विधि, लक्ष्य, परिवर्तन सब की शक्ति रखता है। यन्त्र से उसका विधाता हर हालत में श्रेष्ठ और उच्च होता है। हमारी तो यह धारणा है कि हमारे २५ हजार भाइयों और नेताओं के ओर साथ कर महाप्राणी के शुद्ध से शुद्ध बलिदान को यह सरकार कदापि ब्रह्म नही कर सकती। यदि न कर सकती तो आत्म-सुधार के बिना अर्थात् पाप-पूर्ण साम्राज्य-पद से उतर कर अश्वस्कर कौटुम्हिक राष्ट्र-संघ के रूप में परिणत हुए बिना, उसकी दूसरी गति नहीं। यदि कर सकती तो यह उसके शीघ्र आत्म-नाश की तैयारी होगी। सामन्य-शास्त्र और नीति-शास्त्र के वे नियम गलत नहीं हो सकते। इनके कलवचर ऐसा मूर्खों और आत्मोत्सर्ग उन्हा कि ब्रिटिश साम्राज्य धरा उन्हा और उसके वर्तमान पुष्ट-पोषक देश के दुस्त्वाम में मनुष्य-जाति को पर-दक्षित करने और उसका एक नृणा के अपराध में कष्टपरे में लते दिखाई देंगे।

दूसरी मूल वे यह करते हैं कि वे शस्त्र-युद्ध और शान्ति-युद्ध दोनों के सिद्धांतों और नियमों की सिध्द कर देते हैं। सिद्धांततः शस्त्रयुद्ध को हम मनुष्योचित युद्ध नहीं मानते। मनुष्य को पशु-बल धारण करने हुए या उसका उपयोग करने हुए हेलकर मनुष्यता की दृष्टि में हमारी गर्दन झुक जानी है। अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का खून करना, एक दूसरे पर अत्याचार और आक्रमण करना बुद्धि और भावना बाल मनुष्य के कानन में जायज नहीं माना जा सकता। हाँ, मनुष्य और धर्म-मूलक स्वार्थ की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का जन्म-मिद्ध अधिकार है। पर वह मनुष्य रह कर ही उनकी रक्षा या प्राप्ति कर सकता है। जब एक ओर स्वार्थ की रक्षा करनी है और दूसरी ओर पशुता अतीकार करनी पड़ती है, ऐसी अवस्था में सबा ओर अपने प्राण रहने मत मनुष्योचित शान्ति के साथ उनकी रक्षा करेगा—उत्प्रेक्षित लिए अपने प्राण भी गवां देगा, पर पशुता को कभी स्वीकार न केगा—कभी अपने सामनेबाल कमजोर और पतिन भाई पर हाथ उठाकर अपनी निर्वलता का परिचय न देगा। शस्त्र-युद्ध अथवा कठोर सत्य कहे तो पशु-बल के युद्ध में शत्रु को अधिक से अधिक हानि और अपने को कम से कम हानि पहुँचाना नीरता का और सुद बचे रहकर शत्रु को हैद कर लेना बुद्धिमान का चिह्न समझा जाता है; परन्तु शान्ति-युद्ध में ऐसा नहीं होता। शस्त्र-युद्ध शत्रु के शरीर पर अधिकार करता है; पर शान्ति-युद्ध प्राप्ति की मेन और हृदय पर करना चाहता है। और यह स्वयं कष्ट सह कर ही, आत्म-बलिदान कर के ही, किया जा सकता है। शस्त्र-युद्ध बाले अपनेको परस्पर शत्रु मानते हैं।

अतएव वे परस्पर आक्रमण, रक्तपात, को जायज मानते हैं; पर शान्ति-युद्ध वाले अपने प्रतिपक्षी को मृग-मटका मनुष्य-अपवा ही एक भाई मानते हैं। इसलिए वे स्वयं कष्ट उठा कर अपना और उसका दोनों का हित करते हैं। जो लोग मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, अपनी ही तरह दूसरे की भी मूल और पाप कर सकने वाला और आत्म-मुक्ति-सम मानते हैं वे शान्ति-युद्ध को ही मनुष्योचित युद्ध मान सकते हैं। भारत ने स्वराज्य, खिलाफत और संघर्ष को इस महान् प्रश्न को हल करने के लिए शान्ति-युद्ध को अपना कर सशस्त्र अपने उन्नत मनुष्यत्व और परिष्कृत बीरता का परिचय संसार को दिया है और एक दिन आगेवा जब इस देश के लिए संसार को उसके चरमों पर सिर झुकाना पड़ेगा। मनुष्य-जाति के इतिहास में सामूहिक पशुता के ऊपर सामूहिक मनुष्यता की विजय की यह पहली नैयाबी है। परन्तु हमारे पशु-कल और पशु-भाव को विन-विन क्षीम करें और हमें मनुष्य के लक्ष्य बल और भावों को पहचानने और अपना देने में अधिकाधिक अग्रसर करें जिससे अंशला भारत ही नहीं, सारी मनुष्य-जाति पशुता की ओर से खिल कर मनुष्यता के रास्ते-मार्ग पर आ जाय और विकास-कक्षा में अपने मनुष्य नाम को साधक करे।

हरिभाऊ उपाध्याय

शोक और सेवा

शोक और सेवा में जमीन-आसमान का अन्तर है। शोक का सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी कवि से है और सेवा का सम्बन्ध समाज और देश की आवश्यकता से है। मनुष्य की कवि नहीं-प्राज्ञ के नीचे बहनेवाली रैती की तरह बहती रहती है। इसलिए शोक का भी व्यपन्नर होना रहता है। आज एक बात करने की उम्र होनी है, कल दूसरी बात करने की। उसके मूल में कवि के सिवा कोई तत्व नहीं होता। समाज या देश की आवश्यकता निश्चिन्त होती है। जबतक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती तबतक हमें उस बात में समाज या देश की सेवा करना लाजिमी है। शोक का अन्त अपनी ही कवि की पूर्ति और उससे होने वाले क्षणिक समाज में या अत्यल्पता की अपेक्षा में, चित्त क्षीम और बुद्ध में होता है। पर सेवा का अन्त सर्वदा तुल्य-सन्तोष-हावी होता है। सेवा निष्कासक है। निष्कासक करनेवाला शोक-हर्ष के द्वंद्व से परे रहता है। शोक व्यक्तिगत भावना है सेवा समाजगत। शोक से जो सेवा की जाती है वह शोक पूरा होत ही बन्द हो जाती है। सेवा के भाव से जो सेवा की जाती है वह जबतक आवश्यकता बाधी है तबतक जारी रहती है। शोक अपने लिए है, सेवा समाज के लिए है।

हर समाज और देश में दो तरह के देशभक्त हुआ करते हैं-एक को हम शोकीन देशभक्त और दूसरे को सेवक देशभक्त कह सकते हैं। शोकीन देशभक्त अक्सर यह उग्र किया करते हैं-‘साहब, यह काम हमसे न हो सकेगा। इसमें तो यं यं झंझटें हैं। यह हमारी लगन के खिलाफ है।’ सेवक देशभक्त तो जिस समय देश की जो आवश्यकता होती है उसीको पूरा करने में अपना तन, मन, धन लगा देता है। वह विचार करता है, मैं अपनी कवि को देख वा देश की आवश्यकता को। देश की जरूरत ही उसकी कवि होती है। शोकीन देशभक्त जनता के सामर्थ्य बुद्धि-भेद का उदाहरण पेश करता है, सेवक देशभक्त अपनी एकनिष्ठ सेवा के द्वारा एकता के भाव हृदय में अंकित करता है। बीर मार्गसे जैसे एकनिष्ठ देश-कर्म हो तो महाराज शिवाजी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, छोटे प्रांत को महाराष्ट्र बना देते हैं; परन्तु यदि किसी सिपायियों की तरह शोकीन देशभक्त हो तो कोई कार्यर आगम के कर्मसे बचल जाता है।

असहयोग-आन्दोलन की प्रतीति और विजय, प्रत्येक युद्ध की तरह, सेवक देशभक्तों पर ही अवलम्बित है। उनकी संख्या शिनी ही अधिक होती उनकी ही दीर्घ विजय-प्राप्ति सम्भवनीय है। देश के सामने इस समय जो कार्यक्रम है वह देश की अतिमयी आवश्यकता है। उसके बिना देश स्वराज्य-मार्ग में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। कौन कह सकता है, देश को महामत्तों के सदस्यों की आवश्यकता नहीं है? निरक्षर-स्वराज्य-कौपी की जरूरत देश को नहीं है? यवही तो आन्दोलन का प्राण ही है। शान्ति उसकी आत्मा और एकता जीवन-शक्ति है। इसकी आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी यदि हम अपनी कवि को नीत कर इसकी पूर्ति के उद्योग में अपना सर्वस्व नहीं लगा सकते तो फिर हममें और शोकीन देशभक्त में क्या अन्तर रह गया? शोकीन देशभक्तों ने तो किराये के देशभक्त आये! पुस्तकार, कीर्ति या चारि-भक्ति आदि के स्थान में तो वे कर्मन्त्र मंत्र देश की आशाओं का पाठन करते हैं। शोकीन देश-भक्त तो सुदृढ़, अग्रणी देशीय नियमों और प्रवृत्तियों के अनुसार चलन न इनकार कर देता है। शोकीन देशभक्तों की नीति बिना पैदी के लोटे की तरह होती है। शोकीन देशभक्त यदि धनी हुआ तो आज नहीं तो कल के लिए कुछ धन दे देगा-कल इनकार कर देगा। यदि मध्यमश्रेष्ठ हुआ तो जबतक हिल लगा लेता है, जब जी उचट गया, खिन्ना-गुना मीप अल्ट्रा हुआ। यदि कार्य-कर्ता हैं तो जबतक मनमनी-सूरी धन की, जयजयकार था, व्यापारियों की झूठी धी, रणारी ने काम बनता था, काम करते रहे; जब तन तोड़ कर काम करने का अवसर आया, बहाव घीमा कर दिया गया, कौल, परिश्रम, धीरज, तिलिधा की परीक्षा का समय आया-किन्नाकशी कर गये। तब तब के उग्र और बहाने पेश करने लगे। जो सेवक देशभक्त हैं वे उसी तरह शान्त, शमरी तब-प्राज्ञ की तरह, आज भी काम कर रहे हैं। न अराकलता की आशंका उन्हें सताती है, न कार्यक्रम की अत्यवधारता उनके रातों में बाधापन है, न नेताओं का कारावास उनके लिए अनुग्रह का कारण है और न भावी विजय के हर्ष से वे उन्मत्त हो हैं। वे अपने निधय, संयम, धैर्य और सहनशीलता के चल पर स्वराज्य की किरण अंगे आती हुई देखते हैं और बाइलों की छाया को देख कर उग्रमगते नहीं। वे जानते हैं कि बल के समय देना को कबल शत्रु की सेना पर हमला ही नहीं करना पड़ता, केवल (अगर फलसूद्ध हो तो) तोषा, मोलियों, और मंत्रीनों की मार ही नहीं करनी पड़ती; बल्कि पायलों की मवा, मुक्कों का अभिगन्धार, भी करना पड़ता है। मोका पटन पर कार्यों कोदनी पड़ती है, रेल और सड़क तैयार करनी पड़ती है, रमय पड़चानी पड़ती है। वहीं नैशार करनी पड़ती है, कवायत करनी और सोननी पड़ती है और बिना च-चपड किये सेनापति की आशा का पाठन भी करना पड़ता है। केवल उनी शत पर विजय ही आशा हो सकती है। हरक सैनिक अपना तन, मन, धन सेवा के लिए समर्पता है। शोकीन सैनिकों के लिए बड़ा जगह नहीं रहती। युद्ध-क्षेत्र न तो चर्चा-परिमित है और न फलों की खेज है। वह तो कार्य-क्षेत्र है, आत्मोत्सर्गका क्षेत्र है। उस क्षेत्र में विचार और विधान का कार्य सेनापतियों के लिये रहता है और सैनिक-सर्पे सैनिक तो हाथ का काम खतम करके नया हुकम पान के लिए उत्सुक रहते हैं। जबतक इस शान्तिमय संग्राम के सब सैनिक शोकीन नहीं, पर सब सेवक देशभक्त नहीं होते तबतक इस बलिष्ठ और सुसंगठित नौकरशाही को नेदान में चित कर देना आवश्यक नहीं है। याद रखना चाहिए कि जो शोकीन देशभक्तों की अपेक्षा एक सच्चा सेवक देशभक्त नहीं अधिक उपयोगी होता है।

हरिभाऊ उपाध्याय

कुछ प्रश्नों पर

(२)

६ प्रश्न—यदि कोई ऐसी विधि है तो क्या इस समय हमें उसका प्रयोग न करना चाहिए? क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट और जनता के हृदय पकड़े या पकड़ने हुए दिखाई दे रहे हैं? वे हमें सीधे स्वराज्य दे देंगे? अमी दाउ के प्रधान मन्त्री के भाषण, 'मासिंग पोस्ट' की लांडे रीविंग की रिपोर्ट आदि से क्या म्निद होता है? मेरी हालत में सीधे आत्मिक विजय पाने की विधि होती है या उसका प्रयोग क्यों न करें, यदि हमें स्वराज्य पाने की उत्तरी ही जल्दी है तब तो कि महात्मा जी प्रकट करते हैं?

उत्तर—शान्तिमय असहयोग अर्थात् कष्ट-सहन और आत्म-बलिदान तथा स्वदेशी ले बह कर दूसरी कोश विधि हमें नहीं दिखाई देती। हमारी परिणति गतिमय भंग है। कुछ लोग वैष आन्दोलन अथवा पार्लेमेंटरी पद्धति और कुछ लोग शुभ पद्धति को स्वराज्य या स्वतन्त्रता पाने का साधन मानते हैं; पर वे दोनों पथ मनुष्य को स्वराज्य के अयोग्य बना देते हैं, फिर-स्वराज्य पाना तो हर की बात है। हाँ, जनता के हृदय में अजर परिवर्तन होना हुआ दिखाई देता है। लोग पढ़ते हैं अधिक कष्ट-सहन, आत्म-बलिदान, अहिंसा का पालन करने लगें हैं। द्वेष-भाव भी कम हुआ है। पर उन मानों में कम नहीं हुआ दिखाई देता। जनता के इस हृदय-परिवर्तन का अजर निशान पार्लियामेंट पर हुए विचार नहीं रहता। यदि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट पर यह अगर हमारी चालाके अनुकूल प्रत्यक्ष न दिखाई देता हो तो दूसरा कारण हमारी ही त्रुटियाँ, हमारी ही कम वैराग्य है। यदि कोई और अश्ली विधि हो तो आप उसे जनता के सामने रख सकते हैं। शान्तिमय असहयोग विषयका अन्तिम रूप सन्तियम भंग है, महात्मा जी के कोई २५ वर्ष के सतत चिन्तन-मनन, अनुभव का फल है और वेदा ने उसको जिन सत्यार्थों के माध्यम से देखा है वह इस बात का प्रमाण है कि पिछले एक उपायों की अपेक्षा यह देश के स्वनाम, आत्मश्रुति और परंपरा के अनुकूल है। स्वराज्य दिया नहीं जाता, किया जाता है। हम स्वराज्य माँग नहीं रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं।

७ प्रश्न—और यदि कोई ऐसी विधि नहीं है, अर्थात् हमें उगी क्रम से पार्लियामेंट के हृदय को बदलने पर ही स्वराज्य मिलेगा तो हम राष्ट्रीय दलबलों और नरम दलबलों में क्या खास भेद रह गया?

उत्तर—हमारी आत्मश्रुति और आत्मव्यथा का अजर पार्लियामेंट पर पड़े बिना नहीं रह सकता। हम मानते हैं कि पार्लियामेंट के कर्ता-वर्ता मनुष्य हैं, पशु नहीं। यद्यपि रक्षा और मत्ता के गले ने उन्हें कुछ-कुछ का प्रेमी बना सकता है तबपि अपनी भूल को समझने और अपने पापों का प्रायश्चित्त करने की क्षमता उनमें है। हमारी समस्या में हमारी आत्मश्रुति और उनके हृदय का परिवर्तन से ही कीज नहीं है। एक ही शक्ति के दो भिन्न प्रभाव हैं। नरम दल के बीच संस्कार का मिश्रण कर, मिश्रित-मार्गमाद कर के, स्वराज्य माँगना चाहते हैं। राष्ट्रीय दल के लोगों में यदि आवश्यक अभिप्राय आज के गरम दल से है तो वे कौन्सिलों में सरकार का विरोध कर के स्वराज्य लेना चाहते हैं। दोनों वैष आन्दोलन के अन्तर्गत हैं। दोनों सहयोग हैं। यदि आवश्यक अभिप्राय असहयोग-वादिता से है तो वे अपने पुस्त्राभ, स्वायत्तमय और अन्तर्गत संतुष्ट के बल पर स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं। जबतक सरकार को अपने कु-कृत्यों का पश्चात्ताप न हो वे उससे अपना सारा सहयोग धीरे धीरे हटा लेना चाहते हैं और अन्त को, यदि आवश्यकता हो, तो उसके

साथ ही अन्तिम-मूलक कानूनों का सन्तियम निरादर करना चाहते हैं।

८ प्रश्न—क्या आपकी समझ में इतिहास का उद्धार, राष्ट्रीय पंचायत और विद्यालय बसाया आदि विधायक कार्यों में पूर्ण सफलता हमें कुछ काल में (दो तीन वर्षों में भी) संभव है या इस नौकरशाही के नीचे रहते हुए कभी संभव है? और क्या इस बातों में पूर्ण सफलता बिना पाँचों की स्वराज्य होना संभव है? यदि वे दोनों बातें नहीं हैं तो क्या हमें स्वराज्य कई सदियों में मिलेगा या मिलेगा ही नहीं? वन वर्ष में तो नरम दलबलों भी स्वराज्य पाने की आशा करने हैं।

उत्तर—विधायक कार्यों की सफलता कार्यकर्ताओं की योग्यता, उत्साह और परिश्रम पर अवलम्बित है। महात्माजी का अनुभव यह है कि अंगरेजी शिक्षा, पश्चिमी संस्कृति का रंग जिन पर गहरा चढ़ गया है अथवा नौकरशाही के संघर्ष से उत्पन्न दुर्गुणों का शिकार जिनपर लग गया है उन लोगों को छोड़कर क्षेत्र मात्र लोग विधायक कार्यों के लिए प्रायः तैयार हैं। उनमें उनकी अनुकूलता के बीच जोड़ है। कार्यकर्ता यदि ध्यान के साथ उसका रहस्य समझकर बुद्धि-अंध न करते हुए उन बीच से पक्षित करने का प्रयत्न करें तो बहुत धीरे सफलता मिल सकती है। कार्यकर्ता यदि आत्म-विश्वासी, छद्म विषयी, और पुस्त्रार्थी हों तो नौकरशाही की कुटिलता बाधक होने के बजाय हमारे कार्य में बाधक ही होगी। जबतक हम नौकरशाही की सहायता से स्वराज्य पाने की मुमकिनता भी रखते रहेंगे तबतक हमें उसके रहते हुए विधायक कार्य की सफलता असंभव या कठिन मानना होती रहेगी। नौकरशाही का सत्ता बल प्रजा का सहयोग है। यदि प्रजा के हृदय में हमारे लिए स्थान है तो नौकरशाही का पतनक बेकाही है। यदि विधायक कार्यक्रम में हमें पूर्ण सफलता मिल गई तो वही स्वराज्य है। तबनी सफलता मिलेगी तब ही अंत में हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ समझिए। विधायक कार्यक्रम स्वराज्य का साधन भी है और स्वराज्य भी है। उसकी पूर्ति के साथ ही साथ यदि नौकरशाही की नाटी डोली पड़नी गई तो ठीक ही, नहीं तो सन्तियम भंग करनी अयोग्य भव्य हमारे पास रहे है। उन बाल के प्रयोग के योग्य परिस्थिति भी विधायक कार्यक्रम की पूर्ति से ही आ सकती है। हम फिर कहते हैं कि स्वराज्य हमारे पुस्त्रार्थ पर अवलम्बित है। यदि हम कोरी बातें बजाने लें और यह आशा करते रहें कि हमारे नेता स्वराज्य लाकर दे देंगे तो सदियों तो ठीक, युगों में स्वराज्य मिलने वाला नहीं। नरम दलबलों जिन स्वराज्य की आशा दस वर्षों में कर रहे हैं वह अगर कभी हुआ भी तो अंगरेजी स्वराज्य होगा, हिन्दु-स्वामी नहीं। आज प्रशासन: अंगरेजी नौकरशाही हमें बूझ रही है। हम वर्षों बाद देखी नौकरशाही नुस्तेगी। उनके स्वराज्य में नौकरशाही से और उनके अत्याचारों से हमारा पिंड नहीं छूट सकता।

९ प्रश्न—क्या आपकी समझ में अब (जब कि एक साल के रवाना पर दो साल चलते हुए दो वर्ष हैं) इस स्वराज्य के लिए तैयार हो गया है या नहीं? यदि अब भी तैयार नहीं है तो आपकी समझ में कभी और कितने समय में तैयार होने की आशा है? यदि अभी अधिक समय अर्थात् बरसों लगने हैं तो क्या महात्माजी को थोड़ा हुआ कि उन्होंने समझा कि हम एक वर्ष में स्वराज्य ले लेंगे? अथवा उनका ऐसा कहने से (कि हम एक साल में स्वराज्य ले लेंगे) असहज ही कुछ और बा?

उत्तर—जिस हद तक काल हुआ है उस हद तक स्वराज्य का तेज लोगों ने देखा है। कोई भी देश हमेशा स्वराज्य के लिए तैयार रहता है। पर गया हुआ स्वराज्य बिना कीमती पुस्त्राभ नहीं मिलता। महात्माजी की वेद से आशा किसी भी कि यह एक वर्ष में पूरी कीमत हुआ देगा। उनमें कीमत की क्षतों में

मूर्ते कर दीं। उनके फलस्वरूप स्वराज्य भी दूर चला गया। परिणति बलवान् से अब शर्त भी बदल गई। महात्माजी वही जान जवान से कहते हैं जो उनके दिल में होती है। जिनके स्वराज्य को पक्का लिया है और उसका मूल्य देने को तैयार है, स्वराज्य उसके सामने खड़ा है; जो स्वराज्य को वांग्मा वाहता है, वा छीन लेना चाहता है, वा उसके लिए दूसरों का बूढ़ ताकता है, उसके लिए स्वराज्य बरतों की बात है।

१० प्रश्न—(अधिसूचना) असहयोग (जो कि हड़ताल का एक सर्वोत्तम प्रकार है) के द्वारा इस नौकरशाही को बेकार करके विजय पाने का अभिप्राय महात्माजी का था ? तब हमने असहयोग किता किथा ? प्रति सैकड़ा किलने लोगों में उपस्थिति, सैकड़ियाँ, बकास्त छोड़ी ? कितने सरकारी विद्यालय छात्रों के बगान से दूर गये ? क्या किसी जिले या तहसील की भी कोई एक भी अदालत असहयोग के कारण बंद कर दी ? या किसी स्थान का कोई एक छोटा से छोटा महात्मा भी नौकरशाही छोड़ने से बन्द हो गया ? अथवा हमें वह अभीष्ट ही नहीं था—हम असहयोग के द्वारा इस शासन प्रणाली का नाश करना नहीं चाहते थे (है) ?

उत्तर—यह खयाल गलत है कि अधिसूचना असहयोग हड़ताल का एक सर्वोत्तम प्रकार है। संघर्षादिनों की हड़तालें बहुत-बहुत का एक रूप हैं। क्योंकि उसमें स्वायत्त और भय है। असहयोग भी पञ्च-बल के सिक्का लट रहा है। उसमें दबाव और भय के लिए धुक् दिया गया है। इसका अर्थ यह हरजिम नहीं है कि सरकार को डराया, धमकाया या हेरजिम किया जाय। इसका अर्थ तो यह है कि वा तो उसके विमोचकियों की बुद्धि दिखाने आ जाय वा ये उससे दूर हो जाय, खुद उन्हीं के हृदयों में सही मनुष्यता जागृत हो जाय। इस शान्तिमय युद्ध में हम अनाथल, मीनकल, वा आत्मबल का प्रयोग कर रहे हैं। इसका प्रभाव प्रभावतः प्रतिपक्षी के मन, नीति वा आत्मा पर होता है। यह प्रभाव शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सहसा नहीं दिखाई देता। परिपक्व हो जाने के बाद ही सर्वसाधारण को दिखाई दे सकता है। इसका जो असर भारतीय जनता के मन पर हुआ है वह तो स्पष्ट ही है। आज सरकारी अदालतों, पदविधियों, स्कूलों आदि का मान लोगों की दृष्टि में गिर गया है। बिना लज्जित हुए, अपनी कमबोरी कुबल किये, अधिकार लोग वहाँ नहीं जाते। नौकरशाही की अस्थिर नीति—उसकी उबावटोल अनस्थिति की स्पष्ट सूचक है। इस युद्ध में सहवा की अपेक्षा योग्यता और श्रेष्ठता तथा बाहरी परिणामों की अपेक्षा मानसिक स्थिरान्तर पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि सरकारी संस्थाओं आज बन्द नहीं दिखाई देती हैं तो यह हमी बात का सूचक है कि हमारे प्रयत्न में अभी खामी रही है।

११ प्रश्न—(अ) यदि हम इस प्रणाली का नाश करना नहीं चाहते थे (है) तो असहयोग का और क्या मतलब था (है) ?

(आ) यदि नाश करना चाहते हैं तो क्या नाश के लिए असहयोग के साथ साथ स्वराज्य-स्थापना के लिए एक अपनी सरकार (Parallel Government) खड़ी करना आवश्यक नहीं है ? यदि आवश्यक है तो उसके बनाने का प्रयत्न किन्हीं दूर बाद शुरू किया जायगा वा किना जाना बिचारना मया है वा कुछ किया गया है ? इसी प्रकार इसके लिए क्या एक वैधमानी संगठन की आवश्यकता नहीं है ? यदि है तो वह कब बनाया जायगा ? क्या उसे तुरन्त ही नहीं बनाना चाहिए ?

—(इ) और यदि किसी Parallel Government वा Provisional Government का ऐसे संगठन की अन्वयन नहीं

है तो इस शासन-प्रणाली के स्थान पर स्वराज्य की शासन-प्रणाली एकदम कैसे स्थापित हो सकती है ? इसके सिवा और क्या विधि है ? और किस प्रकार सगण-स्थापना होनी गई है ?

उत्तर—(अ) प्रश्न १० के उत्तर के बाद यह प्रश्नांश निरर्थक हो जाता है।

(आ) आप महात्माजी को अपनी सरकार मान सकते हैं। महात्माजी की सन्निधियों हर एक तहसील और गाँव में स्थापित होनी चाहिए। महात्माजी की ताकत जितनी ही बढेगी उतनी ही इस सरकार की ताकत कम होगी।

(इ) ऊपर (आ) में इसका भी उत्तर आ गया है।

१२ प्रश्न—सविनय भंग एक समय में एक ही जगह किया जाय वा मर्याद देश में ? आपकी वैयक्तिक सम्मति क्या है ? और क्यों ?

उत्तर—स्वराज्य का कार्यक्रम की काफी पूर्ति सविनय भंग की शर्त है। एक ही जगह किया जाय वा मर्याद देश में यह देश की मैजारी और सरकार की मनस्थिति और दोनों की एक दूसरे के प्रति तत्कालीन प्रवृत्ति पर ताकत विभक्त है। किसी भी स्थिति को कार्य-क्रम में परिवर्तन करने के विषय में पहले में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह देश, वाद, वाद की अवस्था पर हसर रहता है। इतने अधिक हम अपनी व्यक्तिगत सम्मति नहीं दे सकते।

प्रांतीय प्रश्न—माला इस बात की तो सूचक है कि कार्यकर्ता लोग शांतिमय असहयोग के तत्त्व, तात्पर्य और उसके प्रयोग पर सम्मतिता के साथ विचार कर रहे हैं। निरसगंध यह सिद्ध आभा-पक्षक है। पर इन्हीं से पावद हो कोई प्रश्न एसा हो जिसका उत्तर 'नमो इंदिरा' और 'नमो मीनक' के विस्तारणीय पाठकों को उन्हीं के लेखों और टिप्पणियों में मिल सकें। तथापि जिन भाइयों का सम्भावना इन उत्तरों से न हो वे यदि महात्माजी का 'हिन्द-स्वराज्य' 'सर्वोदय' आदि छोटी छोटी पुस्तकें, उनके भाषण तथा लेखों का अध्ययन कर चुकने के बाद हमसे प्रश्न करेंगे तो उनका अध्ययन भी मगरा हो जायगा और हम भी पुनर्कृति से बच जायेंगे। यों तो हर एक भाई अपनी कठिनाई हमारे सामने पेश करने के लिए आजाद है और उस दूर करने का प्रयत्न करना हम अपना फर्तव्य मानते हैं। हरिभाऊ उपाध्याय

स्वेच्छापूर्वक धर्मपालन अच्छा !

वहानपुर (मध्य भारत) में रामाचार आनंद है कि वहाँ के व्यापारियों को विदेशी माट का व्यापार करने से रोकने के लिए एक भाई ने अनशन-नान धुन कर दिया था। तीन दिन तक उन्होंने कुछ न खाया। आखिर वहाँ के व्यापारी-समाज और जनता में संतुष्टि मच गई। नगर में बड़ी सभा हुई। व्यापारियों और जुलाहों ने विदेशी कपड़ों और सूत आनंद न मंगाने की प्रतिज्ञा की। और जिनका विदेशी माल उनके पास पड़ा है उस द मास के अंदर खतम करने की भी प्रतिज्ञा की गई।

इस प्रतिज्ञाओं के लिए व्यापारियों को धन्यवाद। यदि हम हालत में भी हमारे व्यापारी भाई न आगते तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात होती। पर भारत जैसे धर्म-आनंद देश के लिए तो अनशन-नान तक की भी नीति न आनी चाहिए थी।

अच्छा होता यदि मुन्नामपुर के व्यापारी भाई इस 'हद तक हद बात को न आने दत और स्वेच्छा-पूर्वक ही अपने धर्म का पालन कर लेते। मजूर होकर दबाव से मिले वह सदा का हो वा मैजिक हो, धर्म पर आनंद होने की अपेक्षा लोग-मोह में कुछ ही मनकर स्वेच्छा-पूर्वक धर्मपालन हमें अपेक्षा होता है।

खादी-प्रदर्शनी

आगामी महात्मा की स्मृत-समिति ने नया में खादी की प्रदर्शनी करने का निश्चय किया है। प्रदर्शनी सिर्फ खादी और उसको बनाने के लिए मिल मिल उपकरणों की ज़रूरत होगी है उन सब की होगी। खादी से मतलब हर प्रकार का हाथका-मुना कपड़ा फिर बड़ सूती, रेशमी, ऊनी या कौनों का। बड़ भी नहीं कि बड़ के बेल ओढ़ने-पहनने के लिए ही बना हो। बड़ बिछाने का भी हो सकता है। सब प्रकार के नमूने प्रदर्शनी में रखने जायें और कबे कपास को सोढ़ने से लेकर बुनने तक की तयाम क्रियाओं भी प्रदर्शनी में दिखाई जायेंगी। प्रदर्शनी में कपड़े बेच भी जा सकते हैं; पर तैय्यार माल के छूड़ होने की गैरदी देनी होगी। हर प्रान्त से नीचे स्थिती वालों के बिचय में जानकारी चाहिए। कमिटी यह भी जानना चाहती है कि वह आपके प्रदर्शनी को नफल बनाने में किस तरह की सहायता की उम्मीद कर सकती है? प्रदर्शनी में अपना माल रखनेवालों को गया में कोई १५ दिन तक रहना होगा।

१ आपकों प्रान्त के युवक, कान्ते और बुनने आदि के बेसी यंत्रों की जानकारी। २ निम्न निम्न प्रकार के कपास के नमून और उनकी उपज इ हाथ का कता सूत, उसकी कमानुसार जख्दूरी आदि और उससे बुन हुए कपड़े के नमून। ४ रेशम और उनकी भी इसी प्रकार की सब बाकियत। इन बिषयों में परव्यवहार: "मन्दी प्रदर्शनी समिति-गया, बिहार" के धन से किया जाय।

भोनी बाबा का अन्तिम सन्देश

'अमृत बाजार पत्रिका' के स्वर्गीय सम्पादक श्री मोतीलाल बाब ने अपनी मृत्यु के पहले अपने देश-मात्र्यों को निम्न-लिखित अन्तिम सन्देश दिया था:-

"मुझे इस खयाल से बहुत दुख हो रहा है कि मैं अपनी जन्म-भूमि की कुछ भी सेवा न कर सका। तथापि इस लोक से चलत समय मैं अपने इष्टय में वह आशा गिन जा रहा हूँ कि जो काम हम बड़े लोग नहीं कर सके उस दयाली मातृभूमि की नई प्रजा जो हमसे अधिक सुधान है पूरा करेगी। इस नश्वर शरीर को छोड़ने पर भी मेरी आत्मा भारत-माता की रक्षाओं को सत्पन्न नमनों से ढँकती रहेगी। मातृभूमि के हर एक राक्षस को मैं इस समय आशीर्वाद करता हूँ। मृत्यु मेरे सामने खरी है। इस समय परमात्मा से मेरी केवल यही प्रार्थना है कि हे परमात्मन्, मेरे देश-मात्र्यों को इन रक्षाधीनता के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए बल दीजिए।

मृत्यु के समय आरक्षी आयु ५७ साल की थी। उस समय भी आपने अपनी मातृ-भूमि की सेवा का मन छोड़ा नहीं था। जीवन के अवसान-काल में भी जिनको यह मान्य हो रहा था कि मैं मातृभूमि की कुछ भी सेवा न कर सका उसके आशीर्वाद पावे के गोचर बनने के लिए हमें कितनी सेवा करनी चाहिए?

(नवजीवन)

अमृतसर में कार्य-समिति

गत १७ तारीख को अमृतसर में देशबंधु की अध्यक्षता में कार्यसमिति की बैठक हुई थी। समिति ने सरकार की ओर से जन्मता पर जो निर्णय अत्याचार हो रहे हैं उनपर बोर विषय प्रष्ट करने हुए विचारों को उनके पूरे अहिंसामय सत्याग्रह के लिए बचाई दी। और गुन का बात-सत्याग्रह की तहसीलगत करने के लिए एक समिति भी बना दी है। समिति में निम्नलिखित सज्जन हैं—मदरास के श्री आर्यभार (समापति) बनारस के वैरिस्टर जयकर, दहली के मां० मोहम्मद तकी, चटर्गाव के वैरिस्टर समग्रसु, श्री स्टोन्स (सदस्य) प्रो० हरिवराम सोहनी (सूत्री)। कार्य-समिति की बैठक लगत होते ही देशबंधु बाबु-परिचर्चन के लिए काम्यरी नले गये। उनका स्वागत भी नहीं है।

अमन-सभा का 'अमन'

मान्ति की प्वासी सरकार ने देखा—असहयोग से देश में बहुत अशान्ति फैल गई है। अतएव उसने देश में अमन की स्थापना के लिए अमन-सभाओं की स्थापना की। किसी माई ने एक अमन-सभा का हाल हमारे पास लिख भेजा है। उसका सार हम वहाँ देते हैं—

"तारीख २२-८-२९ को प्वांस सभामें तहसील अमन-सभा का वार्तिकोत्सव हुआ। समापति के पक्ष को जिलाधीस ने बुलावित किया था। कुछ कमिंस के कार्यकर्ता भी तहसीलदार साहब की आज्ञा से कर अमन-सभा में मोट लेने के लिए गये थे।

पहले तहसीलदार साहब ने कलक्टर साहब को नामा प्रकार से वह विचार दिलाया कि तहसील सभामें किसी तरह की कोई सभा नहीं होती। और न बहोपर कमिंस कमिटी ही स्थापित है। इसके बाद डिप्टी साहब ने भी इसवा अडुमदन किया। आप स्वाहयान शुरू हुआ। स्वाहयता कृति-विभाग के अधिकारी थे। अन्ते स्वाहयान में परमात्मा 'हमें सरकार के साथ सहयोग करने से ही स्वाहय मिल सकता है, महात्माजी का साथ देने से अपना उनके उद्देश की पूर्ति करने से सायद ही मिले। अतएव हमें सरकार की सहायता में तत्पर होना चाहिए और राजबिरोह को दबाने के लिए तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए टेरिटरियल फोर्स में समिलित होना चाहिए।' स्वाहयान समाप्त हुआ। फिर एक बकील महाशय ने अपना भाषण शुरू किया था कि इतने ही में एक सदस्य ने खड़े होकर कहा कि मैं हफि-विषयक एक सलाह का निराकरण करा लेना चाहता हूँ। इस पर

तहसीलदार साहब—आप कोई बात नहीं पूछ सकते। सदस्य—मैं प्रधान साहब से आज्ञा मांग कर पूछना चाहता हूँ। तहसील—इस जत्से का प्रधान मैं ही हूँ।

सं—आप इस जत्से के प्रधान नहीं हैं। प्रधान तो कलेक्टर हैं। मैं उन्हींसे पूछना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब की भी बिगाह उबर चुकी। बकील महाशय कह रहे थे कि मेरा स्वाहयान हो जाने दीजिए कि, इन समय के बाद, आरक्षी सलाह कर दी जायगी। सं—मैं इस बात का समाधान इसी समय इसी जगह के सामने चाहता हूँ जिसके काया जन्मना भूल मैं न हूँ।

बकील साहब और तहसीलदार—आप बिलकुल नहीं बोल सकते, बैठ जाइए।"

सदस्य उन समय बैठने के लिए तैयार थे कि जिलाधीस ने कहा कि इनको वहाँ से निकाल दो। तहसीलदार ने जिलाधीस के आज्ञानुसार उनको वहाँ से निकाल देना ही उचित समझा और उस सदस्य को तथा उसके दूसरे साथियों को असभ्यता-पूर्वक वहाँ से निकाल दिया। इतनाही नहीं, जिलाधीस के सामने ही उन्होंने उस सदस्य को एक घुमा जमा कर अपनी सभा के 'अमन' का परिचय भी दिया।

तहसीलदार साहब का यह व्यवहार देख कर उनके दूतों-साथियों को भी साहब हुआ। फिर उनमें से कितने ही न उस सदस्य को बड़ी निर्ययता के साथ पीटा। सदस्य के साथी भी कोरे नहीं छूटे। जनता बहुत उत्तेजित हो रही थी। अशान्ति होने का मन था। पर परमात्मा की कृपा से पूर्ण शांति रही। किसी आति का कोई उपद्रव नहीं हुआ।"

यदि यह घटना ठीक ऐसी ही हुई है तो परमात्मा इस 'अमन' से भारत को बचावे!

जयन्ति-अंक

आगामी तारीख २ अक्टूबर को महात्माजी की चबै-गाँठ के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-नवजीवन' का विशेषांक निकलेगा।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (बेल में)

पृष्ठ २]

[अंक ७

सम्पादक-हिन्दुत्व सिद्धान्त उपाध्याय
मुद्रक-मकलम-रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, आश्विन सुदी १२, संवत् १९७९
शुक्रवार, २ अक्टूबर, १९२२ ई०

सुरक्षित-संजीवन सुरक्षापत्र,
सुरक्षित, सुरक्षापत्र की बाड़ी

महात्माजी का जीवन-सिद्धान्त

मित्र भ्राताजी,

मेरे शरीर की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि आपके लिए महात्मा गांधी के सिद्धान्त-तत्व पर कोई जेब सिखना असम्भव है। तथापि हम मुलजबक अवसर पर मैं हमारे मित्र महात्माजी के प्रति स्नेहपूर्ण अर्पण करने से अपने मन को थोड़ा ठीक सकता-फिर वह अर्थ ही बिदुर के घर के साथ-पात की तरह बहुत कम ही हो।

जब सबका को महात्माजी के उपदेश, जो उनके जीवन में अंगमात्र भरे हुए हैं, गूढ़ और अगम्य साधन होते हैं उनसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ज्ञात से अज्ञात की ओर, कम से कम की ओर, अथवा शून्य से अशून्य की ओर जान के रात-रात का अनुसरण करके उनके सिद्धान्त की जांच कर लें।

महात्माजी सब से ऊँच और सब से सदा अर्थ में बर्गहीन हैं।

जब हम इस बात पर विचार करने हैं कि भारत में एक छोटे से छन्दर दूसरे छोटे छन्दर के प्रकाश उन्होंने अनेक छद्मों मरणोन्मुख लोगों में नवजीवन का संसार किया जिसका कि उदाहरण इतिहास-काल में नहीं मिलता, तब तो किसीके मन में इस बात में संदेह नहीं रह सकता।

पर महात्माजी सांसारिक या ध्यानवाचिक शक्ति से कमबोरी नहीं हैं। यह बात उनके सादर, निर्मोह जीवन से, उनके शान्त, निस्पृह वृत्ति से, उनकी क्षीपी और सरल कार्य-शैली से अच्छी तरह स्पष्ट है। इसलिए महात्माजी के कार्यक्रम के मूल से समवर्धनीय नीति नहीं, बल्कि अदल सिद्धान्त है; इन फलों से ही हम इस बात को पहचान सकते हैं—'फलम परिचीयते'।

पर किन्तु ही लोग जो हिन्दू और ईसाई-दोनों धर्मों के सिद्धान्तों के खिलाफ फल से नहीं, पर शाखा-पत्तों से पड़ को पहचानन का पान करते हैं, उनकी अपनी जटिलता को दृष्ट कर नकर में पड़ जाते हैं और महात्माजी पर असंगति का दोष मक्के हैं। पर वे उस समय यह भूल जाते हैं कि एक ही सरल सिद्धान्त-हेतु, प्रसिद्धी हासिल के शुकावले में, बिस्तर कर अमंगल पद्धतियों का रूप धारण कर लेता है—पर फिर भी वह अपने मूल सिद्धान्त से, उसके असल फल-रूप से, भिन्न नहीं होता। इसके लिए हम प्राणिप्राय

का एक उदाहरण लें। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिरोधक शक्तियों का सामना करने के लिए हर एक प्राणी भिन्न विध्य रूप से कार्य करता है। कोई प्राणी अपने ऊँचों के द्वारा, कोई बरो के द्वारा और कोई अपने हाथों के द्वारा उसी उँचों की करते हैं।

अन्त में वेत-मात्रों को बंध-करी राक्षसों के अन्तःकारों से बचने के लिए महात्माजी ने नवजीवन-मार्ग देखा और हिंसा-काण्ड का त्याग करने में सहायता दी। यह है उनके बचने के दूरे को स्वयं में भी बड़े मोह बंधन है।

उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि हमारे भौतिक साधन बिल्कुल सीधे-पाने हों और वांछित शिक्षा से हमें दूर ही रहना चाहिए; जिससे आत्मा स्वतंत्र रूप से विकास पाती रहे—बाहरी बन्धन उसके मार्ग में बाधक न हों। सच्चे और सविन स्वचर में स्वाधीनता की प्राप्ति कठोर धार्मिक संयम और सिद्ध धृष्ट-संय से कदा असहयोग किंवा बिना नहीं हो सकती। इसलिए महात्माजी ने इन दोनों बातों को अपने आचार में परिणत करने पर भी बहुत जोर दिया है। 'मुक्ति' जो कि हिन्दू-धर्म का सार-सर्वस्व है, महात्माजी के सिद्धान्त-तत्व की कुंजी है। और उनके कार्यक्रम के ये चार स्तंभ हैं—

अहिंसा—अर्थात् किसी की हानि या हाना करने की अभिच्छा।

वृत्ति—संयम-परिहार—अर्थात् असज्जनों से असहयोग।

न पाप प्रतिपादः स्वयन्-अर्थात् पाप का बदला पाप से न लूना।

असाधु साधुना जयन्त—अर्थात् जो मोको कष्टा सुखें तहि सोइ नू कूल—सुखों को मलाई से जीतना।

यह तो हिन्दू-धर्म के शास्त्रों में जो रत्न धर-उपर पड़े हुए थे उनका चला उठा संग्रह है। थोड़े ही में कहा जाय तो महात्मा गांधी एक अधि हैं और उनके सिद्धान्त प्राचीन धर्म-सहिषणों के सिद्धान्तों से जरा भी भिन्न नहीं हैं।

महात्मा गांधी की जय !

साहित-नकाश,
संयमपुर

आपका शुभाकांक्ष
बडा दाया
(दिनेन्द्रनाथ दागोर)

पुष्प

मेरे पिछले पत्र में एक जरूरी बात का उल्लेख रह गया था। उसका सम्बन्ध है महात्मा गांधी के जीवन और कार्य से। उसे अब किन्नर कहना होता है जिससे किसी प्रकार की गलत-फहसी न हो सके। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग दक्षिण-आफ्रिका में ही अपने प्रवासी-भ्रात्यों की रक्षा करने में बिताया। वहाँ के सत्ताधारी सत्त्व के बजाय श्रेष्ठ के पुजारी के ओर आज भी हैं। इनके द्वारा से उन्हें कुछ करने के लिए कहा गया है। परन्तु महात्माजी ने जयमाला की कृपा से असाधारण आध्यात्मिक बल प्राप्त किया। और भारत जाने पर तो उन्होंने अपने अत्याचार-नीतिविद् रेल-भारतों की रक्षा के लिए बहुत कठोर आध्यात्मिक संयम का अभ्यास आज तक एकसा-पुष्प किया। उससे वह बल विरुद्ध कर गया। मेरे कबाल में यह बल शारीरिक बल से हताश भेज है कि उन्होंने उनके द्वारा ऐसी कई आश्चर्यजनक बातें कर डालीं जिसकी देखकर न सब कार्य-कलाप क्षमता हो गये जो शारीरिक बल के अतिरिक्त और किसी बल का जन्म ही न थे। और अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी अपने पीछे रहने वाले लोगों से बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं कि वे भी सब से पहले इसी आध्यात्मिक बल की प्राप्ति करने की कोशिश करें जिससे वे उस अतिरिक्त सत्त्व का सामना करने में समर्थ हो सकें जो उन्हें अपने देरों तले दृश्य दालने के मोके की ताक में दिन-रात बाँधों में तेल डाल हुए बैठा है। इसके बाद वे शारीरिक बल का अभ्यास करें, जिसे वे उचित नियम-पालन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जबतक इन उस आध्यात्मिक बल की प्राप्ति नहीं कर लेते तबतक केवल अहिंसा ही अपने श्रेय तक नहीं ले जा सकती। मैं चाहता हूँ कि आज इस बात पर विशेष रूप से आश्रित कला चाहता हूँ कि अतिरिक्त तो तरह से किता जा सकता है—

१. एक तो वह जिसमें आध्यात्मिक बल हो।

२. और दूसरा वह जिसमें आध्यात्मिक बुद्धि का हो।

आध्यात्मिक बल से क्या मतलब उस बल से है जो सत्त्व में होता है और जो न्याय और कल्याणकारी कार्यों के रूप में प्रकट होता है। और आध्यात्मिक बुद्धि से मतलब है उन कमजोरीय जिसके कारण मनुष्य इस भय से किसी का प्रतिरोध नहीं करता कि ऐसा करने से कहीं उस शक्ति का कोप-मात्र न बनना पड़े। आध्यात्मिक बुद्धि का उल्लेख मैं बहुत ही जगहों पर किसी शक्ति का प्रसार नपायन करने के लिए अब की तरह उसकी हकालों और आशाओं का पालन किये जाना है।

महात्माजी के हृदयमयार अहिंसा की सहायता के लिए आध्यात्मिक बल की वितरण आवश्यकता है। महात्माजी के पूरे आशय को यदि हम थोड़े में कहना चाहें तो वह यह है कि 'जो पुरुष के साथ सत्य-बल के पुजारी हैं' उन्हें अहिंसात्मक आध्यात्मिक बल की ही उपरान्त करनी चाहिए। आपका शुभकामिनी

बड़ा दादा

एक-दो के लिए विशेष सुविधा

हिन्दी-मन्त्रीय का घर घर में प्रसार करने के उद्देश्य में एक-दो के लिए एक विशेष सुविधा कर दी गई है। अबतक बची हुई प्रतियाँ उनसे प्राप्त नहीं की जाती थीं। पर अब से जो प्रतियाँ उनके पास बची रहेंगी वे उनके खर्च पर वापिस ली जाया करेंगी। आशा है, वे प्रतियाँ एक-दो भाई-बहिन आध्यात्मिक बल की ही उपरान्त करनी चाहिए। आपका शुभकामिनी

गांधीजी और बरखा

कितने ही दिन यह सवाल पूछा करते हैं कि गांधीजी को बरखे में हिस्सा लाने की सुविधा किस तरह दिखाई दी? वे आशा रखते हैं कि जो उनके पास अधिक समय तक रह चुका है वह इस विचार का बल बना सकता है। उनका यह कथन स्वाभाविक ही है। परन्तु महात्माजी की अन्तःप्रवृत्ति यह होती है। वह नदी-नालों के छल छल बहते हुए प्रवाह की तरह दृष्टि-पान मात्र में गति की सूचना देनेवाली नहीं होती। वह तो सदा के बहाव की तरफ प्रवृत्त परन्तु गम्भीर होती है, जो किसीको दिखाई नहीं देती। इस बहाव का वेग बाले बाढ़ों का विविध-कारण होता है। बरखावाती बिजली के प्रकाश और कड़कड़ाहट का वह प्रवाह होता है। तोभी वह पृथिवी की स्थिति नहीं परन्तु सदा सुन्दर लीला के कारण-रूप में विद्यमान रहता है। गांधीजी लोग निरीक्षण करके उस बहाव के मार्ग को अवलोकित करते हैं। परन्तु यह बहने की शक्ति किसे है कि वह मार्ग-निष्ठ तरह और कहाँ से पड़ा? तत्वेन एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कारण यह दूसरा बह गयी, यह नहीं, बहने हुए रूप रहने हैं और विचार-मूक हो जाते हैं। लोग उसे प्रभु की माया कहते हैं।

गांधीजी के अन्तर-प्रवाह को समझने का अवकाश समझाने का सामर्थ्य यदि उनके साधन की अवधि पर अवलोकित हो तो मिलेगा बरखे की इन बातों से मनोप्राप्ति और कृतज्ञता के तौर पर अब ही उसे प्रकट करें।

गांधीजी १८६९ ईस्वी में पहले दक्षिण आफ्रिका को गये। वहाँ मुश्किल लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी। वे वहाँ मुक्त की छिड़क उठ। गैरे पार्सियों की विराह उनकी ओर हुई। एक ने उन्हें अपने देश-वर्षे की ओर खींच लाया में अपना गौरव समझा और बरखे आग्रह किया कि आप बाधित का अवयव कीजिए। यह काल गांधीजी के हृदय-मंथन का समय होना चाहिए। क्योंकि उन समय उन्होंने खूब पढ़ा और खूब विचार किया। लड़कपन से ही माला-पिना की अनन्य-भाव से सेवा करने और उनकी प्रेम-पूर्ण आशीर्ष या पा कर उनका हृदय मुस्कृत हो गया था। उनके इस भारतीय हृदय को बाधित के अन्दर भारत के पुरातन तत्वों का प्रतिबिम्ब ही दिखाई दिया। और सब संसारों के अनुसार उसमें से एक-दो सून उन्होंने अपने हृदय में धारण किये 'Resist not evil by force—दुष्ट का दमन दण्ड ने न कर' और 'Unto this last—जो पहले से आगे, यह नहीं; बल्कि जो पीछे से आगे जैसा है' ने दो मूल उनके अहिंसा-विषय हृदय में प्रतिष्ठित हुए।

दक्षिण आफ्रिका में वे अपने हिन्दुस्थानी भाइयों की प्रतिष्ठा-वृद्धि में अपनी प्रणिष्ठा समझे थे। वहाँ हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान व्यापारियों की जाबारी अधिक थी। हिन्दू-मुसलमान में प्रेम-भाव उदय करने के लिए उन्होंने इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों का भी अवयव किया। उसमें भी उन्होंने अहिंसा को उच्च स्थान दिया हुआ देखा। अहिंसा की बात उनके हृदय में आरम्भ हुई और उनके प्रवाह के लिए दानसवाल-सरकार का कृपित कानून प्रपात-मान-नष्ट हुआ। वह गांधीजी के प्रेम का सरोवर हो गया। हिन्दू-मुसलमान की एकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने खूब का पानी किया। इसी बीच उन्हें खुशी का अनुभव की लड़ाई के सम्बन्ध में हुंकार जाना पड़ा। हिन्दुस्थान में उस समय बंगाल के आन्दोलन का बहोत भारत की जनता के मन में उत्प्रेरकों के प्रति प्रेरण-भाव बढ़ रहा था। एक तारक विवेक और अन्तर्भाव से प्रेरित गजरा की होमलाम्ही सपनात्मक और दूसरी स्पष्ट कक्षा

के बल से उन्नत लोगों की स्वच्छता-इन की कहुता बढ़ानेवाले तत्त्वों का दिग्दर्शन उन्हें बहा हुआ। उन्होंने देखा कि बल के प्रयोग से दूर रहने और संवेगशील जीवन की पुनःस्थापना करने में ही हिन्दुस्तान की रक्षा है। उन्हें बहा यह भी स्पष्ट हुआ कि मैन्टेन्स के मिश्र-मातृका का चिन्ता प्रभाव और अधिकार हिन्दु-स्तान के शासक-संगठन पर है। ईरैंड में जो भारतीय बुजुर्गों का समुदाय था उसमें उन्होंने स्वच्छरी पुष्पां का बल प्राप्त पाया और राष्ट्र के मार कर उसकी राष्ट्रसत्ता प्रवृत्त करने की उनकी नीति से उन्हें मुक्त करने का प्रयत्न किया। क्यों क्यों उन्हें बहुलस्थिति विकराल नजर आती गई त्यों त्यों अपने हृदय में विभूति Resist not evil by force इस पाठ-मणि का प्रयोग अधिक निम्न के साथ वे करने लगे। हम समय के बल-मन्थन में से बरखा-बची रत्न प्रकट हुआ। १९०९ में ईरैंड से वापस लौटते हुए उन्होंने 'हिन्दु-स्वराज्य' नाम की पुस्तिका लिखी। उसमें उन्होंने सिन्धु की जूए के बन्ध-रूप बकील-डाक्टरों को बरखा कानून की निवारण की है। उसके पिछले दो अध्यायों में वे लिखते हैं—

“ श्री रमेशचन्द्र दत्त का 'भारत का आर्थिक इतिहास' जब मैंने पढ़ा तब मेरी आँखों से आंसू बह बसे थे। जब जब मुझे उसका लयाल आता है तब तब मेरी छाती भर जाती है। जहाँ-जहाँ बड़-कारखानों का ताँता लगने लगा तबसे भारत बरबाद हो गया। मैन्टेन्स ने जो नुकसान हमारा किया उसका अन्धाध नहीं लगाया जा सकता। मैन्टेन्स की ही बदौलत भारत की कारीगरी प्रायः नष्ट हो गई। × पर मैं भूलता हूँ। मैन्टेन्स को दोष क्यों कर दूँ ? जब हमने उसके कण्ठ पहने तब उसने बनवाये ? बड़-कारखानों के बयोलन पोरप ऊँच होने लगा है और उसकी हवा हिन्दुस्तान में भी बह रही है। बड़-कारखाने आधुनिक प्रगति का मुख्य चिह्न हैं और मैं तो अच्छी तरह देख सकता हूँ कि वह महापाप है। × × हिन्दुस्तान में मैन्टेन्स स्थापित करने से हमारा धन गले ही रह जाय; पर वह हमारा खून बस जायगा। क्योंकि वह हमारी नीति को ले जायगा। × × गरीब भारत तो बाँधे गले ही छूट जाय पर अनीति से हुवा धनवान् भारत कभी नहीं छूट सकता। धन और विषय का रंश सपे के रंश से भी बुरा है। सपे के काटने से तो अकेले बेह का ही नाश होता है; पर धन और विषय के रंश से तो बेह, प्राण, मन सब के नष्ट होने पर भी छुटकारा नहीं होता। हमारे देश में मिलों के होने से हमें कुछ न होना चाहिए। × × बह नहीं हो सकता कि मिल-मालिक एकदम मिलों को छोड़ देंगे। पर हम उनसे यह तो माँगेना कर सकते हैं कि वे अब हमें अधिक साहस न करें। वे यदि हित करना चाहें तो वे अपना काम धीरे धीरे कम कर सकते हैं और खुद ही पुर्जो, औद्योगिक करने को घर घर में स्थापित कर सकते हैं। लोगों का बुना हुआ कपड़ा लेकर बँच सकते हैं। वे यदि ऐसा न करें तोभी लोग खुद ही कल की बनी चीजों का हस्तमाल करना छोड़ सकते हैं। × × जो बकील हों वे अपनी इच्छातः छोड़ कर मैं बरखा कार्यों और करने दूँ × × जो फाक्टर हों वे भी बरखा बखाल × × और जो धनाढ्य हों वे भी अपना धन अपने ही स्थापना में लगावे और खुद स्वदेशी करने पड़न कर, वस्तुओं को उत्पादित करें × × स्वराज्य का स्वयं जैसा मैं समझा हूँ वैसा समझने का प्रयत्न मैंने किया है। मेरी बन्तारत्ना कहती है कि ऐसा स्वराज्य प्राप्त करने के लिए यह बेह उपाय है। ”

कहा साहज ने कहा है—

“ बहोमी मिशरी बंज है, रंशोमी लता लोहा
बहोमी बूँद और रंशोमी रंश, ऐसा विषय कोह । ”

गांधीजी 'कहेणी' पर चुके और 'रंशोमी' भी रह चुके हैं। गांधीजी के दक्षिण आसिका की छत्राई खतम करने भारत में आये बाद बरखे का विचार किस प्रकार हुआ, यह हिन्दुस्तान अच्छी तरह जानता ही है। द्वा प्रकार बरखा अहिंसा के समुद्र-मंथन से निकला हुआ स्व मायूम होता है। अहिंसात्मक अमहयोग में खादी की हलना अप्रत्याप्त क्यों दिया गया, यह समझा इन तरह हल होती है।

मंगलदास लुत्तालचन्द गांधी

सत्य-राजनीति का जन्म

हरएक मौलिक कल्पना सम्राट् की तरह होती है। वह अंकी कहीं संचार नहीं करती। अपने सामन्त-परिवार के साथ ही वह विचरती है। और जब विचरती है तब दिव्यियों के लिए। दुनिया में अन्य जितनी कल्पनाएँ हैं उन्हे वा तो उसके शरण माना चाहिए अथवा प्राणान्त बुद्ध करना चाहिए।

हरएक कल्पना अपने में सारे विश्व को प्रतिबिम्बित करती है। अगर किसी नई कल्पना बूझ निकाली तो उसे उसको जीवन के अंग-प्रत्यंग में, सामाजिक जीवन के सब विभागों में, घटा कर दिखाया चाहिए। जब एक नई कल्पना आ जाती है तब उसके अनुशास धर्म में परिवर्तन होता है, सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है और कौटुम्बिक जीवन में भी क्रांति होती है। उसका स्वतन्त्र अर्थक्यम सैवार होता है। कला का आदर्श बदल जाता है। मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार नया स्वरूप ग्रहण करता है। पुण्याधी का राष्ट्रिय मूल्य बदल जाता है। उन्नति-अवगति की दिशा बदलती जाती है। और मारा विश्व नवीन जन्म ग्रहण करता है।

दुनिया में सत्य का प्रादुर्भाव मनुष्य-हृदय के साथ ही हुआ है। अहिंसा का अवतार उसके बाद है। लेकिन इन दोनों का आजकल एक दूसरे के साथ परिचय नहीं था। वास्तव में ऐसा जाय तो दोनों एक ही मनात्म-तत्व की दो विभूतियाँ हैं। परन्तु आमतक दोनों एक दूसरे से विमुख हो रहे। अब वह सुख झुट्टी आ गया है जब दोनों का विवाह मनुष्य के हृदय-मान्दिर में अवस्थ होना चाहिए। आचार्य ने सावधान का मंत्रोच्चार कर दिया है। उसकी आँखों में प्रसाद है। हृदय में काव्य है। यह सुष्टि को जन्म देनेवाला है।

सत्य पूछिए तो विवाह हो चुका है। और नई सुष्टि हो रही है। बस, उसके उत्सव की ही देर है। अंग पुछते हैं—सत्य हर्मति की राजनीति नाम की कन्या का रूप कैसा होगा ? जिन्होंने मन्त्रधर्म में प्रवेश करने कन्या का हृदय किया है वे हर्ष-पुलकित हो कर कहते हैं—यह दिव्य कन्या दुनिया की उद्धारक होगी। वह शान्त है, वह जगज्जनी है, वह दयालवी है, वह विश्वम्भर है। क्षमा, सरला, अ-कुरिसा, धैर्यवती, ये भी उसीके नाम हैं। उसकी आँखों में प्रसाद है। हृदय में काव्य है। उसका बदन-कमल पुष्परीक के समान स्वच्छ सुभ है। उसकी गति गज-गति है। जहाँ पर वह जाती है वहाँ पर बूझ और बनस्पति प्रकृति होते हैं। वरिषाँ स्वच्छ श्रोतस्विनी होती हैं। मनुष्य अपना राग-भेद भूल जाता है। और ईश्वर का आशीर्वाद उनके पथ पर निरन्तर बरसता रहता है।

× × ×

राजनीति का अर्थ लोग कुछ का कुछ कर बाँटते हैं। वे कहते हैं, राजनीति का अर्थ है कूट-कपट। राजनीति का अर्थ है, ठगने की विद्या। राजनीति का अर्थ है, स्वयं कम से कम कोशिश करके और को बरसा करने की विधि। राजनीति का अर्थ है बाहरी

सज्जना दिखा कर अपना स्वार्थ साधना । राजनीति का अर्थ है, दूसरों की आँखों में धूल झाँकना । लोग मानते हैं, 'इस तरह इस अपना रास्ता के लिए कल्याण कर सकते हैं।' पर वे मानते नहीं हैं कि मनुष्य मनुष्य-जाति एक ही जहाज में बैठी है—एक को दुबाने के लिए जहाज में अगर छेद किया जाय तो सब को जल-समाधि मिल जायगी । अतएवही मानव कहता है कि अन्तिम कल्याण की हमें परवा नहीं । कल्याण तक हमारी पहुँच ही नहीं । हमें तो अपना लाभ, अपना मतलब करना है । ऐसे लोगों को श्री त्यागजी कहते हैं—

“उन्मेषाहृतिरभ्येप न च कश्चिन् भूमीति मे
धर्मादर्थे च कामे च किमर्थं न तत्पते ॥”

जिससे छद्माजका कल्याण हो वही नीति है । जिसमें धर्म को रक्षा हो वही नीति है । जिसमें किसीको नुक़्त दुःख न उठाना पड़े, किसीका दाय हो कर न रहना पड़े, गरीबों की आँखें बाधुसंभ्रम को अपवित्र न करें वही नीति है । राजनीति ध्वजिमत नीति से बदल तो होनी ही न चाहिए । परन्तु लोग सत्य के पथ पर अपनेको सुरक्षित नहीं मानते । क्षमा के सहार अपना कल्याण नहीं देखते । इसीलिए राजनीति को वे विफल कहते हैं । राजनीति में कुक्षुमा जरूर चाहिए, लेकिन कुटिलता की जरूरत नहीं ।

× × ×

अहिंसा जिसका आदेश है और सत्य जिसका मत है उसका राजनीति अपने ही ढंग की हो सकती है । गांधीजी की राजनीति में अगर कोई खास विशेषता हो तो यह इस बात में है कि वे अपने सामने विरोध को खड़ा ही नहीं होने देते । जहाँतक हो सकता है विरोध को ही विरोधनिति ही न उठने पास न धीम लेते हैं । जिसके साथ उनका विरोध हो उसके साथ उचित से भी अधिक रिजर्वत प्रथम ही कर देते हैं । अपने विरोधियों को अपनी ही तरह शरीक अपने वहाय्य मान लेते हैं और उसके साथ धर्मयुद्ध करते हैं । हज़रत आरमों के हृदय में स्वाधे, अभिमान, ईर्ष्या-असूया रहती है और धर्म-युद्ध केबारी एक कोने में दबी रहती है । महात्माजी अपनी उदात्तता से उस धर्म-युद्ध को अग्रज करते हैं और फिर विरोधियों के घर में ही स्वाधे, क्रोध, आदि रिगुण का युद्ध उनको धर्मयुद्ध के साथ खूब होता है । युद्ध-शास्त्र-विचारद कहते हैं कि युद्ध का अंत अपन घर में करनी न रहना चाहिए । विरोधियों के अंत में ही शांति का स्थापना करनी चाहिए । गांधीजी न तत् नियम का पूरा पालन किया है । अफ़सोस की बात है कि आत्मकल हमारे किनारे ही बेसमर्थ घर में ही बाधु-युद्ध मचा रहे हैं । धर्म और अधर्म के बीच त्रय युद्ध छिड़ता है तब धर्मही हो जीत होती है, हम थात पर उसी यद्धा बैठ ही नहीं रहते हैं ।

× × ×

गांधीजी मानते हैं कि सभी राष्ट्र-शाक्ति कोक-हृदय में है । पड़े हुए लोगों की बाढ़-दुखलता में वही । इसीलिए वे जनता में नवजीवन का संसार करने को हमेंमा कोसिश करने हैं । परमन्तता की बेरिधियों में जो सुख सज्जती से जकड़ गए हैं उनके पाग व अधिक त्याग की अपेक्षा करते हैं । और हमेंमा इस बात की किन्ता खलत है कि हमारी तरफ से किसी के साथ अन्याय न हो । युद्ध दृष्टि से देखने पर मान्य होगा कि महात्माजी की राजनीति में कुक्षुमा है, कुटिलता नहीं ।

दशविष बाहुकृष्ण कालेककर

महात्माजी और श्री-जाति

[हिमाचल में]

मदन जिस करते हैं ? जो बड़ा हो, जो बिनाय रूप से देखा और काह में रँझा हुआ हो । जैसे—महादेश-बजारेण, बहुत बड़ा भू-पंडः महाभारत-नटा भारतः महाकाह-बडा या बहुत समय । इसी प्रकार जो विद्याल जैनस्य-अंधेस में व्यापक हो, जो अनेक आत्माओं से तादात्म्य प्राप्त करना हो वही—महात्मा आत्मा-महात्मा है । महात्मा जन का आरमभाव बहून व्यापक और शिक्षाल होता है । महात्मा गांधी का ही उदाहरण लीजिए । महात्मा गांधी इस लिए महात्मा कहे जाते हैं कि वे अपने करोड़ों भाइयों की आन-दयकाराओं को, अनुविधार्मों को और दुकों को अपना ही कुल मानते हैं और उमंग नरु हो गये हैं ।

महात्मा शब्द का एक दूसरा भी महत्वपूर्ण अर्थ है । महात्मा का अर्थ है बर पुत्र जिसकी अग्रमा उन्नत हो । ऐसा कोई भी पुत्र जिसकी आत्मा उन्नत न हो, जिसका चरित्र उच्च, रसुजल न हो, अपने दूसरे भाइयों के साथ परम नहीं हो सकता : वह उनसे गुनो को अपने सग-दुल नहीं मान सकता और न उनका लिए त्याग करने में तैयार हो सकता है । इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे महात्मा की ओर, ऐसे महादुर्मतिशील और त्यागशील पुत्र की ओर वे अनेक लोग भ्रमण नल आते हैं जिनके सुन लुओं भी वह स्वयं उनका ही अनुभव करमा है जितना कि वे खुद करने में ।

भारत में हमें बड़े गांधी दिखाई देते हैं । गांधी का भी अर्थ है महात्मा । अकसर श्री-पुत्रों का—और अधिकतर मिथों का समुदाय उनके आत्मभाव जमा ही रहता है । वे श्रद्धा-मौलिक के साथ उनकी पूजा-संका करंगे हैं । इसका कारण यह है कि मिथों की जन्तःअग्रता स्वभावतः अधिक मृदु होती है । उनकी संका-मौलिक अधिक नेत्र मोही है और कभी कभी वे अधिक पंज, सहजभूमि और उषंड पात्र के लिए उनके मोहस्य को पुत्र्यों की अपेक्षा अधिक जल्दी स्वीकार कर लेती हैं । गंवार के किसी भी लखे महात्मा ने न तो आत्मा में पंज और भी के भेद की कल्पना की है और न स्वतः पुत्र्य और भी में वे भिन्नता समझे ही हैं । वही महात्मा गांधी के विषय में भी सत्य है । वे अपनी देव-मनितियों की दृष्टि में पंज हैं, और पंज हैं इसलिए कि उन्होंने अपने इस हृदयस्व भाव को स्पष्टतया प्रकट कर दिया कि राष्ट्र की उन्नति में सिधों के लिए त्याग और आवश्यक स्थान है ।

महात्मा गांधी का सामन-पालन गोरोंपीय राजनीति में हुआ है । उन वे दक्षिण आफ्रिका में से तब रहा जोअर लोगों के तथा दूसरे युद्धों में गोरोंपीय मताओं और दक्षिणियों में जो काम किया उन उन्होंने देखा और अनुभव किया है । वह भी बड़े सोमात्म्य की बात हुई कि दक्षिण आफ्रिका के प्रवासी भारतीयों के धर्मयुद्ध में उनमें से जितनी ही वी महादुर्मति और सेवा भी वे प्राप्त कर सके । और वहाँ जो कुछ गौपीमी भारतीय महिलांवे थीं उनकी भी उस धर्म-युद्ध में सहायता प्राप्त करने में सफल हुए । जब वे भारत में आये तब स्वभावतः सबसे पहले उन्होंने अपने प्राक्त की महिलाओं को ही अपने सिद्धान्त और विश्वजीन केंद्र-अंग से आकर्षित किया । उन्होंने उन लम्मा और संकीर्णशील, सुकुमारी और सजावट-मिष गुजराती बहनों को एक लारी 'मजदूर-सेवा' के रूप में बदल दिया । पर फौडी कानून की घटनाओं के बाद और और युद्ध-त्रिष वजाव ने अपनी पुत्रियों के हाथ महात्माजी की पुधरा का सचसे अंध जवाब दिया । बंगाल ने भी अपने कलेश्वर का पालन किया और अत

मेरा अहोभाग्य

श्री सख्पादकजी,

‘महात्माजी की तरफ मैं क्यों और किमतरह विचिन्ता गया’ इस विषय पर आपने ‘हिन्दी-गद्यजीवन’ के ‘नयन-अंक’ के लिए मुझसे एक लेख चाहा है। सं. परिचय की कुछ बातें नीचे लिखता हूँ।

× × ×

हृदय के सब भाव लेख के द्वारा व्यक्त नहीं किये जा सकें। हम तो महात्माजी के जन्म-दिन का उत्सव कर रहे हैं और वे स्वयं यरवडा (पूना) में मर तरह के अपमान और कष्ट सहकर स्वराज्य का जप करते हुए भई चुनक रहे हैं और सगु कात रहे हैं। यह हालत भारतवर्ष के निराश्रय में जिनकी अपूर्व है। जतनी ही हमारे लिए असह्य है। महात्माजी के प्रति अगर मेरा खासी आदरभाव ही रहता तो उनके विषय में मैं कुछ निवेद्य लिख सकता। पर महात्माजी ने मुझे इस तरह से अपनाया है कि उनके प्रति मेरे मन में पिता और गुरु के समान ही भाव पैदा होता है।

धन्यवश से ही सार्वजनिक जीवन का प्रेम होने के कारण बहुत से सरकारी प्रतिष्ठित कर्मचारी तथा देश के प्रख्यात नेतागण से मेरा परिचय हुआ। पृथक् लोकमान्य तिलक महाराज और भारद्वाज मालवीयजी जैसे महान् मरों का परिचय मेरे लिए लाभदायक हुआ। लेकिन महात्माजी ने तो मेरी मनोभूमिका ही बदल दी। (मेरे मन में बड़े बाद त्याग के विचार पैदा हुआ करते थे। उन्हें कार्य-रूप में छोड़ने का रास्ता बता दिया।) उनका निर्मैत्र वारिध्या, जीवन संवेष्टिता, मरौती की वलक, मनुष्य-मात्र से सत्य-व्यवहार, अनुपम प्रेम और धर्म-भ्रष्टा देखकर ही मेरा मन उनकी ओर विचिन्ता गया और मेरे जीवन की मुद्रियां मुझे प्रतीत होने लगीं एवं वह महात्माकांक्षा बनने लगी कि इस जीवन में किस तरह महात्माजी के सहस्रत के योग्य बन सकूँ।

महात्माजी के प्रति मेरे मन में प्रेम-भ्रष्टा तो अस्वभावों में उनके आक्रांश के कर्मों की पक कर ही हो गई थी। परन्तु जब वे कोबरब (अहमदाबाद) में आश्रम स्थापित कर के रहने लगे और एक-ही बार मैंने वहाँ जा कर उनका रहन-सहन, व्यवहार अपनी आंखों से देख लिया तब वह प्रेम-भ्रष्टा बननी गई। फिर १९१५ ई० में जब वे बम्बई-कमिशन में आये थे तब मारवाड़ी विद्यालय में ही ठहराये गये थे। उस समय भी उनके परिचय में आने का विशेष अवसर मुझे मिला। उनके बाद बड़े बार मैं आश्रम में गया। १९१७ में कलकत्ता-कमिशन के समय तो महात्माजी वहीं ठहरे थे जहाँ मेरी तरफ से उन्हीं आदि का सम्पर्क किया गया था। उस समय उनकी सत्यगति का बहुत लाभ मिला। उन्ही समय मुझे सर-कार की तरफ से राय-बागुड़ी की पदवी मिली थी। सुख होते ही मैंने महात्माजी से कृष्ण-मोक्षाला जाते हुए रात में पदवी का हाल सुनाया। पहले तो उन्होंने पृच्छा-मुग्ध पदवी किस तरह मिली? मैंने अपनी समस्त क अनुसरण कारण बताये। फिर मैंने पृच्छा-आपकी क्या राय है, पदवी स्वीकार कर्ना नहीं? उन्होंने जवाब दिया—जहाँतक यह पदवी देश-सेवा में और अपने सिद्धान्तों की रक्षा में मदद देती हो तहाँतक स्वीकार करने में डर नहीं। परन्तु जिस दिन इसके कारण देश-सेवा में बाधा आ पड़े अथवा सिद्धान्त को हानि पहुँचे वही रोज इसका मोक्ष होना देना चाहिए। इसी विधान के अनुसार मैंने मोक्षा जाने पर अपनी पदवी का त्याग कर दिया।

× × ×

मेरी राय के आज भारत में गरीबों के साथ यदि कोई एकजोड़ हुआ है तो वह महात्माजी हैं। महात्माजी मानों कायम की मूर्ति हैं। गरीबों के कष्ट दूर करने में अमरीकों के साथ भी अन्त्याव न होने पावे, और भिन्न भिन्न वर्गों के बीच ब्रह्मभाव तनिक भी पैदा न हो—इसकी वे हमेशा विन्यास रमते हैं। इनीतिग भरतवर्ष के सब धर्म-धन्य और बगों के लोग उनकी आत्मीय की दृष्टि से देखते हैं। चानुर्यव्य का तो उनमें मानों सम्मेलन ही हुआ है। भारत वर्ष पर उनका जो असीम प्रेम है उसके लायक यदि हम भारतवासी आजकल बन तो भारत का उद्धार अवश्य हो जाय।

मेरी समस्त में तो महात्माजी का सहवास जिसने किया हो, या उनके तत्वों को समझने की कोशिश की हो, वह कभी निरुत्साही नहीं हो सकता। वह हमेशा उत्साह-पूर्वक अपना बर्तव्य-पाठन करता रहेगा। क्योंकि देश की स्थिति के सुधारने में-स्वराज्य मिलने में बाँह भले ही धोखा चिल्लाये; परन्तु जो व्यक्ति महात्माजी के बताये मार्ग से कार्य करता रहेगा, मुझे विश्वास है कि वह अपनी निजी उन्नति तो जरूर कर लेगा अर्थात् अपने लिए तो स्वराज्य वह अवश्य पा सकता है।

जिन दिन मैं अपने प्रति महात्माजी के पुनः-वासव्य के योग्य हो सकूँगा वही समय मेरे जीवन के लिए धन्य होगा। महात्माजी की अनुपम दया से आज मैं कम से कम अपनी कमजोरियों को धोखा-बहुत तो पहचानने लग गया हूँ।

अब अन्त में मेरी बड़ी प्रार्थना है कि महात्माजी की सब आक्षाओं का पालन अगर इन अपनी कमजोरियों से न कर सकने हों तो कमसे कम खासी-प्रचार में जो धर्म भरा हुआ है उसे तो हम भले प्रकार समझ लें और उसका प्रचार करके भी अपने कर्तव्य का पालन करें एवं महात्माजी के प्रति अपनी भ्रष्टा प्रकट करें।

जमनालाल बज्जान

पूज्य बापूजी

दया करने में युवाजी। तेजि दाता आणि दासी।

मुष्ठा मूने लागू किं। तेजि मयवताची मूर्ति ॥

जिम महा-पुण्य को कितने ही लोग महात्मा-संत-तपस्वी इत्यादि विशेषणों से सम्बोधन करते हैं, जिनके उदात्तरहित, अपार प्रेम, सत्य-निष्ठा, और अहिंसाप्रेम के केवल समाचार अस्वभावों में पड़ कर विदेशी लोग उसकी तुलना बुद्ध अथवा ईसा के साथ करने के लिए छालाशित रहते हैं, उस राजकी की ‘बापूजी’ अर्थात् पिताजी के मधुर और पवित्र संबंध-इसके नाम से सम्बोधन करने का सम्भाव्य हम आश्रम-वासियों को प्राप्त है। पूज्य बापूजी के आश्रम में कितने ही लोग रहते हैं, और वृद्ध बच्चे हैं। उनके प्रति भिन्न भिन्न भावों से प्रेरित हो कर इन्हें पहले पाल आश्रमवासी होने की इच्छा हुई होगी। पर मैं समझता हूँ कि थोड़े ही समय में वे सब भाव गोंध हो कर बापूजी और अपने बीच पिता-पुत्र का सम्बन्ध एक कर लेने में ही आश्रम-वासियों को आनन्द और अभिमान मान्य होता होगा।

मातृ-विशेषी बालक को अपने हृदय की मधुरता से माता की कमी न मान्य होने देने वाले और फिर ही मेडिक तथा पारमार्थिक जीवन का वाच्य देने के लिए अपने पौत्र को कायम रखने वाले, सापुता की मूर्ति-रूप पिता का दुलारा पुत्र होने का अमूल्य लाभ जिसे बहुत समय तक मिला है वह बापूजी और आश्रम-वासियों के परस्पर पवित्र संबंध को जान सकते हैं।

आचार्य—जो अपने दास-दासियों पर भी पुत्रों की तरह प्रेम करता है उसे मयवान् का ही रूप समझना चाहिए।

अनेकानेक स्थानों से यात्रा कर के जब बापूजी आश्रम में आते तब सबसे पहले वे आश्रमवासियों के आरोग्य के विषय में पूछ-ताछ करते। यदि किसी के बीमार होने का समाचार मिलता तो तुरन्त वहाँ पहुँचे ही समाधि। सुबाह-साम दोनों बार प्रार्थना के समय भीमार लोगों की तबीयत के हाल खोज खोज कर गौर के साथ पूछते। यदि किसीको आश्रम में भीमार छोड़ कर बाहर जाते तो बहाने भी उसकी तबीयत के समाचार बराबर और बारबार पूछते। उसकी सेवा-सुश्रूषा के संबंध में वे इतनी चिन्ता रखते कि उसे यह मालूम ही नहीं होने पाता कि मैं अपने माता-पिता आदि से दूर हूँ। यदि बापूजी उसके पास बैठें हों तब तो रोपी को ऐसा ही मालूम होता कि माँ मैं अपनी माता की गोद में सिर रख कर लेटा हुआ हूँ। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे नया आया हुआ हो चाहे अनेक वर्षों का परिचित हो, जो आश्रम में आ कर रहा उसपर बापूजी का वात्सल्य-रस हुआ बिना रहता ही नहीं। सारे आश्रम में इनके लिए सास या सामग्री कमरा कोई नहीं। जिस जगह बैठ कर वे काम करते उस जगह जाते हुए किसी को टोक-टोक नहीं—न कोई चौकी पहना ही वहाँ रहता है। जब कोई उनके साथ एकान्त में बात करना चाहता तब किसी दूसरे के कमरे में जाता पड़ता, पर उनका अपना कमरा तो मामोँ सांख्यिक भवन बना रहता। छोटे बालक तो जा कर सीधे उनकी गोदी में ही बैठ जाते।

बापूजी के शिरपतार होने के कोई बार मास पहले एक आश्रम वाली को एक खेत में सोपौबी बना कर एकान्तवास करने की इच्छा हुई। बापूजी ने उसे समझाया कि ऐसा न करो, पर वह न समझा। अन्त को उन्होंने इजाजत दे दी। पर शर्म रखी—जब बाहूँ नभ मिल सके। उस आई को एकान्त-सेवन की इच्छा इतनी तीव्र हो गई थी कि अत्यन्त संकोच के साथ उसने उसे स्वीकार किया। उसने यह भी सोचा कि ये ठहरे बहु-व्यवसायी पुत्र। ये कहाँ बार बार मिलने आ सकेंगे? पर जबतक उस आई ने उनसे मिलने की छुट्टी रखी तबतक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बापूजी आश्रम में रहे हों और उससे मिलने न गये हों। चाहे अपना मोन-दिन हो, उपवास-दिन हो, किन्तु भी लोग दूर से आकर बैठें हों, सब बातों को एक ओर रख कर लकड़ी के सहारे अपने से पुत्र से मिलने के लिए चलें। एक बार अनेक कार्यों में निमग्न रहने के कारण ११-१२ बजे तक वे न जा पाये। न तो स्नान ही कर पाये थे न भोजन ही। पर फिर भी पहले वहाँ जा कर अपने पुत्र से मिल और फिर आकर भोजन किया। जब मिलकर आते तब उन्हें ऐसा आनन्द मालूम होता मानों कोई शत्रुन जाया सफल हुआ हो। प्रार्थना के स्थावर अर्थ आई के विषय में सब आश्रमवासियों को समाचार सुनाते। “उसे नींद आखी तरह पड़ी थी, उसका चित्त शांत था।” ऐसी ऐसी बातें कहकर एक पुत्र-प्रीतानी माता के वात्सल्य का परिचय देते। यात्रा से लौटते ही पहले उसके समाचार पूछते। जेक में जो लोग उनसे मिलने के लिए गये वे उनसे उसकी खबर सबसे पहले पूछना वे भुले नहीं। महात्मा की धूम-धाम के समय जाए ‘ब्रह्मी नगर’ में रहते थे। और उस आई की इच्छा के अनुसार मिलना बन्द रखना था। तो भी वे उसके हाल बाल पूछना भूलने नहीं थे। बारकोही में सविनय अंग की श्रद्धाता करने के लिए गये थे। अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यों में जी लगा हुआ था। महात्मा-समिति की बैठक की गवर्नरी की। उन्हें खबर लगी कि उस आश्रमवासी की भागी कहीं नवजीव की है। बस तुरन्त ही उनके चेहर की खबर देने के लिए उत्सुक हो गये। मामोँ सारा रचनाकार कार्यक्रम उस आई के आरोग्य और सामयिक स्थिति

पर ही अवलम्बित हो, इस तरह सब बातों को अपना रखकर उसकी भागी को बुलाया और समाचार सुनाने लगे।

क्या कोई जान सकता है कि ऐसे पुत्र-प्रीती पिता के हृदय में एक सत्प्राप्य की, यदि न लीज तो जलान भस्म कर देने वाली आग बचक रही है? पर जिसके हृदय में प्रेम की सागरमती वह रही है वह केवल एक कटुत्व को अपना संस्थावासियों की ही तुल्य कर के किस प्रकार चक सकती है? वह तो अपनी नाद में सब तरह की मलिनताओं को खींच कर सारे देश को तृप्त कर के ही विराम पा सकती है।

एक आश्रमवासी

महात्मा गांधी और स्वराज्य

देश के कतिपय द्वितीय जो अग्रदूतों-आन्दोलन की प्रगाईं से असन्तुष्ट हैं, कहा करते हैं कि जिस स्वराज्य की कल्पना महात्मा गांधी करते हैं वह देश के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि उसमें रेल नहीं, कठ-कारखाने नहीं, और न डाक्टर-बकी ही रहें। अपनी पुष्टि में वे महात्मा गांधी की ‘हिन्दु-स्वराज्य’ नामक पुस्तक में तो, जो उन्होंने रचित आश्रित में लिखी थी, कठ अंश उद्धृत करने हैं और लोगों में यह भाव पैदा करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी एक पुरानी लकीर के कफोर हैं और भारतवर्ष को उन्नति के पथ में हटाकर उसे फिर भी एक असत्य अवस्था में गिरा देना चाहते हैं। इस विषय पर विचार करते हुए महात्माजी ने स्वयं कई बार लिख दिया है कि यद्यपि मैं ‘हिन्दु-स्वराज्य’ में लिखी बातों को अब भी सत्य और श्राद्ध मानता हूँ, यद्यपि अभी भारतवर्ष उसकें लिए तैयार नहीं है। और इसलिए इस समय में भारतवर्ष में ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जिसमें ये सब रहेंगे तो; पर वे प्रथा और जनता के सुख और सेवा के लिए रहेंगे कि उसकी आत्मिक, नैतिक और आर्थिक अवनति के साधन बनकर। यदि रेल रोहरी भी इसलिए नहीं कि यहाँ के धन को लेकर दूसरे देशों को कभी बनाय और इसे गरीब बनाय—इसलिए नहीं कि भारतवर्ष को अंगरेजी मन्तवत के पंजे में जकड़ बन्द कर रखने के लिए पौज को जहाँ जरूरत हो वहाँ काम से कम समय में पहुँचाने के काम में काई जाय। बल्कि इसलिए कि यहाँ की तिजाराय बंद, यहाँ का धन-वैभव अधिक हो और लोगों को चलने-फिरने का आराम रहे। इसी प्रकार कठ-कारखाने भी इसलिए नहीं होने कि कुछ लोग तो बहुत धनी हो जायें और अधिकांश जनता अरपेट भोजन से भी महकूब रहे। डाक्टर रहें तो इसलिए नहीं कि लोगों के चरित्र विभावने में उनकी विद्या का उपयोग हो, बल्कि इसलिए कि आकस्मिक दुखों से उनकी हिकाजत और बचाव हो। बकील लोग आससने लड़ाने के साधन न बनकर धर्मशास के सभा हावा हों और धर्मशास के अनुशासनों के रत्नों का राधा फैलायें। आज की तरह डाक्टरों और बकायत पेशा न मसोस जायें और पुरानी रीति फिर भी स्थापित हो, जिसमें वे दश-हित के लिए ममाय की ओर से नियुक्त किये जायें। इसलिए यह कहा जा सकता है कि महात्माजी आज की परिस्थिति को एकबारगी उलट नहीं देना चाहते; पर उसमें सुधार अवश्य चाहते हैं। और कौन भारतवासी है जो इन सुधारों को नहीं चाहता।

एक दूसरे दम के लोग यह कहते हैं कि महात्मा गांधी का ध्येय स्वराज्य नहीं है। वे तो बाल्य में अपने अधिस्तान का प्रभाव चाहते हैं और भारत को उस धर्म-नीति के प्रभाव के काम में ला रहे हैं। वे स्वराज्य को जनता के सामने रखकर उस मुख्याय देकर अपने ध्येय की ओर मंजूर रहे हैं जो स्वराज्य से

उसका ही दूर है जितना कि आज की परिस्थिति। अपनी पुष्टि में व यह कहते हैं कि आजतक किसी देश ने अहिंसा-द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं किया है। धर्म और राजनीति में बहुत भेद है। और धर्म की बातों को राजनीति में मिलाकर बहाला गोपी ने उस को बहुत हाथ पुँचुबाई है। जब महाभारत के समय में स्वयं श्री कृष्ण भगवान् भी सत्य और अहिंसा का पालन नहीं कर सके तब क्या संभव है कि आज के भारतवासी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन सिद्धान्तों के अनुसार काम कर सकेंगी?

यदि मान भी लिया जाय कि महात्मा गांधी स्वराज्य नहीं चाहते और संसार में केवल अहिंसा का प्रचार ही उनका ध्येय है, तोभी यह स्पष्ट है कि वे भारतवर्ष में अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की दुनिया को खिलाना चाहते हैं कि निहत्थे हिन्दु-स्थानी भी वल्लभ ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़े हो सकेंगे और उनकी मरजी के सिवाय भी स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। यदि वे सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों के अनुसार काम करेंगे वह दिखा सकेंगे तो यह सहज ही जान पड़ेगा कि इतना कितना प्रभाव पृथ्वी के, विभिन्न भिन्न जातियों पर पड़ेगा। यह भी मानी हुई बात है कि आज पृथ्वी भर की जनता लड़ने और मारकाट से, फौज और जमी तथा हवाई जहाजों की मार से बर्ही जा रही है। और वह उन दिन की बात मोह रही है जब वह बोले उसके सिर से हटने का कोई उपाय और सम्भव प्रबंध हो सके। जिन दिन भारत अहिंसात्मक युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेगा उसी दिन उनकी आँखें उनकी ओर फिरेगी और वही अहिंसा के प्रचार का सबसे बड़ा और सबसे जोरदार साधन होगा। इसलिए महात्मा गांधी का ध्येय यदि अहिंसा-प्रचार भी मान लिया जाय और हिन्दु-स्वराज्य के लिये उसका एक सत्य-भाव ही मान लिया जाय तोभी यह स्पष्ट है कि इस समय साम्य व्यवस्था भी ध्वस्त होना चाहिए; क्योंकि उस साम्य की सफलता की प्राप्ति पर ही ध्येय की प्राप्ति निर्भर है।

हम साम्य-जावन को कई अंगों में नहीं बाँट सकते। मनुष्य और उसकी प्रकृति व विन्यास करना अगम्य है। यह बहुत प्रकृतिवश और भावों का समन्वय है। और धर्म को राजनीति में अलग रखना असम्भव नहीं तो अश्रंग अदृश्य है। कौन कह सकता है कि इस विभेदीकरण का फलस्वरूप आज पृथ्वी की सब जातियों के बीच भेदभाव नहीं फैल रहा है? कौन कह सकता है कि आज पृथ्वी और धर्म के बीच का क्षय, राजा और प्रजा के बीच का क्षय, जैसा भारतवर्ष में देखा जाता है—एक जाति व अन्य जातियों पर अधिकार जमाने का प्रयत्न, वे सब उनकी प्रकृति नहीं हैं? इसलिए जबतक हम मनुष्य को फिर कर्तव्य-धर्म पर अर्थात् धर्म-धर्म पर न ला सकेंगे, संसार के कष्ट दूर न हों सकेंगे। इसको देखना, और उसे समझकर उनका उपाय करना एक महात्म्य का ही उपाय ही सकता था और वह आज भारत का मार्ग है कि उसे फिर भी संसार के उदार के लिए एक ऐसे महात्मा का अपने गोद में पैदा करके संसार को समर्पित करने का सामान्य प्राप्त हुआ है।

राजेन्द्रप्रसाद

(समापित बिहार प्रान्तीय समिति)

आश्रम-भजनवाचिक

ओ लोग भगवाना चाहते हैं उन्हें मृत्यु ॥१॥ और लाकसर्व आदि ॥ ब्रिहदारुण १॥ मनीभाउर द्वारा पकड़ी भोजना चाहिए। २५ प्रस्थि एक साध भंगाने से लाकसर्व नहीं किया जायगा। दाम पेशगी।

व्यवस्थापक हिन्दी नवजीवन

महात्माजी का जीवन-सन्देश

कष्ट-सहन के लिए सदासुमति कहाँ नहीं होगी? पर जब कोई व्यक्ति किसी उदात्त-धर्म की सिद्धि के लिए स्वच्छ-मनस्क कष्ट-सहन करता है तब तो उसके प्रति ह्रासक मनुष्य के हृदय में श्रद्धा और भक्ति पैदा हो जाती है। आज महात्माजी का स्वार्थ हमारे हृदय में आते ही हमारे विचार हृद अपने ही जीवन की ओर मुक्त जाते हैं। महात्माजी आज प्रकाशमय व्योमि की तरह हैं जो हमारे मार्ग को आलोकित करती हैं और सतरे से हमें सावधान कर देती हैं। उनके आसपास अनुभव, कष्ट-सहन और त्याग का जो नेत्रावलम्ब है वह उन्हें दीप्त कर रहा है और वही प्रकाश वे संसार को दे रहे हैं। यह तोचनार्थ है कि उनके सिर पर कितना भार है। क्या मयूर को अपना सुन्दर कल्प भार रूप मालूम होगा? महात्माजी के इन कष्ट-सहन-वर्षी कल्प का सादर्य का रहस्य जिस हृद तक हम समझे उसी हृद तक हम उनके जीवन-सन्देश को समझ पावेंगे। उनका जीवन मार्ग एक महान् परत्मा ग्रथ ही है। उसमें बड़े बड़े असुरों ने लिखा है—“जीवन को बाहरी आदम्बर-दम्भाल से मुक्त कर दो। तुम्हें कुछ आत्मिक जीवन के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा। उसका उद्देश बहुत गंभीर-महत्त्वपूर्ण है। और उसकी सिद्धि के लिए आत्मिक तपस ही की आवश्यकता है। भोगमय जीवन आत्मा को गिरा देता है। इस आत्मप्रतीति का ही अर्थ आत्म-त्याग है। जिनका यह कहना है कि इसका मतलब तो हुआ “जीवन से उदासीन रहना” तो वे भूल कर रहे हैं। इसका परिणाम अकर्मव्यता नहीं, बल्कि निष्काम कर्म है। वहाँ आत्मा अपने कर्म-क्षेत्र में कारीरिक और भौतिक भावियों की पत्तों नहीं करती। जब मनुष्य अपने आत्म-तपस को प्रधान जाता है तब उसका शरीर उसका आभावात्मक सबक हो जाता है। वह अपने अनुचित और अस्वाभावपूर्ण प्रभु-पद को छोड़ देता है। यही वह रहस्य है जिसके द्वारा कारीरिक बंधनों से आत्मिक विजय के रूप में परिणत हो जाती है।

बहुभार्य जवर्भाई पटेल

(समापित प्रागिन-समिति गुजरात)

तू आया!

मूला था जग, सोने में जल, विष्णु-मिठा मादक थी।
ज्ञान अन्ध था, नरकें दृष्ट था, हृदय-ममूला घातक थी।
मन्य बँद था, यमन मूक था, माया की छाट मायाक।
कर्म-प्रेरित विश्व-वि मोहन, आत्म-तेज लूतू आया ॥ १ ॥
धर्म पंडु था, धर्म हीन था, मारिक्ता का था सकार।
धर्म-धर्म का हुआ पराजित, पशुबल का था अजयकार।
ईश्वर सत्ता का सबक था, शैतानी पैसब छाया।
प्रकृति तानी थी प्रकृति न सत्य-शक्ति लूतू आया ॥ २ ॥

प्रकृति सुख थी, विवर्त सुख थी, संस्कृति की अति दुर्गति थी।
शक्त-सिक्त रणचण्डी की चहुँओर चमकी लुकुति थी।
नर-हृदयों ने क्रूर, हित, भय-मार्गों को था अपनाया।
नर को नाराज करने हित दया-धर्म से तू आया ॥ ३ ॥

× × ×
पूख ने गौतम को पाया, पक्षि ने ईसा देखा।
असुर और लौता-प्रजा ने मुस्लिम खम को देखा।
भारत ने अपना उद्धारक, आत्मा जग ने मुक्त पाया।
गलन-गिराने जग जग याया—“तू आया है, तू आया है” ॥ ४ ॥

हरिभाऊ उपाध्याय

सच्चा उत्सव

गांधीजी के जन्मदिन के अवसर पर मेरा हृदय सब से पहले उस का नाम के नामक गीत अकाशिनी की तरफ दौड़ जाता है। इस मौके पर २५ हजार जेलवासी भाइयों की बाढ़ भी ताजी हो जाती है। इस सत्सत्ता पर जब मैं विचार करने लगती हूँ तो योंसा होने लगता है कि हमारी विजय के दिन दूर नहीं हैं। सिर्फ जैसे बलिष्ठ और शल्यकारी लोग जब एसी उत्तेजना और मार के पकड़े हुए, अहिंसा को अपने जीवन में उतार कर दिखा सकते हैं तब हमारी विजय में क्या संदेह है? क्या खादी को धारण करना इससे अधिक कठिन और कष्टसाध्य है? फिर भी जब मैं खादी के प्रचार और अहिंसा के शासन पर कभी कभी किसी को संका करते हुए देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। मेरे मन में आता है कि क्या हमारा दिल और दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि जो बात हमारे जीवन की जड़ है उसीको इस नहीं अपना सकते? भारत के हर कुटुम्ब में मुझे तो अहिंसा के ही सिद्धान्त का पालन होता हुआ दिखाई देता है। प्रायः हर घर में मुझे स्वदेशी बातों का प्यार दिखाई देता है। जबरन है सिर्फ उनके सत्यार्थ और राष्ट्रीय रूप को समझ लेने की। यही बात गांधीजी हिन्दुस्तान को बता रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि बिना अहिंसा और खादी के न स्वराज्य मिल सकता है, न टिक सकता है। और बिना स्वराज्य के खिलौकत और पंचाय के अन्धकारों से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसी स्वराज्य के लिए गांधीजी जेल में हैं। इसी स्वराज्य के लिए अली-भाई कैद हैं। इसी स्वराज्य के लिए लालजी कैदी बने हैं। इसी स्वराज्य में गांधीजी के जन्मदिन का मिराज है। यदि गांधीजी ने आपकी कुछ सेवा की है, यदि उनके साथ आपका सच्चा प्रेम है तो उनके जन्मदिन पर यह प्रसिद्धा कीजिए कि 'आज से मैं विरोधी रूप को न छुँगा, छुड़ ही सत कात कर अपना अपने ही घर से सत कात कर उसका कण्ठा करके पर पुनः कर रही रहूँगी।' निधय कीजिए कि 'घोर उत्तेजना के मौके पर भी मैं शान्त रहूँगा और दूसरे को शान्त रखने का प्रयत्न करूँगा।' मैंने देखा है कि हिन्दुस्तान के लोग गांधीजी के साथ प्रेम तो बहुत दिखाते हैं पर उनके बताये रास्ते पर चलने में कितने ही लोग दिवाचिवाते हैं। उन्हें निरांक होकर स्वराज्य के रास्ते में कदम बढ़ाना चाहिए। हमको याद रखना चाहिए कि स्वराज्य अपने ही बल पर मिलता है। कोसिलस में जाने का आग्रह ठीक नहीं है। उसमें देश की शक्ति मारी जाती है। गांधीजी के जेल चले जाने से हमें बबरा कर अपना रास्ता न छोड़ देना चाहिए। अफिरा में गांधीजी को तीन बार जेल जमा पड़ा था। पर उनके साथी न तो थके, न डारे। जन्त को विजय उनके पास आई। आज गांधीजी के तथा हजारों भाइयों के जेल में रहने का मेरा रंज ताजा हो रहा है। पर मैं इसी आशा पर अपने मन को नीरव और दिलासा दे रही हूँ कि मेरे हिन्दू-सुखमान भाई-बहन अहिंसा और खादी का रहस्य समझते जा रहे हैं और वे अपने निधय और पुण्या के बल पर स्वराज्य प्राप्त कर के सबको शोष ही जेल से छुड़ा लानगे। तभी गांधीजी के जन्म-दिन को सच्ची खुशी मुझे होनी और तभी यह उत्सव सच्चा उत्सव होगा।

कस्तूरी बाई गांधी

× × यह सल दूसरे रंग का पर जबरजस्त शक्तिशाली है। सब और बुद्धि दोनों के लिए यह एकसा उपयोगी है। अगर जी सत्यार्थ को भारत से उखाड़कर स्वराज्य स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने उसका उपयोग किया है। वह उनसे अपनी शक्ति का काशी परिवेष भी दे दिया है। उसका नाम है 'अहिंसात्मक असहयोग'।

रौप्य रौल्लड (कापस)

व्यवहार-कुशल महात्माजी

दुर्दैव है इस देश का कि महात्माजी की व्यवहार-कुशलता भी सिद्ध करती पड़ती है!

"महात्माजी आदर्श-सृष्टि में विहार करने वाले एक संतरी हैं। अजातशत्रु घमराज की तरह सब लोगों को वे सजब समझते हैं। जो कुछ उनके मन में आता है वह पूर्वतया व्यवहार्य है, ऐसा माननेवाले बल्वी हैं। सज्जनता के साथ राजनीति को चकाने की दुराशा रखनेवाले धर्मन्य है। सत के सहारे स्वराज्य तक पहुँचने की हिम्मत रखनेवाले सारमुसकड़ हैं। सारे समाज को महात्मा का उपदेश करनेवाले शोकाचिनी हैं। अहिंसा के लिए राष्ट्र का सर्वल सो बैठने वाले सताग्रही हैं।" ऐसी टीका उनपर कितनी ही हो चुकी है। तोभी सारा राष्ट्र उन्हींकी बात मानता है और टीका करनेवाले सयानों की कोई सुनता ही नहीं। वह कैसी स्थिति है? उदा-विद्या से ही दुनिया का काम चलता है, ऐसा मानना अगर व्यवहार-कुशलता हो तो बेबाक महात्माजी व्यवहार-कुशल नहीं हैं। व्यक्तिगत व्यवहार में बिना आचरण को इन दुराचार कहते हैं और बुधा की सिगाह से देखने हैं बड़ी आचरण राष्ट्र-हित के लिए जरूरी और आजब है ऐसा मानना यदि व्यवहार-कुशलता हो तो अवलोक महात्माजी व्यवहार-कुशल नहीं हैं। विहास में बूधे हुए इस राष्ट्र में महात्मा के बिना शारीरिक और मानसिक कुशल नहीं आ सकती, ऐसा मानने में अगर व्यवहार-कुशलता का अभाव हो तो महात्माजी में वह जरूर है। सज्जनता में आत्मरक्षण का सत्यार्थ नहीं है, ऐसा मानने में अगर व्यवहार-कुशलता हो तो वह महात्माजी में नहीं है। परन्तु महात्माजी की व्यवहार-कुशलता की चर्चा करने के पहले व्यवहार-कुशलता क्या चीज है, यह बताना चाहिए।

दुनिया में दो किसम की व्यवहार-कुशलता है—एक बीटी की और दूसरी कावरों की। दोनों में व्यवहार-कुशलता तो पूरी पूरी होती है। एक यह मानता है कि सतीजा चाहे कुछ भी निकले, पर किसी किसम की ओखिम न उठानी चाहिए। बिना मारी पुकार्य किने को कुछ मिल सकता है वा रह सकता है उसीपर वह संतोष मानता है। दूसरा इस बात का विचार करता है कि अपने पुकार्य का पूरा पूरा उपयोग कर के हम क्याबह से ज्यादा किटना कमा सकते हैं और ऐसा करने में कहाँत ओखिम उठाना दुनासिब है। हरएक व्यक्ति और समाज में शक्ति और अशक्ति दोनों का मिश्रण रहता है। इन दोनों में से एक को देखना और दूसरे को भूल जाना यह व्यवहार-कुशलता का अभाव है। जो आदमी केवल शक्ति को ही देखता है और अशक्ति को भूल जाता है वह लंड है, वह व्यवहार-कुशल नहीं है। और जो केवल अशक्ति की ही देखता है, शक्ति को भूल जाता है वह भी कुछ कम ध-व्यवहार-कुशल नहीं है। वह कायर है। महाभारत में उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है 'मिच्छासि विराजन्त निर्वाहयतिस्वयम्।' आलस्य नास्तिकता का जमाना है। इसलिए आत्मिकबल को माननेवाले लब्धी माने जाते हैं। लेकिन जो पुकार्य ही से जानते हैं कि जमाना तो वैसा ही बनेगा जैसा हम बनायेंगे। व्यवहार कुशलता की परिणति अगर निराशा से हो तो वह व्यवहार-कुशलता नहीं है। जिसकी परिणति उत्साह में होती है वही व्यवहार-कुशलता है। व्यवहार-कुशलता मोत के साथ सारी कमी नहीं करती। उसे जीवन की ही सच रहनी है, पुकार्य की ही शक्ति रहनी है।

अब हम देखेंगे कि महात्माजी ने व्यवहार का किटना अद्युधय किया है। अगर आधुनिक संसार में कुछ अर्थ है तो राजकाज-पट्ट काडिवावाटी एक विधान के ने पुन है। अगर तस्मिन् से व्यवहार-कुशलता पाली हो तो व्यापार-कुशल अहमदाबाद में मैट्रिक

तक पढ़ने के बाद उन्होंने तत्काल कार्य के लिये अपनी लाठीबन्दी पूरी की है। अगर महाशयों में व्यवहार-कुशलता है तो महाशयों के अति शक्ति और भारात्मक-शुद्धि को देखकर और शिष्यत्व से महाशयों ने वह भी प्राप्त की है। अगर बुनिया के बड़े अनुभवों से आपसी व्यवहार-कुशलता होता हो तो दक्षिण अफ्रीका में मॉरिशस और मार का कर महाशयों ने उसे भी अपनी तरह प्राप्त किया है। मैं मानता हूँ कि व्यवहार-कुशलता के बिना कोई आधुनिक शिक्षा ५-१० हजार की आसानी नहीं कर सकता। व्यवहार-कुशलता केवल ही व्यवहार-कुशल बनील के ही पास जाने है। और अगर बड़े लोगों से बार बार इतिहास पढ़ने पर व्यवहार-कुशलता आती हो तो जलजल स्मृत न महाशयों को व्यवहार-कुशलता सिखाई है। अगर वर्तमान राजनीति में व्यवहार-कुशलता का उत्कर्ष हो तो होकर-बुद्ध और बुद्ध-बुद्ध में महाशयों को उसका दर्शन पाने का लक्ष्य मिला है। अगर देश में अनेक पक्षों और विषयों के होने हुए भी अपने विचारों को देखकर केवल व्यवहार-कुशलता हो तो मैं नहीं मानता कि आज महाशयों से वह कर दूसरा कोई व्यवहार-कुशलता है। सदियों से बनी आदतें हमारी कर करने में व्यवहार-कुशलता हो तो हिन्दू और मुसलमान दोनों दोनों महाशयों की व्यवहार-कुशलता की गवाही देगी। अगर अपनी भूल से भी काम ही पड़ने में व्यवहार-कुशलता हो तो उसमें महाशयों कुछ कम नहीं है। समाज के पहले के राजनैतिक आन्दोलन में जो कुछ अत्याचार हुए उनका नतीजा भारतवर्ष को बहुत सहना पड़ा। यह बात कि ५ वर्षों तक देश का राजनैतिक जीवन मर्यादा में ही पड़ रहा था। इस बात को कुछ अत्याचार हुए उनका परिणाम कम से कम करने में और लोगों की राष्ट्रीय जगति कायम रखने में महाशयों ने जो कुछ व्यवहार-कुशलता दिखाई है वह एक ही बात व्यवहार-कुशलता के इतिहास में उनका नाम अजरामर करेगी। महाशय जैसी अंगरेजी लिखे-पढ़ें लोगों की एक संस्था को राष्ट्रीय विराट् महाशय बनाया व्यवहार-कुशलता नहीं है, ऐसा कौन कहेंगा? और अगर है तो क्या कोई कह सकता है कि उसमें महाशयों का कुछ हिस्सा नहीं है? दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-युद्ध, गंधार का सामना, और लेना के कर न देने के युद्ध का तो नामोवर ही यहाँ पर बत है।

अब इस अहमयोग-आन्दोलन का विचार करें। हिन्दू-मुसलमानों को एक करना, मारे भारतवर्ष के हर एक कोने कोने में बस आना, हजारों हो नहीं, लाखों लोगों से प्रत्यक्ष दानवीन करना, गरीबों की हालत अपनी आँखों से देखना, उनके लड़े हुए कर्जों को स्वयं सहना और तीस करोड़ अन-संस्था के एक महान् राष्ट्र को एक भाव से प्रेरित करना, यह बात तीन हजार वर्ष से आत्मिक बहि और किसी ने की हो तो वह शायद महाशयों की व्यवहार-कुशलता पर शक करने का अधिकारी हो सकता। अगर पाँच वर्ष के पहले कोई कहता कि बरसे का फटा सूत भारत-वर्ष के कों कों में दिखाई देगा तो लोग उसे पागलों में गिने। आज लाखों और शायद करोड़ों लोग उसी खाली को अभिमान के साथ पहन ले रहे हैं। ऐसे परिवर्तन करने में क्या कुछ व्यवहार-कुशलता नहीं है? बस, गोपीजी ने अगर कहीं व्यवहार-कुशलता का अभाव हो तो वह वह कि वे नियम की तरह सरकार के जेल जाने में जा बैठें और उन्होंने कितने ही अनुस्मरण लोगों को उनकी व्यवहार-कुशलता पर संदेह करने का मौका दिया!

वास्तव में देशा जाय तो भारत-वर्ष में इस समय दो वर्ग हैं—एक संस्थाधारण का। उनमें राजनैतिक ज्ञान का तो करीब करीब अभाव है, पर न ईमान से अपनी तोड़ी कमाल है, और दूसरे वर्ग

आना और अनुभव-प्राप्त होना के अनुसार अपना जीवन-व्यवहार करने हैं। अगर उन्हें स्वराज्य की संस्थाएँ दी जायें, तो उन्हें ठीक ठीक बचने अथवा व्यवहार-कुशलता उनमें पूरी पूरी है। इस वर्ग को ब्रिटिश राज्य से दूना तो बहुत सहन करना पड़ता है लेकिन ब्रिटिश-राज्य से कितना नैतिक अधःपतन और लोगों का हृत्ता है उतना इनका नहीं हो पाया है। अगर धर्म-व्यवस्था ब्रिटिश नहीं होता, ब्रिटिश अदालतें राष्ट्र की नीतिमात्रा विगाड़ नहीं देती, और दूसरे लोग उनका बुद्धि-मंद नहीं करने तो यह वर्ग बुनिया की किसी भी जनता की अपेक्षा स्वराज्य के लिए अधिक योग्य रहता।

दूसरा वर्ग है उन लोगों का जिनका सरकारी शिक्षा से कुछ सम्बन्ध हो अथवा जिनपर सरकारी शिक्षा का कुछ असर हुआ हो। इस वर्ग में एगो-आरामी बनी है। दुर्भाग्य कम हुआ है। तेजस्विता उनमें भी कम हुई है। भूद-मही-सामगरी के वे दास हो गये हैं और अपने बच्चे-माइयों के विमर्श से मिलनेवाले सुनोके पर जीवित रहने को वे तैयार हैं। इस वर्ग की राजनीति आज तक अधःपतन में अरी हुई और तेजस्विता में बर्बत रही है। प्रथम वर्ग की अक्षाति अज्ञान के कारण है, व्यवस्था के अभाव के कारण है। वह आसानी से वर हो सकती है। लेकिन दूसरे वर्ग की दुर्बलता उनके बुद्धि-मंद के कारण, उनकी अधःपतन के कारण, उनके संकल्प-सामर्थ्य के अभाव के कारण है। यही लोग ब्रिटिश-राज्य के आधार हैं। उनके मन में द्वेष बाँध कितना ही हो, पर आजीबिका और बुद्धि-मंद के कारण उनका सरकार से पूरा पूरा सहयोग रहता है। सरकार को प्रेम की गरज नहीं है। सहयोग की गरज है। तुम्हारे द्वेष से सरकार नहीं डरती तुम्हारे असहयोग से ही डरती है। यह जान कर के सरकार को मित्रवत्ता सहयोग बन्द कर देने में ही पूरी पूरी व्यवहार-कुशलता है। यही गांधीजी की व्यवहार-कुशलता है, राजनीति है और राजनीतिज्ञता है। यह तेजस्विता-बुद्धि है। तेजस्विताहीन व्यवहार-कुशलता तो मिरी कामरता है।

यह युवाप्रादक

मोहन, पति!

एहि पुनः सुर-भूमि-मोहन।

अन्यप्रकारकमहारा मीलकरपरिधाना,
मिथिलवन्त्रकविबदनेया प्रताप्री रतिमुग्धा
त्वामाकलयतीत्यम् ॥१॥ मो०

हरितसत्यविचारीयुक्ता खगलनपुत्रोदा
मानसमुत्तमोभितवदना शारः श्रीः संप्राप्ता
कुसुमैरुच्यतीत्यम् ॥२॥ मो०

कस्तूरकान्ता कुसुमाञ्जया भैतककपरिधाना
तपस्वरिनी अस्तनमुत्ताराचितपरम्परा
त्वामनुपालयतीत्यम् ॥३॥ मो०

मादव, मादव, मादव! सुखीं तां संजीवयामीम्
अतःसमायन्तीतिस्तोत्रेयवेनोदय कोकम्
नादव मोहं सललम् ॥४॥ मो०

येन हि धनसुतद्वारायोज्यं त्यक्त्वा त्वामनुग्रह
निजपुण्यार्थकलेन वर्ज्यतां प्राप्य भवामी धन्याः
दशैव त्वत्पदमार्गम् ॥५॥ मो०

वैजनाथ ज. महीधर

महात्माजी और संगीत

महात्माजी के जो अनेक प्रिय विषय हैं उनमें एक संगीत भी है। संगीत को वे पवित्र भाषा से देखते हैं। वे मानते हैं कि संगीत में एक अनोखी शक्ति है, जो मनुष्य-मात्र को अपना जीवन सुख और आनन्दमय बनाने में सहायक होती है। जब मैं पहले पहल महात्माजी के परिचय से धार्या तभी मुझे आश्चर्य हो गया कि उन्होंने संगीत की दृष्टि-साधु की बराबर पा लिया है।

एक समय मैंने महात्माजी से कहा—“मेरी अभिलाषा है कि एक बार आपके मुँह से भजन सुनूँ” महात्माजी ने कहा “मेरा कंठ तो ऐसा नहीं जो मैं सब का रंजन कर सकूँ तथापि आपकी इच्छा जरूर पूरी करूँगा।” दूसरे ही दिन प्रातःकाल महात्माजी ने बहुत ही धीमी और अशुभ्र आवाज में एक भजन और एक गजल मुझे सुनाई। मैं तो उनका संगीत सुनकर चकित हो गया और उसी समय यह बात मेरे ह्याल में आ गई कि सामुदायिक उपस्थान में संगीत किस तरह प्रचलित किया जा सकता है।

महात्माजी जब आश्रम पर रहते तब रोज प्रातःकाल ४ बजे और सायंकाल ७ बजे प्राणनाम में विषय से उपस्थित रहते और उसी अशुभ्र आवाज में अपने भजन की चुन चुकाते। उन्होंने कितनी ही बार यह भी बताया कि संगीत के श्रवण और गायन से उपस्थाना किस प्रकार फलदायिनी होती है।

बेसुर गायनों के कुचल से भी लोगों को वे बराबर नेतात रहते हैं। उनका कहना है कि लम्बा-जल्दों में बेसुर गायन के बजाय गायन न भी हो तो अच्छा। संगीत-द्वारा हम भीताओं के हृदय पर जो वादित्तुक्त असर डालना चाहते हैं वह काम तो शास्त्रीय संगीत से ही हो सकता है। नाटकों में आजकल अक्सर जिस प्रकार का संगीत होता है उसे महात्माजी द्वारा और सखर के लिए हासिक मानते हैं। आजकल के नाटकवालों ने उसे बहुत विलसमय और अपवित्र स्वप्न से दिया है। इसलिए जहाँतक हमें ज्ञात है महात्माजी नाटक और सीनेमा कभी नहीं देखते।

१९१८ ई. में अठौत में गुजरात-विशेष-परिषद् का अधिवेशन हुआ था। समारोह महात्माजी ही थे। आपने वहाँ अपने भाषण में कहा था—

“अब कुछ शिक्षा-तन्त्रों में कुछ संगीत के लिए कहा स्थान नहीं दिख रहा है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अज्ञातः संगीत का असर हमारे जीवन पर कितना गहरा पड़ता है। वहीं तो हम अपने बालकों को संगीत-शिक्षा से अतीतक वंचित नहीं रखते। हमारे वेद संगीतमय हैं। संगीत हृदय के संपाद को कोमल बना देता है। संगीत शांति और लक्ष्मी का देनाला है। संगीत कवियों की प्रतिभा को चमकाता है, शूरो को वीर-प्री से उन्मत्त कर देता है और भान्त जनों के सारे परिभ्रम को हटा कर उनमें नवजीवन का संसार भर देता है। तथापि हमें अपने बालकों को अछुद्ध, अपवित्र गायनों से बचाते रहना चाहिए। बालक छुद्ध संगीत के आश्रय में प्रायः नाटकों के अछुद्ध और अपवित्र गायन गाना करते हैं। उससे उनकी कितनी हानि होती है? अगर उनको छुद्ध संगीत की शिक्षा देने का प्रयत्न कर दिया जाय तो वे आप ही नाटकों के अश्लील गायनों से बचा कर लय लायेंगे।

संगीत को लोक-साहित्य में भी अत्यन्त स्थान दियेना चाहिए। इस विषय पर डा. आनंदकुमार के विचार समन करने योग्य हैं।” आदि।

महात्माजी केवल गायन का ही शौक नहीं रखते। वे सितार, सारंगी, पिटल आदि यंत्रवालों के भी बड़े शक्ति भोता हैं। बम्बई में गायब महाविद्यालय के कल्पों में वे कई बार अते।

और गायनार्थ ५. विष्णु विनोद पन्सकर तथा, प्रो. बापूरे आदि के गायनों से बड़े प्रसन्न होते। रामायण पर महात्माजी की बड़ी श्रद्धा है। एक बार रामायण पर उपर्युक्त पंडितजी का प्रयत्न सुनकर तो वे बेहद प्रसन्न हो गये और कहा “पंडितजी, संगीत का ऐसा अनुपम आनंद तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाया था।”

इन दिनों महात्माजी को अनेक महत्वपूर्ण काम रहा करते। तो भी जब कोई नायक, नायिका कीर्तनकार आश्रम में आते तब वे किसी प्रकार समय निकाल कर उनका संगीत बड़े प्रेम से सुनते। पिछले साल अहमदाबाद में राष्ट्रीय महासभा के साथ साथ संगीत की भी राष्ट्रीय परिषद् हुई थी। उसके सभापति महात्माजी ही थे। आपने अपने भाषण में कहा—

“आज की परिषद् संगीत कला अर्थात्-गायन-वादन आदि की है। यदि संगीत से हमारे स्वराक्षय-संग्राम का कोई संबंध न होता तो इस युद्ध-काल में मैं आज यहाँ न आया होता। संगीत शांतिमय है। अतएव यह शांति का सत्ता प्रचारक है। जब हमारे हजारों मौजवाज संगीत का पाठ करते हुए वेदसंघ करने के लिए बाहरों और गांवों में घूमने लग जायेंगे तब हमें शांति के प्रचार के लिए अल्प प्रयत्न नहीं करना होगा। अशी महासभा में आते समय मेरे अमपास बहुत से आदिमियों की भीड़ हो गई। मैं अग्ये नहीं बड़ सकता था। तब मुझे पंडित विष्णु विनोदजी का सहारा लेना पड़ा। उनके संगीत का जो अद्भुत असर जनता पर पड़ा उसकी मुझे कल्पना भी न थी। संगीत में अद्भुत मोहम-शक्ति है। आजकल हमने संगीत का बहुत दुस्वयोग किया। हमारा कर्तव्य है कि हम अब उसका सत्ता उपयोग करें।”

“संगीत का राष्ट्रीय परिषद् भारत में आज पहले पहल ही हो रही है। भारतीय संगीत के पुनरुत्थान की यह नीति है। मुझे विश्वास है कि जब हम दूसरी बार मिलेंगे तबतक इसपर एक सुन्दर इमारत बंध चुकेगी और हम भी अपना काम समाप्त करने के लिये मिलेंगे। संगीत तो हमारा जीवन है। हमारे बोलने, चलने, बैठने और उठने में संगीत ही भरा है। हमारा यह स्वाधीनता का संग्राम भी हमारे जीवन-संगीत का एक विधाक जलसा है। अचहृष्य का कायिक उसकी सुरमाखिका है। इस सुरमाखिका के अनुसार हमें अपने इस धर्म-युद्ध में लड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करंग तो स्वराक्षय-रूपी इस जलसे की सफलता हमारे हाथों में आई ही समझिए। पर अगर उसके ताक और सुरों को छोड़ कर हम अपना अपना सुर अलग अलग आवाजों तो सारा संगीत बेसुरा हुआ समझिए। फिर भारत के लिए संसार से काव्य और संगीत उठ गये समझिए।”

हम भी आज महात्माजी के अन्वेषण पर भारत को वही बतावनी देते हैं कि उसके पुन नाद और सुर को छोड़ कर अपना अपना राग अलग अलग न आलापें। **नारायण मोरेश्वर शर्मा** (संगीतार्थक, सत्याग्रहार्थ)

“गोरक्षा का सवाल कबल धार्मिक ही नहीं है। उसमें भारत की आर्थिक उन्नति का सम्बन्ध हो जाता है। हम अपनी गोशालाओं को बर्धनार्थक के अर्थव्यव करने और इस सदात्त प्रयत्न को हल करने का स्थान बना सकते हैं। × × × जिस गोशाला की मैं गणना कर रहा हूँ वह अर्थव्यव में आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकती है। ऐसी गोशालायें बाहर के अन्दर न रहनी चाहिए। बाहर की भीमा पर बैठकों एकत्र जमीन के कर वहाँ गोशालायें बनाई जा सकती हैं। वहाँ गांवों के लिए अनाज तथा हर प्रकार की घास आदि देवा-दे सक्ता है। और उनके मल-मूत्र आदि का जो भीमाई देवा-देवा है उससे हल अच्छा काम के सकते हैं।” महात्माजी

गांधीजी का पुण्य कर्म

गांधीजी के दिवस में पंजाब के कुलों की होली पचकी, और उन्होंने एक समय २२ चण्डे काम कर के पंजाब की कसम कसा की अगर पुस्तक लिखी; पर वे केवल स्वयंसेवक नहीं। उन्होंने शिक्षण का काम करवाया और देश-सेवात्मक के हस्तक्षेपों की बहुरूपी; पर वे केवल स्वयंसेवक नहीं। उन्होंने स्वराज्य और महाभारत संग्राम किया, तो भी वे राजपुत्र नहीं। बरका और लखेजी का प्रचार उन्होंने बिजली के बेग से किया, तो भी वे बर्षावासी नहीं। उन्होंने किरानों की उन्नति के लिए काम कसी तो भी वे समाज-दुष्टाकार नहीं। झुकरात में स्वयं से तल-हान कर कर और गली गली में बरसाया। बंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली को बाधक से पुष्पी कर उतारा। महात्माजी ने अंगरेज की तरह कर्म की अगर गंगा हिमालय के उज्ज्वल शिखर से भारत की पुण्य भूमि पर फिर से उतारी-उसकी प्राचीन परम्परा जड़ हो जाने वाली संस्कृति को फिर से सजेलन किया।

इस प्रकार गांधीजी ने समाज हलचलों को धर्ममय बनाया। परम्परा अनेकाने में तो उन्होंने पुराने ही संस्कारों और मिश्रणों को उल्लेख कर के हमें जाग्रत किया। दुनिया के तीसरे भाग में कोई गाँव हजार वर्षों तक कामन (सहोदर) धर्म-साम्राज्य स्थापित करने वाली, अपने मान-मौरव के लिए रामायण, महाभारत जैसे बुद्ध लखनेवाली, धर्म-नीति के लिए राजपुत्राना, दक्षिण, पंजाब आदि अनेक भागों में सर्वत्र की आहुति से बनेवाली प्रजा का रोग तो बर्ष से परराज्य के जप को बुरा प्राणी की तरह बदन करना उन्हें असह्य मालूम हुआ। बौद्धों और जैनों द्वारा शास तौर पर भारत अहिंसा के प्राचीन सिद्धान्त को उन्होंने गंभीर रूप में ग्रहण किया। गाय की रक्षा करने वाले आर्य-धर्म का अनुसरण करने उन्होंने मुसलमानों के साथ मित्रता की और राष्ट्र में एकता स्थापित की। प्राचीन बरतने का पुनरुद्धार कर के उन्होंने हमारे-आर्षों-किरीतों की रक्षा की और देश के करोड़ों लोगों को बहते हुए बनाया।

पर धर्म की आत्मा में सदियों से एक विकार पैठ गया था। उसपर बही चिन्ता और बुराई के साथ बाका हुआ अंधरा परदा उठाकर और सत्य के सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश उसपर डाल कर गांधीजी ने आर्य-धर्म के इतिहास में गंभीर पृष्ठ पलटा। हाँ, यह तो मानना ही चाहिए कि पिछले पचास-साठ वर्ष से अन्त्यजों की अनुसूचना शुरू करने की हलचल भीम भीम चल रही थी। पर यह अधिकांश में मनुष्य-जाति के सामान्य हक तथा न्याय और दया की ही नीति पर थी। किंतु ही सुचारु धार्मिक भी थे। पर उन्होंने धर्म की चर्च ही शाखा निकाली थी। इसके समानत-धर्म के नाम पर दलील करने वाले दहि-मुजकों की बन आती थी। पर गांधीजी तो ठहरे कहर समानता और वैषम्य और अपने धर्म के रूप को पूर करने के लिए ही छुआछूत शुरू करने का उनका आग्रह। पर केवल हतने ही से वे मारी असर नहीं टाल पाते। उनका मनुष्य-प्रेम, जाति-प्रेम, धर्म-प्रेम-अंधधर्म अटक आलस और क्षमिण को भी लजित कर देने वाला सौम्य-इन सबके मिला कर आर्य-जनता के दिवस से कति के उस अंधकर किले को उगमगा दिया है। बुनियाद दिवस यह है। अब किले को बहते हुए क्या दूर लगेगी ?

एक अंगरेजी कहावत है कि जो जान-बूझ कर बेचना नहीं चाहता उसके जैसा अंधा कोई नहीं। अंगरेजी राज्य की अगाध पोक गांधीजी ने कोण दी है और उसकी प्रतिष्ठा को सदा के लिए मिथी में लिखा दिया है। पर फिर भी सरकार इस तरह बहने का प्रयत्न अपना दिखावा कर रही है मानों कुछ हुआ ही न हो। बरका और लखेजी की हलचल से मैनेजर की छूट की सत्ता के लिए सतरा पट्टा बना का रहा

है, पर फिर भी किसी तरह हिन्दुत्व को कुलकाकर फिर से अंधाधुन्य व्यापार बेखाने का व्यव प्रयत्न बह कर रही है। एशियाई तुर्कस्तान में दो-तीन बरस से बसे ग्रीक लोगों को एक सप्ताह में गांधी कमाल पाछा ने मार भगाया। और ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ की एक हथ भर जमीन कोई भी मोरियम बना किसी तरह नहीं रख सकता। यह जालते हुए भी इंग्लैंड अकेले हापों बनकर को पकड़े बैठा है। और सारे मोरम में गांधी सचने का साहस कर रहा है। उसी प्रकार 'समाजनी' होने का दावा करनेवाले सब लोग इस बात को समझते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय जागृति के इस पुण्य में देश के छेदे भाग की प्रजा किसी भी कारण से अमरुद नहीं मानी जा सकती। उनके बन्द किने दरवाजों पर वे दिन पर दिन औरदार आक्रमण होता हुआ देख रहे हैं। उन के बन्द कानों पर अधिकाधिक सम्य-प्रहार किया जा रहा है। उनकी बन्द आँखों पर अधिकाधिक प्रकाश की गरमी गूँबाई जा रही है। राणी-छाती से अपना मनबन्ने से दरवाजे खोले बिना, उन बाधों का सिर झुकाये बिना और नेत्र का स्वागत किये बिना उनका छुटकारा नहीं है।

किन्तु धार्य अधिकांश जनता छुआछूत की बेजबबत को जानती है; पर उसे अमल में नहीं लाती। बुद्धि जाग्रत हो गई है; पर बुद्धि स्वाच्छल नहीं हुआ। आज के इन पवित्र दिन यदि उन के हृदय में गांधीजी के प्रति प्रेम-आप की बाहू आ रही हो तो उन्हें उनकी इच्छा को साह्र स्वीकार कर के हमारे अन्ध्याय से हलित, पीडित और उज्जित होने वाले अन्त्यजों की तरफ उसे बहाना चाहिए।

हिन्दुत्वान का कोई इतिहासकार कहेगा कि गांधीजी ने स्वराज्य का झंडा फहराया, कोई कहेगा कि बरका बल्ला कर देश के कोने कोने से गरीबी दूर कर दी। कोई कहेगा कि जनसमाज को पवित्र क मोह से मुक्त कर के आर्य-संस्कारों के रास्ते लगाया। परन्तु धर्म का इतिहास-लेखक तो बही साधन लेगा कि गांधीजी ने धर्म के ऐसे पुराने विष को जो उसे समस्त नाश कर साकता, दूर कर के छुड़ समानत-धर्म का झंडा सारी दुनिया में फहराया है।

इसुवाल कःबाकाल जाति

महात्मा गांधी को जय बोल !

सुखी हैं कूट-नीति की पोक;
महात्मा गांधी की जय बोल !

नया पना पल्ले इतिहास,
हुआ है नूतन धीरे-विकास।
विष, तू ले सुख से निःश्वस।
सुखे इस खेतों हैं विश्वास।

आत्म-बल धारण कर अनमोल;
महात्मा गांधी की जय बोल !

बेच कर बैर, विरोध, विनाश,
पक गया है बीज आकाश !
किन्तु अब पशुबल हुआ हलाक,
कडेगा पराधीनता-यात्रा,

उठा ईश्वर का आत्म बोल,
महात्मा गांधी की जय बोल !

यक भारतीय हृदय

× तुर्कस्तान के विभाग में आये मारदोत-छद्म के एशियाई किराने पर एक नाके का गोण।

असहयोग का सामर्थ्य

‘अहिंसा परमो धर्मः’ यह धर्म-सूत्र आधुनिक नहीं है। कई दृष्टि-दृष्टियों के विचार, मनन और अनुभव का यह फल है। पर वरसों से हम उसे अमृत का रहे से और यदि महात्माजी हमारे उद्धार के लिए न आते तो यह नहीं सकते, हमारी यह गाड़ी कहाँ जा कर ठहरती।

उनका असहयोग-आन्दोलन अहिंसा से अभिन्नता का संकल्प है। अपना यों कहें कि यह अहिंसात्मक-अहिंसात्मक ही है। आज यद्यपि इसके आधिकारों जेल की ऊँची विचारों में बंद हैं तथापि वे उसकी अमोघ शक्ति का परिचय संसार को काफी तादाद में दे चुके हैं।

पर अब भी हमारे कितने ही भाई ऐसे हैं जो अभी तक उसकी शक्ति के विषय में संशयित हैं। और इसीलिए हमारे सेवानामक हमारे देखते ही देखते जेल में टूट पड़े गये हैं। उनका जेल में जाना असहयोग की कमजोरी का नहीं, बल्कि हमारी कमजोरी का प्रमाण है। अगर हम उसका सचा रहस्य समझें और उसके अनुसार आचरण करने लग जाय तो जेल की दीवारें हमारे देखते ही देखते गिर जायँगी और स्वराज्य-प्राप्ति के लिए एक सार्वकालिक की मीमांसा भी हमें असाधारण उंची दिखाई देगी। अब भी इसकी कामयाबी के विषय में किसी को संदेह हो तो वे जरा पंजाब में घुस का बाग की अथवा दक्षिण में मुसली पंजा की सैर कर आएं और अपनी आँखों से देखें कि आत्म-बल के आगे खरीद-बिक्री, सत्य के आगे असत्य को, किन प्रकार गिर झुकाना पड़ता है।

पर इसकी वर जाने की भी जल्मत नहीं। यही सोचिए न कि अगर मोरारजी की ही यह आन्दोलन धर्म-उपेक्षा योग्य-दिखाई देता तो उसे क्या पटी भी जो वह उसका हम तरह असाध्य बना करने लगती? अगर उसकी सत्ता के लिए खतरा न होता तो वह तो असहयोग की ओर आँख उठा कर भी न देखती। पर उसे तो जहाँ कहीं असहयोग का धीम भी वेग पड़ा कि वह उसे नष्ट करने के लिए झपट पड़ती है—फिर वह अहमदाबाद और सूरज की मुस्लिम-सीपलिटिड में हो या भारत-माला के सुहृद-बन्धु सुवर्ण-मन्दिर में हो।

इन उदाहरणों ने स्पष्ट है कि अहिंसात्मक असहयोग ही भारत के उद्धार का माधन है। शान्ति का उपाय अशान्ति, हिंसा-क्रोध, युद्ध हो ही नहीं सकता। यूरोपीय महायुद्ध हमारी स्थिति में ताना उदाहरण है। शान्ति और स्वतंत्रता के नाम पर बर्दा किनगी खन-खराबी, कितनी मारकाट हुई। कितना धन-जन स्वाहा हो गया? उसकी बर्बाद के शरों योद्धा राष्ट्रों को संघर्ष के लिए बर्साते बाहिए। पर क्या बर्दा शान्ति की स्थापना हुई? क्या बर्दा भी बर्दा “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली कालवत चरितार्थ नहीं हो रही है? और मेरा तो विश्वास है कि जबतक संसार का विश्वास हिंसा ने उठ नहीं जाता तबतक उसकी ऐसी ही दयनीय बर्दा बनी रहेगी। पर सीमावर्षा भारत ने संसार को फिर से सावधान कर दिया। वह उन्हे हाथ उठाकर संसार के राष्ट्रों से कह रहा है “भाइयों, इस राह से चलते हुए आसको कितनी ठोकरें लग चुकी हैं और प्रति-दिन लगती जा रही हैं? अब तो धमकिए। हिंसा के मार्ग को छोड़ कर अहिंसा के मार्ग पर आइए। पारस्परिक द्वेष को छोड़कर अपने हृदय में विश्वास की स्थापना कीजिए। और असत्य के आधापाक को दूरकर सत्य के लक्ष्य प्रकाश को प्राप्त कीजिए। ऐहिक उन्नति ही क्यों न हो, वह अत्याचार से होना अशक्य है। अतएव अत्याचार के मार्गों को छोड़ कर अहिंसा के मार्ग का अवलम्बन कीजिए।”

पर अहिंसात्मक असहयोग केवल ऐहिक उन्नति का ही साधन नहीं। आप उससे पारलौकिक उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। काम कोष आदि मनुष्यजाति के धनुषों को भी आप सहयोग से नहीं, कष्ट असहयोग से ही जीत सकते हैं। आत्म-संयम और आत्म-शुद्धि तो असहयोग की कुंजी है।

पशुबल आदि से बचने के लिए तो आपने असहयोग किया है। आपका असहयोग व्यक्तिगत से नहीं धुनुओं से है। तो क्या आप इस संसार के धुनुओं को—अत्याचार, दम आदि को अपना कर—उनसे सहयोग कर के, शान्ति और स्वराज्य खरीद करने जा रहे हैं? अमृत को विष से खरीदना चाहते हैं!

अत्याचार से—पशुबल से आप कुछ काल तक अपने प्रतिपक्षी को भेजे ही पराजित कर सकें। पर उसे सहायता मिले ही वह फिर आपसे उन अत्याचारों का बदला लेने के लिए आ धमकेगा। मनुष्य के हृदय से द्वेष का ज्वलन उमलन नहीं होगा तबतक अशान्ति, कलह, युद्ध होते ही रहेंगे। विजय और शान्ति तो प्रेम से हो सकती है। हमें अत्याचार का बदला अत्याचार से न, प्रेम से चुकाना चाहिए।

शान्ति की वषा प्रेम और सहायता है। असहयोग हमें यही शिक्षाता है। यह जरूर है कि उचित संगठन के अभाव में उससे इष्टित फल भी नहीं मिल सकता। उनके लिए अपरिमित परिश्रम करना पड़ता है। अशान्ति कष्ट सहना पड़ते हैं। पर यदि फल प्राप्ति में देर लगे तोभी उसके आचरण से जो आत्मशुद्धि और चारित्र्य-बल हमें प्राप्त हो जाता है तब वही हमारे परिकल्पों का काफी फल है। और अन्तिम स्थिति तो हमेशा के लिए, दोनों पक्षों के लिए कल्याणकारी होगी। शान्ति के, अहिंसा के, और असहयोग के मार्ग से जो धनु जीता जाता है उसे पारलौकिक उन्नति का भी लाभ होता है। दरमिण, ऐहिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से देखा जाय तो असत्य का उत्तर सत्य हिंसा का अहिंसा, कोष का अकोष अपना असाधुता का उत्तर साधुता ही से देने में हमारा और संसार का भला है। महात्मा विदुर ने ठीक ही कहा है—

“अकोषेन जयेत् कोषं अमायुः साधुता जयेत्।

जयेत्कृष्यं दानेन जयेत् सत्येन चानुत्तमम्।”

बलवत् महाराष्ट्रीयों की ‘शठपु साधनम्’ अपना ‘शठपु साधनम्’ वाली व्यावहारिक नीति को जब हम इस कसौटी पर फरसे हैं तब वह बहुत चकी मालूम होती है। क्योंकि उनमें सर्वोचित नहीं है। एक आदमी शठता—अत्याचार करता है। हम उसे अपराधी कहते हैं। पर उसी अपना उससे भी अधिक शठता का उपयोग हम उसे दवाने में करते हैं। जिनको हम अन्याय अपना हृदय समझते हैं उसीको न्याय्य बनाकर उसके द्वारा हम उसे दंड देते हैं। हम प्रकार हम उसकी शठता के लिए, और वह हमारी शठता का दंड देने के लिए अधिकाधिक शठता का अवलम्बन करता जाता है। इससे शठता घटने के बजाय बढ़ती ही जाती है। संसार का आनन्द का इतिहास इसका प्रमाण है।

इसलिए सत्य और अहिंसा अपना एक ही शब्द में कहें तो असहयोग (व्यक्तिगत से नहीं उनके धुनुओं से) ही एक ऐसा सर्वव्यापी सिद्धान्त है जो विकासवाधित है। यही कामल-माथिनी गंगा संसार के पानों को पीकर उसका कल्याण कर सकती है।

सी० जानकी बाई जोष

बेचबन्ध दास को काशी-नगर में कुपनी दर में न ठहरने की आज्ञा दी है। अतएव उन्हें भर बुकार में छोड़ना पड़ा!

महात्माजी और अन्त्यजधर्म

महात्माजी पहले किसी बात को करते हैं और फिर कहते हैं। जब से उन्हें यह आकस्म हुआ कि अन्त्यजता कलंक-रूप है तब से कोई न कोई अन्त्यज उनके कुटुम्बी के तौर पर उनके साथ रहना आया है। जबतक महात्माजी का शरीर स्वतन्त्र था तबतक तो उन्होंने अन्त्यजोद्धार के लिए जो भी अमीर-प्रभु प्रत्यक्ष किये वे किसी से छिपे नहीं हैं। यह अन्त्यजोद्धार की भावना उनके हृदय में किस प्रकार उत्पन्न हुई और आजतक उसे किस प्रकार वे अपने चरित्र में दिखलाते आये हैं, इस बात पर यदि कुछ प्रकाश गाज उनके जन्मतत्त्व पर डाला जाय तो वह बहुत सार्थक होगा। पहले मैं महात्माजी की ही दृष्टि में इस भावना की उत्पत्ति और विकास का कुछ हाल यहाँ देता हूँ—

“अन्त्यजता को मैं हिन्दू-धर्म में एक मरान् पाप मानता हूँ। मेरे ये विचार आज-कल के नहीं। दक्षिण-आफ्रिका में जब मेरी हाउस पेनीया हो गई तब वहाँ विचारों की उत्पत्ति हुई, जो बात भी नहीं। और न इनका जन्म मेरी मासिकता से हुआ है। कितने ही लोग कहते हैं कि ईसाइयों की सुश्रवण से, ईसाई-धर्म की पुस्तकों से ये विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हैं। पर यह असह्य है। जिस समय मैंने बाइबल पढ़ी भी न थी, जब मैं ईसाई-धर्म वालों के जरा भी सम्पर्क में न आया था तब के ये मेरे विचार हैं। मैं कोई १२ वर्ष की उम्र से इस बात को मगधना था। हमारे घर में ‘उका’ नाम का एक अन्त्यज मेला साक करने आया करता। मैं अपनी माँ से यह पूछा करता कि उका से छूने में क्या हज़रे? कभी कभी मैं ‘उका’ से छू भी जाना। माँ सुखे महाने की आज्ञा करती। मैं नहा भी लेता। पर साथ ही कुछ हेन्री भी करता, सगडा भी करता और उससे कहता कि इस बात को तुम नहीं समझती। उका से छूने में कोई हज़रे नहीं है।

मैं मरते-जाता तो हूँ भी अन्त्यजों को छू लेता। पर यह बात मैं अपने माँ-पाप से छिपा नहीं रखता था। माँ सुखे कहती कि मुसलमान से छू लिया करो। मैं तो मातृ-पूजक उहता। इसलिए मैंने ऐसा किया भी। पर केवल माँ की आज्ञा का पाठ्य करने के लिए। फिर मैं पोरबन्दर चला गया। वहाँ पहले पहल संस्पर्क से मेरा परिचय हुआ। उस समय मैं अंगरेजी मरते-मे भली नहीं हुआ था। मैं और मेरा माँ एक ब्राह्मण के सिपुदे किये गये। वहाँ मैंने रामरक्षा और चिण्ण-पञ्चक पढ़ा। उनके ‘जउ विष्णुः स्वले विष्णुः’ इस वचन को मैं आज भी नहीं भूल सकता। रामरक्षा में मुझे यह न दिखाई दिया कि अन्त्यज ने छूना पाप है। हमारे कुटुम्ब में रामायण का पाठ हुआ करता था। मेरे मन में यह बात आया करती कि जिस रामायण में निषाद ने राम को गंगा पार उतार दिया उसमें यह नहीं माना जा सकता कि अन्त्यज पतित है।

उसके बाद मैंने बंद और उपनिषदों का अनुवाद पढ़ा। २१ वर्ष की अवस्था में मैंने दूसरे धर्मों का भी अध्ययन किया। हिन्दू-धर्म पर मेरा विशाल ज्ञान-पूर्वक दृष्ट हुआ। उस समय भी मैं यह मानता था कि हिन्दू-धर्म में अन्त्यजता धर्म नहीं मानी गई है।”

अब मैं उन प्रश्नों को यहाँ देता हूँ, जिन पर महात्माजी ने अन्त्यजों-सम्बन्धी अपने अपार प्रेम और अपने मित्रानों की दृष्टि का परिचय दिया है—

पहला प्रश्न—१९१५ ईस्वी में अहमदाबाद में सत्याग्रहार्थ की स्थापना होने के कुछ दिन बाद एक समाज-सुधारक ने एक अन्त्यज को

आश्रम में रहने के लिए बोला। पर साथ ही इस समाज के कि आश्रम-वासियों के चित्त में किसी प्रकार का लोभ न हो और सब काम बिसा करखते हो जाय, उसको यह भी सिखा दिया कि यदि कोई पुष्ट तो अपनेको राजपूत बता देना। वह डेढ़ महात्माजी के पास आया। पर उनके सामने झूठ बोलने का साहस उसे न हुआ। उसने सब मन्त्र मन्त्र हाल कह दिया। महात्माजी ने उसकी सत्य-वादिता पर उसकी तारीफ कर के कहा कि यदि तुम अपनेको राजपूत कह कर यहाँ रहे तो उसमें अन्त्यजोन्मत्ति कैसे हो सकती है? उससे अन्त्यजता का दोष कैसे दूर हो सकता है? इससे तो राजपूत की उत्पत्ति होती।

दूसरा प्रश्न—आश्रम में दूदाभाई नाम के एक अन्त्यज सब कुटुम्ब रहने के लिए आये। उस समय आश्रमावासियों में और खास करके ली-बर्ग में खूब अमनोत्पन्न फैला। पर गांधीजी क्यों के ल्यों अटल रहे। उनके सुख-दुःख में हमेशा साथ देना—जो आजकल के जमाने में सीता और दमयन्ती की उपमा के योग्य हैं—उसकी धर्मपत्नी दत्त-माताजी की भी यह बात खली। उन्होंने अन्त्यागम कर दिया। दूसरे दिन वे रसांद-मर में काम करने के लिए आईं। यह श्रमकर महात्माजी ने अपनी न्याय-निष्ठता के साथ कहा कि यहाँ भोजन करने में ज़िमे आपत्ति हो उसकी सहायता भी आश्रम नहीं ग्रहण कर सकता। यदि मन्त्रसुख तुम्हारे धर्म में बाधा पड़ती हो तो तुम अलग रहो और अपने विश्राम के अनुसार तुम भी एक दूसरा आश्रम लो। उस अवस्था में मुझे तुम्हारे प्रति बड़ा ही अभिमान होता। और यदि मेरे ही साथ रहना हो तो डेढ़ की चिम अपने हृदय में निकाल डालो।

तीसरा प्रश्न—दूदाभाई के आने के बाद आश्रम के लोग जिस रूप से पानी लाते थे उससे पानी न लेने देने की धमकी गांव के मुखिया ने दी। अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहनेवाला महात्माजी ने उही दिन माधवों में कहा कि सायद हमें रहने के लिए यह घर भी न मिल सके। क्योंकि यदि सारा गांव हमारे विचारों के खिलाफ होगा तो वह हमें यहाँ रहने देने के लिए बाध्य नहीं है। सब ने मिल कर उसी क्षण निर्णय किया कि यदि ऐसा मौका आ जाय तो आश्रम डेटवाडा-महल्लों का मुहाना—जं कर रह। वहाँ रह कर अन्त्यज-सेवा अधिक अच्छी तरह की जा सकेगी। सद्भाव से ऐसा मौका नहीं आया। आश्रमावासियों की शान्ति और चारित्र्य का असर मुखिया पर हुआ और सब काम धर्मों का ल्यों चलता रहा।

चौथा प्रश्न—आश्रम के आरम्भिक दिनों में कितने ही प्रीष्ठ विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाने के लिए अहमदाबाद छोड़ कर एक शास्त्रीजी भक्ति के साथ आते। एक दिन महात्माजी को सहसा खबर मिली कि पण्डितजी घर जा कर नहाना करने हैं। महात्माजी ने पण्डितजी से पूछ कर सच-सूट का निर्णय कर लिया। पण्डितजी ने कहा ‘जी हाँ, मैं नहाना तो हूँ। सुखे लोगों के साथ रहना है। इसलिए उनके आगे का आदर मुझ बाहिए।’ महात्माजी ने कहा कि जिस सिख के यहाँ से जा कर स्नान करना उसे उसकी पिछा आश्रम न ग्रहण कर सकेगा। क्योंकि अन्याय के हृदय के विचारों का अन्तर खूब रीति से विद्यार्थियों पर पड़ता है। महात्माजी कहते हैं कि ‘जब हमारे बच्चे-बच्चे मर जायें तब अन्त्यजों की सुधि होगी’ यह कायरों का वचन है। हमें सत्यवादी कर के अपने बच्चे-बच्चों के दिष्ट में दया और बुद्ध धर्म की वृत्ति आग्राह्य करनी चाहिए। इसमें हमारा पुनर्वास है। ऐसे एक प्रश्न का जिक्र महात्माजी ने सुन किया है। वह इस प्रकार है—

*अन्त्यज को छूने पर मुसलमान को कुछ देने से दृष्टि हो जाती है, पुराने मनुष्य लोगों का यह खयाल था। —सम्पादक

प्राथमिक अवलोकन—“ मैं अब दक्षिण अफ्रीका से आया तब विभाजक नाम का एक सरकारी अन्वेषक लम्बा मेरे साथ था। मंगरस ने भी नदेखने के यहां मुझे उधरना था। मुझे कितने ही दिनों ने कहा कि तुम यह क्या करते हो? नदेखने की माता हमने पुराने कालज्वाली हैं कि यदि तुम इस अन्वेषक को उसके घर में से प्यारे तो बस बुविश की नीन ही समझना। मैंने कहा कि इस लम्बे को छोड़ने की अपेक्षा तो मैं बेहतर है कि नदेखने के घर का ही स्वागत करें। परन्तु भी नदेखने ने घर आ कर सकल मांस से सब भात जकमनी मां से कह दी। माताजी ने कहा—‘मझे ही जाने दो।’ ने समझ यह कि मेरे साथ आनेवाला अन्वेषक गंधा और विनोया ही ही नहीं सकता। इस प्रकार उनके घर उधरे और जिस ऊपर से वे पानी खींचती थीं उसी कुए से हमने भी खींचा। इस पडना से क्या सार निकलता है? यही कि हम प्रश्न का निपटारा अन्वेषजनों की सल्लाह और अन्वेषकों की तपस्वियों ने ही होगा।”

आज भी विभाजक की तरह कितने ही अन्वेषक भई आधम में सब के साथ मिल कर रहते हैं। तारों के काम में मदद लेकर धंधा की हरिष्टा दूर करने का प्रयास हाथ-पुर्वक कर रहे हैं। दूरा मां की लक्ष्मी आधम में “कभी की तरह सिरिरी है।” उस अन्वेषक जति की प्रतिनिधि बना कर महारमाजी जेल से पृष्ठे हैं—

“कभी कैसी है?”

भारतीय राष्ट्र! इसका क्या जवाब द्या?

अन्वेषक-आधम, मोघा]

विद्वक्त कलमज फलके

सच्ची शिक्षा

(महामाजी के खेतों से)

“सच्चा शिक्षित तो बही मनुष्य कहा जा सकता है जो अपने शरीर को अपने वश में रख सकता हो और जिसका शरीर अपना सोचा हुआ काम आताही और सरलता से कर सकता हो।”

“सच्चा शिक्षित बही है जिसकी बुद्धि छुट्ट हो, जो समझ हो, और न्यायवर्दी हो। उसीने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मज्ज बुद्धरत के कामों का पावन्य हो, जो इन्द्रियों को अपने वश में रख सकता हो, जिसकी अवस्था विशुद्ध हो, जो बीचवा-अरे कामों से गलत करता हो, जो दूसरों को आलस्य समझता हो।”

“अक्षर-ज्ञान की हमें युक्ति-पूजा-अपपूजा न करनी चाहिए। कलह कोई कामपेक्ष नहीं है। वह तो अपने स्वाम में तभी सोभा पा सकता है जब हम अपनी इन्द्रियों को बंध कर सकते हों, जब भीति पर दह हों, जब हम उसका खुपनोग कर सकते हों। तभी वह हमारा आत्मपूजा हो सकता है।”

“सब से पढ़ती बात तो यही है कि हमारे बहुत से लोग शिक्षा का सभा भव ही नहीं समझते। आकलन जिस तरह हम जमीन का अथवा शेरवर्ष का मांस देखकर उनकी कीमत करने लग पड़े हैं उसी प्रकार वे शिक्षा की भी कीमत करने लग गये हैं। उरका हमें खूब बज काम करे, इसीलिए हम उसे पडना चाहते हैं। पर इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि वह सचरित, सुशील हो। हम तो ब्रह्म सोचते हैं ‘समर्थाओं कहीं कमकर नहीं सिलानेगी इसीलिए उन्हें पढने की जरूरत ही क्या?’ मनुष्य ने संकल्प वेद और शास्त्रों का अध्यायन ही कर लिया हो तबपि यदि वह आत्मा को न पहचान सके, समस्त बंधनों से मुक्त होने योग्य अपने को न बना सके तो उसका वह ज्ञान धर्म है।”

“जो विद्या हमें मुक्ति से दूर ही दूर नगा ले जाती हो वह मृत्यु है, राज्ञी है, अज्ञान है।”

“शिक्षा को आजीविता का साधन समझ कर पडना नीचपति कही जाती है। आजीविता का साधन तो शरीर है। पाठशाला तो चरित-गडन का स्थान है। विद्यापियों को वह पढते ही से जान लेना आवश्यक है कि हमें अपनी आजीविता को अपने बाहुबल से ही प्राप्त करना है।”

“देही भाषा का अनारद राष्ट्रीय अपवाद है।”

“माता का बच बने से लेकर ही जो संस्कार और मधुर शब्दों द्वारा जो शिक्षा मिलती है उनके और पाठशाला की शिक्षा के बीच संगति होना चाहिए। परकीय भाषा से वह शैक्षका दृढ़ जाती है और उस शिक्षा से एष्ट होकर हम मातृश्री करने लग जाते हैं।”

“छिछे साठ सालों से हमारा बहुमूल्य समय बस्तु-तत्वों को ग्रहण करने के बदले अंग्रेजी भाषा के अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण को रटने ही में नष्ट होता आ रहा है।”

“माता-पिता से हमें जो कुछ शिक्षा प्राप्त होती है उसको आगे बढ़ाने के बदले हम उसे लगभग भूलते ही जाते हैं। इतिहास में इसका कुररा उदाहरण दी नहीं मिलता। यह तो राष्ट्र के लिए एक भारी आफत है।”

“सारे संसार भर में बच आए। आपको यही दिखाई देगा कि हरएक राष्ट्र में बच्चों को शिक्षा ऐसी ही दी जाती है जिससे राज्यतंत्र आत्माओं के साथ चलाया जा सके।”

“जहां राज्यतंत्र उपकारी होता है वहां की शिक्षा-युद्धति भी वैसी ही होती है। पर जहां शासन-वैसी निमित्त होती है वैसे कि भारत में, वहां की शिक्षा-प्रणाली भी बुद्धि-भेद करनेवाली और हाकिम होती है।”

“जो शिक्षा सरासरी की आमदनी से दो जाती है वह तो बालकों को कभी न दी जाती चाहिए।”

“ऐसी किसको पढी है जो अपने आत्म-मौरव, और स्वार्थों का बहिदान देकर ऐसी नासकरी शिक्षा प्राप्त करे?”

“आकलन तो शुद्धम और मोकर झालने के लिए शिक्षा ही जाती है। बालकों को स्वायसर्भी और जगनी में ही म्वाभवी बना न के लिए तो राष्ट्रीय शिक्षा ही दी जानी चाहिए। इसीलिए हम उन्हें कातने और बुनने की कला सिखाते हैं।”

“हाइस्कूल, कॉलेज, आदि विद्यालय संस्थाओं में इस गरीब देश की सहस्रवर्षिक के बाहर खड़े करने के बदले यदि सुधि-सौन्दर्यम और आरोग्य-वर्षक स्थाओं पर सुशिक्षित, साहसी और भीतिमान् शिक्षकों द्वारा प्राथमिक शिक्षा बालकों को दी जाने का प्रबंध किया जान तो मुझे विश्वास है कि हम बहुत महत्व-पूर्ण काम करके दिखा सकते हैं।”

“भारत में तो प्रत्येक घर विद्यालय नहीं, महाविद्यालय है। माता-पिता आचार्य हैं। इन आचार्यों ने अपना यह काम छोड़कर अपना धर्म ही छोड़ दिया है। बाहरी संस्कृति को हम पहचान नहीं सके। उसके गुण-दोष ठीक ठीक रीति से नहीं जाने आ सकते। उस तो हमने किराय पर लिया है। पर हम किराया छुट भी नहीं देते। अर्थात् हमने उसे बुरा लिया है। इस पुराने दुर्ग संस्कृति से भारत का उद्धार कैसे हो सकता है?”

“उपायियों के मोह से परीक्षणों पास करने पर ही हमने आधार रक्खा। इससे प्रजा का बहुत मुकाम उधा है।”

“विद्यापीठ के विद्यापियों की परीक्षा उनके पुनकी ज्ञान से नहीं, र्माचारण से ही होती।”

महात्माजी का अर्थशास्त्र

महात्माजी रक्षित की तरह अर्थशास्त्री नहीं हैं। अर्थशास्त्रियों की तरह ही इस बात को नहीं मानते हैं कि प्रजा का धर्म की बुद्धि होने से, प्रजा का बहरी उत्कर्ष करने से, मनुष्य का कल्याण होगा। उन्होंने ५५ वर्ष की अवस्था तक अंगी, बुलाहा, मोची, दरजी, रस्तेदार, सेठिदार से ले कर बैद्य, बकील, सम्पादक और भारत जैसे महान् मनुष्य के नेता की हैसियत से मिल्न भिन्न काम किये हैं। ऐसा विद्यालय और विविध अनुभव प्राप्त करने उन्होंने मनुष्य-मान की प्रकृति, आदि को पहचान लिया है। इससे उनके विचार कदाचित् किसी विशेष वर्ग को कठिन दिखाई दें। परन्तु उन सब विचारों को भारत तो ठीक ही, बल्कि सारी मनुष्य-जाति जबतक अपने जीवन में बरिताये नहीं कर दिखाती तबतक उसे कुछ या फायदा नहीं मिल सकती।

किसानों के लिए खासकर ब्यापार और लेखा में, मजदूरों के लिए खास कर अहमदाबाद में तथा अन्यत्रों के लिए सारे भारत में महात्माजी ने जो जो काम किये हैं उन्हें भारत का बचा बचा जानना होगा। गोरक्षा तो उनका स्वभाव-धर्म ही ठहरा। गोरक्षा में वे सारी दीनजाति की रक्षा मानते हैं। ऐसे जन-कल्याण-प्राप्तिपथ के कल्याण के लिए प्रयत्न करनेवाले महात्माजी का अर्थशास्त्र बिहङ्गल निराकाही ही हो तो क्या आवश्यक है? यहाँ उन्हीं के शब्दों में उनके अर्थशास्त्र-सम्बन्धी कुछ विचारों को उल्लिखित करता हूँ।

“दौलत की खोज पृथिवी के पेट और अंतों में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय में की जानी चाहिए। यदि यह बात सच हो तो अर्थशास्त्र का सचा नियम तो यह है कि मनुष्य के तन, मन और मान को मीरोग दस्ता जाय। नीतिमान महान् पुण्य ही ऐसा की सभी दौलत है।”

“सचा अर्थ-शास्त्र तो न्याय-बुद्धिबुद्ध होता है। जो राष्ट्र इस शास्त्र को कि प्रत्येक स्थिति में रह कर न्याय किस तरह करें और अपनी नीति की रक्षा किस प्रकार करें, सीखता है वही सुखी होता है। रोष लोग तो व्यर्थ तिर चुनते हैं। उनकी हालत ‘विनाश कासे विपरीत बुद्धि’ की तरह होती है। जिस तरह बम फूट उठी तरह लोगों को धनवान् होने की विज्ञा देना मानों उन्हें ‘विपरीत बुद्धि देना’ है।”

“सत्ते से सत्ता खरीदना और महंगे से महंगा बेचना इस नियम के बराबर मनुष्य के लिए कलंकपूर्ण दूसरी कोई बात नहीं है।”

“भारत में प्रत्येक गृहस्थ और दुनियादार आदमी के लिए पांच यज्ञ आवश्यक हैं—बूढ़ा, बकरी, मूख, बदा और चरखा। इसमें कितनी कमी होगी उतनी ही कम बरकत होगी। यदि बूढ़ा न चलाने तो का नहीं सकता—चरखा न चलाने तो पहन नहीं सकता।”

“अर्थशास्त्र यदि खूब का साथ करे तो यह अवश्यवाद है। उसे ‘अर्थशास्त्री’ नाम दोषा नहीं देना।”

“मैं यह मानता हूँ कि कितनी ही अर्वाचीन पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा दुनिया के धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र का ज्ञान कमाने के लिए अधिक हद और असंदिग्ध लेख है।”

“मैं यह भी मानता हूँ कि आर्थिक प्रगति सभी प्रगति के प्रतिकूल है।”

“कुछे और भगवान् की सेवा एकसाथ नहीं हो सकती। यह अर्थशास्त्र का एक अमूल्य तत्व है।”

“सार्वाधिक अर्थशास्त्र का अर्थ यह है कि सबें मौके और सबें स्थान पर ज़रूरी और आत्मन्दायक वस्तुओं उपलब्ध करें, उनका

उद्गार करें और उनका लेन-देन करें। जो किसान कलाकाम प्राप्त तैयार करता है, जो राब नमक पर दीवार चुनता है, जो अपने कच्ची का काम ठीक ठीक करता है, जो भी अपना स्वेच्छेन ठीक रखती है, उन सब को सचा अर्थशास्त्री समझना चाहिए।”

“ऐसा यहाँ परमेश्वर है वहाँ सबें बरमेश्वर की कोई नहीं पड़ता। दौलत और ईश्वर का बे-बनाव है। ईश्वर तो सबों के ही यहाँ रहता है।”

“ऐसा पैदा करने से यदि प्रजा का अपमान होता हो तो वह ऐसा काम का नहीं। फिर भी आज जो करोड़पति हैं वे महान् जमीनियन बुद्धों के कारण हुए हैं। बनैमान कास की अधिकांश लड़ाइयों का कारण धन का लोभ दिखाई देता है।”

“जिस प्रकार एक अगह खूब एकमत हो जाने से सरीर की हानि होती है उसी प्रकार एक अगह धन संगृहीत हो जाने से वह देश के लिए हानिकार हो जाता है।”

“धन कमाने का अर्थ है दूसरे आरमियों पर सत्ता प्राप्त करना। अपने सुख के लिए तौर की, आमाही की, या कारीगर की मजदूरी को खुद छीन लेना।”

“मुम्बारे शर्यों की सचा मुम्बारे पड़ोसी की तंगी पर है। जहाँ तंगी है वही नगरी रह सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो तबंगर होता चाहे उसे दूसरे को तंगी में रचना चाहिए।”

“कितने ही आरमियों के हाथों में पैसा एकमत हो जाने से व उपयोगी काम नहीं करते। और इसत उनके लिए दूसरे आरमियों को मजदूरी करनी पड़ती है। और अन्य को जिस प्रकार चिन्ती और बूझ के बीच सदा बे-बनाव रहता है उसी प्रकार धनवान् और मिथन-मालिक और मजदूर के बीच बैरभाव हो जाता है और मनुष्य मनुष्य न रह कर वस्तु की स्थिति को बूझ जाता है।”

“सब आदमी ही सभी दौलत हैं। जो राष्ट्र नीतिमान है वही दौलतमन्ध है। वह हून आनन्द-योग का युग नहीं है। वह तो प्रत्येक के लिए सरसक मिहमत करने का युग है।”

“सम्पत्ति के बहने से स्वाध में अनौचित्य का राक्षस हो गया है। शराब कोरी से होनेवाली मृत्यु की और आत्महत्या की संख्या बढ़ गई है। अकाल जन्म की औसत की और सम्पत्ति विकलांगता की बुद्धि हुई है तथा अभिचार ने देश को ब्य धारण कर दिया है।”

मुम्बारे विचारणी]

छमनलाल मधुभाई जोशी

“बकलका”

अर्वात् कपडा बुनने की किताब, भाग १, लेखक १० गुरातीलाल शर्मा बैरा, फीरोजपुर, पो. स्थाना, पृष्ठ-संख्या ५२। इस पुस्तक के लेखक महाशय ने इस पुस्तक की मुद्रिका में बरले को स्वराज्य-आदि का साधन बताया है। इस कथन के अनुसार इस पुस्तक में उपलब्धता बुनने, बरले के सूत के बरले और बुनने का ही वर्णन होना चाहिए था। पर इसमें तो मिर्छों के सूत की बुनने की ही विधि दी गई है। बरले के आन्दोलन के जमाने में मिर्छों के सूत के बुन लेने को इतना महत्वपूर्ण स्थान देना उचित नहीं जान पड़ता। सन् १९०५-८ की स्वदेशी और आभकल की स्वदेशी में यही अंद है। ऐसा को बुनना सीकने के बलिष्ठत कतना सीकने की विशेष और पहली जरूरत है।

इस पुस्तक का मूल्य ॥) बहुत अधिक जान पड़ता है। और कई एक मूल्यों तथा दूसरी बातों से ऐसा जान पड़ता है कि पुस्तक के रचयिता महाशय को अमली तबयिचा कम है।

अमनलाल सुधाकरजी गोपी

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

सं. २]

[सं. ८

समाधिक-ब्रिटिश विद्यार्थी संस्थापक

अध्यक्षकाय, कार्तिक सदी २, सं. २१, १९७९

सुरक्षापालन-नवजीवन सुरक्षाकर्मी,

सुरक्षा-समाधिक-समाधिक मोहनदास गांधी

रविवार, ८ अक्टूबर, १९२२ ई०

सारांगपुर, सारांगपुरा की बासी

दिप्यणि

देवी राज्या की रक्षा

प्रायः-समा क म सं. २ करने पर भी ब्रह्मराज ने 'ब्रिटिश' का इ कर देवी राज्या की रक्षा का बिक राख्य-समा में ब्रिटिश पास करा दिया। 'पुनर्मंड ज्ञान' श्रृंखला एक के अनुसार ब्रह्मराज को ब्रिटिश भारत-सम्बन्धी प्रश्नों पर भाष्यस्वता के सम्य कित प्रभाव को रू करके अन्त आत्म ब्रह्म विद्या कर जने पास करान की अन्तर्भाव सहा प्राप्त है। ऐसी ही सदा पाकिस्तान के प्रस्तावों के सम्बन्ध में सम्राट पंचम कार्य को भी है। पर आज तौर पर यह माना जाता है कि यह सदा ब्रह्म नाम क रहती है। और इसका प्रयोग स्वेच्छाचारिता की सीमा पर पहुँचा हुआ माना जाता है। ब्रह्मराज के इस 'ब्रिटिश' दाव पर कानूनवारी लोगों के आस कर हो आक्षेप है—'ब्रिटिश भारत सम्बन्धी प्रश्नों के लिए का अधिकार ब्रह्मराज को है उसका प्रयोग उन्होंने देवी-राज्यों के सम्बन्ध न किया; और दूसरे राज्या क रहते हुए असाधारण कृपा से काम किया गया। इन कानूनी बातों के सम्बन्ध में उदासीन है। इन कानून का अर्थ करते हैं दण्ड और भय। हमारा विश्वास है कि दण्ड-भय के अपराध बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं। फिर इस दण्ड-भय के अनुपस्थ की हानि और समाज की अवगति बढ़ते हैं। इस प्रय की ही सर्वाथ कानून नामत है। अतएव इन कानूनी-सीमाओं को इस बाजीगर का दण्डका समझते हैं।

पर प्रश्न यह है कि देवी राज्यों की रक्षा के कानून की आवश्यकता क्यों है? इसपर कि ब्रिटिश-भारत के अंग देवी राज्यों के सम्बन्ध में राजश्रीहालक लेख आदि मिलते हैं और इस कृते वे उन्हें ब्याप्त सरकार की बचाना है। हमें तो जहाँ तक आस लगा है आज सब बच बच देवी राज्या सरकार के इस 'वेक्षण' के निकलने में। वे इसमें अपना तबोचक मानते हैं। फिर देव से राजश्रीह क्यों पैदा है। राजश्रीह करने वालों का नेक के कठोर दण्ड सन्तान और बाल-बच्चा को मूका करने दंग में कार्य स्वयं-मुक्त निष्ठा है? राजश्रीह का प्रधान कारण है सरकार का नीकरवाही की स्वेच्छाचारिता, प्रजा-वीर्य रक्ष 'सरा कर्म की क्षमता है' यह वाक्य। तो इस मुक्त को धारण रख कर जो उन्हें बाला पत्तों को झुकने का प्रयत्न करता है वह उल्लंघन के विचार करने का ही अभावमानी होता है। ब्रिटिश भारत के राजश्रीह का

उपर से दवाने का जो प्रयत्न किया गया उसका फल यह हुआ कि कृपासम प्रजा के प्रति राजश्रीह भारत न बच माना जाने लगा। अन्तर्भाव देवी-राज्य-समा-संस्थित का जो बड़ी परिभाषा स्वतः है। देवी-राज्यों के बोधे हुए कोषों की हुई सुनो कर सरकार ने अपने आप कानून और अपने अनुपस्थित अधिकारों की हानि करने के लिए हर तरह से तैयार होने का यह प्रयत्न किया है। ब्रह्मराजा करें वह इसमें लग्न हो।

हमें देवी-राज्यों की स्थिति पर विशेष ध्यान है। अन्तर्भाव मुंजी, समामानी और कहीं कहीं दुराचार के कारण वे अपने प्राय-स्वय प्रभाव के हृदय में अपने प्रति अन्तर्भाव के बीच को रहे हैं। एक ओर सं वे ब्रिटिश-सिंह की दण्ड में बने हुए हैं, दूसरी ओर वे प्रजा-भय बनी ओजस स जी विल विल विल होते जाते हैं। उनके पूर्वजों के सुत्यों और सत्कारों के बर्हीत अन्ती प्रजा की सारी सहाय्यता उन में गढ़ नहीं हुई है। उन्हें भीम की संकल जाना चाहिए। साराज्य-संस्थापकों का संरक्षण उनके लिए वैसा ही है जैसा कि केर का संरक्षण बच्चे के लिए।

पुलिस विषय

पुलिस को अन्तर्भाव-आन्दोलन का कुछ होना चाहिए कि उसमें उसकी रक्षा के लिए सरकार के हाथ में एक विशेष कानून दे दिया है। पुलिस का मुख्य काम है प्रजा के आन्तर्भाव की रक्षा करना। पर हिन्दुस्तान में सरकार और प्रजा एक दूसरे के प्रति-पक्षी हो गये हैं और पुलिस प्रजा की रक्षा के बजाय सरकार की अन्तर्भाव का ही काम में लगे जा रही है। सरकार जहाँ प्रजापक्षी होती है वहाँ सरकार और प्रजा के हितों में लेव नहीं होता। पर जहाँ की सरकार एक स्वयं-सत्तावादी बारी मनुष्य-संस्कृत के संयुक्त में होती है वहाँ भारत की सदा-अन्तर्भाव होता है। अन्तर्भाव आन्दोलन प्रजापक्षी आन्दोलन है। उसका लेव है सरकार की प्रजापक्षी बचाना। भारत के अन्तर्भाव पुलिस कर्मचारी हिन्दुस्तानी ही हैं। स्वाभाविक बात को यह भी कि भारतीय पुलिस प्रजापक्षी आन्दोलन में योग द। पर इसके निकलने उठे अपने देश-आर्थों में रक्षित रहने के लिए विदेशी सरकार की धरन जाता बचता है। यह सतन और स्वार्थ की बहिष्करी है।

ब्रिटिश-साम्राज्य का मूल बल है भय-अन्तर्भाव। कानून अन्तर्भाव दण्ड-भय उसका एजन्त है। पुलिस और बला भय के अन्तर्भाव

भी, क्लमब जर्मन ने जो क्लमब बुद्ध-विमलम्ब केनेका को ही मेका, यह ठीक ही किया। वे यह मही गति जायते हैं कि तुको के-साय बुद्ध कल्या भारत के मातृक मातां से और माताकाभी से मुक्त केना है। उन्होंने यहि धाम नहीं तो कम्मे कम उस पर नयक कियेने की मिश्रकारी को नहीं की। यह भी हो सकता है कि भारत सरकार को यह बुद्ध-विमलम्ब मिश्र की चुका हो। पर उन्होंने धाम-नयक पर बुद्धिमान-पूर्वक उसे जगता को न सुनाया हो। अगर हम यहके ही से अपने हृदय को बेककर सोके पर जिस तरह काम, करमा बाहिर इसका निम्न न हो तो इसे कुछ होना जाना नहीं। खडगोमी भावनों ने भी आरंभ तो ठीक किया है और यह कहने में कोई हर्ष नहीं बिचारें देता कि कम से कम इस प्रश्न पर तो वे देश में कुछ के साधन न बनेंगे।

आपका और हमारा यह संयुक्त साम्राज्य अथवा अल्पना में है, ऐशियन इसे बचाए। आपके धार्मिक भाषों का पूरा पूरा बिचार किया जायगा, धन द्वारा सहायता कीजिए। आपको ममनाया तुष्ट किया जायगा। आरि कल्या-जनक और दुःखमयी पुकार, मातृम हो होना है, इस बार उन्हें बच नहीं बना सकती। श्री फलबुद्धि इक और श्री अमृत्यु कालीन की नीतिस् और प्रस्ताव से तो पता चलता है कि वे जयिक बुद्धिमानों और हस्ता से काम के रहे हैं। पर इसकी प्राक रीति से बेसाधनी देने पर भी अगर हम कठिन परिस्थिति में बसीले ही मने तो तो हमें समझना बाहिए कि परमत्मा ही यही नहीं है और जिस स्वतंत्रता के लिए क्लमब रहे हैं उसे हमें देने के पहले हमारी परीक्षा के देने का यह मार्ग उससे लोच रक्का है। एकता के बंधन में बंधी हुई जाति का निम्न अवतक कभी बुधा नहीं बना है। इस बात में बाहिलिना सत्य हो कि अंगरेज ब्रिष को इस रीति से मदद कर रहे हैं पर यह तो विज्ञानेह सत्य है कि भारतीयों के भावों को कहीं आभास न पहुंचे इस काल से क्लमब बुद्धा बुद्धिमत्ता को सहायता करने से वे रोके अवर गये। निम्न जमी माति जाता है कि उव भावों की धार्मिक अभी जात भी कम नहीं हुई हैं। पर यह साम्य यह सोच रहा हो कि उपर्युक्त बचाने वाली कास कास न्यक्तियों को तो मैं न बंद कर ही रक्का है, अब तो भारत से मैं अपने दिल की करा सकता हूं। इसलिए अब इस बात का जगमग देना कि तुको को अपने स्वयं की पुनः प्राप्ति होगी वा नहीं और भारतीयों को साम्बन में कुछ अधिकार और कर्तव्य है वा नहीं, बहुत कुछ भारतीयों पर ही निर्भर है। एक अंगरेजी समाचार-पत्र, जो कि कहा जाता है कि अधिकतर उच्च पदाधिकारियों के बिचारों को ही प्रतिनिधित्व करता रहता है, लिखता है कि हमें इस समय पूर्व-यूरोप और विक्ट एशिया में धार्मिक प्रस्थापित करने के लिए जिन कार्यों को करना जति आवश्यक है, उसका मूल्य भारतीय असंतोष के रूप में हमें चुकाना होगा। अगर बलवसीधी से मित्रेन इन भावों का अवलोकन करने पर उताव हो ही जान, जैसा कि यूरोप समाचार पत्र के लेखों से स्पष्ट होता है, और भारत का भी यह निश्चय हो हो कि इस बार यह मित्र के इशारे पर न मानेगा, तो इस मानने हैं कि इसका मतीना उसे किस तरह मुतना होगा। उसे सीधे दमन का सामना करना पड़ेगा। हमें इन बातों के लिए तो तैयार ही रहना बाहिए कि हमारे तमाम नेता किसी न किसी कारण के लिए जेलों में दूध दिने कायने और उमामा जगता पर ऐसा सीधक अव-प्रयोग किया जायगा जिससे वह आत्म-समर्पण करने अपना कलसे कम चुपचाप देने के कायक हो जाय। इसलिए अगर जगता अपने सोच के नेताओं पर ही अवर्धित रहे तो उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। नेता होने के ही वा बाद जगता को स्वयं जगता-मुद्रा सोचने की शक्ति रक्का बाहिए। उसे अपना कर्तव्य स्वयं जानना बाहिए

और उसके अनुसार कार्य करने की शक्ति रक्का बाहिए। प्रत्येक मनुज का पच-प्रशंसक उसकी अंतरात्मा की प्रेरणा हो। यह परमात्मा के सिवा किसी मनुज से न रहे जगतक हिन्दू-बल्लभ-एकता और अहिंसा ने ही महा सिद्धान्त हमारे पच-प्रशंसक है, उतकत हमारे जगता से अपने आत्मी के हाथ भी मसीन व होगी और वह बगैर नेता के भी कहीं न रहेगा। जब कि महात्माजी ने हमारे हाथ में ऐसा मनुजान तासीक मांभ रक्का है जो हमें लगाए पर ले जा सकता है तब तो काबरी हमें छू तक नहीं सकती। (यंग इंडिया)

नवीन हितोपदेश

श्वेतमुख के पक्षी

“यह तो श्वेतमुख के द्वारा सुंदर पक्षों के लिए पकडे गये उन पक्षियों के बरेह जैसा हुआ।”

मुराज गिंगल्ल ने कहाँ तेरे हुए पूछा—श्वेतमुख के पक्षी? दमनक, यह क्या कोई कहानी है? मजा सुनो तो? उस दिन मुराज ने तोच गिर रही थी और मुराज गिंगल्ल को नीचे खेर रही थी।

दमनक ने कहा “क्या तुमने ने यह कहानी कभी नहीं सुनी?” और कहेक की ओर इस मांभ के आल से इशारा किया कि कहानी कहते समय कहीं अलसचान न रहना।

मुराज ने अल्पसी आँखों से कहा “नहीं, कभी नहीं, तुम कहो, मैं सुनना चाहता हूँ।”

दमनक अपने पिछले पैरों पर बैठ गया और नीचे किछी कहानी कहना शुरू किया। “बैंग नीब में यह अपनी पूंछ को भी छिटाता रहता जिससे सिद्ध को कहीं इसकी नींद न आ बरे कि यह कहानी भी न सुन सके।

“एक दिन श्वेतमुख तास के बंधित्व में अपने जास में कई पक्षी पकडे और उन्हें अपने पिन्डे में उनके सुंदर पक्षों के कोन से बंद कर रक्का। बेचारे मरती पक्षियों ने पिन्डे के निष्का मागने के लिए बूब उछल-कूद की; पर न उस तार के पिन्डे के बाहर न निकल सके। श्वेतमुख ने उन के पिन्डे में अनाज पानी रख दिया और उन्हें अपनी मापा के कुछ कुछ लम्प भी गोल्मा सिखा दिये। पर कुछ पक्षी तो ऐसे थे जिसका इस बातों से सतौष नहीं हो सकता था। वे कुछ के मारे लुप्त लुप्त कर गये, पर इन्होंने अपने मूलाका को अज्मा और अभिष का बिचार ही न करना सीख लिया। वे तो जेने में यह दागा-पानी काते-नीते, उस-आप्य के सिखाये कान्नों को रटार कर उसका और अपना मनोरंजन किया करते, उसके लिए अपने सुंदर पर भी काक दिया करते और मुक्त थे रहते थे।

एक दिन उन्हें इका कोकाल बुझाई दिया। आकास में पक्षियों के लुह के लुह इधर से उबर और उधर से इधर लसैत्रा-पर्वक उभते जा रहे थे। श्वेतमुख के पक्षियों ने यह कोकाल हुआ और पक्षियों को भी इस तरह इधर-उधर उभते हुए देखा। उनका भी ही उस पिन्डे में परे परे कम जाया। एकाएक इधर कलक उठा, और यह हल्का हुई कि इस की इसी तरह पिन्डे में खूब धमनाया।

आप्य ने उन पक्षियों को हर्ष-पुनः संभ फर-कलते हुए देखा। उसने सोचा “यह पिन्डा इसके लिए छोटी है” और उनको एक बड़े पिन्डे में रख दिया; एवं उनको अधिक संभुत करने के लिए उसे कला-पक्षों से भी कल कला दिया। पर वे तो फिर भी संभुत ही रहे। आप्य ने सोचा “साम्य हल्का तोहियान ही कम गया है” और वह कहे जस्टी काय से बाहर कला गया। इन दिनों उसके छोटे पिन्डे में कलका बड़ा कलका हो गया था और इधर की कई कलक लकने लगे थे।

एक पक्षी जो कि बड़ा सुरेखा था, बोला "हम उसका दिया दाना-पानी खाते-पिये हैं, उसीकी भाषा बोलते हैं और आनन्द करते हैं। इसलिए इतने मीठे हो गये हैं। इस पिंजरे की ओर हँसो। अगर आप ही से हम उसका दिया दाना न खावें और अपनी हाव पर सचे विक से आकृष्ट करें तो हम जबर दुबले हो जायें और तब तो इस पिंजरे के छकों से हम बाहर निकलने योग्य हो जायें। आप तो हमें हमारे इस कुन्दर परों के ओल से रक्ता हैं। अगर हम इसी तरह वा पी कर कुछ रँगें और बर बाला करेंगे तो वह कभी न छोड़ेंगे। पर अगर हम उसके किसी काम के न रहें तो वह हमारी कमी न करा करे।

पक्षियों ने कहा "पर जवाजी हम काकेकसी कैसे कर सकते हैं? आप तो एक अजीब बात सुना रहे हैं। मला ऐसा भी कभी हुआ है कि हमें मूक छगे और हम दाना न खावें। नहीं नहीं, यहाँ से भिन्नक अपने का कोई दूसरा रास्ता बताइए।"

बड़े पक्षी ने कहा "मेरे भाइयों, अब तो इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ, एक समय तुम्हारे पंखों में और चोंच में यह ताकत थी कि तुम इस पिंजरे के तारों को तोड़ कर भाग सकते थे। पर अब वह बात न रही। अब तो अगर तुम्हारी यह दिक्की दृष्टि हो कि इस विशाल आकाश में बहू उड़ें और उन छावों के हरे-भरे परतों और छावियों में स्वतंत्रता-मन्द खूब खेलें-मूँ, भगवाने फल खावें, तब तो इसके सिवा इससे एक भी रास्ता नहीं कि हमें बाह्य ही से इस व्याप का दिक्की दाना खाया कोर देना चाहिए और अपनी हाव पर आकृष्ट करते हुए दुबले-पतले हो जाना चाहिए। तभी हम इस छकों से निकलकर आगने योग्य हो सकते हैं। अगर हमें हमारे पिता पूर्व का, विशाल नीले आकाश का और उस सुदूर पेड़ों का सबा प्रेम है तो हमसे यह हो ही कैसे सकता है कि हम इस शिकारी का दिया अनाज खावें, उसका पानी पीयें, हरे-कड़े बमें, उसके पंखों शब्दों को रटने में अपना अहोभाग्य समझें और उसके लिए पर झलें?

सम्बन्ध अगर हम उसके लिए अपने को बेकार हो लायित कर दें तो बहुत मुश्किल है कि वह स्वयं अपने हावों से हमें छोड़ दे। हाँ, सब तो है "स्वयं कागि करें स्व प्रीति।"

यह बात प्रायः सब पक्षियों को पट गई। उन्होंने कहा "इसका कहना विमलक क्याय है?" और उसी क्षण से प्रतिका की कि "आज से भेलमुक्त का दाना-पाना कमी न मक्षण करेंगे।"

शिकारी की अब पिंजरे में बनावड यों ही पटा रहता हुआ दिखाई देने लगा और उसने पक्षियों को भी बहुत अंतर्गुह और संकैन पाया।

उसने सोचा "इसका बर्ज तो बढ़ता जा रहा है। पर कोई विपत्ती की लत नहीं; भीरे भीरे यह अपने आप ही कर जायगा।" और वह बसत बना। पक्षी तो बराबर दुबले होते जा रहे थे। उनके पदों का यह सौंभने सब नम्र हो गया और अब तो वे बिलकुल निरलेख हो गये।

शिकारी के अवधियों भी थीं। इन पक्षियों के परों की बड़ी हकड़ा किया करती थीं। पक्षियों की और उनके परों की यह हावता देखकर तो बेचने केयर में पर नहीं और बहुत बचकन। और उन्होंने ने वह सब हाक अपने पिता को जा सुनाया। उनके कहा "उन्हें कोई लत हो गया है। बचकाओ मत, वह अपने आप बका जायगा। और तुम्हें फिर देखो पर भिन्नक करेंगे।" कई पक्षियों ने गयेय कुम्हार अपने परों की ओर देखा तो उन्हें यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि उनके परों के से सुदूर सब न जाने कहीं चले गये हैं। वे मोहो-राग राम, हमारी क्या हावता हो गई है? कैरे बसपुत्र हो रहे हैं? प्रतीति और चेष्टा मला की क्या है?

बड़े पक्षी ने कहा—"हाँ, वे भरे पर ही हमें यहाँ से कुम्हार बाहर के जायेंगे। हमारे उन सुदूर परों ही ने हमें इस पिंजरे में बंद कर रक्खा है।

शिकारी की लक्ष्मी में से एक उन पक्षियों की भाषा-उमकी मिजी परमात्मा की ही हुई भाषा जिसमें कि वे हमेशा आपसमें बात नीत किया करते न कि अब शिकारी की पडाई-को समझ सकती थी। पक्षी जो बात नीत जमी आपस में कर रहे थे उसे उसने सुनलिया था और वह उनके सचे मर्जे को समझ गई थी। उसने पूछा "पर तुम क्षीम अपने आप इस विशाल नीले आकाश में कैसे सब कर जा सकोगे। तुम्हारे पंख तो कमजोर हो गये हैं। हाँ, वक्क, पिद्ध, या बाज जबर इतना उड़ सकते हैं। पर तुम तो बहुत छोटे हो, कमजोर हो, इतने दिवसे बंद हो कि अब तुम्हारे पंखों में उनके की ताकत भी नहीं रही। अब तुमसे न तो उवा जा सकता और न तुम पिंजरे के बाहर भीवित ही रह सकते हो।

पक्षियों ने कहा—"पर हम कोशिस करेंगे।" शिकारी की लक्ष्मी ने कहा—"नहीं बड़ भी नहीं हो सकेगा। वे बड़े बड़े गरज और बाज पक्षी तुम्हें कौरन मार जायेंगे। हम यह अभी-माति जानते हैं कि तुम्हारा मला किड बात में है। तुम्हें यहीं रहना होगा।"

पक्षियों ने कहा "इतने तो छोटे छोटे पक्षी इस नीले आकाश के नीचे और सुर्ग अगवान के राब्य में रहते हैं। हमको तो कोई बड़े पक्षी का नहीं जाते?

शिकारी की लक्ष्मी ने कहा "पर अभी कुछ रोज बसतक कि तुम्हारे परों में काफ़ी ताकत नहीं आ जाती और तुम पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते तबतक इदरी।

कुछ पक्षियों ने पूछा "पर इस पिंजरे के अंदर पड़े पड़े हमारे परों में किस तरह ताकत आयेगी?"

शिकारी की लक्ष्मी ने कहा—तुम्हें दिया हुआ अन्न निश्चय से खाते जाओ। उस पागल मुझे पक्षी के कड़ने में मत लगे। पासत कहीं कं, जिस अन्न से परों में ताकत आती है उसे ही छोड़ रहे हो। सबरभर, मेरा कहा मानो! ऐसा न करो।" जरा गुस्से में बरती हुई वह बड़ा से बल दी।

कुछ पक्षियों ने सोचा—"हमारे मासिक की लक्ष्मी सब तो कह रही है" और वे उस दाने की ओर सतुण्य नयनों से बेकने लगे, जिसे उन्होंने न खाने की प्रतिज्ञा की थी। कुछ पक्षी तो प्रतिज्ञा तोकर उसे खाने की लम गये। अब तो बड़ी गडबडी हो गई, ईदद और झूठका साक्षात्क शुरु हो गया। कुछ पक्षी जिन्होंने पहले ही से उस पागल बूढ़े पक्षी के उपदेश को न माना था सुध्दी में बस फबकवाने लगे और कहने लगे "देखो, हम कैसे रहे? कैसे मले बगे हैं? तुम तो पागल हो रहे हो। व्यर्थ आज योंहा रहे हो। कमी हम मजबूत छकों से बाहर निकलना संभवनीय भी है? और इसके लिए दाना खाया भी छोड़ दिया। राम राम। कैसे मूल्य लोग?"

यह सब सुनकर बेचारे पागल पक्षी को बड़ा दुःख हो रहा था। शिकारी की लक्ष्मी ने यह सब हाक अपने पिता को जा सुनाया। उसे इस बात पर विधास ही नहीं हुआ कि पक्षी इस तरह बोल सकते हैं और अगर बोल भी सकें तो उसकी समझ में बड़ी नहीं आया कि उसकी लक्ष्मी उनकी बातचीत को कैसे समझ पायी। पर उसने इतना जबर किया कि उस पागल पक्षी को उस पिंजरे से भिन्नक कर एक बन्दे पिंजरे में अलग अकेला रख दिया।

पागल पक्षी ने जाते समय कहा "अच्छा भाइयों, अब मैं बसतक हूँ। सुर्ग अगवान की प्रार्थना बराबर करते रहना जिससे वह आत्मके बड़ की बुद्धि बढ़ाए रहे। दुबले पतले जमी हो जायेंगे। कम बड़े बड़े बड़े के लिए और उस सुदूर नीले विशाल आकाश में

मन्थन विहार करने को जाने के लिए वह जब वह एक ही मार्ग हमारे लिए बना है ।”

बस, शिकारी ने तो उस पागल पक्षी को बुरे पिंजरे में ले जा कर रखा दिया । हमर इस घटना से बेचारे जन दूसरे पक्षियों को असीम दुःख हुआ । जब उन्हें पौरव सेनावाला भी कोई न रहा ।

दूसरे दिन शिकारी की बहू कभी फिर आई । आज उसने थिलथिल हावा और नया अनाज उस पिंजरे में डेला । उसका मधुर सुश्रवणकारी और सौन्दर्य लगा । जोह अपना जाल फैलाने लगा ।

कुछ पक्षियों ने कहा “ कोई परमा नहीं इसमें से एक दाने को भी हम न छूने । यवाजी हमें जो कुछ कह गये हैं उससे एक सिकार भी न हिनगे ।”

दूसरोंने कहा “ दासल कहीं के । लाना छोटन से कहीं स्वतंत्रता मिली है ? जाना खाने का स्वतंत्रता से क्या संबंध ? हमारे इस सुहर परों का पिंजरे से, इस कीड़े के क्या संबंध ? डंठी विभिन्न बातें । लम्हा न क्या बरसूत और डुबके पड़े होना और अपन सुहर क्यों को बिगड़ना ! भरे, मुनिमा के सब पक्षी तो सुहर हैं ।”

बस, कदाही आगे न बल सही क्योंकि इसीसमय एक विजित और नमोद सज्जना हुआई ही । यह संजीवक-मुनभराज की बर्नना थी । उस विजित सज्जना को सुनते ही पीपलक अपनी अधूरी विजित अकला से एकदम बमक कर जाम उठा । और अपने भविष्य के साथ संजना करने में लग गया ।

(रंग हँसिया)

च. राजगोपाकाचार

आगामी दिवाली

दिवाली अब करीब है । दिवाली कैसी मनाई जाय इस पर महात्माजी ने पिछले छाप जो लिखा था वही नीचे वदुत किया जाता है । उनका हृदय भाग्यपूर्ण था । देश के उत्साह को देखते हुए उन्हें यह आशा हो गई थी कि यदि वह मन में लावे तो दिवाली के पहले स्वराज्य की स्थापना करना कोई कठिन बात नहीं है । वे लिखते हैं—

“ दिवाली को अभी बेट महीना है । इस बीच तो हम स्वराज्य प्राप्त करके लखी दिवाली मना सकते हैं । अलएव हम ऐसा करें कि इस मास में विद्रोही करके का पूरा बहिष्कार कर डालें और ऐसी स्थिति प्राप्त कर दें जिसमें अपना आवश्यक कपड़ा बरख के द्वारा तैयार हो सके और फिर अमृतसर में स्वराज्य प्राप्त कर के हम छुट्ट दिवाली मना सकते हैं । दिवाली मनाते की असली तैयारी तो यह है कि हम दिवाली के पहले ही स्वराज्य प्राप्त करें । इतने दिनों में हम स्वराज्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकते ? इसमें अगर कोई कठिनाई है तो वह है मछल हमारी कमजोरी ।

पर अच्छा यह मानें कि पहले स्वराज्य न मिल सके तो फिर हमें क्या करना चाहिए ? बस, मातम मनाना चाहिए । न बहिषा खाने बनावें आज, न दागन की जाय, न दाग-गाम बिना जाय । बस ठीक के साथ रह कर ईश्वर की प्रार्थना की जाय । भरने ने जब बौद्ध बंध तक तपस्या की थी तब कहीं दिवाली मनाते का समय आया था । अब क्या हम इससे उल्टा करें ? कुत्तबन में गाया किस काम का ? बिना मूल के खाना किस काम का ? स्वराज्य को बिना जला किस बात का ? दिवाली के दिन घासे से सादा भोजन करना चाहिए । उस रोज खाली के सिवा दूसरा कोई कपड़ा बदन पर न पहना जाय । कोई बस-दाग करना चाहे तो वह भी खाली ही किया जाय । पटाखे तो हमसे छोटे ही किस तरह आ सकते हैं ?

इस तरह दिवाली मनाते की दो विधियाँ हैं—एक स्वराज्य प्राप्त करके दिवाली मनाई जाय और दूसरी, स्वराज्य प्राप्त करने की तैयारी

की जाय । इस हम दो में से किस रीति से दिवाली मनाई वह तो हमारी शक्ति के ऊपर है ।”

पिछले साल हमारे हृदय में सिर्फ तीन कवि थे रंगनाथ, बिलाल और स्वराज्य । पर इस साल तो हमारा हृदय दुःख-भार से दबा जा रहा है । महात्माजी, अलीनारी, लालजी आदि देश के महा-उद्धारक तो हमारी कमजोरी के कारण बेसी में दूंस दिने गये हैं । हम दिवाली किस तरह मनायें ? जिस दिन हमारे हजारी कीर भाई जेलों में, और सबको पर कड़ी धूप में कठोर परिश्रम करते होंगे, जेल के अधिकारियों के हाथ, तरह तरह के अपमान सह रहे होंगे, जिस दिन वे दुःखम की तरह कंकड़-मिट्टी मिला हुआ खाना मिठी के बर्तनों में लेकर ला रहे होंगे, क्या उस दिन हम उत्सव मनायें दाग-गाम छुमें ? हमारा परिवार आज कलने जेल-मिनाही पुर, पाक, भाई आदि के बिनाग में उलट बड़े होंगे, तब क्या हम तरह तरह की मिठाईयाँ खा कर आनंद मनायें ? आज जब कि हमारी लखी बात समुन्दर पर दासता की गंधीरों में जकड़ी पड़ी है तब यहाँ पूजा किसकी करें ? क्या हमारे हृदय की जलम पर नमक छिड़कने वाले, हम अपनी छ्मनी की स्वतंत्रता को—मूल जार्ड इसलिए हमें सुलायें में डालन के लिए कंगे गये हवों की, कामजी शिबों की ?—हमारी बिनी बुई स्वाधीनता के मूलस्वस्व उन बिहेवी मुशायों की ? दीपमाता किसलिए लामें ? किस आत्मन को प्रशंसित करें ? क्या हमारी गहरी जख्मों को अधिक प्रकाश में देखकर अपने हृदयम दुःख को और भी गहरा करें ?

दीवाली का उत्सव तो स्वराज्य की स्थापना होने पर ही मनाया जा सकता है । लखी-दुःख भी तभी हो सकता है । अतएव अब तो सब मोहों को छोड़कर जो जान से स्वराज्य स्थापना के काम में ही जुट पकना चाहिए । इस समय वही हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है ।

बच्चे पटाखे मारेंगे; पर हम उन्हें नहीं दे सकते । उन्हें मसहाना चाहिए कि “ बमतक हमारी आसन्नता पराधीनता में ही तबतक हम दिवाली नहीं मना सकते । जब मां रो रही हो, भद्रयों के तिर पर मार पड़ रही हो, तब हम दिवाली किस तरह मना सकते हैं ?” उनके दिल में अभी से देश के लिए दरे पैरा करना चाहिए ।

हम अपने बाल-मियों को महात्माजी के नीचे लिखे शब्दों पर विचार करने की सिकावित करते हैं—

“ जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, जिस राजा की प्रजा को पीने के लिए दूध, खाने के लिए पेटभर अन्न, और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते, जो बिना किसी अपराध के अपनी प्रजा को कलक करता है, जो राजा मांज, अभीम और सराब का व्यापार करता है, जो सुब्र का मांस खाकर दुसख्मनों के और दास का मांस खाकर हिन्दुओं के हृदयों को दुःख पहुँचाता है, उनके धार्मिक भावों को आबात पहुँचाता है, जो राजा पुष्पेश्वरी का जन्म लेना है उसकी प्रजा दिवाली किस तरह मना सकती है ?”

दिवाली पर कम से कम इतने काम तो जरूर न कीजिए—

१. एस-आराम न कीजिए
२. सुधा न खोलिए
३. तरह तरह के पकान न बनाए और
४. पटाखे न छोड़िए

इस से जो वैसे बच्चे उन्हें स्वराज्य-कोश में दीजिए । वह आपर्-पर्म हैं । जब हम अपने दिल का स्वराज्य स्थापन कर डेंगे तब हम कितने ही निर्दोष आनन्द मनाता छुट कर सकते हैं । पर अभी तो हम कोक में हैं । जगता वैश्यन दपामें है इस समय वह रंग-रंग में किम तरह मास के सकती है ?”

देवनाथ न० मन्थन

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

वर्ष २]

[अंक ९]

सम्पादक—ब्रिभाज सिन्हाय उपस्थाय

अहमदाबाद, कानिक सदी ९ संवत् १९७९

मुख्यस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,

मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

रविवार, १५ अक्तूबर, १९२२ ई०

संस्करण, सरस्वती की नदी

टिप्पणियां

महात्माजी के समाचार

भीमती पूर्य कस्तूर बा, सट जमालाल जी बजाज आदि गत सप्ताह महात्माजी से मिलन गये थे। महात्माजी सकुशल हैं। आजकल वे प्रतिदिन तीन घंटे रुई चुनते हैं और एक घंटा बरखा चलाते हैं। रुई पतते और बिचार करते रहते हैं। पर अभी कुछ लिखते नहीं। रात को प्रकाश के लिए उन्हें बिजली अभी तक नहीं दिया गया है। उनके चेहरे पर गम्भीर प्रसन्नता दिखाई देती थी।

अजमेर—जिला—परिषद्

हल परिषद् का अधिवेशन ९० कस्तूर बा के सभापतिव में तीन रोज तक हुआ। कुछ सहीमें से अजमेर सूचक के सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं के मत-मंद, अव्यवस्था आदि के कारण बर्षादि कुछ शिक्षिता फंसी हुई थी तथापि परिषद् का काम उत्साह और आशा के साथ सम्पन्न हुआ। स्वागत-समिति के सभापति ९० अर्जुनलाल जी सैठी का भाषण जीबनप्रद, स्वाभिमान, आत्म-विश्वास, और स्वावलम्बन के भावों से भरा हुआ था। महात्मा के वर्तमान कार्यक्रम पर भी आपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किये। आपने वर्तमान कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन करते हुए, उसकी पूर्ति पर काफ़ी जोर रत हुए, कुछ बातों में अपने विचारों के अनुसार सुधार की आवश्यकता बताई। समामेजी पू० कस्तूर बा का भाषण अन्यत्र ज्यों का त्यों दिया गया है। प्रस्तावों में गांधी मुक्त का माल पत्रा को, कमाखियों को और जेल-निवास तथा जेलों से छूट कर आये भाइयों को धन्यवाद देना, महात्मा के मौजूदा कार्य-क्रम पर विश्वास प्रकट करना, कोमिलस जगम का निवेदन करना, मुस्तान की पुर्नजमा पर खेद प्रकट करना में शुद्ध थे। विषय-निर्धारिणी समिति में तथा परिषद् के अधिवेशन में मौजूदा कार्यकर्ताओं, प्रति-विधियों और समाजों ने शांति का परिषद् दिया। परिषद् का स्थान ईशान में सजीव किया गया था। यह वहां की हिन्दू-मुसलमान-एकता का परिचायक है। कुछ प्रतिनिधि सचिवन संग शीघ्र शुरु कर देने के लिए आग्रह और उत्सुक नजर आये। खादी का प्रचार तथा अन्य रचनात्मक कार्यों में बर्षादि हल प्राप्त में अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है तथापि यह उत्सुकता

अजमेर सूचक के एक हिस्से की, फिर वह चाहे छोटा ही क्यों न हो, प्रतिनिधि रूप मानी जा सकती है।

जगना में उत्साह की कमी नजर न आई। जब जयकार और दर्शनों की धून कम न थी। जलसों में तथा अन्य कार्यों में नियम-युक्तता और सुव्यवस्था की ओर स्थानीय कार्यकर्ताओं के अधिक ध्यान जाने की आवश्यकता है। जगानी हमदर्दी का जमना अब गुजर गया। 'भाषणों की देशभक्ति' अब पुरानी बात हो गई। अब काम करने का युग है। इनकार आदिमियों के जब जब कार की अपेक्षा एक आदमी का हमेशा के लिए खादी पहन लेना बहुत कीमती है। मित्रों में खादी प्रचार की ओर हम सब में अभी बहुत ही जरूरत है। मित्रों की खादी भी कहीं कहीं दिखाई देती थी। आशा है यह परिषद् स्थानीय कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने में मददगार होगी और अजमेर-निवा-सियों के जीवन में फिर बही जगति जगमगा उठेगी जो कुछ नहीं पसंद थी।

बापु-मंडल

अजमेर के बापुमंडल में अधिधान, सर्वेह और अनुदासता को देखकर हमें दुःख हुआ। मतभेद और मतविरोध के होते हुए भी परस्पर सहयोग कठिन नहीं है। जब कि सब लोग शुद्ध सेवा-भाव में प्रेरित होकर काम करते हैं तब कार्य-टीति भिन्न होते हुए भी परस्पर सहयोग, शिष्टता और एक दूसरे की कठिनाइयों का हल निकाला जा सकता है। कार्यकर्ताओं में जबतक परस्पर सहयोग और विश्वास की भावना काफ़ी तादाद में न हो तबतक हमारा असहयोग सरकार के साथ राफेल कैसे हो सकते हैं ? प्रत्येक कार्यकर्ता यदि अपने ही हृदय के दर्पों और मैनों को देखता रहे, मालतियों को सुधारता रहे, बस्त्र के धुंध पर रक्त ध्यान देने की आदत डाले, उससे अपराध या भूल हो जाने पर सहिष्णुता, समझौला, सौम्य और उदारता की आवश्यकता को तो इससे स्वयं उसकी ओर खिंचे की उन्माति होने के साथ ही कार्य-सिद्धि में भी बड़ी अनुकूलता हो जाती है। छोटे छोटे दोषों, भूलों को आपस में भेद और सम्भाव के साथ दिसाने और सुधारने के बजाय यदि हम बार-बार अस्कारों की शरण लिया करें तो हमारा काम बुरी तरह नहीं चल सकता। फिर अस्कारों में भी जब विषये व्यक्तिगत आक्रमण देखे जाते हैं तब केसक की सहाय्यता चाहिये, उद्देश-छाड़ कर यदि कोई संका उपस्थित करे तो आश्चर्य की बात नहीं। भाषा हृदय

के भावों की सूचक होती है। साधक उन्हे के रूप के परिचालक होते हैं। मन्त्रोद्धारिता और स्फूर्ति का संचालक हैं। पर वैमनस्य, अज्ञात मनुष्य के सदाभावों के अतएव मनुष्यता के घातक होते हैं। इसलिए आम तौर पर समस्त कार्यकर्ताओं और साधक तौर पर अजमेर स्थान के भिन्न भिन्न कार्यकर्ताओं को हम यह संकेत करने बिना नहीं रह सकते कि वे अपने हृदयों के परिवर्तन का, हृदय-छात्र का अधिक परिचय हैं। अजमेर में अधिक पवित्र, नीति-छात्र और उच्च वास्तविक तैयार करने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें। पिछली बातों को भूल कर नवीन आचार्य अभिषेक के स्वागत की तैयारी में उद्यत हों।

हिन्दू-मुसलमान-एकता

स्वाभाविक छद्मद्वारा पिछली के अजमेर में हिन्दू-मुसलमान-एकता पर प्रसन्न ही नहीं उठ सकता। ईसाह में वेद-योध को देखकर तो हमें बड़ा ही दुःख हुआ। मुसलमानों की दुष्टता पर प्रस्ताव एक मुसलमान भाई ने ही उपस्थित किया। परिपक्व के हर एक काम में मुसलमान भाईयों का काफी सहयोग नजर आता था। स्वयंसेवकों में व्यापक तादाद मुसलमानों की ही थी। तथापि हमें एक क्षण का रोना बकरी आत्म होना है कि हिन्दुओं को यह बात अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए कि मुसलमान हमारे छोटे भाई हैं। जब वे उन्हें किसी बात पर आग्रह रखते हुए रेंखें तो प्रेम के साथ उन्हें उनकी भूल समझा दें। जो भूल करता है, नादानी कर बैठता है। उसके लिए हमारे हृदय में और भी अधिक प्रेम होता चाहिए। मुसलमान-भाईयों को हम यह सुझाना चाहते हैं कि वे अपने मुकते नजर को बसोअ करें। हर एक बात को कोरी नजर से व्यापक देखने की कोशिश करें। दुष्टा तो सब का एक हैं। मुसलमान भाईयों के बाहरी रूप में बाहे भिन्नता दिखाई देती ही पर सब के हृदयों में असुल प्रायः एक हैं। हम एक ही आकाश के मुसाफिर हैं। हमें एक ही साथ जीना और एक ही साथ मरना है !

पुष्कर-सेवा

अजमेर से कोई ७ मील बायव कोण में पुराण-प्रसिद्ध पुष्कर-खेन है। यह छोटासा मनोहर तालाब है। सारे भारत में बस इसी एक स्थान पर ब्रह्मा का मन्दिर है। अजमेर के आसपास की पर्यटनस्थिति से होकर रास्ता जाता है। प्रातःकाळ ही हरे-भरे पहाड़ों की गोद में से सपने की तरह बहनेवाली सबक पर से जाना बहा ही आकाशवाणी आत्म होता है। पुष्कर के कुछ तीर्थ-मुक्तों में खारी के प्रति बड़ा आदर-प्रेम दिखाई दिया। कितने ही तीर्थ-गुरु छद्म खादी पहने हुए थे। बड़ा महात्मा-समिति भी है। ५० कन्नूर बा ने एक छाते भाषण द्वारा तीर्थ-मुक्तों और महिलाओं को खादी पहनने का अनुरोध किया। एक परिवर्तनीय न जिनका एक छाया अनुभाषी-मण्डल है, छद्म खादी पहनने की प्रशंसा की। ब्रह्मा की मन्दिर के महन्त ने ब्रह्माजी के लिए खादी की बनी पोशाक दिखाई। लाज करते समय एक बड़ी उल्लेख योग्य बात हमने देखी। तीर्थ-गुरु ने संकल्प बोलते समय 'वैवस्वत मन्वन्ते' के स्थान पर 'गोपी मन्वन्ते' और 'भुविस्त्विति-पुराणोक्त फल प्राप्यथ' की जगह पर 'स्वराज्य प्राप्यथ' पदों का प्रयोग किया। कौन कह सकता है कि यह बात लोक-हृदय में स्वराज्य-स्थापना की सूचक नहीं है ! मिसल्ये यदि तीर्थ-गुरु लोग अपने यजमानों और यात्रियों की बिचरी कपड़े के व्यवहार के पास से दूर रहने का उपदेश दिया करें और बाद की छद्म खादी पहना करें तो उनकी द्वारा बेस ज्येष्ठ धर्म की बहुत कुछ सेवा हो सकती है।

मनुस्मृति की पुनर्स्थापना

आखिर स्वामी अश्वमेधजी को सरकार ने एक साल की सजा दे दी है। स्वामीजी का अपराध यह था कि उन्होंने ने सत्याग्रही सिक्कों को धोखे दे कर अपने धर्म की रक्षा के लिए उत्साहित किया। सजा सुनाने समय मैजिस्ट्रेट साहब ने सत्याग्राम की व्याख्या की। उस समय आपने मनुस्मृति पर जो व्याख्यान दिया वह सचमुच सुनने ही लायक था। स्वामीजी का आपने सत्याग्राम-धर्म का खासा उपदेश ही किया। उन्हें स्वामीजी का धर्म सत्याग्राम-धर्म के विपरीत दिखाई दिया। पर इस में आश्चर्य ही क्या। स्वामीजी तो मनुष्य का दृष्टिकोण ही बदल देती हैं। स्वामी का अर्थ ही उनके लिए भिन्न हो जाता है। उन्हें भूतद्वय, भूतद्वय और निर्मलता उच्छ-खलता दिखाई दे तो इसमें उनका दोष ही क्या ? स्वामीजी की सत्याग्रही अकाशियों के प्रति सहानुभूति में उन्हें सरकार के खिलाफ जनता को उभारने के भाव दिखाई दे तो कौन आश्चर्य की बात है ? सरकार अगर सचमुच प्रजाहितीषी है तो उसे अप्रीति के प्रभावों से डरने की ज़रूरत ही क्या है ? मनुष्य को सिद्ध करने के लिए किसी दुसरी बात का सहारा नहीं लेना पड़ता। वह तो अपने गुणों पर ही कायम रह सकता है। पर जब किसीका अंगकण ही अशुद्ध होता है तब तो उसे घड़ी घड़ी पर यह संका आने लगती है कि कहीं लोग मेरा ब्याप्य स्वयं न जान जायं। उनका हृदय सदा आश्रयन रहता है। इस लिए उस अप्रीति का प्रचार रोकने के लिए बने कानूनों की सृष्टि करना पड़ती है। वालों को सरोज कर अपने स्वामी के अनुकूल अर्थ समझे जाते हैं और नई मनुस्मृति की रचना होती है। पर सत्य विकासवाचिण है। जब मैं उसी की बच निमित्त है।

सरकार अपने पञ्चाल पर गोपीजी अलीमार्ग, जालाजी, और स्वामीजी जैसे सत्यवाक्यों को जल में बंद कर के कुछ समय तक भले ही उन का नृह बंद कर दे पर वह संसार की आंखों में धूल कैसे डाल सकती ? एक दिन अपने ही पाप आर से उनका बाधा निमित्त है। और जासियांवाला बाग और गुज का बाग अभिषेक में सदियों तक उनकी कर्तव्यों की कदाचित्ता भारी संसार को सुनाते रहेंगे।

बंगाल में बाढ़

इस साल बंगाल में बड़ी भयंकर बाढ़ आई है। बैंकों बर्ग मील अमीन जलमय हो रही है। हजारों गांव पानी में डूब गये या बह गये हैं। फसल तो सब नष्ट हो गई है। गाय, बैल, बैल आदि तो हजारों की संख्या में डूब कर और बह कर मर गये हैं। उनकी तथा मनुष्यों की भी लाशें जहां जहां पानी पर तैरती हुई दिखाई देनी हैं। जिससे राग कीलने की भीषण आवाजें हैं। जहाँ आदमी बे-परवार के हो कर मारे मारे फिर रहे हैं। उन्हें न तो खाने को अन्न मिलता है और न पहनने को कपड़े। सारां पर, रेल की सबको पर, लोहे कीलों पर चढ़ चढ़कर वे अपने प्राण बचाये हुए हैं। कितनी ही सेवा समितियां दौड़ पड़ी हैं। विज्ञानाचार्य प्रफुल्लचंद्र राय भी विपद्ग्रस्तों की सेवा में लगे हुए हैं। धन और जन दान साहायता मिलने के लिए उन्होंने ने संसद भारत के असील भी की है। सरकार से भी कुछ सहायता मिलने की लोभ आशा रखते हैं।

यद्यपि इस साल की बाढ़ बहुत भयंकर है तथापि बंगाल में बाढ़ और अकाल तो एक साधारण बात हो गई है। बेकारी प्रजा यह जानती ही नहीं कि शांति और सुख कितने कष्ट हैं। उसके हृदय में तो हर साल बही बिदा रहती है कि बाढ़ और अकाल से यह कैसे बचे। सम्पूर्ण भारत के लिए यह कितने दुर्दैव की बात है।

क्या इसका कोई उपाय भी है या उसे सवाही तबह मुसीबतों की शिकार होने रहना होगा ?

जब तक एक विदेशी सरकार का भारत पर राज्य रहेगा तब तक तो यह हाकल सुधारना कठिन है। इन दुःखों का अंत तो स्वराज्य ही में हो सकता है। स्वराज्य ही जनता को इस दीन हालत से उठाकर उसे इन वैसी और सामग्री आपसियों का भीरता पूर्ण सामना करने की शक्ति दे सकता है। विदेशी शासक अगर किसी की रक्षा भी करता है तो वह अपने ही मतलब के लिए। अर्थात्, राजनीति और धर्मनीति सब उसके मतलब के सहायक होते हैं। इस हाकल में यह अपेक्षा करना कदाचित् ठीक है कि वह हमें इस विपदा से बचावेगा। क्या अगर जनता इसी दीन, दीन, निर्धन न होती तो वह इस विपत्ति का प्रतिकार अधिक अच्छी तरह नहीं कर सकती ? क्या वह कम से कम अपने रहने के स्थानों को अधिक सुरक्षित न बना सकती ? क्या अगर सरकार भी प्रजा पक्ष की होती तो ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े बांध बना कर सदा के लिए अपनी प्रजा को इन प्रलयों से न बचाती ?

खादी की खिरात

आज कुछ बाजार में, रास्ते पर या रेस गांवियों में जहां तहां लोग पूछते हैं “क्यों आई साहब, चार आने गज की खादी कब आवेगी ?” खादी का सम्बन्ध घर घर पहुंचने में तो बर लगी। पर वह चार आने गज की खादी की बात तो देखते ही देखते मच दूर कैल गई। स्वराज्य-कोष में धन दृष्टा कर के अगर उसमें न चार आने गज खादी बेचने से बैसा की उन्नति हो सकती, अथवा स्वदेशी धर्म का प्रचार हो सकता तो महाराष्ट्र को इसनी मिहन्त कमी न उठानी पड़ती। वह चार आने गज की खादी की बात तो स्पष्ट है। अगर हम अपने घर के आसपास या आंगण में ही बिनाले को कर कपास पैदा कर के उसे घर में ही पीजें, कालें और जो हाथ के कने सून का कपडा बुन सकता हो ऐसे जुलाहे से उसकी खादी बुनवाले तो खादी अन्न सली हो जायगी। खादी प्रचार का उद्देश्य ही यह है कि अन्त में कुराक की तरह बल भी घर के ही हो जाय। जिस प्रकार हम बाजार की रोटी की अपेक्षा पर की बनई रोटी को अधिक पसन्द करते हैं और उसमें यह बिचार नहीं करते कि यह बाजार से मंहगी है या सस्ती, उसी प्रकार हमें खादी के विषय में भी सोचना चाहिए। अपने हाथ के कने सून की ही खादी पहनने का हमें शौक लग जाना चाहिए। जो स्वयं सत नहीं कांत सड़ते थे अपने पत्नी से कता लें और आपस में एक दूसरे की सहायता कर के पडौसी-धर्म का पाठन करें। यह तो एक प्रकार का मनुष्य-मह है। कृत्रिम रीति से खादी सली करने में इस हलक को भारी उत्कृष्टता पहुंचाया, तमाम स्वदेशी आन्दोलन ही टूट जायगा। देश के धन का उपयोग तो तब अच्छा होगा जब हम जिनके पास खरसा नहीं उन्हें खरसा दें, जिनके पास पुछकने के लिए राख नहीं है उन्हें राख दें और जो बुझा नहीं जानते उनकी कपड़े बुनने की कला सिखायें। उससे बैसा का मला जरूर हो सकता है, और उस की छवत भी बनेगी। पर इस प्रकार खादी की खिरात करने से, तो देश में शांति आने के बदले वह उलटा उसी रूप में लूटा मात्र होगा।

(नवजीवन)

हिन्दी-नवजीवन का आगामी अंक बुधवार ता. २५ अक्टूबर की प्रकाशित होगा।

गत १० तारीख तक १५५७ सिक्क विपत्तार हो चुके हैं।

कर देने से इन्कार

सरकार को कर देने से इन्कार करनेवाले सलेम को कोर्ट परवा राखुल को पाठक भूले न होंगे। अब सरकार ने उनकी २४००० हजार की मालियत पर कर देने के लिए उन पर नोटिस जारी किया है। इसपर आपने नीचे लिखा जवाब भेजा है—

“मैंने यह पढ़ने ही आहिरा तौर पर बोधित कर दिया है कि मैं ऐसी सरकार से सहयोग नहीं कर सकता जिसने संसार के भेद और पक्षितम जहाला को एक गुनहवार की तरह जेल में बंद कर रखा है। परमात्मा ने दया करके इस पृथ्वी पर, जो कि कोष, गुंथ और बुद्धों के आर से बनी जा रही है, एक ऐसा भावनी भेज दिया जिसका जीवनोद्देश्य शांति और प्रेम की उपस्थापना करना है। और एक सभ्य सरकार को तो इस बात पर अभिमान होता कि उसके नागरिकों में महात्मा गांधी जैसा एक महापुरुष है। वह उसके जीवनोद्देश्य के प्रचार और सिद्धि में अपनी क्षमिकर सहायता करती। पर इस सरकार ने तो अपने इस सर्वभेद कायिकर के रहने के लिए एक घान्त आश्रम बना देने के बदले उसे अपने एक मामूली जेल खाने में कैद कर रखा है। मेरी सदस्य-विशेष-बुद्धि कुछे आका नहीं करती कि मैं ऐसी सरकार को स्वेच्छापूर्वक कर दूँ। मैं दूसरों से यह नहीं कहता कि वे भी मेरा अनुकरण करें। मेरा तो उन्हें यही कहना है कि आप सब अपनी अंतरात्मा की नेत्रणा के अनुसार काम कीजिए और महासभा की आका की प्रतीक्षा कीजिए। पर मैं तो आपको फिर सुनिश्चित करता हूँ कि इस नोटिस द्वारा आप जो कर हमसे मांग रहे हैं मैं आपको देना नहीं चाहता। आप चाहें तो बल-प्रयोग द्वारा उसे मुझसे बसूल कर सकते हैं।

पक्ष पत्र

बम्बईवासी एक बहन लिखती हैं—

“हम अभी तक ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जिसमें हमको लाभ तो क्या उलटा नुकसान ही होता रहता है। बिना इस बात के विचार किने कि हम महात्माजी के दर्शन कर सकेंगे या नहीं मैं और मेरी बड़े बहनें जिनकी संख्या करीब सौ थी बेराजवा गईं। हम में हमारा ७००) खर्च हो गया। वह दिन महात्माजी का जन्म-दिन था। इसलिए हम को वह दिन खरसा कात कर और खादी बंध कर बिजाना चाहिए था। तो तो हमने न किया। कल्ले रेलवाले को ७००) दे दिया। इस वषण हमारे पचीस हजार आई जेल में हैं। तिस पर भी हमने अपने कर्तव्य का पाठन न किया और नो ही पूना सैर की तौर पर चले गये। यह हम से ७००) ह. बिचापीठ में बंते तो वे शुभ काम में जाते। इसलिए बम्बई की बहनों से मेरी यह मांगना है कि वे फिर ऐसा ऐसा काम न करें। हे ईश्वर ! अब भी तो हमें बुद्धि दे कि हम किसी काम के करने के पहिले देश के हानि-लाभ का विचार कर लिया करें। यदि हम को महात्माजी को देखने की बहुत ही उत्कृष्टता हो गई है तो हम वह काम क्यों न करें और उसीमें अपना मन और समय कबे क्यों न करें जिससे कि हम न सिर्फ महात्माजी बलि सारे भारत को स्वतंत्र बना सकते हैं ?

बम्बई में रहने वाली एक

बिहारी महिला”

पुस्तक-रूप में भी

हिन्दी-न व जी व न का

जयन्ति-अंक

प्रकाशित किया गया है। मूल्य। एजन्टों से प्रति कपी रु) लिया जायगा। १०० प्रतिशत एक मुक्त जेने से बाकसयें नहीं लगेगा। दाय वेणगी मनीआर्डर द्वारा भेजिए।

व्यवस्थापक, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

पूज्य बा का भाषण

गत सप्ताह में अजमेर में राज्यसुता-मन्त्रालय प्राणीय परिवर्ध का अधिवेशन श्री. पूज्य बा के नेतृत्व में हुआ उस समय आपने अत्यन्तस्वस्थ से नीचे लिखा भाषण पढ़ा था :-

प्रतिनिधिमण और अन्य सज्जनों,

वेस में जब कि राजनैतिक आन्दोलन ने तीन स्वरूप धारण किया है, ऐसे समय में आपको किसी राजनीति में प्रवीण पुण्य को अपने अधिनति का स्थान देने की जरूरत थी। मैं न तो राजनैतिक आन्दोलन करनेवाली हूँ और न इस प्रान्त से परिचित। मैं तो इतना ही समझती हूँ कि गांधीजी के ऊपर और उनके बहाने हुए स्वराज्य के साथनों पर अपना विश्वास और हस्ता प्रकट करके कि-ए ही आपने मुझे यह स्थान दिया है। मैं अपना धर्म स्मरण कर गांधीजी का अनुसरण करती हूँ और विचार और अनुभव के अन्तर्गत मुझे प्रतीत हुआ है कि उम्माक बताया रास्ता हमारा स्वराज्य और शान्ति केवल है। मैं आज आपको अन्ना और विश्वास के सिवा दूसरा रास्ता तन्वेष दे सकती हूँ? गांधीजी का सर्वोच्च धर्म का समातन स्वदेश है।

सरकार के साथ आप लोगों ने असहयोग जाहिर किया है। पर वह सभी कासाय हो सकता है जब आपका ध्यान में पूरा सहायोग हो। मैं मानती हूँ कि आपस में लोगों का सहयोग ही स्वराज्य है। जब हमारा आपसका सहयोग बिगड़ जाता है तभी दूसरे लोगों के शासन के आगे हमें सिर झुकाना पड़ता है।

मैंने सुना है कि आपके प्रान्त में तथा आपस हाथ का कटा हुआ सूत धुनेवाले लोग हैं। उनको मदद कर के आप छुड़ खादी तैयार कर सकते हैं। आपको अब तो समझना ही चाहिए कि परदेशी कपड़े का त्याग करना देश के साथ दुश्मनी करने के बराबर है। परदेशी कपड़ा पहनना स्वातंत्र्य का द्रोह करने के बराबर है। यदि गरीब लोगों की कुछ भी दया आपके मन में हो तो आप खादी ही पहनेंगे। गरीबों से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप छुड़ खादी ही पहनें। देश के गरीब लोगों को सबसे रोजी मिलेगी। गरीब बहनों को अपने मनीष की रक्षा करने में मदद होगी और धर्म की रक्षा होगी।

आप ऐसा मत समझिए कि परदेशी कपड़ा शत्रु से कुछ कम खराब है। शत्रु को हटाने के लिए आपने जैसा प्रयास किया उससे बरकर काम परदेशी कपड़े को हटाने के लिए करना चाहिए और वह परदेशी कपड़े पहननेवाले अपने रिश्तेदार और मित्रों के घर पर जाकर।

मैं अभी यरोहा के जेलखाने में गांधीजी से मिल आई हूँ। यहाँ पर वे खादी का ही काम कर रहे हैं—खुद रुई धुनकर हैं और मूल काले हैं। अगर आप गांधीजी को सन्तोष देना चाहते हों, स्वराज्य के दीर्घ दर्शन करना चाहते हों तो आपको ही खादी तैयार करने, उगीका व्यवहार करने और घर घर में उसका प्रचार करने के लिए कमर कस देना चाहिए। खादी में हिन्दुओं की गो-रक्षा है और मुसलमानों की गिलाफत की रक्षा है और खादी में ही हिन्दुत्व की समाज आतिथी का स्वराज्य है।

आपका मगर एक ऐसे महात्मा मुसलमान मापू का स्थान है जिन्होंने सब से पहले हिन्दुत्व में पाँव रक्खा और जिन्हें समाज हिन्दू और मुसलमान बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। उनकी छाया के नीचे यहाँ हिन्दू-और मुसलमान की एकता को बहुत महत्त्व मानती हैं। यह स्थान तो ऐसा है कि यहाँ की हिन्दू-मुस्लिम-एकता सारे भारत के लिए नमूना होगी चाहिए।

पंचायत में अभी वीर अकाशियों ने पुलिस के अत्याचारों के मुकाबले में जो हठ शान्ति और धर्म-मेम का उदाहरण पेश किया है वह आप के सामने है। इस द्वात में शान्ति की कितनी जरूरत हमारी लड़ाई के अन्दर है और उसका रक्खना धितना आसान है, वह अल्लुवा बतखों की जरूरत नहीं। स्वराज्य का अर्थ अगर तीस करोड़ हिन्दुस्तानियों की खुश-शांति है तो वह शान्ति के द्वारा ही मिल सकता है। अशान्ति के उपायों से शान्ति कभी नहीं मिल सकती।

और एक प्रार्थना आप से है। और वह खास कर के हिन्दू भाई-बहनों से। अपने अछूत भाइयों को अपना नाम हमारी धार्मिक कर्म है। यह बात तो अब सब समझ चुके हैं। लेकिन इसके लिए अभी पूरा प्रयत्न नहीं हुआ है। तीन गरीबों के बाद अगर मैं गांधीजी को कह सकूँ कि अजमेर प्रान्त ने छुआछूत के मेस को दूर कर दिया है तो गांधीजी की स्वराज्य-प्राप्ति के बराबर ही आनन्द होगा।

अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। गांधीजी से आपने वादा किया था कि आपका अजमेर कम से कम १५ हजार अजमेर-मिठाई जब सिर से पैर तक चादी पहनेगे तब आप गांधीजी को यहाँ लुकावेंगे। अगर मुझ आप गांधीजी की प्रतिनिधि गमस कर घुला रहे हों तो मैं ऐसा मान लेती हूँ कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया है।

द्वार आपको म्बराज्य के लिए सब तरह के कष्ट-महन करने की और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने की शक्ति दे। यह प्रार्थना करके मैं अपना छोटाना भाषण समाप्त करती हूँ।

कोन्सिलें, स्फूर्ति की दवाई।

जर्नल—(पढ़ाई हुई) दक्षिण, डाक्टर साहब, मरीज तो बहुत ही सुन रहे होंगे। दिन भर सोने रहता है। जल्द कुछ गैंगी दवाई दीजिए निम्न उसके बदन में स्फूर्ति आ जाय। जल्द उसको कुछ हाँ गया है।

छोटे डाक्टर—(पढ़े डाक्टर साहब कहीं बाहर चले गये) के बिना न करो। सुधार के बाप तो मेरा होता ही है। दुम तो उमको खाना बगल पर देती जाओ।

कम्प्रीण्डर—नहीं साहब, हमें रोगी की ओर से इस तरह ला-परवाह न होना चाहिए। आप तो उसको बरांरी दीजिए बराण्डी। यह लियिए एक लीखबंद दीखी। दस में से उस आ। अच्छा एक इन्टरंग डोज दे दीजिए। सब सली बात की बात में भाग जायगी। छोड़ो डॉक्टर—नहीं। नहीं, यह तो सफल माना की गई है। इसन तो बड़ भार जायगा। मैं गच कहता हूँ। गैण्टी हरगिज न देना।

कम्प्रीण्डर—अरे साहब, आप तो कितानों में की बातें करते हो। मैं तो इस सारी उम्र भर बंसे से बड़े डाक्टरों के साथ नीचे काम किया है। वाह! इस बराण्डी ने तो कितनों की जर्नल बचाई है। मेरा कहा मानिए। आप तो थिरा किसी हिचकिचाहट के बराण्डी ही दे दीजिए। इस से कुछ न बिगड़ेगा।

छोड़ो डॉक्टर—(निश्चय पूर्वक) नहीं, गैण्टी तो नहीं देंगे।

कम्प्रीण्डर—(नाराज हो कर) नक ही, न मानिए। आपकी सुझी। पर मैं तो फिर भी कहता हूँ बराण्डी दीजिए बराण्डी।

गैण्टी बिचनेवाला—बहुत ठीक! बेचारा कम्प्रीण्डर बहुत ठीक कह रहा है। ये सब छोटे डॉक्टर कुछ नहीं जानते। मजा क्या होने के लिए गैण्टी जैसी कोई चीज भी दुनिया में है?

चकवर्ती राजगोपालाचारी

हिन्दी न व जी व न

रविचार, कार्तिक बंदी ९, सं १९७९

स्वतंत्रता का मूल्य

स्वतंत्रता का संग्राम पहली रास्ती की तरह एक ओर भयंकर और विकृत होता है तथा दूसरी ओर आशा, उन्माद और वृद्धि का क्षेत्र होता है। स्वतंत्रता देवी कभी मानी नहीं है। बलिदान और कष्ट-सहन के पन्ते-शिकर पर उसका निवास है। नीरों, तपस्वियों और पुण्यार्थियों की ही गृह्य उस तक हो सकती है। सिवा उसके जो अपने हृदय में किसी दूसरे का भगन नहीं करता उसीको वह अपना सौन्दर्य और वैभव प्रदान करती है।

संसार में आजकल स्वतंत्रता क अनेक उपासक हो गये हैं। उन्होंने उसे प्रसन्न करने का गरीब प्रयत्न भी किया है। पर यह एक प्रश्न ही है कि कोई उसे पूर्ण रूप में प्रसन्न और समृद्ध कर पाया या नहीं? एक कवि की उक्ति है कि मृत्ति-धरणा अधीतक कुंभारी ही बनी हुई है; क्योंकि जो पुण्यार्थी होने के व मृत्ति की चाह नहीं करते और जो पुण्यार्थी नहीं हैं उनकी चाह वह नहीं करती। इसी तरह हमारी समझ में तो स्वतंत्रता-देवी भी अभी कन्या ही बनी हुई है। यद्यपि पुण्यार्थी लोग स्वतंत्रता को केवल बाह्य ही नहीं, बल्कि उसके लिए सदा भर मिटने को तैयार रहते हैं तथापि कुछ अन्य गुणों के अभाव के कारण वह उनके गले में बसाल न डाल सकी। हो सकता है कि कुछ लोगों का उसने अपने दृष्टि-पथ में ला रक्खा हो; पर कभी परीक्षा का समय आने पर वे कर्ण निकले हों और इसलिये उनमें उन्हें अपनी नजरों से गिरा दिया हो। यह भी हो सकता है कि लोग स्वतंत्रता की छाया या दारियों की ही स्वतंत्रता समझ बैठें हों। आजकल के मनुष्य-जाति के इतिहास को देखने हुए कभी कभी यह कल्पना उठती है कि क्या आजकल सभी स्वतंत्रता किसी को मिली है? या आज किसी को प्राप्त है? कुछ लोग तत्पक्ष कितने ही पश्चिमी राष्ट्रों की ओर उंगली उठाते हैं। पर हम पृष्ठमें हैं कि क्या वे स्वतंत्र हैं? यदि वे किसी दूसरे राष्ट्र या मनुष्य-समाज के गुलाम नहीं हैं तो क्या हुआ? क्या वे विलासिता के, भोगों के, अपने मन के, अपरिमित स्वार्थ के, इच्छा के, गुलाम नहीं हैं? क्या वे पशियों की तरह स्वेच्छा-पूर्वक विहार कर सकते हैं? क्या वन के पक्षियों की तरह उनका स्वतंत्र विकास हो रहा है? क्या नदियों की तरह उनके जीवन का स्वतंत्र, शीतल और स्फूर्तिजनक प्रवाह है? क्या पर्वत-शिखरों की तरह उनका मस्तक स्वतंत्रता से उभर है? क्या वे अपने ही भोविकाओं के दास नहीं हैं? क्या वे लक्ष्मी के हाथ बिक नहीं गये हैं? क्या सत्ता ने उन्हें अपने कठोर कठाल का शिकार नहीं बना लिया है? क्या सच ने उन्हें मूर्खता नहीं कर रक्खा है? यदि यह सच है तो फिर इस कथन में क्या जान है कि वे स्वतंत्र हैं? यदि वे आजादी के साथ विचार नहीं कर सकते, और यदि वर भी सकते हों तो उन्हें प्रकट नहीं कर सकते, उन्हें कार्यरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, तब तरह की शक्तियों से—कानूनों से बचते रहेंगे तो फिर कीम मान सकता है कि वे आजाद हैं? आजाद है वह जो कुछ आजाद रहते हुए दूसरे को आजाद

रहने दे। खुद सुखी रहते हुए दूसरे को सुखी रहने दे। सब पृष्ठ तो दूसरे को स्वतंत्र रहने देना, सुखी रहने देना ही अपनी सभी स्वतंत्रता का लक्षण है। यदि संसार में स्वतंत्रता होती तो आज वे कितने ही भिन्न भिन्न परस्पर-विरोधी राष्ट्र क्यों दिखाई देंगे? इतना असीम सना-बल, इतनी विनाशक सामग्री, क्यों नष्ट आती? जहां परस्पर-विश्वास है वहीं सभी स्वतंत्रता रह सकती है। अधिवास और उपास उपास होने वाला भय शुद्धी का पूर्व-रूप है।

आतल सभी स्वतंत्रता का दर्शन करना चाहता है। वह रत्नों का परीक्षक है, कंकड़ों का नहीं। वह मक्खन का भूसा है, भंडे का नहीं। इसके लिए वह तन, मन, धन सब अर्पण करने को प्रसन्न हो रहा है। इसके लिए आवश्यक पुरुषार्थ, आवश्यक सद्गुण और आवश्यक योग्यता प्राप्त करने में वह जी-जान से लगा हुआ है। वह समझता जा रहा है कि निर्भयता, अहिंसा अर्थात् प्रेम, सहनशीलता, एकता, स्वदेशी का अभिमान, त्याग और कष्ट-सहन के बिना स्वतंत्रता देवी नहीं रीस सकती है। वह उन्हीं आशों और गुणों के उत्कर्ष के लिए अतिराम प्रयत्न कर रहा है। उसने स्वतंत्रता के मूल्य को समझ लिया है। वह जान गया है कि जिन के हृदय में उन्माद नहीं है, और यदि है तो वह क्षणिक है, जिस का हृदय क्षर है, जो समशील नहीं है, जिस अपने जीवन-धन का मोह है, जिस सभी समझ नहीं है, जो दूसरे के खून का प्यासा है, हुए जिसके हृदय को जला रहा है, सत्ता और अधिकार का लोभ जिनके हृदय में बसा रहा है, कष्ट और कुटिलता से भ्रष्ट प्रेम है, सत्य से जो उदासीन है, पुण्यार्थ से जिसकी ललट है वह स्वतंत्रता का प्रेम-प्राप्त नहीं हो सकता, न स्वतंत्रता के प्रति गया प्रेम ही उसके हृदय में रह सकता है। सभी स्वतंत्रता का मूल्य ही खरा और तेज होता है। नकली दास में, लोटे मयों में, मर्षा मात्रा में दूर नकली माल भी नहीं मिल सकता। अतएव स्वतंत्रता के घोर संशय में मची और पूरी कीमत के बलि शर-भीर मोझाओं की आवश्यकता है। बहुत से नकली और बड़े गिपाहियों की बलिदान भोजे परन्तु पक्ष और सच्चे गिपाही ही समझ में बिजली होते हैं। अतएव वही लोग हम संग्राम में आगे बढ़ें जो सभी स्वतंत्रता के मतवाले हों, जो त्याग और तप की आग पर चलने को तैयार हों। कमजोरी, अनुसरण, भय और मोह जिन के हृदय में व्याप्त हैं उन्हें न तो इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहिए और न स्वतंत्रता के पेम में फंसना चाहिए। संम मनुष्य की भेरी में अपना नाम भी कड़ा देना चाहिए। मनुष्य तो वही है जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता का प्रेमी हो, स्वतंत्रता के लिए त्यागक हो, स्वतंत्रता के लिए भर मिटने को तैयार हो।

हरिभाऊ उपाध्याय

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-मजजीवन” की एजेंसी के नये नियम नीचे लिखे जाते हैं।

१. बिना पेशगी दाम आये किसीको प्रतियां नहीं भेजी जायंगी।
२. एजेंटों को प्रति कापी १। कमीशन दिया जायगा और उन्हें बेपर पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न होगा।
३. ₹० से कम प्रतियां संग्राम बाजों की डाक सर्वे देना होगा।
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतियां उनके पास डाक से भेजी जाना चाहेंगे।
५. सभी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जायगी।

व्यवस्थापक, हिन्दी-मजजीवन

स्वराज्य-धर्म

स्वराज्य क लिए पैस की जरूरत तो हाँ है । पर केवल धन के बल पर हम स्वराज्य कभी खरीद नहीं सकते । अगर ऐसा ही होता तो यह नहीं कहा जा सकता कि स्वराज्य की कीमत एकदम मुका कर स्वराज्य खरीद देनेवाले धनिक इस धेन में नहीं निकल सकते थे । स्वराज्य हम तरह धन बढ़ाने से नहीं मिल सकता । स्वराज्य तो हमने अपने ऐश्वर्याम के मोह में पड़ कर खोया है । और अन्ततः अब उसे हमें प्राप्त करना है तो हम अपने बल से बलिदान से ही प्राप्त कर सकते हैं ।

पर इसके लिए हर एक आत्मी को मन्थन लेनी कोई जरूरत नहीं । हाँ, उसकी इतना तो जरूर करना ही चाहिए कि वह ऐसा कोई काम न करे जो स्वराज्य के लिए विघातक हो । उसे अपना जीवन और व्यवहार हम तरह तो जरूर चलाना चाहिए जिससे स्वराज्य-धर्म में कोई बाधा न आये । यदि हर एक जैन महावीर स्वामी जैना महात्माजी न हो तो उनकी कोई बात नहीं । पर हर एक जैन से कम से कम यह तो जरूर अपेक्षा की जानी है कि वह हिंसा करके अपनी जीविका तो हरगि न चलाये । हिंसा के मार्ग का अवलम्बन करने जो जीविका प्राप्त हो वह तो उसके लिए हारम ही है । इसी प्रकार हमें भी यह तो प्रण कर ही लेना चाहिए कि विदेशी कपड़े का व्यापार स्वराज्य-धर्म का विघातक है इसलिए हम भी उसके व्यापार-व्यवहार को हुराम समझ कर उसका सदा त्याग ही करेंगे । विदेशी कपड़े का व्यापार करके दस लाख रुपये का दान करने की अपेक्षा हम लाख रुपये की आग की पराना न कर के विदेशी कपड़े का व्यापार ही छोड़ देना स्वराज्य की दृष्टि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है । बकालन शुभ रत्न "पर स्वराज्य-योग में रुपये दान करने की अपेक्षा स्वाच्छान ही छोड़ने में स्वराज्य को सही महायता हो सकती है । यही बात कपड़ों के व्यापार के विषय में भी कही जा सकती है । अगर यह कड़ा बात कि विदेशी कपड़ों के व्यापार में भारत का जितना मुकदमा हुआ है उतना और जितना से जितना तो हमें जरा भी अन्याय न होगा ।

हम की अपेक्षा त्याग का महत्त्व कहीं अधिक है । दान से हम गरीबों को कष्ट नष्ट कर सकते हैं पर त्याग से तो हम उनकी गरीबी का ही नाश कर सकते हैं । यदि दान द्वारा हम सामाजिक पाप का प्रायश्चित्त भी करते हैं । पर त्याग से तो उस पाप का ही उन्मूलन कर सकते हैं । भारत जब विदेशी कपड़ों के व्यापार को महापातक समझने लगना तभी उसकी स्वराज्य सामना निकल हो सकती है ।

जिस प्रकार धन से विद्या नहीं खरीदी जा सकती उसी प्रकार केवल धन केवल हम स्वराज्य भी नहीं खरीद सकते । स्वराज्य क लिए तो शुद्ध आत्मोत्थान की जरूरत है । यह केवल सत्ता का नहीं वह तो मनुष्य-हृदय का पूरा आंतरिक और बाह्य परिवर्तन है । इसलिए भारत में जब विदेशी कपड़ों का व्यापार विलकुल बन्द हो जायगा और उसके नौजवान पुत्र निर्भय हो कर देश सेवा क लिए निकल पड़ेंगे तभी स्वराज्य मिल सकता है । आज शिक्षा लोग पंजाब में जो सामर्थ्य प्रकट कर रहे हैं वही सब भारत के नौजवानों को प्राप्त करना चाहिए । और यह निमित्त है कि अगर विदेशी कपड़ों का व्यापार भीम ही बन्द न हुआ तो एक समय ऐसा जरूर आयेगा जब भारत के नौजवानों को उसके बन्द करने के लिए अकाली गिण्टों के जैसे सौँरों को ही प्रकट करना होगा ।

(मन्थनी)

दत्तात्रेय धारकृष्ण काळेकर

पहेली

कारुण्य-आज जिन उधर वे उत्सव और मेले किस लिए हो रहे हैं ?
हिंद-माता-यह तो मेरे बड़े पुत्र का जन्मोत्सव है ।

कारुण्य-तो क्या मैं भी अपनी ओर से उसे आज बधाई दे आऊँ ?
हिंद-माता-हाय ! हम उस नहीं मिल सकते । उसे तो मेरे माँक ने कारावास में बंद कर रखा है ।

पिटले के इच्छा तीस करोड़ भारतवासी अपने एक भाई का जन्मोत्सव मना रहे थे जिसे सरकार ने जो कि उन पर राज्य करने क लिए 'कानून के अनुसार' प्रस्थापित की गई है अपने एक भाग्यारण जेल में बंद कर रखा है । पर ऐसा वह कानून कैसा है जिसके बल पर एक ऐसी सरकार प्रस्थापित की गई है जो एक ऐसा काम कर सकती है जो प्रजा की इच्छा और मासुक भावों क इतना विपरीत हो ? पर इसके पहले एक दूसरा ही सवाल खड़ा होता है । और वह यह कि "यह सरकार ही किस तरह प्रस्थापित की गई ?" यह सवाल तो सभी खड़ा हो सकता है जब जनता और सरकार में विरोध हो । जब ऐसा विरोध उत्पन्न हो तब तो सवाल का उत्तर बराबर मिथ्या ही चाहिए । उसका उत्तर है "सत्ता-मैन्थन से" ! पर यह कहना कि यह सरकार तो सैन्यबल द्वारा प्रस्थापित की गई है, उसकी बहुत बेर तक ठीक न रहने की कल्पना करना है । और ऐसी पृथु-बल के द्वारा प्रस्थापित सरकार के प्रति राजनयिक रखने के लिए कानून बनाना तो असम्भव और मुश्किल होगी । इसलिए उसकी परिभाषा "कानून के द्वारा प्रस्थापित सरकार" हम तरह करना पड़ी । पर ऐसी वह कैसा बादा शक्ति है जो भारत के तीस करोड़ निवासियों पर अपना राज्य कायम कर सकती है । दूसरी जाति या राष्ट्र के कानून तो यह अधिकार कभी नहीं रख सकते कि जिसके बल पर वह यहाँ आकर हमारे देश पर अधिकार कर ले । न हमपर राज्य करने को चाहनेवाली किसी जाति की वह इच्छा जो कानून के शब्दों में प्रकट की गई हो उग सत्य, कानूनी राज्य रचना के बल पर हमारे लिए कानून हो सकती है । "मैं तुम पर शासन चलाऊंगा" ये शब्द तो कानून को न मानने वाले एक स्पेक्षावादी सत्ताप्राप्ति के सूत्र में मंज हो सोभा दे, और यद्यपि वे कानूनी सत्य भाषा में कहे गये हों तथापि यथाथ में तो वे कभी कानून ही ही नहीं सकते । इसलिए जिसके बल पर किसी जाति पर सरकार प्रस्थापित की जा सकती है वह तो उस जाति की स्वयं इच्छा ही है । और वही सत्ता कानून भी है । फिर यह कैसे अनोखी पहेली है कि एक आदमी जाति एक आदमी का जन्मोत्सव मना रही है और अपनी अश्रद्धालु से उसकी पूजा कर रही है, और वह सरकार को कि कहा जाता है कि इसी की इच्छानुसार त्यागन की गई है उस आदमी को चोर और हत्यारों क साथ जेल में बंद कर रखा है ?

हमें कहा जा रहा है और वह भी जब से महात्माजी कैद कर दिय गये हैं तब मं तो और भी भयावह कि अब लोक-मत का प्राबल्य बहुत बढ़ गया है और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है । भारत का रहा है जिससे देश के शासन की बाग-डोर उसके हाथों में जा जाय । पर इस कथन पर ये उत्सव कैसे खाती दिखती हैं ? देश भर में जितना हजारों की संख्या में इच्छा हो कर उसका जन्मोत्सव मना रही है जिस वह उसके कारावास से बाहर भी नहीं निकाल सकती । बम्बई की पुलिस उसकी पूजा करने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुँचती है पर पर वहाँ रोक दी जाती है । और आसू बहाती ओड़ती है । लोक-मत की सत्ता हमारे लिए दुश्मन नहीं प्रस्थापित कर सकते । वह तो हमारे द्वारा ही हो सकती है । और इस अन्योत्सव और जेल की पहेली को भी हम ही हल कर सकते हैं ।

(बंग इन्धिया)

बलकृष्ण राजवोपराजाजी

और एक परीक्षा

उस समय देश में सब को यही चिन्ता थी कि भारत महात्माजी के इस छः साल के वियोग को किस तरह सह संकेगा। क्योंकि वह अपने उद्धारक पर असीम प्रेम करता है। पर सात महीने बीत गये। वह उस वियोग को उसी गंभीरतापूर्वक सह रहा है। पर वह तो उसके केवल संयम की परीक्षा हुई उस अपनी कार्य कुशलता की परीक्षा तो अभी देना ही है। महात्माजी के वियोग को गंभीरतापूर्वक उसने सह तो लिया पर उन्हें छुटाने के लिए उसने क्या किया ?

इसके व्यक्ति, परिवार, संस्था, या जाति जिस के हृदय में महात्माजी और देश के प्रति प्रेम है अपने आपसे यही सवाल पड़े। 'क्या मैंने महात्माजी के आशागुमार महात्मा के सिद्धान्तों का अपनी शक्तिभर प्रचार किया और उसकी समितियों का संगठन किया ? क्या स्वराज्य-कोष के लिए धन इकट्ठा करने के लिए मैंने अपनी शक्ति पर प्रयत्न किया ? क्या हिन्दू और मुसलमानों के हृदयों को प्रेम और प्रभुभाव से अधिक जकड़ने की कोशिश की है क्या अपने विरस्कृत अछूत भाइयों को मैंने प्रेमपूर्वक हृदय से लगाया है ? क्या मैं छुट्टा जादी रहना हूँ ? रोज बरखा का रहा हूँ, और क्या मैंने अहिंसा-धर्म का पूरा पूरा पालन किया है ? सब को जो मुझे अपना शत्रु मानते हैं उन्हें भी प्रत-भाष की दृष्टि से 'देखा है' ? यदि हम इन सवालों के उत्तर में खुले हृदय से 'हाँ' कह सकते हैं तो हम महात्माजी को सच्चे हृदय से प्यार कर रहे हैं। देश को और उनको केद से छुड़ाने का सच्चे हृदय से प्रयत्न कर रहे हैं। पर अगर हम यह न कर रहे हैं तो हमारा प्रेम मोह है, स्वयं है, मिथ्या है। हम महात्माजी को और देश को सच्चे हृदय से प्यार नहीं करते। प्यार केवल मुह की बातों से समा-लोभादिधियों से भावणों की अंगार करने से नहीं व्यक्त होना। इनका जमाना तो अब गुजर गया। अब तो सच्चे काम की जरूरत है।

महात्माजी को अभी डाई महीने हैं तब तक हमें देश को शारीर्य कर डालना है। अगली महात्मा तक किसी भी भारतीय के शरीर पर विदेश का एक तुल भी न दिखाई दे। मुक्तान और चौरी चौरी की दुर्घटनायें भविष्य में अक्षम हो जायें। अगर महात्माजी के पदाय स्वावलम्बन के पाठ को हम ठीक ठीक रीति से समझ गये हों तो इस अल्पवृष के घर में हमें पेट की चिन्ता होना असम्भव है। पेट के नाम पर अपने देश का कून कसनेवाली सरकार को अपने घर की संघति छुटाने में सहायक होना तो पाप और कायदा है।

अगर हमने स्वाधीनता के सच्चे स्वप्न को पहचान लिया है तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तीस करोड़ भारतीयों को उसकी प्राप्ति के मार्ग से विचलित कर सके। उसकी इच्छा-शक्ति और आत्मशक्त के आगे संसार की अधिक से अधिक शक्तिशाली सत्तजन की भी तिर हुकाना होगा। हमारा ध्यान तो सिर्फ अपने कर्तव्य की ओर ही रहे। बटे हुए प्यान से हम कभी अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। इसलिए आहार, आनंद से हम नये विषय और नवीन उत्साह के साथ फिर अपने काम में भी जान से लुट पड़ें। जब प्रत्येक माँ की दिवस हमारी प्रगति को नेत्र से बचनी ही देखे।

विश्व कीजिए कि जबतक स्वराज्य प्राप्त करने महात्माजी को असी भाइयों को, छात्रों को और हमारे उन २५००० भाइयों को नेत्रों से नहीं छुटा लेते विभाजित न लेगे। एक एक दिव हमें आगे ही देखे। एक ही दिन में अगवाह रामचंद्र के जीवन मोत

के मार्ग को बहल दिया था। एक ही दिन में हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के लिए सर्वस्व को छोड़ छाड़ दिया था। और एक ही दिन में सुषिष्ठि राज्य को हार भी गया। मनुष्य और राष्ट्रों के जीवन में एक दिन की कीमत कम नहीं है।

ज्ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको बलीमर पहन लिया और फिर संवक में बंद कर दिया। धन्य तो वह है जिसके लिए राष्ट्र और जानियों अपने आपको मूल कर जमानों तक हजारी सुसीबनों से लटते रहते हैं। क्या हमें भी अपना ज्ये इसी तरह प्यारा है। अगर है तो मृगी और निराला हमें छू तक नहीं सकती। पापी पेट हमें लाचार नहीं कर सकता और नासांरिक बंधन हमें उसके लिए मरने में रोक नहीं सकते।

वेजनाथ न. महोदय

सत्याग्रही सिक्ख-धर्म

सिक्ख अकाशियों में इतनी मित्रता, इतना धर्म-प्रेम और इतनी महानशीलता कहाँ से आई ? ऐसा हराक के मन में आश्चर्य पैदा होता है। धर्म की गति स्वर्ग है। आज की एक विपरीत जैस सारे बन को प्रदीप्त कर डालनी है, उसी तरह धार्मिक भ्रमा मनुष्य में असाधारण बल और निष्ठा पैदा कर देती है। धर्म ही मनुष्य का प्राण और वीर्य है। जब धर्म-बुद्धि क्षीण हो जाती है तब ही आध्मी कुदरती कमजोरियों की स्वाभाविक और बाह्य मानन लगता है।

सिक्ख लोगों ने अपने पुण्य-शोक दृष्ट गुणों के पास से धार्मिक भ्रमा और मृत्यु का तिरस्कार हासिल किया है। मत्याग्रह धर्म हिन्दुस्तान में जागने ही सिक्ख लोगों की धर्म-वीरता का प्राम्त हुई और उन्होंने अपनी प्राचीन झलक, धोखे ही समय में फिर दिखा दी।

कई हिंसावादी लोग मानते हैं कि सिक्ख लोगों की शरता गुरु गोविंदसिंह की वदरती तालीम से पैदा हुई। लेकिन यह बयाल गलत है। सिक्ख लोगों में जो कुछ खास गुण हैं वे सब प्रथम गुरु बाबा नानक से ही चले आये हैं। सिक्खधर्म कोई साम्राज्यवादियों का बहाना नहीं है। ईश्वर का नाम और गुरु की भक्ति के उपर बह रचा हुआ है। गुरु गोविंदसिंह ने स्वयं अपने शिष्य बन्दा को जो अंतिम आज्ञाई दी थीं उनमें सत्य और ब्रह्मचर्य का खास उपवेश था। 'सदा सत्य विचार करना, सत्य बोलना और सत्य पर ही चलना'। यही सिक्ख धर्म का आधार है। सिक्ख जाति जब लुप्त और अत्याचार सहन न कर सकी, जब उसकी सहनशक्ति का अंत आया तब उसने शास उठोया यह बात सत्य है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि सिक्ख धर्म मत्याग्रह-धर्म ही है। अगर लोग आखिर तक सब अत्याचार सहन कर सकने तो सिक्ख गुच्छों न तलवार का आश्रय कभी न लिया होता। गुरु रामदास तक सिक्ख धर्म का राज्यकतियों के साथ कुछ विरोध न हुआ। उसका बाइ जहातक हो सका उन्होंने शांति की नीति ही रचनी थी। ठेठे गुरु हरगोबिंद नेत्र न जम्ब खम उठाना था। पर वह अपने बचाव लुत्ता ही था। वह समय ही ऐसा था कि भारत में उत्तर तथा दक्षिण में मुगलों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। लेकिन दो भी सिक्ख जाति शांतिप्रिय ही रही। गुरु तेगबहादुर को तलवार का अभिमान न था। वे त्याग ही में आनन्द मानते थे। और उन्होंने धर्म के लिए सत्याग्रह करने अपना धर्म भी अत्याचारियों की तलवार को अपना किया। इनके जमाने में अथवा उनके बाद गुरु गोविंदसिंह और उनके शिष्य बन्दा के दिनों में सिक्खों ने अपने धर्म के लिए अतिना अत्याचार सहन किया है उतना शावह ही वदरती शिंसी जाति ने किया है। तगबहादुर, सहासिंह, मरीनार, हकीम

राज, और पुन गोविन्दसिंह के दो पुत्र तो धर्म के लिए प्राण अर्पण करके अमर हो चुके हैं। इन्होंने लोगों ने उन्हीं के सुआफिक अपना प्राण देकर सिक्ख-धर्म की झुझता और श्रेष्ठता स्थापित की है। सब पृष्ठ आभ तो तलवार से आहतक किसी जाति पंथ या धर्म का कल्याण हुआ नहीं है। तलवार क्यों क्यों डर दिखाती है रनों रनों धर्म लोगों में निजरता और श्रद्धा भरता जाता है।

बाहिर शाह की चट्टाई के बाद सिक्ख लोगों को अपने धर्म सन्तान को संगठित करने में बहुत दिक्कत पड़ी। अन्ततः एक पुण्यतीर्थ में स्थान करना भी बड़ा कठिन काम हो गया था। तथापि सिक्ख धर्म-ग्रंथ में मृत्यु का सामना करके भी अमृतसर की यात्रा की है। मालकम साहब ने अपने इतिहास में लिखा है कि 'कई लोग मृत वेग से चुपचाप यात्रा कर जाते थे। लेकिन उस एक के एक मुश्किलाने लेना के लिखा है कि सामान्य तौर पर सिक्ख लोग लुब्धक लुब्धक अपने बोझे को फेंकते हुए अमृतसर जाते थे और माना करते लौटते थे। बहुत बार इस प्रयत्न में वे मारे भी जाते थे। कभी कभी कैद भी कर लिये जाते थे परन्तु ऐसे समय पर वे कभी भी मौत से डर कर भागते नहीं थे। बड़ हथक साथ शाहीद हो जाते। बड़ी दलाली प्रशंसा मिलता है कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं पाया जाता कि जब अमृतसर के किसी सिक्ख यात्री ने अपने धर्म का हिंसा किया हो।'

यही मर्यादा है। इन्हीं कारण दुनिया भर में सिक्ख जाति की कदर होती है। यही सत्य अब सिक्ख अकालियों में फिर आगत हुआ है। जो लोग मानते हैं कि सत्याग्रह से देश का पोषण नष्ट हो जायगा उनको सिक्ख इतिहास की पढ़ना चाहिए और अकालियों की विचार धार्मिकता का भ्रम में लाना चाहिए। मर्यादा तो सर्वोच्च नीति है। उससे राष्ट्र का पोषण नष्ट नहीं होगा। उल्टा अमर ही होगा।

बौरी बौरा के हत्याकाण्ड का बाद बहुत से लोग कहते थे कि आम जनता के लिए अत्याचार के सामन अन्यायकारी रहना असम्भव है। यह सत्य-स्वभाव के विपरीत है। गांधीजी दुनिया के सामने एक असक्त आदर्श रच रहे हैं। सिक्ख अकालियों ने बताया है कि लोगों में सच्चा धर्म-ग्रंथ हो तो मामूली किमत्त भी बाड़े इतने अत्याचारों के अपने पर भी अन्यायकारी रह सकते हैं, अहिंसा-धर्म का पालन कर सकते हैं। अहिंसा शान्ति, सार्क-लौक धर्म है।

इसानेय बालकृष्ण कालेकर

कुछ-रत्न

सत्य

सत्य शब्द की उत्पत्ति सत् + है जिसका अर्थ है 'हीना'। केवल परमात्मा ही सदा तीनों काल में एक रूप है। इन सत्य-स्वरूप परमात्मा की जिसने भक्ति की है, जिनमें उस अपने हृदय में स्थान दिया है उस पुरुष को गो से बर पणाम।

हरिश्चंद्र ने जिसे सत्य समझा उसके लिए अपना सबकुत्त छोड़ कर दिया। इमान हसन को भी जो सत्य प्रतीत हुआ उसके लिए उसने अपना जीवनोत्सर्ग कर दिया। पर हरिश्चंद्र और इमान हसन का जो सत्य था वह हमारा सत्य तो था नहीं हो। क्योंकि हर एक व्यक्ति का सत्य परिमित अथवा सापेक्ष सत्य होता है।

पर इस परिमित सत्य के बाद छद्म, निरपेक्ष सत्य तो ई है, जो अलंघ्य और सर्वव्यापक है। वह अर्धव्यतीत है। क्योंकि सत्य ही तो परमेश्वर है। अथवा परमेश्वर ही तो सत्य है।

इसलिए जिसने सत्य के सको स्वल्प को पहचान लिया है, जो 'काया बाबा मनसा' सत्यावरण ही करता है उसने परमात्मा को पहचान लिया है। और इसीलिए वह निकालधर्मी भी होता है। वह जीवन्मुक्त है।

जिसका जीवन सत्यमय है वह तो एकात्मिक-मणि जैसा है। असत्य में उसके पास एक सुषभर भी टिक नहीं सकता। स्वाभाविकी को कोई ठग भी नहीं सकता। क्योंकि उसके सामने दूसरों को असत्य भाषण करना अव्यवहार्य होना चाहिए। संसार में सब से कठिन ज्ञान सत्यज्ञत ही है। सत्य स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध है। पर मैं जानता हूँ कि ऐसा सत्यावरण इस विषय का मैं कठिन है पर अक्षय्य तो नहीं। इसी प्रकार यदि हम भी अधिक संख्या में कुछ बोझ बहुत प्रमाण में सत्य का आग्रह करने लगे तो स्वभाव प्राप्त कर लें।

हमें हर एक कार्य में सत्य ही का रहता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। सत्य पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और जो सत्य मात्तम हो उसे बैगा ही कहने में किसी से न डरना चाहिए। सत्य के अभाव में निर्विषयता असम्भव है। अर्थात् सत्यावरण ही हमारी मुक्ति का द्वार है।

यह तो सब को जानना चाहिए कि पश्चिम का अनुकरण करने से भारत में धर्म-न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। पश्चिम का संगम तो आधुनिकता और 'पालिनी' पर निर्भर है। पूर्व का तो सत्य ही धर्म है। धर्म बचन यह नहीं कहने कि सत्य बोलने से कायदा होता है इसलिए सत्य कहो। धर्म ने तो माना है कि सत्य ही परमेश्वर है।

मैं तो यह कभी नहीं मानता कि अत्युक्ति से कभी जमा का बोझ भी भला हो सकता है। अत्युक्ति तो वास्तव का ही एक स्वरूप है। असत्य से अमर प्रकाश की उन्नति होती हुई दिखाई देती है। हमें तो उसका त्याग ही करना चाहिए। क्योंकि वह उन्नति आखिर अमन्यति ही सिद्ध होती है।

आप सत्य को मैं डेड असत्य कहता हूँ क्यों कि वह दोनों को धर्म में डालता है।

महत्तर के शरीर पर जो बैसा लगता है वह तो सारीरिक, स्थूल होता है। उस तो हम कोरण हो सकते हैं। पर अगर किसी पर अत्यंत, पाशक आदि का मूल चढ़ जाय तब तो उसे जो डालना बहुत ही कठिन काम है। क्यों कि यह मूल बहुत मृदु होता है। अगर कोई अपेक्षित कहा जाय तो अमत्य बारी और पाशकी सेमों को हम अंक ही ऐसा कर सकते हैं।

जो सत्य प्रतीत हो उसका आचरण करना इसीका नाम 'सत्याग्रह'। सत्याग्रही का आधार तो सत्य और अपनी तपधर्मी है।

सत्याग्रह मर्यादा में प्रजा के जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रवेश करानेका प्रयत्न है।

मैं तो जन्मता की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक उन्नति जितनी सत्याग्रह में देख सकता हूँ उतनी और किसी से नहीं देख सकता।

सत्याग्रह का कार्यक्षेत्र कहीं सरकार और प्रजा के बीच ही समाप्त नहीं हो जाता। दूसरे किन्हीं की सत्ताधिकार छुड़ाने के लिए भी इस उपाय उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसी की स्थिति सुधारना, किन्हीं की शांत करवाने को मिटाना, हिन्दू-मुसलमानों के बीच को कितने ही सवाल खड़े होते हैं उनका निराकरण करना और अल्पजनों की दुरवस्था को दूर करना आदि कितनी ही बातों का समाधान करने हो सकता है।

(महात्माजी के विचार सामने थे)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (नेक में)

वर्ष २]

[अंक १०

संस्थापक—हरिभाऊ चिन्मय उपपाध्याय
सुरक्षक—महाशय—रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, कालिका सुदी २. संवत् १९७९
रविवार, २२ अक्तूबर, १९२२ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
सारांगपुर, सरकीपरा की बाड़ी

पूज्य बा का पूनावासियों को उपदेश

पूज्य बा जब महाराजी से मिलने के लिए पूना गईं थीं तब वहाँ पर उन्होंने ने एक जावन किया था। उसका सार नीचे दिया जाता है—

भाइयों और बहनो,

मैं हिन्दी में भाषण नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपकी कृपा चाहती हूँ। मैंने कमनालाल जी आपको मेरा भाषण हिन्दी में समझा देंगे।

पूना तो एक तीर्थ-स्थान है। वहाँ पर तिलक-महाराज ने और मोक्षदेवी ने अपना जीवन बिताया उनके मकान अभी तक हैं। उनका झूठ किया काम अभी तक चल रहा है। इससे अधिक पवित्र स्थान और दूसरा कौनसा हो सकता है? ऐसे तीर्थ स्थान में दया, प्रेम, भक्ति, और स्वदेशी तो होना ही चाहिए।

मेरा हमेशा ने यह कहाला चला आया है कि दक्षिणी लोग बड़े दोस्तीदार होते हैं। विद्वता में, आत्म-वसिष्ठान में और शासन व्यवस्था में दक्षिणी माइनों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गांधीजी का भी दक्षिणी लोगों पर बड़ा विश्वास है। मैं जब तक कहते कि भारत में दक्षिणी लोगों का ही नम्बर पहला आयेगा।

पर मुझे तो आज पूना में मिरासा हो रही है। मैं वहाँ जहाँ गईं मैंने इतनी रंग-रिंंगी पगडियाँ और हाथियाँ बँधी थी वहाँ देखीं। क्या अब वे पगडियाँ पहनने के दिन हैं? वे पगडियाँ अब तो जरा भी छोभा नहीं देतीं। अब तो हमारे बदन पर छापी ही होनी चाहिए। बटनों को भी अब तो छापी ही होना चाहिए। पहननी चाहिए।

आज मैं वहाँ की सड़ की कमिटी में गई थी। वहाँ की बहनें छापी के लिए अच्छा प्रयत्न कर रही हैं। उनका कहना है कि यदि कुछ मिशनर करें तो बहुत-कुछ काम हो सकता है। पर पूनव श्रम-साहायता नहीं करते। मुझे अपने भाइयों से कहना चाहिए कि यह अच्छी बात नहीं है। आपको तो बहनों को अब जल्द ही करनी चाहिए। उनकी सारियों के लाकड़ छापी मुझसे का प्रयत्न आपको करना चाहिए, उनको श्रम की सहायता भी करनी चाहिए। पूना के भाइयों के लिए यह कोई सुविधा बात नहीं है। इस तीर्थ में आप प्रेम, भक्ति और दया को भी बुरा बहाएँ, वही मेरी आपके प्रार्थना है।

अन्नकूटोत्सव

कल मेरे मासिक के घर पर नवीन वर्ष का अन्नकूटोत्सव था। अन्नदाता ने अपनी मिल के सब मजदूरों को निमंत्रित किया था।

अपने विशाल हाट में से सब फरकीपर निकाल कर स्वामी ने उसमें सब का नंबर रक्खा था। सैकड़ों प्रकार के पकास, मिठास, मिठाहरी, फल, कटाई आदि के बने बने ढेर लगे हुए थे।

हमारे किए जास तौर पर एक विशाल मंडप बनाया गया था। काम के बाद बजे हाता ने हमें उसमें बैठाया। अपने हाथों में पुष्प, चमेल, और अलतों का फाल केकर लेंद नम्रप में आये। उन्होंने कहा "भाइयो, कृष्ण मगवान ने नंदजी से कहा था कि यह नोबसेल पर्यंत और वे गाँव हमारा निर्बाह चलाती और रखण करती हैं। हमें इनकी पूजा करके अन्नकूटोत्सव करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयो, उसी प्रकार आप भी मेरे अन्नदाता हो। आपकी को मिशनर से मेरी मिलें चल रही हैं। मैं आप ही का दिना काता-बीता हूँ। इस नवीन वर्ष की प्रतिपदा के दिन आपकी छोड़ कर मैं और किसकी पूजा करूँ? आपको, आप ही मेरे गोवर्धन पर्यंत हो। आपकी कुछ बोधी ही लेना करके के लिए मैंने जो कुछ तैयारी की है उसका स्वीकार कर के मुझपर प्रसन्न होएँ।"

यह कहते कहते तो उन कल्याणकंद मासिक ने हमारे सामने दण्डवत् प्रणाम किया। हम इसे नहीं देख सके। हम सबने कहा "बाप बाप, हमें परमात्मा के आगे झोड़ी मत बनाइए। हम तो आपके चरण की रज हैं। हम तो आपके पैरों में बैठने वाले हैं।"

पर मासिक ने जरा भी न झुनी। उन्होंने पाली में कपूर प्रशंकित किया, घंटा बजाई और हमारी आरती की। हमें

"स्वमेव याथा च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव" कह कर वसंत, पुष्प चढ़ाये और गरुड पंठ से हमारी स्तुति करने लगे। यह हैसकर हमारी भी आँखों से जमुओं की घारा बह गयी। फिर सबल नेजों से गरीबपरवर ने कहा—उठिए, मेरे देवो, मेरे इस नैवेद्य को पावन कीजिए। आपही मेरे डङ्करी हैं।

इस एक क्षता में बैठ गये और उस किंकरी के बाप ने सब अन्नकूट का मोक्ष हमें कराया। नवी-सुखी सामग्री से खुद आपने तथा हमारी माता लक्ष्मी ने प्रगाढ़ प्रदान किया।

बाप की सब कीर्तियों समस्तुच अभीष्टिक हैं!

(नवजीवन)

किशोर

द्विपणियां

महात्माजी कैसे हैं ?

महात्माजी के स्वास्थ्य के संक्षिप्त समाचार पाठक मित्रों, यहाँ से एक ही चुके हैं। अब उसका सौदा भी यहाँ दिख जाता है—
येरवा जेल में उनका स्वास्थ्य अच्छा है। कहा जाता है कि उनका वजन भी तीन सौ बर बढ़ गया है। पूरव कस्तूर बा, जो इस महीने के आरम्भ में मने, मिलने के लिए गई थीं, उनके चेहरे पर हैपी स्मैल, गंभीर और सज्जन स्वभाव हुआ पसना। ये हर रोज अपने तथा माई संकराजकी के लिए तीस वक्ता सुनकर हैं और एक बंटा करता है।

(पाठक, आप अपने जीवन का कितना समय अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य के सन्तान में रोज व्यतीत करते हैं ?)

ये सब पढ़ते और विचार करते हैं। पर अभी कुछ लिखते नहीं हैं। महात्माजी के विषय में जगत की ओर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संक्षिप्त उत्तर देने की तथा टाकमेटोल कर्म की अपनी नीति सत्यता के अपनी छोटी नहीं है। वह कहती है—
“महात्माजी ने रात को बिना सोये जाने के लिए अपनी दरभारा नहीं की है। उन्हें मासिक पत्र बगैरा पढ़ने के लिए दिये जाते हैं, समाचार-पत्र नहीं; आदि।” ये और इस तरह के उत्तर प्रश्न करने वालों के हृदय में सन्तोष उत्पन्न करने के बजाय संशय की शक्ति उत्पन्न करते हैं।

कौनसा मासिक पत्र उन्हें पढ़ जाये ? हिन्दी ‘सरस्वती’ का चिन्ह एक ही अक्षर का और कुछ भी ? जीवन के लिए आवश्यक कस्तूरों के मिलने के लिए दरभाराओं की जरूरत ही क्या है ? इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका दोष है यह भी, जेल में जो लोग मने, मिलने के लिए गये थे उन्होंने यह कहा कि पहले की बहाना अब जेल का वायु-मण्डल अधिक प्रेम-युक्त है। महात्माजी के छुट्ट और प्रत्यक्ष रहने के विषय में तो सत्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि यह बात बाहरी परिस्थिति पर नहीं, स्वयं उनकी पर अवलम्बित है। इसमें तो सत्य हो ही नहीं सकता कि जेल का वायुमण्डल, अविधास और हेल-अप का वायुमण्डल बदल कर उसका स्वभाव और प्रेममय वायुमण्डल प्रदान करता जायगा। क्योंकि उनके प्रेम की भाव के सामने अधिक समय तक कौन टहर सकता है ? उस स्पर्श सेना के साथ रह कर बगैर प्रेममय हुए कोई भी नहीं रह सकता। अगर किसी का यह निष्कर्ष हो कि मैं तो महात्मा गांधी के प्रति अविधास और हेल ही रहता रहूँगा तो उसे अपने बहुत दूर रहने की सावधानी रखनी चाहिए। (सं० ६-)

काहल जाई का पतन

ब्रिटिश साम्राज्य के रम्यत्व के मायावी सुभार भी काहल जाई ने अपना अन्तिम अभिमान बर् दिलाया। ब्रिटिशराष्ट्र की विषय में उन्हें ब्रिटन का एक मासूरी नागरिक बना दिया। कमल प्रोड सिद्ध ही नहीं, सारा सारा उम्मीदवादीकाओं से परेशान था। बर्तु मनुष्य अपनी कुदृष्टता के द्वारा सब लोगों को कुछ समय तक और कुछ लोगों को सब समय तक अपनी उम्मीदों पर बना सकता है; पर सब की सदा के लिए नहीं। भी काहल जाई का पतन उनके कुदृष्टि अन्धत्व के साथ ही निश्चित था। ब्रिटिशराष्ट्र की सतुता से अब पतन की कड़वीक ला दिया।

कुल्लु मरकट टट कर भी कोर छा के हाथ में साम्राज्य की बागडोर आई है। ये कंजबटिल दूध का आरम्भ हैं। नया युवाव होने तक ये अपने नये मजिद-मजिद का द्वारा राजाज्य-समाजल करेंगे। ब्रिटिशराष्ट्र के सार कंजबटिल दूध की सहाय्युति तराई जाती है। कुछ कानूनकारों का यह भी अनुमान है कि भी कोर ला के

शरीर में भी काहल जाई की ही आत्मा बच करेगी। को हो। इस परिवर्तन के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विपत्तों की महत्वपूर्ण प्रती पर प्रकाश और प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। भारतीय स्वराज्य की इस पद-परिचलन से कुछ आशा न करनी चाहिए। हमें तो स्वतन्त्रता और स्व-पुनर्वास पर ही दृढ़ रहना चाहिए। वर्तमान राष्ट्रीय और मानवराष्ट्रीय स्थिति की नाशुकता और विचटता की संकेत हुए इस सब तक है कि यह समय भारत की वृद्धि, उद्भि-मन्त्री, वृद्धता, बद्धता और साहस की परीक्षा का है। यदि हम अपने प्रेम पर, अपनी टेक पर अड़े रहें, जरा भी डीले न हुए तो हमारी विषय शक्ति ही निश्चित है। यदि हमने जरा भी कमजोरी, कोषण और क्षिप्रता का परिचय दिया तो सो-तीन वर्ष का सारा काम मिट्टी में मिल जायगा। परमेश्वर हमें सुदृढ़ और साहस दें।

गुजरात में धर्म-युद्ध

स्वदेशी-धर्म के त्याग में भारत का सत्याग्रह किया है और उसका उद्धार फिर उस धर्म का आभरण करने ही से हो सकता है। यह बात अब सब लोग जान गये हैं। अबतक लोग इसे जानते न थे सब तक दश के नेताओं ने उन्हें इसका रहस्य समझाने की कोशिश की। उसका उपदेश करते करते ही उन्होंने अपने जीवन बिताया। पर अब यह काम पूरा हो चुका। अब अगर स्वदेशी-धर्म का पूरी तरह प्रचार न हो तो उसका सारा अज्ञान गद्दी बलि जला का मोह, दुर्बलता, दुष्प्र भोगविधास-भोग्यता, दश की मलाई की ओर छापराही और अपनी सत्याग्र के प्रति सच्चे कथान-भाव का अभाव है।

इस प्रति दश में जगामी उपदेश किस काम का ? इतिहास यह कहता है कि समाज की ऐसी पतिततामत्ता बीरों का बलिदान से ही दूर होती है। अतएव स्वदेशी-धर्म के प्रति जिनकी भ्रष्टाई और जो उनके त्याग में अपना और अपनी सन्तति का नाश बँवते हैं उनको अब इस स्वदेशी-धर्म की रक्षा के लिए धर्म-युद्ध की घोषणा बिने बिना बारा नहीं। क्योंकि इस स्वदेशी-धर्म का त्याग में देश-दोह है, धर्म-दोह है, और बन्-दोह है।

गुजरात ने इस धर्म-युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। स्वदेशी-धर्म के सन्तानों को निमग्न से बिना है। और दिसम्बर के आरंभ होते ही यह युद्ध की बागमा बर बँवा। अभी केवल २५०० सचे और सैनिकों की बाग उसने की है। इसे आशा है, गुजरात जैसे उज्ज्वी और तेजस्वी प्रांत से इस धर्म-युद्ध के लिए २५०० स्वदेशीय मित्रता कटित नहीं है। जिस समय देश के कुछ लोगों में परिकल्पन के लिए नहीं तो रही है उस समय गुजरात एक पैर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। यह उसकी भ्रष्टा, नवजीवन और उत्साह का परिचायक है। जहाँ उत्साह है, भ्रष्टा है, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं। किसी बात की संभव्यताओं अपना असंभव्यता हमारी इरयल अज्ञा और उत्साह पर ही अवलम्बित है। और तत्काल का गुजरात नहीं है वह तो हृदय की बद्ध है। हमें बिधात है कि गुजरात का यह प्रयोग देश के लिए शिक्षाप्रद होगा।

‘इस्लाम-युद्ध’ पर हकाम साहब

कुल्लु शरीर में बिना है कि ‘सब सुल्लुमान भाई भई है’। इसीका नाम ‘पैर-इस्लामिक’ अर्थात् ‘इस्लाम-युद्ध’ है। अब कभी सुल्लुमान पैर-सुल्लुमानों सदा के द्वारा सलाज जाते हैं तब- ‘पैर-इस्लामिक’ उन्हीं मनुष्य के मांनों का संचार करके एकता और दश डाक होता है जिनसे सुल्लुमान अपनी रक्षा कर सके। पर इन दिनों आधुनिक सन्तान की उन्मत्तता में वहाँ का विपरीत, अर्थात् करने की कला का वहाँ ज्यों अधिकाधिक विकास होता गया त्यों त्यों स्वर्णी मनुष्य-समाज ‘पैर-इस्लामिक’ का भी यह

विपरीत एवं उपाय लगा कि वह तो संसार के दूसरे राष्टों के विकास पर ध्यान करने का मुसलमानों का एक प्रयत्न है। कुछ विद्वत् व्यक्तियों ने भी, हकीमी कितानों और सनातन-धर्मों में 'पैन-इस्लामिक' का यह विचार अर्थ रहा और उन्हें यह विश्वास होने लगा कि 'पैन-इस्लामिक' और हिन्दू-मुस्लिम-एकता ने दोनों धर्मों को साथ साथ लड़े बल तकती है। इस विचार पर 'पैन इस्लाम' में हकीम अमजदखान साहब लिखते हैं—“मुझे आश्चर्य होता है कि मैं इस समय जनता को यह समझा रहा हूँ कि 'पैन-इस्लामिक' और हिन्दू-मुस्लिम-एकता में कोई विरोध नहीं है। यह आशय तो केवल स्वात्मिक है। और इसका प्रयोग केवल उन योरोपीय ईसाई धर्मियों का सामना करने के लिए किया गया है जो इस्लाम के ज़ाह-जवाहद कर्तृत्व का मान रखती हैं और उसपर आक्रमण करने के लिए आँखों में तेल डाले हुए बैठी हैं। मैं धनोती देता हूँ कि कोई भी यह विश्वास करे कि 'पैन-इस्लामिक' का प्रयोग नहीं भी ऐसी जाति या राष्ट्र के विकास किया गया हो जो इस्लाम के समुच्च का मान न रखता हो। फिर यह मान उठा कदात ठोस है कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए हानिकार है।

वैभव साहब ने तो बहरी और गैर-मुस्लिम जातियों के साथ भी एक ऐसी सुझाव की थी जिसमें उन्होंने केवल आक्रमक गैर-मुस्लिम जातियों से लड़ने के लिए उन्हें बचन दिया था, बल्कि यह कहा था कि हम तीनों उन मुस्लिम लोगों से भी लड़ कर अपनी रक्षा करेंगे जो हमपर आक्रमण करेंगे। इससे अधिक वह विश्वास करने के लिए कि पैन-इस्लामिक हिन्दू-मुस्लिम-एकता के विकास नहीं है, और क्या प्रमाण दिया जा सकता है ?

इस 'इस्लाम-बंधुत्व' के लक्ष्य बहादन और आभ्युदयता को हमारे हिन्दुओं ने उस हालत में और भी अधिक अच्छी तरह समझ लिये जब भारत के बाहर उनके धर्म-बंधु किसी गैर-हिन्दू कोम द्वारा इसी तरह सताये जाते।

अभी मुसलमान लोग स्वराज्य की ओर अधिक ध्यान और समय नहीं दे रहे हैं इसका कारण स्वराज्य के लिए उनकी अपर-धर्म नहीं, बल्कि उनकी अपरधर्म शिष्टा और वे समान महत्व रखनेवाली हलकों में उनके ध्यान का बंट जाना है।

'पैन इस्लामिक' पर जो कुछ मैं ऊपर लिख चुका हूँ इससे अज्ञा करता हूँ कि जब हिन्दू और मुसलमान भाई भारत की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को अधिक अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों यह अनुभव करने की कोशिश करेंगे। कि भूमि भारत एशिया का ही एक अंग है, और चीनी और मुसलमान दोनों को स्वतंत्रता की प्राप्ति यह भारत की स्वराज्य मिलना चाहिये है। इसलिए एक ओर हिन्दुओं का यह कर्तव्य है कि वे एशिया के दूसरे राष्टों को भी स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक हों और मुसलमानों की यह ग़लती भाँति समझ लेना चाहिए कि अन्तर्गत भारत की जिस जिस जातियाँ स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लड़ी हैं वे भी इसी तत्काल एशिया के दूसरे मुसलमान राष्ट्रों की तरह लड़ें हैं नहीं बल्कि लड़ें।

अगर मुसलमानों की यह दृष्टि इच्छा हो कि अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और मुक़ददास सभी स्वतंत्रता का आस्वादन करें तो उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह तत्काल अन्तर्गत है अन्तर्गत कि भारत भी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर लेता और अन्तर्गत कि मुस्लिम राष्टों को जीतने और सलाह के लिए भारत के पैन-को-पैन का धुनधुन किया था रहा है।

मुसलमानों की यह भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय स्व-राज्य-को-केवल एक ही अर्थ ही संकेत है और वह यह कि

भारत की शासन-व्यवस्था भारत में रहनेवाली समाज जातियों के सम्मिलित सहयोग से ही आये। मुझे विश्वास है कि मेरे मुसलमान भाई इस महत्वपूर्ण और वास्तविक बात की ओर पूरा ध्यान देने और उनकी राष्ट्रीय जागृति उन्हें अपने अंतिम जीवन की प्राप्ति में समर्थ के लिए उसी तरह सहायक होंगी, जिस तरह वे विकास के लिए कर रहे हैं।

जाँब-समिति की रिपोर्ट

सविनय-अंग-जाँब-समिति के सदस्य रिपोर्ट के विषय में अपनी अपनी सम्मति दे चुके। रिपोर्ट ५ नवम्बर तक महासमिति के सदस्यों के पास पहुँच जाने की सम्भावना है। १० नवम्बर के बजाने महासमिति की बैठक की तारीख २० नवम्बर तक पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट पर सब की ओरों से चर्चा हुई है। पर उससे भी अधिक ध्यान हमारा अपने कर्तव्य-पालन की ओर लगना चाहिए। राष्ट्र के भाग्य का फैसला तो हमारी कार्य-शक्ति, यह मिशन और आत्मोत्थान के बल पर ही होगा।

आई वेबदास

आई वेबदास जब नर तजवीज करी है तब उन्होंने एक सामग्री पत्र "बाप्ति कामिजक" के सहायक संपादक को जेल डंपरिस्टेन्ड के बिनाही हस्तगत करने भेज दिया था। इस पर वह जो संस्कार ने अब किसी मिलने और पत्र लिखने का हक उन्हे नहीं दिया है, जिसके कारण अब आई वेबदास न तो किसी मिले लक्ष्य और न किसीको पत्र ही भेज सकते हैं। आई वेबदास का पूर्ण हक न पत्र भेजना तभीतक हिन्दू के अनुसार तो नहीं उठे नहीं हैं। पर यदि वह लेख के कारणों के अनुसार ही नहीं माना भी जाय तो हमें यह कहना होगा कि इस अपराध के लिए उन्हें जो सजा दी गई है वह बहुत कड़ी है। इससे तो सर्वप्रथम की असहयोगियों को जरा भी मौका मिलने पर किसी तरह बचाने की प्रवृत्ति हो जाति होती है। अगर सरकार इससे यह आशा करती हो कि असहयोगी इस अनुचित दबाव के कारण बचका कर उसकी धारण जायेंगे तो उसे निराश होना पड़ेगा। असहयोगी अपने आत्मलेख की रक्षा करना सही भाँति जानते हैं।

नवीन आधुनिकता

स्वराज्य-यह प्रतिदिन नवीन आधुनिकता गिर ही रही है। स्वामी विद्यालन्ध, श्री लक्ष्मीनारायण की गिरफ्तारी के समाचार आये हैं। इसका कारण के डाक्टर अब्दुल करीम और सिन्ध के स्वामी कुम्मानन्द को बुराता स्वराज्य-साधना का निम्नलिखित है। नामधारी सिन्ध समुदाय के सरदार निजामसिंह और उनके भगने हैं। यह अकाशियों और नामधारीयों को एक समूह में बाँध देने वाली बन्ना मानी जाती है। तब और स्वयं का एक हमला अच्छा ही होता है। हमारे स्वराज्य-अनुष्ठान की दिष्टि तो इसके द्वारा पग पग पर झुमिष्ठित होती जा रही है। बस, एक ओर तो हम अविच्छेद रहें और दूसरी ओर विध्वंस। फिर प्रत्यक्ष काम भी हमारे सामने गिर चुकाये बिना न रहेगा।

आन्ध्र में बाढ़ी-प्रचार

आन्ध्र में बाढ़ी-प्रचार बड़े जोर के साथ हो रहा है। यहाँ केवल कमिश्नर की ओर से ही उसके प्रचार के लिए काम नहीं किया जा रहा है बल्कि बड़े बड़े की जनता ही उस काम को बढ़ी दिक्कतों के साथ कर रही है। अभी अखिल भारतवर्षीय बाढ़ी विभाग की ओर से उस प्रारम्भ की जाँच करने के लिए एक निरीक्षक भेजे थे। उनके सिकारिज करने पर १,५०,००० बाढ़ी-संचार के लिए कमिश्नर ने उस प्रारम्भ में देना मंजूर किया है। प्रचार की तीव्रता और बाढ़ी के काम में प्रारम्भ सब प्राणों से आये हैं।

(चौ पृष्ठ ८८ पर)

हिन्दी नवजीवन

रविशार, क्रांतिक सुदी २, सं. १९५९

खिलाफत की विजय

गोरप की राष्ट्र-वाणियों के साम्राज्य में भीषण संघर्ष हुआ, जिसे संसार में गोरपीय महाभारत के नाम से पहचाना। उसके काल-कूट ने प्रायः छन्दे संसार की प्राप्ति नहि कर छोड़ा और तुर्कस्तान को तो लम्बा और छूटा बना बाका-खिलाफत के टुकड़े कर छोड़े। इसके प्रतिभार की कठोर छारे मुस्लिम संसार में फैली। भारत के मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलन्द की। हिन्दुओं ने उनके कन्धे से कच्चा भिजा कर अपना भाईचारा सिद्ध किया। दो विद्युते द्वय मिले। भारत का इतिहास बदलने लगा। एक ही कंट से 'अन्नाहो अकबर' और 'मरे मातरम्' की अन्धिया निकलने लगी। महात्मा गाँधी और असीमसहो के नेतृत्व में खिलाफत का प्रकाश हुआ। तुर्कों के किए अन्तुल्ल परित्यक्ति तैयार हुई। पाखी मुल्लाफा कमाळ पाशा जागे बडे। सत्य और न्याय के नाम पर उन्होंने लड़ाई का विजय बनाया। फतेह होवती हुई उनके पास आई। युवाधि र्नों को स्वर्ण ओज देना बचा। बुवाधिया पवित्र में प्रेश भी तुर्कों के हवाके कर दिया। बहादुर मुस्लिमों और एवमानोपल भी तुर्कों के सौंप देने का मंगलाचरण हुआ है। सायद नम्बर में स्वर्णों में अन्तिम पवित्र होयी। और उन्में निराधर खिलाफत के अत्याचारी का बल्ल-कुल प्राणभित कर डगे।

इस विजय पर मुल्लाफा कमाळ पाशा, हिन्दुस्तान के मुसलमान और हिन्दू सब बधाई के पात्र हैं। हिन्दुस्तान को इस बात का कम अभिमान नहीं हो सकता कि उसने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राण-पण से खिलाफत का साथ दिया। खिलाफत की विजय पूर्ण की पवित्र पर विजय है, एशिया की गोरप पर विजय है। गोरप का आधुनी साम्राज्य साधु एशिया को मिलाऊा चाहता था। ब्रिटिश-सिंह खिलाफत-भरिदनी के पीछे पडा था। कमाळ पाशा ने उसे सिंह के जन्धे से छुड़ाया। धार्मिक दृष्टि से इस्लाम-धर्म की इज्जत र्नी। राजनैतिक दृष्टि से एशिया के पाशों में बल आया। भारत ने खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य में से एक बडे फिरे की सर कर दिया। हिन्दू-मुसलमानों का परस्पर विभाज और मेक पडा हो गया। पंजाब और स्वराज्य के मुसलमानों में खिलाफत की समझा ही अधिक डेडी और जटिल थी। उसके बहुत-कुल हल हो जाने पर बाकी दो प्रश्नों का मार्ग भी स्वाभावतः साफ हो जायगा। खिलाफत की विजय स्वराज्य का अन्तर्गम्य है।

भाग्य-पीछे खिलाफत की भील निश्चित थी। जीत बुझा उसकी होती है जिन्हे पक्ष में सत्य हो, न्याय हो, संयम हो, नीति-बल हो। तमाय और महाभारत-काळ का बुद्ध-बास अथवा आधुनिक हिन्दू-काळ और मुसलमान-काळ का भी बुद्ध-बास सर्वज्ञ पवित्री बुद्ध-नीति से भेड इसीलिए माना जाता है कि उन्में संयम और नीति की प्रभावता थी। और इस वजहों से कि प्रायः हरएक युद्ध में विजय उसी पक्ष की हुई है जिसकी ओर से ईसाकाय और अत्याचार कम हुआ है और नीति, संयम, सत्य,

का अवलम्ब अधिक। युद्ध में आज भी एक पक्ष दूसरे पक्ष की ओर से अधिक अत्याचार और अनैतिक होने की बातों को फैलाने और सिद्ध करने का जो प्रयत्न करता है उसका हल्लय नहीं है कि जन्मता हमका उसीका साथ देती है, उसकी दिली हमदर्दी हमेंसा उसीके साथ होती है जिसक पक्ष में न्याय, नीति, सत्य और संयम अधिक हो। कमाळ पाशा की विजय के मूल में कभी नहीं बात है। खिलाफत के पक्ष में सत्य और न्याय था, यह तो दीपक की तरह स्पष्ट है। इससे क्रान्त और हठी पहल ही से उसके साथ हमदर्दी रखते थे। युवानिधियों के साथ लड़ाई में तथा उसके बाह अवलत कमाळपाशा के व्यवहार में अधिक नीति और संयम के कारण सत्य और सत्य ईश्वर का भ्रमजोयी दल भी उसके छाय हो गया। उसने घोषण कर दी कि यदि इस्लैड तुर्कों से लडेगा तो हम हल्लात कर डगे। उन्होंने लड़ाई जागे को अपने पद से हट जाने का भी ओर दिया और अब मुना है कि अन्तिम-मण्डल का नया युवाव होन वाला है। आस्ट्रेलिया और कैनेडा में भी धन-जम हमें से किमारा कबी कर सी। भारत से अब इस्लैड को कोई आशा ही नहीं हो सकती थी। कम यह हुआ कि इस्लैड काई जागे की बेवकूफी से इजिया में बदनाम भी हुआ, यह सिद्ध हो गया कि सत्य लोग खिलाफत के साथ न्याय करना चाहते हैं, सिर्फ इस्लैड ही रास्ते में कटि बंधार रहा है, और हाथ कट न आया। अतएव खिलाफत की विजय सत्य, न्याय, नीति और संयम की विजय है।

इस विजय से भारत के मुसलमानों में और इसीलिए हिन्दुओं में भी कृताभेता के भावों का पैरा होना स्वाभाविक है। कृताभेता-जात सज बडा मयूर और बाल्य होता है। उसके स्वाद से कभी कभी आलस-विस्मृति भी हो जाती है। अतएव हम इस विजय-सर्वे के अवसर पर भारत को सचन कर देना चाहते हैं कि वह अपनी स्थिति को न भूलें। रमार्ग, प्रग, इन्द्र बुनिया और एशियाभोषण तुर्कों के हमले हो जाने पर भी जीवितुल्ल अरब का सबाळ बाकी हो रहेगा। वह प्रान्त अवतक तुर्कों की अभिमान में नहीं जाता तबतक खिलाफत की विजय पर नहीं बडी जा सकती। जमीरुल्ल अरब का निपटारा अभी अभिध्य के गर्भ में है और सत्य ही उसका रास्ता साफ करेगा। जबतक मुसलमानों के दीर्घ-न्याय और-मुस्लिम कौम के तावे हैं तबतक क्या तुर्कों और क्या हिन्दू-मुसलमान युव की नींद हरगिज नहीं सो सते। हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अभी हमारे मेडे के लिए खतरे के तमान बायस पूर नहीं हुए हैं। बेशक तुर्कों में यूनान पर फतेह पायी है; पर अभी बिरतानिया ने तुर्कों के हिलाफ अपनी तलवार ध्यास से बाहर नहीं निकाली है। समय के फेर से आज वह दब जबर गया है; पर जमीरुल्ल अरब के मामले में खूद उदीय मुठके है। यदि आज हम डडे पक्ष परे, अपनको कृताभे मान कर आराम करने लगे, तो भागे आमान क्या क्या रंग लायेगा, मही कह झ-कते। कि खिलाफत के अलावा अभी तो फिरे और बाकी हैं। पंजाब के पाशों का प्राणभित जतक नहीं हो जाता तबतक भारत के हिन्दू-मुसलमान दम नहीं हो सकते। जबतक भारत में स्वराज्य नहीं स्थापित हो जाता तबतक भारत के हिन्दू-मुसलमान कहीं के नहीं हैं। खिलाफत की विजय से भारत के मुसलमानों की धार्मिक सत्त्वो हो सकता है; पर राजनैतिक प्रभावता तो क्यों की क्यों मौजूद है। जबतक भारत की सरकार का कानून हिन्दू और मुसलमानों के मजहबों को टोंकर मारता है तबतक हमें धार्मिक सत्त्वो भी कैसे मसीह हो सकता है? मतलब यह कि भारत की राष्ट्रीय दृष्टि से कमाळ पाशा की विजय भारतीय आकांक्षाओं के एक महत्वपूर्ण अंश की विजय है। यह विजयकेवल भारत के भारी पूर्ण किमर्त्तव्य का मंगलाचरण है। यह विजयकेवल कृताभेता

जात हुए, धर्मित और सन्तोष के बल्के हमारे हृदयों में भागी विषय के लिए, जयपुर उत्साह, अपरिमित कार्य-क्षिति, अदम्य आशा का संसार करे और हमें अधिकाधिक शांत बलिदान के लिए प्रेरित करे !

हरिभाऊ उपाध्याय

सरबडा का सन्देश

हमारे अग्रगण्य की सफलता किस बात पर अवलम्बित है ? राष्ट्र के कार्यकर्ताओं के कार्य पर, न कि उनके विचारों और भावों पर । हमारे विचारों और विवेचनमूलक प्रस्तावों से कुछ होना जाना नहीं । सच्चा अस्वर तो हमारे कार्य ही से होगा । और भारत के उत्थान के लिए उठने वाले पिछले आन्दोलनों की अपेक्षा महात्माजी के इस व्यक्तित्व में जो विशेषता है वह नहीं है । राष्ट्र का भला चाहने वाले और उसकी उन्नति के लिए प्रयत्न करनेवाले प्रत्येक मनुष्य को अपने हित से यही तबाल पूजना चाहिए कि " मैं क्या कर रहा हूँ ? " इस सवाल का यदि संतोषजनक उत्तर मिले तो क्या जा सकता है कि वह सचमुच कुछ कार्य कर रहा है अन्यथा यह बड़बाना अनुचित न होगा कि वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है । सरकार का केवल विरोध करना भला कोई कार्यक्रम कहा जा सकता है ? हम उसे चाहे किसी रूप में क्यों न रक्खें उससे जरा भी लाभदायक काम नहीं हो सकता । विरोध तो केवल गति-विरोध है । जिस शासनबन्ध की हमें बलाधिक-स्वाभवा द्वारा छुटारना या नष्ट करना है उसके लिए तो यह एक आवश्यक वस्तु है । बगैर मार्ग गति-विरोध और ब्रह्म के कोई भी गायी नहीं बल सचनी । बगैर समाज और धुर के पोका भी अपने सवार और हथके को नहीं खींच के जा सकता । इस प्रकार के गतिविरोधमूलक सामन तो उल्टा गायी के डीक चलने में सहायक होते हैं । इस प्रकार का विरोध तो यही काम बेसार है जो बीर-काट शस्त्र-पिडा में और जमीन का बकलाना खेती में देता है ।

हमारी ध्येय-सिद्धि के लिए अवश्ययोग्य जैसा सरल, सुरक्षित और रामबाण हमरा कार्यक्रम नहीं है, न हमारे खयाल में दूसरा आ ही सकता है । पर धमी वेश ने कार्यक्रम के लिए अथवा कार्यक्रम ने वेश के लिए अपनेको उचित रीति से तैयार नहीं किया । अभी तो हम अस्थिर ही हैं । कभी तो देश की स्थिति के बहुत आगे निकल जाते हैं और कभी अनादर्यक भावों में ही अपनी समस्त शक्ति लगा देते हैं । पर दो बातों के विषय में सन्देश नहीं हो सकता । एक तो यह कि असहयोग ही हमारा एकमात्र हथकें । सवाल सिर्फ यही है कि अंतिम रुपरुता के लिए उसे किस रूप में काम में लाना चाहिए । और दूसरी यह कि हमारी विजय सुनिश्चित है । इस सुशामी का नाश कर के हम पूरी तरह स्वतंत्र हो सकेंगे । हाँ, यह हो सकता है कि यह भी हमारी कार्यक्षमता के अनुसार धीरे धीरे हो सके । असहयोग को भीस बाँकने के लिए सरकार विन प्रयत्नों का अवसर बन रही उस समय सक्ती असफलता निश्चित है । उसी प्रकार अधिक आशावादी भावों के अवसरजन के लिए हम अगर पीछे घेर हटाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी भी निराशा निश्चित है । बाँकक जब अपने पैरों के बल पर खड़े-कम जाते हैं तब यह सहसा गिर नहीं सकता । इसी प्रकार जब राष्ट्र की अपने निश्चित ध्येय को पहुँचने का प्रयत्न कर जाता है तब उसका भी बाँकक सरकार के सहयोग करने के लिए पीछे हटाना आता नहीं है ।

महात्माजी का माहात्म्य भी उनके प्रकृत्य सत्य सिद्धान्तों की प्रतीतिप्रति प्रकाशमय है, एक बार किसी बात का निश्चय हो जाते हैं उनके अनुसार निर्णय-पूर्वक कार्यवाही करने में और वैयक्तिक बहसबाजी, और सार्वजनिकपक्ष के अस्तित्व रहने के कारण कलसे

उत्पन्न होनेवाली व्यर्थों से भी परे रहने में है । बीच स्वार्थ-साधना की पूर्ति के लिए जब अधिका-कोड्यता और कीर्ति-कावसा मनुष्य की आ बरती है तब बड़े से बड़े पुष्पों की बुद्धि भी प्रष्ट हो जाती है, वे वेश के संयंकर रातु ही जाते हैं और नेतृत्व के अवयोग हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त अकर्मण्याता और मय वे दो ऐसी वस्तुएँ हैं जो मनुष्य की अपनी अंतरात्मा के निर्णय के अनुसार कार्य करने में और कभी कभी तो उस निर्णय तक पहुँचने में भी असमर्थ कर सकती हैं । अगर महात्माजी दूसरे नेता और महापुरुषों के बगैर से बिल्कुल भिन्न बगैर के माने जाते हैं तो यह उनके यह दो प्रसर के पार्श्व से दूर रहने ही के कारण । इस संसार में मनुष्य में निरुद्धता और निर्णयता का जितना विकास हो सकता है उतना महात्माजी के व्यक्तित्व में हो गया है । और इसी कारण महात्माजी अन्य सब मनुष्यों की अपेक्षा बलुओं को अधिक स्पष्ट और सत्य रूप में देख सकते हैं और असाधारण दृढ़ निश्चय के साथ अपने ही ाष्ट्र ध्येयों की प्राप्ति में प्रयत्नशील हो जाते हैं । तीस करोड़ अ-सुख सुविशित और अधिक्षित भारत-वासियों के हृदय में उनके लिए जो अतीव उच्च स्थान है उसका रहस्य भी इसीमें है । इस बात में नहीं कि वे कोई ईश्वरी अवतार हैं, जैसा कि बहुत से मोले-माले लोग अज्ञानवशा समझते हैं ।

द्वैवी शक्ति तो आत्मा की शुद्धि में है । और यही नीचे से नीचे नर की नारायण बना सकती है ।

हमने कोई आशय नहीं कि लोग अभी तक स्फूर्ति और नेतृत्व के लिए सरबडा जेल की ओर प्यारी आँकों से देखते हैं । हमारा मार्ग संदेश की शक्तिओं से अंधेरा है और कठिनार्थों से कंठका कीर्ण है । उसकी तब करने के बहुत से उपाय और तरीके बताये जाते हैं । पर जनता का उनपर विश्वास नहीं बैठता । उसका विश्वास तो केवल उन जेल की दिवारों की ओट में बैठे हुए एक आदमी के वाक्यों ही पर है । पर हमें इस बात का जरूर विश्वास रहना चाहिए कि यदि उस विश्वास-स्थान में विचार करते हुए, उन्हें कहीं यह विचार है कि उन्होंने जो आन्दोलन शुरू किया है उसके संकेत का कोई ऐसा कारण न था तब तो वे बदनामी के भय की आ भी परना न करेंगे और स्पष्टतया अपनी मूल को कबल करके उसका पश्चाताप कर सकते हैं । और उन्हें यदि मालूम हो कि इस अन्दोलन को इस समय स्थगित करना चाहिए तो वे सरकार के द्वारा ऐसा एक बोधना-पत्र प्रकट कर राष्ट्र को हल्ला स्वर्णित करने की सिफारिश कर सकते हैं । उन्हें न तो संकोच न और कोई शिथ्या करना ऐसा करने से रोक सकती है । सरकार भी परिस्थिति को सुधारने के लिए खुली से उसे प्रकाशित कर देगी । इसलिए अभी तो हममें जरा भी संशय नहीं हो सकता कि महात्माजी यही चाहते हैं कि हमारा धर्म-युद्ध अभी प्रकाश शुरू करना जाय । और परमात्मा की कृपा से हम भी पीछे नहीं हट सकते; क्योंकि अब विश्व मिष्ट है । प्रतिपक्षी का नैतिक बल भी अब बेतरह कम हो गया है । अब तो केवल निश्चयमूलक प्रयत्न की देर है कि विश्व आदर हमारे गले में जय-याक बाँक देगी ।

(संघ में देखा)

ख. राजनीत्याकाशारी

विचारों का

प्रमाण के 'स्वरस' ने 'असहयोग-अंक' और कानपुर के 'बसोमा' ने 'निश्चय-अंक' महात्माजी के जय-विज के अवसर पर प्रकाशित किये हैं । जागरण के 'आदर्शम' ने स्वामी श्री बलानन्दजी के बाँक के निमित्त 'रुद्धक' प्रकाशित किया है । संसद्माम में पिछों की 'सहवा आका' है । जेलों की जेलत और प्रकृता की धीरे से मध्यक तीनों के लक्ष्य कर है ।

स्वतंत्रता का अपमान

इस बाह्यता तो है हरएक मनुष्य, पर धिरे ही आदमी इसी होते हैं। संसीमकर स्वतंत्रता को भी चाहता तो है हरएक आदमी तथापि संसार में सभी स्वतंत्रता का बास धिरे ही स्वामी में होता है। यह क्यों? इसका कारण यही कि स्वामी मनुष्य दूसरे का कुछ चीज देखे है, दूसरे की स्वतंत्रता को हरना चाहते हैं। हाँ, यह बात हरएक आदमी के असीम नहीं कि वह स्वतंत्र हो। पर कम से कम यह तो हरएक आदमी के हाथ भी बात है कि वह दूसरे की स्वतंत्रता तो न छीन के।

बहुत से लोग अपनेको स्वतंत्रता का उपासक कहते हैं। पर जो उसका सत्ता उपासक होता है वह तो नहीं चाहता है कि उस देशी का राज्य सर्वत्र रहे। जैसे अपने घर बैठे ही अपने पड़ोसी के घर भी, और जैसे अपने पड़ोसी के घर बैठे ही और किसी दूसरे के घर भी। जो आदमी यह हथका करता है कि मेरा जिन तो स्वतंत्र को और शत्रु परतंत्र, तो वह उस देशी का सत्ता उपासक नहीं कहा जा सकता। वह तो स्वतंत्रता को अपने राग-रेश दासी बनाना चाहता है।

कह कवि का कहना है—

“मुझे स्वतंत्रता मिय है। संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं मिलके कि आदमी को अपनी स्वतंत्रता छीननी चाहिए। तथापि मैं यह मानता हूँ कि दूसरे को गुलाम करके रखने की कसैका यह हथका गुना अस्मा है के मैं खुद ही गुलाम हो कर रहूँ। दूसरे के पैरों में बैदियों का बंधन डालने की अपेक्षा मुझे यह अधिक पसंद है कि मैं स्वयं ही उस बंधन को साध करूँ।”

स्वतंत्रता की उपासना ऐसे कहते हैं। भारत जब स्वतंत्रता की अपेक्षा इस तरह करने कोना तब उसे संसार का कोई भी जातिय मुझसी में न रख सकेगा। इस मोक्षमयि में हमने बहुत से लोगों को बंधन में डाल रक्का है। समझदारी का स्वांग बना कर हमने लोगों को भ्रमण और आश्रित बना रक्का है। धर्म के नाम पर हमने अनेक जातियों का स्वातंत्र्य समर्थित कर डाला है। छद्म-आश्रित के बन्धन अंत्यजों को सामाजिक पुराण्य के जाल से बंधित कर रक्का है। हमारे हाथ में धन-बल है, इसलिये हम मानते हैं कि धर्म में बाध पड़े मजदूरी करनेवाले मजदूर सिर्फ़ दो रोटी के ही मालिक होते हैं। हरएक परिस्थिति का अनुचित लाभ उठा कर हम दूसरे की अपना आश्रित बनाना चाहते हैं।

जिसके घर में जितने अधिक आश्रित वह उसका ही बड़ा सेठ का हाकिम बनाता है। पर बोहे ही विचार से हम यह बात जानें कि जिसने सेवकों पर अपना आश्रय रक्का है, जो दूसरे की सेवा पर अपना आधार रक्का है वही सबसे बड़ा आश्रित है। भारत आज आश्रितों का राष्ट्र बन गया है।

आज हमारे द्वार में सम्मुख ही स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है तो हमें यह रक्षा चाहिए कि हम किस किस पर भुल्य कर रहे हैं। यही आत्ममुक्ति है। जन्म हम किसीको बंधन आश्रित न बना रखते तो हमें किसीका आश्रित बनकर रहने की दुर्रता में भी न रहना पड़े। आदमी सब धन हथका करता है। जैसे कि अनेक लोगों को आश्रित बना रखने की चाकि होती है। किसीने सब-सब का बंधन देखकर ही लोग उसका आश्रित बनकर सब अधभक्षक करते हैं। और कहते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए।

पक्ष पर जिसने ही काम चूकते हैं “तो क्या संसार में किसीको किसीका काम ही न करना चाहिए? संसार में सेठ और मजदूर के ही धर्म ही हर हस्त में रहनी ही। उनको

आप कैसे हटा सकते हैं?” बात तो ठीक है। जब एक कासाकार दूसरे कासाकार की मदद करने के लिए जाता है तब कौन किसका मौर? हम कभी और हमपर की सम्मता लेते हैं। अपने कोई किसीका आश्रित हुआ? यहाँ प्रेम और आश्रित है नहीं सेवा का विधिमय हो सकता है। यही संबंध प्रत्येक जाति और राष्ट्र के बीच होना चाहिए।

पर जोग ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहते। उन्हें तो स्वतंत्रता के नाम पर अधिकार-सत्ता चाहिए। दूसरे का कुछ और स्वतंत्रता छीनने का अधिकार चाहिए। और इसीलिए वे समस्त हो कर कहते हैं “हमें तो राजनैतिक स्वातंत्र्य चाहिए। क्या आप हमें कौनसे बनाते जा रहे हैं? क्या आप हमें सम्मन-साध बनाते हैं? हमने आपको साथ यह हथकर नहीं किया था। हम तो जेबें में बैदों की रक्षा चाहते हैं। हाँ, करने-माने के लिए यदि कहीं तो यह हम सम्मन सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए हम यह तो कर सकते हैं।” पर यदि विचार करने के लिए कहीं तो यह हम से न हो सकेगा।” वैसाही स्वतंत्रता, आश्रित बंध कर के धीरे से छुटी है—” पर पश्चिमा का नाम ही स्वतंत्रता है। पश्चिमा की हंसी उठा कर तुमको मजदूरी अपमान कर रहे हो।”

(नयनीयन)

वस्तावेच बाळकृष्ण कासिकर

मेरा भ्रमण-सप्ताह

सत्ता मनोरथ

कोई सत्ता साध तक वही काम उसी रूप में करते करते भी सकल रहा था कि कुछ दिनों के लिए वहाँ उठ जाऊँ। दरवाजा कर रहा था कि ‘अपति-अंक’ निकल जाने पर कहीं बस दूँ। तुमिना में जन्मर वह अनुभव होता है कि जब कभी हमने किसी बात को सचेन्द्र के, निर्दोष भाव से चाहा है, उसके लिए हमारा हृदय व्याकुल रहा है तभी हमारा मनोरथ सकल हुआ है। इसारा भाव जितना ही दूषित होगा, हमारा भ्रम जितनी ही कभी होनी उसनी ही धर उसकी सकलता में कोणी। इसपर कोई यह कह सकता है कि क्या महात्मा गांधी और भारत के दूसरे देश-मनों का संकल्प पवित्र नहीं है, छद्म नहीं है? फिर उन्हें भारत के उद्धार में असीतक संकेत सकलता क्यों नहीं मिल रही है? पर ऐसी रक्षा करनेवाले यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक संकल्प को अपने विरोधी संकल्प के कब्जा भी पड़ता है। आज महात्माजी के भारतीय देश-मनों की संकल्प-क्षिति के सामने ‘तुमिना के कठोर से कठोर विचार और मजबूत से मजबूत हथियार वाले’ साम्राज्य की संकल्प-सक्ति अपने नाम रूप में खड़ी है। उसको पराजित कर चुकने के बाव ही सकलता का झुड़क उनके लिए तो किमूल्य कर सकता है।

रमणी-दुष्ट

‘अपति-अंक’ निकल चुका। मैं वहाँ जाने की उल्लेख-धुन में ही था कि अंधेरा मिला १० का के साथ अन्धकार बना होगा। मैंने कहा गया। दूसरे दिवस कहीं हम बीच अन्धकार का पहुँचे। १०० का का बहुत निकल। सारा देखने के लिए धीरे, धिमे-धिम, धीरे पर की-कुली की साथ बीच की। ‘अन्धकार’ काली की नीमर कर देता की व बीच बीच में दृष्ट के नीचे दिने दूरों के ‘महात्माजी कहीं हैं?’ यह प्रेम और मजि-नरा प्रसन्न हल कर मेरे हृदय में सदा तरह के लक्ष्य उठा करते। कभी यह लगता जाता कि कवि भारत की वैदियों के हृदय में महात्माजी के लक्ष्य के संधुधुन स्वर्ण का किया है तो भारत का किंचित आन्धोपान विचार है। फिर यह विचार जाता कि कवि महात्माजी केने हृदय में विचारों के संधुधुन

यथा यथा करता है और इस भावसे कि वह अपनी कृति करवाकर करते हैं, जवला में बुद्धि-मेघ छरना होता है, और अन्त को उसका विचार दोनों पर से उठ जाता है। जब नेता और कार्यकर्ता ही अपनी कृतियों द्वारा उनके सामने प्रकट, वैभवान्वित, विजयान्वित, सुखता और अहंकार का आदर्श उपस्थित करते हैं तब उनके आदर्श में हम सहयोग और संयोग की कौसे कर सकते हैं? भूक और बुराई किससे नहीं होती? ईश्वर की ओरका भाव ही कोई विरुद्ध और निषेध हो। नती समझ में उसे करना उतना बुरा नहीं है, बुरा है भूकों को न मानना और उनका सुधार न करना। अतएव मैं दोनों संस्थाओं के संवाकों से यही अनुरोध करूँगा कि वे "भूकों और छसा करने" की नीति का अनुसरण के साथ परस्पर प्रेम के साथ एक ही संस्था की उन्नति में प्रयत्नशील हों, उसके दोषों को दूर कर के उसे लोकप्रिय बनाने में अग्रसर हों।

×

×

अत-मेघ के साथ जब सुदृता और केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का सम्बन्ध होता है तभी वह मतविरोध और आगे चलकर द्वेष का रूप धारण करता है। वे दोनों दुर्गुण ऐसे छुपे छुपे हमारे दिख के अन्तर अपना प्रभाव डाला करते हैं कि यदि हम पूरी सावधानी के साथ आत्मशुद्धि पर ध्यान न दें तो वे मक्कों की तरह हमारे छाँटे हुए-मन्दिर में अपना जाल बिछाते हैं। और आगे चलकर इनकी परिणति यदि अहमन्यता में हो गई तो बस सर्वनाश ही समझिए। अतएव प्रत्येक देश-सेवेच्छु कार्यकर्ता को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इन दोनों को आप भूल कर भी अपने हृदय में स्थान न दीजिए। आप तो समष्टि के कारणों में अपने आत्म-भाष को समर्पित कर दीजिए। उस समय आपकी आत्मा को जो शुद्ध बलवर्धन प्राप्त होगा उससे आप अपना, अपने देश का और सारी अनुसू-जाति का कल्याण करने योग्य हो जायँगा। [शेष भाग]

हरिभाऊ उपाध्याय

बहावर हिन्दी की एक काँग्रेस-कमिटी भी है, जिसकी संवाकिका के अनुसार गंगी गङ्गी है। भारत की महिमाओं में यह सोभाग्य सबसे उच्चोकी प्राप्त हुआ था। यह काँग्रेस-कमिटी आन्ध्र में खादी-प्रचार के लिए बड़ा प्रसंसीय कार्य कर रही है। आप्र में कपास तो पैदा होता है, परंतु उसका भाव बढ़ता रहता है जिससे बरसा कातनेवालों को जो बोधी तादाद में उसे करीबते है, कपास महँगा पड़ता है। इसलिए काँग्रेस-कमिटी ने उन्हें यह सलाह दी कि वे घर पर ही कपास बोया करें। इसका प्रयोग फिले साल ही किया गया और उसमें पूरी सफलता भी प्राप्त हुई। आप्र में कताई का सवाल तो खड़ा ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ तो यह कला बहात काल से बकी आई है और अभीतक लोग उसे भूके नहीं हैं। प्रायः हरएक घर में बरसा है और २५ मंचर तक का सूत लोग आसानी से कात सकते हैं। वही जिलों में तो ७०-७० मंचर तक भी लोग कातते हैं। बरसे को प्रधानता देने में यहाँ बरा भी कठिनाई नहीं पड़ी। हाँ, हाथवत सूत के बुनने में अजर कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है। कारण तो-इसकी की संख्या में कलते हैं; पर उनमें प्रायः मिल के सूत के कपडे बुने-जाते हैं। कुहाड़े बहुत गरीब हैं। कई लोग उद्योग के अभाव में अपना पैसा छोड़ कर शिरी कोरने और दूसरे काम करने के लिए अपने घरका जोकर भेजे गये हैं। उनका आदर्श हाथ कसा सूत बेकर उलका हुना कपडा करीबने की व्यवस्था यदि हो लगे तो यह उद्योग बड़ा पर कल्याणकारी उन्नति पा सकता है। सत और खादी की रंगाई और छानाई का काम भी यहाँ पर बड़ा सुदूर होना है।

मलकीयुन इस के लिए खास तौर पर मशहूर है। अकाल-विचारण के लिए बरसा एक रामबाण दवा पाई गई है। सरकार के बलाये मिठी कोबने आदि दूसरे उद्योगों की अपेक्षा यह कहीं अधिक श्रेष्ठ है। लोग इसे बहुत अपना रहे हैं। खानगी तौर पर लोग यहाँ पर बहुत कार्य कर रहे हैं। तथापि और भी कार्यकर्ताओं की बहुत आवश्यकता है। इस प्रान्त में कार्य खूब है। अगर वह संगठन और व्यवस्थापक बलाया जाय तो खादी पैदा करने में वह सबसे आगे निकल सकता है। खादी-संगठन नाम की एक संस्था बहाँ खोड़ी गई है। वह अब सब पड़ले कपास को प्रान्त के हर भाग में पहुँचावगी यह उन लाखों घरों को फिर से बलाया शुरू कर देगी जो अभी तक यों ही पड़ रहे थे। और छलाओं को काफी हाथ कता मृत दे कर मिल के बने मृत का बुनना शुरू देगी। अखिल भारतवर्षीय काँग्रेस-कमिटी की ओर से इस प्रान्त को अपनी तक करीब ६०,००० सहायता के रूप में मिले हैं। इसके अतिरिक्त उस प्रान्त की काँग्रेस-कमिटी ने छह जो रुपये किया है, जिसमें कमता को ओर से खर्च किंगे गये १,५०,००० भी शामिल हैं वह अलग ही है।

प्रांतीय काँग्रेस कमिटी की मच १९२१ की रिपोर्ट के अनुसार विष्टल गांध आन्ध्र में १,१७,००० बरसे बल रहे थे। इस साल चरलों की संख्या और भी बढ़ गई है। यहाँ पर ६ मंचर से कमकर १०० मंचर के सूत की खादी भी बुनी जाती है। बुनाई भी बढ़िया होती है। इनमें कोई संदेह नहीं कि यदि आप्र में इसी तरह उत्पाद से काम होता रहा तो यह खादी प्रचार में सब से आगे निकल जायगा।

विदेशी खादी

खादी के नाम पर विदेशी कपडा खूब बिका और अन्न भी बिक ही रहा है। जपान से खादी आई और शुद्ध खादी के नाम पर ही बिक गई। अब सुनाई देता है कि मैन्चेस्टर ने भी खादी बनाना शुरू किया है। मैन्चेस्टर की खादी को बनवाने और मगाने वाले भी अपने ही आई हैं। ताने में महीन और बाने में मोटा सूत लगा कर उन्होंने नकदी खादी की नकल कराई है। अंदाज़ है कि यह साल एक दो मास में बम्बई आ पहुँचा।

खादी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही जैसे उसके नाम पर पाखंड भी बढ़ते जा रहे हैं। पर यह स्वाभाविक है। किन्तु खादी पसन्द ही ऐसी है कि उसके सामने वे पाखंड बहुत दिन तक नहीं चल सकते; क्योंकि जवला हाथ की कड़ी बुनी शुद्ध खादी को ही अधिक चाहती है। और वह इस नकदी खादी से बनी छिपी नहीं रह सकती।

आज हम दूसरे कपडों की अपेक्षा खोड़ी-बुनी कीमत दे कर भी महीन वा मोटी, जैसी मिले वैसी पर खरीदते हैं खादी ही। यह किसलिए? अपनी और अपने देश की उन्नति के लिए, न कि पूँजीवालों का अथवा विदेशियों का घर बनने के लिए। परवर्षों में पैसा भज कर ही तो हम अपने देश को गरीब नडे हैं। (नवजीवन)

श्री भुरबी का इस्तीफा

राज्य-सभा के एक प्रभावशाली मुसलमान सदस्य श्री भुरबी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि तृती प्रदन के सम्बन्ध में प्रेजिडेंट ने जो वाक्य नीति अकवार की है वह उचित नु. मेरे लिए अब इस सरकार का खलुस असमर्थ हो गया है। उनक शिओ के लिए मैं अपना मद-त्याग करता हूँ। हर के बाद क्यों न हो, पर यान् उनको सयस में आ गई। इपर भीमिलर इन्-का पेटे हैं चबर इनते कुछ माई कोमिल्लों के लिए दूध कर रहे हैं।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ २]

[अंक ११

सम्पादक—हरिनाथ उपपाध्याय
मुद्रक—प्रकाशक—रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, कार्तिक सुदी ९, संवत् १९७९
रविवार, २९ अक्तूबर, १९२२ ई०

मूद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मराठपुर, लखनऊ की गली

टिप्पणियां

आलोचनायें

लाईड जार्ज के पत्र के साथ ही उनकी नीति की बर्बाद अब अंगरेजी अक्षरों में शुरू हुई है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ अब उसपर आलोचना करने लगे हैं। लॉर्ड क्रजर उनकी नीति का वर्णन इस तरह करते हैं।

“तुर्कस्तान में जो अनर्थ और अन्याय हुआ है उसकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी एंग्लो लार्ड्स जार्ज के सिर पर है। उसकी नीति और किसी के नहीं। बहरां पर उन्होंने क्रांति के नाम पर व्यर्थ ही एक महायुद्ध छेदा दिया। उन्हें हजार सन्तानों का दुःख था पर उसपर जरा भी ध्यान न देकर वे ग्रीस को तुर्कस्तान के खिलाफ उकसाते ही रहे। अगर वे बैप रीति से यह सब काम करते तो उन्हें देश कायि ऐसे काम न करने देता। वे हमें मेसोपोटामिया में कभी रहने को मजबूर न कर सकते। और न हम उन्हें बुनामियों को कभी हस्तगत सहायता देने देते। जगत को अब अपने प्रधान सचिवों के पक्ष जरा काट डालने चाहिए।” X X X

सन १९१९ से मि. लार्ड जार्ज ने सीपा रास्ता छोड़ा है। और सब से तो अबतक वे एक बिना बूझकर की मोटर जैसे हो रहे थे। शहरों, ग्रामों और सलतनों की बज्जा बिगाडना, और देना देना तो उनके लिए शतरंज का खेल था। सबसुख इस बात को सुनकर कि योरप के राजनीतिज्ञ पृथ्वी की जातियों को शतरंज की मोहरों की तरह अपना खेल समझते थे आभी संतान आश्चर्य ही करती रहेगी। X X X मि. लार्ड जार्ज की इस करतूत से तमाम इस्लामी संसार की भिन्ना को हम खो बैठे हैं। X X X जरा सोचिए तो कि इससे इंग्लैंड के व्यापार को कितनी हानि पहुँचेगी? अगर वे सब अंगरेजी भास का बावकाद कर दें तो हमारे व्यापार की कौसी दुर्बला होगी? उत्तरी इंग्लैंड में अभी कितनी बेकारी फैली हुई है उसकी पहले कभी नहीं थी।” एक दूसरे राजनीतिज्ञ हैमिल्टन ग्रिण्ट साहब कहते हैं।

“बह कहना ठीक नहीं कि हमारे राजनीतिज्ञों को कितनी सचेत नहीं किया था। क्योंकि अल्बानी सुल्तान हुई तबसे ही भारत सरकार और हमारे ही उन्हें बराबर चेताते आ रहे हैं कि भिंडेव को तुर्कस्तान से बहुत लोग समझकर काम लेना चाहिए। उसने कई बार जतना दिया है कि हमें उससे लेकर चीनतक जो सुखस्थान राष्ट्र चले

हुए हैं उनके साथ हमारा गहरा संबंध है। और उस संबंध को कायम रखने के लिए हमें इस्लाम की समलता सम्पादन न कर लेना चाहिए। यह केवल इस्लाम के नेताओं के साथ शीघ्र सुलह कर लेने से और सुखस्थानों के साथ उदारता और मित्रता का बतौब रख कर ही हो सकता है।

अगर हम ऐसा करते तो इजिप्त मेसोपोटामिया, कुश्तान, अफगानिस्तान और भारत में जो आज हमें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वह कदापि न करना पड़ता।”

और भी कई राजनीतिज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और लार्ड जार्ज की नीति की बुराईयाँ बताई हैं। पर वे सभी यौही आलोचनायें अब किम काम की। सबे मित्र तो वे ही हैं जो महात्मा गांधी की तरह मौके पर सब से पहले आदमी को सचेत कर देते हैं जैसा कि उन्होंने इस विषय में भी बड़े लाट को मन १९२० के जन महीन में एक पत्र भेजकर किया था पीछे से कहने में सुराई नहीं है पर बहादुरी भी नहीं। यह सा दुर्घटना है। कर्न कीत्रिए कि अगर कमाल पागा की विजय स लार्ड जार्ज का पराजय होन के बबले वे तुकों को ही परभारे दुनमियों द्वारा दवाने में समर्थ हो जात और एशिया मायनर पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापन कर सकते तो कौन कह सकता है कि वे ही भूस्वभर राजनीतिज्ञ लार्ड जार्ज की प्रार्थना के पुल न बाँध देते? आज भी वे उनकी नीति की बुराई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वह सबसुख बुरी है—अन्याय काक है, बल्कि इसलिए कि उनसे इंग्लैंड के व्यापार और स्वायं को बहुत भारी भक्ता पहुँच रहा है।

सिक्कों का सत्याग्रह

बहादुर सिक्कों का सत्याग्रह अभीतक उठी उज्वाह के साथ चल रहा है। गत २४ तारीख तक करीब २०३३ सिक्क गिरफ्तार हुए हैं। सिक्कों का सत्याग्रह उठी प्रकार चल रहा है पर सरकार की नीति में अब परिवर्तन होता नला। बह दिन बहिन अधिक गिरफ्तार और पाषाणिक होती जा रही है। मिशाल पकालियों पर अब पुलिस और गो कायर तरह से बाग करने लगी है। पहले बह अफासियों को सब के सामने मारती थी। पर अब उसके अत्याचार में और भी निर्पुन और कायर रूप पारन दिया है। शुक्रमसुमा उन्हें मारने से पुलिस अब धायद करने लग गई है। गत तारीख १/ के दिन जो अत्या धिरपतार हुआ उसके हरएक आदमी को पुलिस अलग एक संघ में के जाती और उसे माको मानने के लिए कटती। और उसके देना

करने से इनकार करते ही उसे खर पीटती थी। पर एकने भी माफी न मांगी। अफासियों के बूड़ मिथ्य और कठोर मत को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध अपनी साक्षिभर प्रयत्न कर रही है। पर उसमें सफलता मिलने की अपेक्षा आग बढ़ती ही जा रही है। अब तो येनाम थाप्टा कौसी सिप्लो की राजभक्ति गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। जब मनुष्य स्वायत्त हो जाता है तब वह उचित अनुचित पहचानने की बुद्धि से भी हाथ धो बैठता है। क्या सरकार की भी यही हालत नहीं हो रही है? अन्यथा जिन सिप्लो की राजभक्ति के बल पर वह स. १८५७ का महार बहा सफा, जिन धीरों के शौर्य के बल पर उसने मत महापुरुष में विजय पायी उन्हीं की राजभक्ति के इस तरह टुकड़े टुकड़े होते हुए वह अपनी आँखों से कभी देख सकती है—अपनी सत्ता के मूल पर ही वह इस तरह कभी कुठाराघात करती? जो हो, पर हमें तो हरएक अफासी सिप्लो का बलिदान देश और धर्म के लिए जिस कुर्बानी की जरूरत है उसकी प्रत्यक्ष शिक्षा दे रहा है। सवाल तो सिर्फ यह है कि भारत के नौजवान उससे क्यातक लाभ उठावेंगे।

सिद्धे आधा बंदा

भारत के हर एक सच्चे देशभक्त की सहायता करने की क्षमता करने में है। अगर तीस करोड़ भारतीय यह निश्चय ही कर दें कि विदेशी सत्ता का टुकड़ा भी न खरीबने तो उनके लिए कौसली बाग स्वप्नम्भ है? अगर हरएक लष्का और लकड़ी को महात्माजी तो हथियार से प्यार करते हैं रोज केवल एक ही बंदा बरखा बलाएँ तो सोचिए वे कितना सूत पैदा कर सकेंगे? अगर घर के बच्चे आदमी भी रोज उठते ही नियम से आधा बंदा बरखा बलाएँ रहें तो घर के लकड़ों बच्चों पर उसका कितना सुन्दर और गिर सकता है? साथ ही देश को भी कितना कायदा बलबूझ सकता है? लोग कहते हैं—रोज केवल आधा बंदा बरखा बलाएँ से क्या हो सकता है? और के यों ही टाल मटोल में समय बिता देते हैं। पर वे सत्य का और नियम से काम करने के महार को नहीं समझते। प्रसिद्ध आधा बंदा हम बरखा बलाएँ रहें तो उससे हमें साल में २५ पण कपड़ा मिल सकता है। वर में अगर २८ मनुष्य ही तो सोचिए कितना कपड़ा होगा? भारत जैसे सुन्दर आभासवा बाले देश में हमें पहले ही बहुत थोड़ा कपड़ा बरखा होता है। फिर यदि हम अपनी आज्ञाप्रवृत्तियों को पूरी करने इतना कपड़ा छुड़ ही बना सकें तो विदेशी कपड़े को छोड़ना हमारे लिए कितना आसानी है? विदेशी कपड़े से पैदा किये हुए पैसा के मोहबाला को हम तिलांमलि देखें तो बात ही बात में हम मैनेज्मन्ट को अपने पैरों में धुसा सकते हैं।

प्रत्यक्ष उदाहरण से दूसरी पर जो असर गिरता है उसे संकलन ही में यह सब कह रहा हूँ। मैंने कहा कि घर में बरखे यों ही पड़े हुए हैं। कमपर मकतियों ने जाल फैला रखे हैं। और यद्यपि बच्चों के हृदय में देश के लिए प्रेम है तथापि वे उन्हें बलाका ओझर इतर उतर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। पर ज्यों ही मैंने यह निश्चय किया कि सुबह उठते ही सब सँ पहले कम से कम आधा पण्डा बरखा बलाएँ फिर माझा कर्मणा, त्यों ही घर में सब अपने अपने बरखे के पास जा बैठें। कोई गुमे हुए भागों को दूबने लगा, कोई उसपर छाई हुई धूलि और मकड़ी के जालों को हटाकर उसे साफ करने लगा, कान और तल्लू को सेल भी दिया गया, और शीर्ष की मारा घर बरखे की मजूर संगीत से मूज उठा।

• नाथपुर में अशहबोब का प्रस्ताव पास होते ही मेरे कई मित्रों ने अपनी बकायत छोड़ कर जेल की पुकार का उचित जवाब दिया।

उनमें से एक ने जो बड़े बुद्धिमान थे, बड़ी तेज तक सोच विचार के स्थिर किया कि रंग से कपड़े बुनने का एक कारखाना खोलना चाहिए। उन्होंने अपने इस निश्चय को कार्य में परिणत करने के लिए अपनी साक्षिभर चेष्टा भी की। पर दो साल खतम होते आये उनकी वह कपड़े की मिल अभीतक कल्पना सृष्टि में ही है। अगर मेरे ने मैंने इस २८ महीनों को बरखे के प्रचार में लगाते और जिस दक्षता और लगन के साथ उस कल्पना के पीछे लगे हुए हैं उसी लगन के साथ इसमें प्रयत्न करते तो वे सैकड़ों परिवारों को नितान्त दूरिस्था से उठाकर उनका जीवन सुखमय कर सकते। अपने प्रान्त के कई गाँवों के बायुमण्डल को बरखे की सुखी संगीत—ज्वनि से मूजा बाढते और इतना सूत तैयार कर सकते कि जितना उनकी उम्र मिलने भी न निकल सकता।

जो बकौल और विचार्यी महात्माजी के स्कूल और अदालतों के बायकाट के कार्यक्रम को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने हैं वे अपने बहुत सँकोच को छोड़कर इस पवित्र काम को हाथ में लेते तो भी देश का कुछ कम भला नहीं होता।

(रंग रङ्गिया)

एक क्षी का जवाब

एक बहुत नवजीवन में लिखती हैं—

“मियों के मोह की आप बातें तो खर करते हैं पर आपने कभी यह भी बुझने की चेष्टा की है कि उसका मूलमूल कारण क्या है? हरएक बात में मैं उसकी ही दोष देना नहीं चाहती। सियों में भी बहुत से दोष हैं। पर जिन आप सियों का मोह कहते हैं वह ता आपका ही पैसा किया हुआ है। आपकी सियों को अपने घर में रखना था। जैसा आप कहें उसी तरह सियाँ चले, अपनी ओर से किसी प्रकार का आग्रह न करें इसलिए आपने उनकी खुशामद करनी शुरू की। सियाँ तो बैसाही जैसी माली—जहाँ हैं वे सब से आपकी खुशामद में आ गईं। संसार में ऐसा काम है जिसे अपनी स्वतंत्रता खो जाने पर कुछ नहीं होता हो? सियों को भी अपनी स्वतंत्रता के बले जाने पर कुछ होने लगा। पर इसे उनके दिल से मुक्ताने के लिए आप उनके लिए गहने बनाकर लाने लगें? बटकीले पैसाई कपड़े खरीद कर बने लगे। तरह तरह की विचर्यी साधियाँ उनको रिश्वाने के लिए खरीदकर ला दीं और उन्हें इन बस्तुओं के मोह में फँसा लिया। किसी कहीं बाजार में विदेशी साधियाँ ओह गहने खरीदने नहीं गईं थीं। यह तो सब आपने ही किया। आपने ही उनकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर उनको मोहजाल में फँसाया है और आप हमें यह रहे हो कि सियाँ अपने मोह को छोड़ नती सकती हैं।

आज भी आप उन्हें किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? मैं अपने अनुभव की धारों में से ही एक उदाहरण कहती हूँ। मैंने कितनी-सी माताएँ अपने बच्चों को पूर—भात बिलाना छोड़कर भात के साथ में बटकीले का रस खिलाती हैं, आप भी उसी तरह की शिक्षा हमें दे रहे हैं। आपकी शिक्षा में स्वाद है पर पुष्टि नहीं। पर जबतक आप ही अपनी दुर्बलता नहीं छोड़ सकते तबतक हमें अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं?

मैं यह नहीं कहती कि आपके अपनी दुर्बलता को छोड़ने से हमें कुछ फुल न होगा। क्योंकि आज आपकी दुर्बलता ही हमारा आधार है हमारा सर्वस्व—धन है। पुत्र्य अपनी दुर्बलता को छोड़ें तो सियों को भी अधिक स्वतंत्र होना चाहिए। हम स्वतंत्रता तो चाहती हैं पर यह भी जाननी है कि उसको लेने के लिए और भी नये नये कटों का सामना करना पड़ेगा। खुद मैं कितनी ही बार स्वतंत्रता से भरती हूँ। पर मोह को तो छोड़ना ही चाहिए। एक दुर्बली की दुर्बलताओं के आसरे पर इस कतक जीवित रह सकती हैं”

कमिटी के खादी-प्रचार

कमिटी में प्रभाव उपज कपास की ही है। वहाँ अच्छी किसम का कपास पकता है। उससे २० से ३० नम्वर तक का सूत आसानी से काता जा सकता है। विशेष आवश्यकता के साथ काता जाय तो ५० नम्वर का सूत भी हमसे काता जा सकता है। और कहीं कहीं तो ८०-१०० नम्वर का भी सूत लोग इसी कपास से कात लेते हैं। पर ऐसे उदाहरण बहुत बिरले हैं। इस प्रान्त में जितना कपास पैदा होता है वह उसकी आवश्यकता के लिए काफी है। फसल के मौके पर जिला-समिति को आवश्यक कपास पहले ही से खरीद कर रख लेना पड़ता है, नहीं तो पीछे से खदे इतने मंहगे भाव में खरीदनी पड़ती है कि उसकी खादी मुम्कन बेचना लाभ-दायक नहीं होता।

बुराया बलाने की पुरानी कला का यहाँ पर बिलकुल कोप नहीं हो पाया था कि असहयोग ने उसमें फिर से नवजीवन डाल दिया। बरबे लगी पुराने रंग के ही हैं। उनके नाक का व्याम बीच रंग होता है। हरएक बरबे की कीमत ३॥) होती है।

जुलाहे तो यहाँ जितने चाहें उतने हैं। समिति की ओर से यहाँ पर १५ बकों के कारखाने चल रहे हैं। हाथ-कता सूत बुनने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। पर जुलाहों को यह विश्वास न होने के कारण कि उन्हें हाथ-कता सूत सदा मिलता रहेगा वे मिल का सूत छोरने पर राजी नहीं होते। बुनारों (५) से १८ तक ही जाती है। खादी भी कई प्रकार की बुनी जाती है, जैसे भोतिया साबिया, कोट के लिए, आदि।

कमिटी में २२,५०० बरबे चल रहे हैं। हर महीने १४ हजार पौंड सूत काता जाता है, और १,०६,३७० गज खादी तैयार होती है।

हाथ-कते सूत का कपड़ा बुनना सिक्काने के लिए यहाँ पर ९ बरकासगर्ह हैं, खादी बुनने के १० केन्द्र हैं और २१ भाषाकर महासभा की ओर से खादी बेचने के लिए हैं।

महासभा के द्वारा विपुल खादी-निरीक्षक के सिकारित करने पर सब प्रान्त को एक साथ अपने खादी प्रचार के लिए केना डाने-समिति ने मंजूर किया है।

(नवजावल)

खादी की समस्या

लोग खादी के सस्ती होने की राह बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। वे सोचते हैं कि कोई दाता कोई ऐसा भारी दान दे के जिससे खादी सस्ती हो कर ही जाय। कोई सोचते हैं कि अहासता पर की सहायता देकर खादी सस्ती करेगी। पर खादी सस्ती करने के इन कुमिस उपायों की राह देखते हुए जनता को धक्कामुक्क न बैठ रहना चाहिए। खादी की सस्ती करने के सच्चे उपाय ये नहीं हैं। उसके लिए इतने दर जाने की जरूरत नहीं है - वह तो अपने घर पर नियम से सूत काटने से हो तो सकती है। दूसरे का दिवा हुआ कपड़ा पहनना तो शुलभी है। वह भी सोचना भूल है कि मिल का बना कपड़ा हो सस्ता हो सकता है। आप अगर बारीक रीति से देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि हाथकते सूत के भाव में और मिल के सूत के भाव में जो फर्क है उसका कारण बंग द्वारा उस सूत का काता जाना नहीं है। उसका कारण तो है बंद की महंगाई। प्रायः सब निष्कर्षात्मक फल के मौके पर ही था उससे भी पहले कपास खरीद केते हैं। बाव भी बहुत थोड़ा कपास बनता है उसपर साठम्वर तक दूसरे लोगों की अपनी आवश्यकताओं की पूरी करना पड़ता है। जैसी जैसी आवश्यकताएँ कम या

ब्यादाह होती हैं उसी के अनुसार कपास भी महंगा होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हाथ से सूत कातने वालों को, जो अप्सर थोके परिष्कार में कपास खरीदते हैं, वह बहुत महंगे भाव से खरीदना पड़ता है। जिस कपास (१) को मिलवाला (॥) पौंड के भाव से खरीदता है उसीको इन लोगों को (॥) पौंड के भाव से भी खरीदना पड़ता है। यही कारण है कि मिल का सूत (॥) का (॥) पौंड मिल सकता है और हाथ के कते एक पौंड सूत की कीमत दस (१८) देनी पड़ती है। जबतक कानिने बाकों को कपास सस्ती भाव से नहीं मिल सकता तब तक सूत और खादी इसी तरह मंहगी मिलती रहेगी।

इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग कौनसा हो सकता है। विचार करने पर दो बातें हमारे ह्याल में आती हैं। एक तो यह कि महासभा समितियाँ उन लोगों को कपास प्रदाने का काम अपने हाथ में ले लें। यह योजना ठीक है पर साथ ही कठिन भी है। महासभा समितियों को कपास के व्यापार भाड़ि का काम करना पड़ेगा। उसके लिए स्थान और धन की जरूरत है। यह सब कहाँ से प्राप्त हो सकता है? इसके व्यतिरिक्त जो कार्यकर्ता प्रायः बगैर वेतन के ही काम कर रहे हैं उनको यह जिम्मेदारी भावपत्र मालूम होगी। हाँ, यदि इसके व्यापारी लोग ही इस काम को अपने हाथमें ले लें तो जरूर हो सकता है।

पर इससे भी अधिक आसान एक दूसरी युक्ति है, जिसमें न तो धन की आवश्यकता है और न बड़ी बड़ी गोरामों की। न व्यापार की न खेदी की। हमें सिर्फ उतना ही करना होगा। कि पहले देहातों में गांव गांव दूध कर लोगों को अपने ही घर के आसपास कपास बोने के लिए कहना होगा। कड़ापर किस तरह के कपास की उपज अच्छी हो सकती है यह भी देखना होगा। और लोगों को विनोदें बाँट कर एकदम कपास की कमी छुट्ट कर देनी होगी। हो सकता है कि कई स्थानों पर कपास न भी पैदा हो सकता हो। पर ऐसे स्थान बहुत थोड़े होंगे। हाँ, यह सब काम करना होगा देहातों में। और महासभा को इसके लिए विनोदें खरीद कर बचना और कभी कभी तो मुफ्त भी बाँटना होगा। पर यह काम उतना कठिन नहीं जितना कपास का खरीदना और बाँटना है। अगर हम इतना कर सकें तो हो ही महीनों में भारत के कोने कोने में सब को अपने कपड़ों के लिए मुफ्त ही कपास मिल जाय। इसके बाद का तो सब काम सरल है। कपास को कोठाना तो हर एक के घर पर ही हो सकता है, बुनकने की जरूरत भी न बेहोरी क्योंकि वे लोग इस कपास को बनी रिफाजत के साथ इच्छा करेंगे। क्योंकि वे मिलवालों की तरह उनमें दूधले घरे या घृति कपास का बचन बढाने के लिए नहीं मिलाले। और हाथ से ही विनोदें निकाले जायें तो बुनकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसारी खादी की महंगाई का एक जरूरतस कारण तो यह भी है कि हम कारखानों में लोभी हुई बंद को उपयोग में लाते हैं। वह लोभी एक कला जाती है उसको चुनकता है दूसरा ही, बुनियाँ और तीसरा ही बनता है, और उनको काँतनेवाला एक लोभा आसमी होता है। यह तो स्पष्ट है कि इस प्रवृत्ति में हरएक आसमी उसी हसता के साथ काम नहीं करता जिसका कि करना चाहिए। नतीजा यह होता है कि एक आसमी की कारखाना का एक दूसरे को भोगना पड़ता है और इतने पर भी खादी खराब और मंहगी मिलती है। खादी की महंगाई का वास्तविक कारण यहो है। उसको सस्ती करने का एक ही मार्ग है। और वह बही कि हमें उसे बिलकुल परेडू धंसा बना डालना चाहिए।

हिन्दी न व जी व न

राष्ट्रवार, कार्तिक सुदी ९, सं. १९७९

लाईज् जार्ज का इस्तीफा

इस्तेफ के प्रधान सचिव लाईज् जार्ज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पर इससे भारत को क्या हानि-लाभ? उनका पतन का खास कारण तो दुर्गो की विजय है। इस्लाम या भारत को इससे तिलमिल भी नहीं मले की आशा न करनी चाहिए। पर विजित लोगों में प्रायः यह एक बात ही यह जाती है कि वे अपने मालिक या नेताओं की हर बात पर आधी-पूरी प्रकट करते रहते हैं। इस्लाम के राजनीतिज्ञों के उत्थान और पतन से हमारा उत्थान ही बास्ता है जितना एक जमींदार के अपने बिकिसक या बैध के बदलने से उगक जमातियों की नयेधियों के जीवन और मुख का है। नधापि ये जमावर भी यदि हमारे जैसे समाचार पत्र चला सकते तो वे भी नये बैध के गुणों की तारीफ के पुल बांध देंगे; और पुराने बैध की मस्तराओं और मलतियों के वर्णन में लक्ष्मणों के पन्ने के पन्ने रंग बालते। अगर लाईज् जार्ज अपनी निष्ठदर्शी नीति की दुष्प्रता पर पश्चात्ताप करते हुए अपना इस्तीफा पेश करते तो अलमते हम उनके इस्तीफे पर खुश हो सकते थे। पर उनके पतन का खास कारण तो उनकी नीति की असफलता है न कि उसकी दुष्प्रता। लाईज् जार्ज की शान तो कमाल पाशा की विजय न मिथी में बिलवाई है, न कि तुर्कस्तान की नष्ट करने की उनकी उन पांच साल की कुटनीति ने। अगर दैव-गति से युवानियों के पास अधिक सैनिक बल होता, और यदि वे जंगलों को अपने उस प्राशक्ति बल से पीस डालते, तो न तो वे अंगरेजी सत्ताधार-पक्ष को अतृप्त प्रदान कर सकते, न तो वे अंगरेजी सत्ताधार-पक्ष को अतृप्त प्रदान कर सकते, न तो वे अंगरेजी सत्ताधार-पक्ष को अतृप्त प्रदान कर सकते, न तो वे अंगरेजी सत्ताधार-पक्ष को अतृप्त प्रदान कर सकते। लाईज् जार्ज के प्रथम सचिव के पद पर आने के पहले भी ब्रिटेन की यही नीति थी। भी लाईज् जार्ज के मैन्वेयर के मापन से यह और भी स्पष्ट होता है। उसमें उन्होंने माफ कहा है कि जब उन्होंने अपने पद का काम हाथों में लिया तब उन्होंने पाया कि रूस, फ्रांस, इटली और ग्रीस के साथ ऐसी कई झूठे दो जुड़ी थीं? जिनके अग्रधार दुर्गता का अंगविच्छेद कर के अमेरिका, कान्स्टांटिनोपल और स्टुट्टु रूस को रंग का अभिषेचन दिया गया था, और तुर्कस्तान के लिए मानाटोकिना

का तिक एक टुकड़ा रक्खा गया था। पर यह सब स्वयं ही हुआ। क्योंकि रूस में एकाएक क्रांति पैदा हो गई। और जब भी लाईज् जार्ज की सब सोची सोचाई जाती थी इसलिए व्यर्थ नहीं हुई कि तुर्कों के प्रति अंगरेजों के हृदय में कोई परिवर्तन हो गया है, बल्कि इसलिए कि कमाल पाशा के बाहुबल ने पटना-बक को ऐसी गति दे दी की अंगरेज कुछ भी न कर सके। इसलिए लाईज् जार्ज ने तुर्कस्तान के खिलाफ जो कुछ बुराई की उस सब की जिम्मेदारी समस्त इस्लाम पर है। और जब यद्यपि लाईज् जार्ज बले गये और उनके स्थान पर हमारे प्रधान सचिव आ गये तथापि उससे तुर्कस्तान का भला होने की आशा न करनी चाहिए। यह तो आंतरिक क्रांतियों द्वारा बाहरी पराजय को छिपाने के लिए बली गई साम्राज्यवादी प्रजा की एक अन्तरात्मक और स्वाभाविक बात है। जब यह सब कोलाल शान्त हो जायगा तब आप देख लेंगे कि सब जहाँ के तहाँ ही हैं। बात तो यह है कि इस्लाम की जनता ही तुर्कस्तान के खिलाफ है। नहीं तो न तो लाईज् जार्ज और न लाईज् जार्ज के तहाँ ही हैं। लाइज् जार्ज के संगठन करके साम्राज्य के बल का उपयोग तुर्कस्तान के खिलाफ कर सकते थे। अगर इस्लाम और तुर्कस्तान को संसार में समान और स्वतन्त्रता पूर्वक रहना है तो उन्हें अपने शारीरिक या नैतिक बल का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रधान सचिवों के उत्थान और पतन तो उसका परिणाम मात्र है न कि कारण।

(रंग डंडिया)

च. राजगोपाकाचारी

अनुत्साह का मूल

उत्साह जीवन का धर्म है, अनुत्साह मृत्यु का प्रतीक है। उत्साहवान मनुष्य ही सजीव कहलाने के योग्य है। उत्साहवान मनुष्य आशावादी होता है। उसे सारा विश्व आगे बढ़ना हुआ दिखाई देता है। विजय, सफलता और कल्याण सबैव उसकी आँखों में नाचा करते हैं। उत्साहीन हृदय को दुनिया में अशक्ति ही अशक्ति दिखाई देती है। अशहयोग-आन्दोलन उत्साहमय है, जीवनमय है। उस उत्साह और जीवन को देखने के लिए हमारी आँखों में कुछ धुंध की आवश्यकता है। कुछ लोग आज इस बात की शिकायत करते हैं कि जनता में अनुत्साह फैल गया है। अशहयोग-आन्दोलन ठंडा पड़ गया है। वर्तमान कार्य-क्रम से जनता असंतुष्ट है। उसमें परिवर्तन किये बिना—कुछ तेज दबा पलाये बिना जनता का जोश कायम नहीं रहेगा। पर हम पूछते हैं कि ये भाव, ये विचार आपके हृदय के हैं या जनता के हृदय के हैं? जनता का हृदय तो अनेक क्षुब्ध भावनाओं का सागर है। उसके जिस भाव को हम जाग्रत करेंगे वही हमें जाग्रत दिखाई देगा। उसके हृदय में तो स्वराज्य भी छिपा हुआ है—सोया हुआ है। हम कार्यकर्ताओं का यह काम है कि उसे जाग्रत उसकी प्रतीति जनता को करा दें। जनता का हृदय एक लम्बू आँखा है। उसमें हम अपने हृदय के भावों को रेष कर सकते हैं। जब हमारे हृदय में उत्साह होता है, आनन्द होता है, आशा होती है तब जनता भी हमें उत्साह-आनन्द-आशाप्रयी दिखाई देती है। जब हम ही दुर्गुण हो कर उसकी ओर झुकते हैं तो वहाँ से भी वैसा ही उत्तर मिलता है।

कभी कभी यह सन्देश होने लगता है और वह ठीक भी है कि जिस अनुत्साह और शिथिलता को तुम पाकर रहो है वह वास्तव में जनता के हृदय की बीज है या कुछ कार्यकर्ताओं के रिक की? हम आत्मचर्चणा तो नहीं कर रहे हैं? अपने रिक के अनुत्साह का आरोप जनता पर तो नहीं कर रहे हैं? अपनी ही कमजोरियों

और कुस्कारो की बढौत तो हम वर्तमान कार्यक्रम को अनुत्साह-बर्धक नहीं पाते हैं ? क्या समुच्च हमारे—कार्यकर्ताओं के हृदय में पिछले साल जैसा कार्योत्साह है ? क्या हम साल हमने जन्मा में काम कर के देख लिया है,—हर तरह से जनता को समझा-बुझा कर हार गये हैं, और इस तरह निराश हो कर हो हम मुस्त पड़ गये हैं ? क्या हमने क्यूँ करने और गांव गांव जा कर समाजों की हैं ? उनमें जनता का मत लिया है ? क्या जनता ने औद्योगिक कार्य-क्रम पर अपनी अधिकार प्रकट किया है ? क्या उसने हमें समझा दिया है कि इस कार्यक्रम से हमारे अन्दर निर्भयता, साहस और स्वाभ्य की भावना जागृत नहीं हुई है ? हम प्रजा सत्ता के नाम पर अपनी ही सत्ता का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं ? प्रजा-सत्ता के स्थान पर अपनी ही सत्ता तो चलाता नहीं चाहते हैं ? अपने ही मत को तो हम प्रजा का मत नहीं बता रहे हैं ? प्रजा-सत्ता के तत्वों को उड़ाई दे कर हम अपनी ही कमजोरियों और कमजोरी को छिपाना तो नहीं चाहते हैं ?

यदि हम तैयार हैं तो दुनिया में मुश्किल कौन बात है ? कोई बात कठिन और दुःसाध्य केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो या तो छद्म काम करना नहीं चाहते—दूसरों से करवाता चाहते हैं, या उसके लिए आवश्यक वस्तु और अनुविधा सहने को तैयार नहीं हैं। सभी समन और स्वाकुलता होने पर न तो अनुत्साह ही पास आ सकता है, न अनुविधा ही। काम वास्तव में कठिन नहीं होता है हमारी कमजोरी और कमजोरी उसे कठिन बना देती है। जो मनुष्य अपने पुरवार्थ से परमात्म-पद तक को प्राप्त कर लेता है उसके लिए कौन बात मुश्किल है ? क्या जो बड़े बड़े हिल, भयावक जन्तुओं को अपना सेवक बना लेता है उनके लिए अपनी गुलामी की बेधियां तोड़ देना भी कठिन है ? यदि हमें घर घर जा कर तिलक—स्वराज्य—पद एकत्र करना, महासभा के सदस्य बनना, खादी पहनना और पढ़ना, भारत में प्रेम—प्रेमता बढ़ाना कठिन मान्य होता है तो यह कहने में क्या जान है कि इस देश के लिए मरने-मरने को तैयार हैं ? छोटी सी परीक्षा के लिए जो हिचकते हैं, उनके लिए कठिन परीक्षा में पास होने की बड़ी बड़ी बातें करना क्या स्वयं अपने को और दूसरों को थोसा देना नहीं है ?

समय मालुम है, टेढ़ा है। देश के जीवन-मरण का प्रश्न है। राष्ट्रीय के इतिहास के बनने और विघटन का समय है। हमारा बल, धीर्य, पुरवार्थ और स्वतन्त्रता-प्रेम कसौटी पर रखा जा रहा है। अलोभाई, कालाभी, महासभाजी हमारी कार्यशक्ति के भरोसे जेल में अपने कीमती दिन काट रहे हैं। एबराहम, पीछे कदम हटाने, दबाने, मोहामन दिखाने से राष्ट्रीय का सत्याग्रह हो जायगा। मनुष्य होते हुए अनुत्साह रहना और उसकी शिकायत करना इस धर्म-युद्ध के अवसर पर दम कक्षा-जनक मान्य होना चाहिए। हलसे बहकर दुख की बात और क्या हो सकती है कि हमारी मातायें और बहनें इस कष्ट की दवा को पीने के लिए तैयार हैं—वे आगे बढ़ रही हैं, और हम मुँहोबाजे मरें बन कर अनुत्साह और शिथिलता के गीत गाते हुए समय गंवा रहे हैं ! अतएव आर्यों, सोचों, अपनी आत्मा को टटोको, उसको कमजोर न होने दो। अपनी कमजोरियों और अनुत्साह का आरोप जनता पर न मरो। यदि हमारी देश-भक्ति हमें बाँटें बनाते विरोध बढ़ाने आराम करने की ही सलाह देती हो तो बेहतर है कि हम स्वराज्य से निराश हो जायें। पर यदि हम स्वराज्य के लिए मतवाले हैं, आजादी के भूखे हैं तो हमारे रास्ते को दुविधा की कोई रूढ़ावृत्ति, कोई विघ्न-बाधा, कोई संकट और अवंगल नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति उसके रोक्ने का प्रयत्न करेगी वह छद्म आप ही नष्ट होगी और हमारा एक एक कदम आगे ही पड़ेगा। इतिहास उपाज्या

महासभा में वकील-वृत्ति

मानवी जीवन भ्रष्टा और अभ्रष्टा का एक विविध मिश्रण है। भ्रष्टा आदर्श की तरफ खींचती है और अभ्रष्टा कोशक्य होकर नीचे की ओर खींचती है। भ्रष्टा के लिए एक नियत आदर्श रहता है। अभ्रष्टा के लिए आदर्श कहाँ हो सकता है ? भ्रष्टा का नियम हो सकता है, अभ्रष्टा में अव्यवस्था ही रहती है। असहयोग का आन्दोलन आदेशों की बुनियाद पर खड़ा है। सरकार के साथ कुछ वास्ता न रखते हुए हम वंश की शक्ति एकत्र कर सकते हैं और इस तरह से एक ही ईर्ष्या भ्रष्टा के बल से कथित हुए देश को कोई भी पारिव्यवस्था दबा नहीं सकती। ऐसा इस आन्दोलन का नियम है। किन्तु यह भ्रष्टा नहीं है, या कम है वे असहयोग में जिस बलिदान की आवश्यकता है उस बलिदान के ब्याप्य जाने से दूरते हैं। सरकार से दो दो हाथ करने में हमारे दोनों हाथ मसगूल रहेंगे और फिर देश-सेवा के लिए कुछ भी शक्ति नहीं रहेगी, तबना उनके ध्यान में नहीं आता है। यह दुःख की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन लोकमान्य तिलक ने ही शुरू किया था। पहले से उन्होंने देखा था कि सरकारी शिक्षा में बुद्धि-भ्रंश करनेवाली एक शक्ति है। उनसे हमें अपने बाल-बच्चों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। सरकारी शिक्षा का वे पतना कहते थे। सरकारी शिक्षा और हिस्प्यकशिपु की शिक्षा एक ही है ऐसा कई बार उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा से ही लोकमान्य ने अपना देश-कार्य शुरू किया। सन् १९०० के आन्दोलन में 'समर्थ-विद्यालय' द्वारा देश को और स्वराज्य के आन्दोलन को मजबूत करने की उनकी इच्छा थी। देश में अत्याचार शुरू होते ही सरकार ने अत्याचार के बहाने राष्ट्रीय शिक्षा के पेठ को छिन्नभिन्न कर दिया। लेकिन लोकमान्य के आदिम और उत्तम तत्पसा का फल यह होने वाला नहीं था। इसीलिए इस आन्दोलन में प्रजा ने राष्ट्रीय शिक्षा को दूरत हाथ में ले लिया। सरकार आज उसे तोड़ नहीं सकती। क्या हम ही अपनी अभ्रष्टा से उसे तोड़ बालें ?

पिछले जमाने के महाराष्ट्र की राजनीति यदि देखी जाय तो उसमें अत्यन्त तेजस्वी दो व्यक्तियाँ देख पड़ती हैं। एक लोकमान्य तिलक और दूसरा माननीय गोखले। कौन्सिलों में जितना हो सकता है उतना माननीय गोखले ने किया। और कौन्सिलों के बाहर जितना जनता में हो सकता है उतना लोकमान्य ने किया। अब कौन्सिलों के दीवानखाने कुछ बड़े हो गये हैं। उनमें कुरसियाँ अधिक रखी गई हैं। पहले की अपेक्षा व्यामर्षण के अधिक लाग उनमें बैठ सकते हैं। तो भी वहाँ पर सत्ता तो गौरवर्ण के लोगों की ही है। कौन्सिलों में गोखलेजी की परंपरा के नये लोग जाकर बैठें तो उसमें वे शक्ति-अहित कितना ही हो तो उसमें सुसंगति है। लोकमान्य की परंपरा राष्ट्रीय मज्जा और जनता में काम करने की है। स्वराज्य की सब कमी निश्चित योजना लोकमान्य से मानी जाती तब वे कहते थे स्वराज्य को तो नजदीकी आने दो फिर योजना तैयार करनेवाले सैकड़ों आदमी मिल जायेंगे। सुधारों के दिनों में उन्होंने प्रभो को अपना सरकार के सामने पेश की था यह बात सच है। लेकिन साथ साथ वे कहते थे कि 'हमारी सरकी कठिनाइयाँ स्वराज्य मिलने के बाद ही शुरू होंगी। स्वराज्य मिला नहीं है तबतक ही स्वराज्य के लिए एक-मत रह सकते हैं। स्वराज्य के बाद स्वराज्य के स्वयं को निश्चित करने में मतमतान्तर जरूर होगा, और देशभक्तों में अनेक पक्ष होंगे। इस लिए अबतक स्वराज्य मिला नहीं है तब तक स्वराज्य के रूप का समझ न छंडना भयंकरही है।' कौन्सिलों के विषय में बड़ी स्थिति है। सरकार को निर्भीक बनाने के लिए

और राष्ट्र का बल एकत्र करने के लिए कौन्सिलों का बहिष्कार आवश्यक है। और इस विषय में सारे राष्ट्र का एक मत है। कौन्सिलों में प्रवेश करने का और वहाँ जाकर लड़ने का निश्चय यदि किया जाय तो उसमें अनन्त शाखायें पैदा होंगी और राष्ट्रीय दृष्टि अव्यवस्थित होगा। सरकार को जो आज मिल रहा है उससे अधिक सहारा मिलेगा। और इन दो-तीन बरसों का आन्दोलन मिट्टी में मिल जायगा। जब वैरिक्टर सावरकर पर सरकार ने अभियोग चलाया था तब उन्होंने काम्म देश में पकड़ायें करने के कारण हाईकोर्ट का अपिवाद अस्वीकार किया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाईकोर्ट में मैं अपना बचाव न करूँ तो मेरा हुकूमत होगा। हम सरकार के साथ असहयोग करना भी चाहते हैं और कौन्सिलों में हमारा पक्ष बलवान हो जाय यह भी चाहते हैं। ये दोनों कैसे हो सकते हैं? कौन्सिलों में नालायक लोग जाकर बैठते हैं यह शिकायत ठीक नहीं। कौन्सिलों के बैठ देने से, लायक और नालायक सब लोगों के बैठ की कौमल मिलने में गरीबी हो लेकिन राजनीति में नालायक लोगों का अपार कुछ काम का नहीं है वह सरकार भी खूब जानती है। थोड़े अनुभव से हम देख भी चुके हैं कि सहयोग में विश्वास रखने वाले लोगों की मदद सरकार को कुछ लाभदायक नहीं होती है लेकिन उनका विरोध सरकार को अवश्यतः कष्टदायक होता है।

बात यह है कि जो लोग हमारा अदालत में लड़ते हैं उनका हमारा ही बकीली हंग का हो जाता है। एक पक्षी फैसले से वे बड़ उड़ते हैं। जिस लोगों ने अदालत को आखिर तक मानने का ही मत लिया है, 'कोर्टों डि परमायति' जिसका सुत्र है उनके लिए यही रास्ता रहता है कि अदालत ने अगर कोई अमान्यार (कानून-विच्छेद) काम किया तो बकील लोग अपना निवेद्य पेश करते हैं, और फिर भी अदालत के माथे सहयोग कर के आगे चलते हैं। एक अदालत में न्याय न मिला तो ऊपर की अदालत में जाने हैं। यहाँ पर न सिका तो और आगे। आखिर तक वायुद्व ही रहता है। इनीक्विटी ज्यों के साथ दिन रात लड़ने वाले पक्षीओं का न्याय के मददगार रहते हैं और सबसुर जब क साय लड़ने में न्याय की मदद ही होती है। इसी तरह से कौन्सिलों में जा कर अधिकारियों से लड़ने में भी सरकार की ही मदद होती है। बकीलों को फाल्से में Limb of the Law माने कानून का एक माय कहते हैं। कौन्सिल में जा कर लड़नेवाले लोग भी इसी तरह से Limbs of the Government हैं। कौन्सिल का बहिष्कार करने से सरकार मलित मात्र होगी न कि कौन्सिल में जा कर लड़ने से।

बकीलों ने दलीलवाजी से देश की स्वराज्य-संचालन की योग्यता तो सिद्ध की है लेकिन अब वायुद्व का काम रहा नहीं है। अब कम-युद्ध के दिन हैं। केवल क बाद मीजनी और मीजनी के बाद गरीबाजी आ सकता है लेकिन गरीबाजी कोई बकील या कौन्सिल-वीर नहीं था। मया गरीबाजी घल ग्रहण करेगा अपना निश्चल करेगा यह बात दूसरी है। लेकिन कौन्सिलों के दिन अब रहे नहीं हैं, इतना तो समझना ही चाहिए। बकील मार्ग के प्रति हमें घृणा नहीं है। 'जैसा युग वैसा योगी।' लेकिन देश-सेवकों को और जनता को अब इतना तो समझना ही चाहिए कि असाहयोग का संसार बकीली वृत्ति से नहीं चल सकता। महात्मा की राजनीति में बकील-वृत्ति अगर फिर दायिल हुई तो उसी में असहयोग की मोत है।

बसन्तेश बाळकृष्ण कालेजकर

प्रज्ञान्द बाह्य, इस भर में 'हिन्दी-नवजीवन' का प्रचार करने के लिए। एम्पनों की निवममति संग्रह।

पता-नववक्तापक, हिन्दी-नवजीवन-अहमदाबाद.

मरना और मारना

संसार के इतिहास के पते इस बात के पुष्टता सक्षी हैं कि संसार की दशा समय समय पर रवानगर में परिवर्त होती रही है। समय के परिवर्तन के साथ साथ उसके धर्म के रूप में भी परिवर्तन होता गया है। सामाजिक स्थिति बदलती गई। मानव इष्ट बढ्ता गया। कार्यो की पद्धतियों में और परिवर्तन-उत्पन्न और परिवर्तन उत्पन्न हुआ। यह सब हुआ बही जिसका होना अनिवार्य था।

हमारी दृष्टि परिवर्तन की स्वाभाविकता की ओर नहीं देख रही है। उसका लक्ष्य-बिन्दु आज भी वही है जो हजारों और लाखों वर्ष पूर्व था। परन्तु यह हमारी भूल है। हमारा सम्पूर्ण जित रामाय के साथ हो, हमें जिस जलवायु में पलना हो, जिस समय की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ हो उस समय को पक्षपातना हमारा धर्म-है। उसकी गति का निरीक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और उसीके अनुसार अपनी गति में भी परिवर्तन-उत्पन्न हो जाने देना चाहिए। हमें राम के राज्य में नहीं रहना है। परन्तु उनकी मर्यादा को भूल नहीं जाना चाहिए। हम श्रीकृष्ण के समय में भी नहीं रह सकते, क्योंकि वह समय बीत गया। परन्तु उनकी राजनीति को हम भुला देने क पक्षपाती नहीं। हमें अर्जुन और कृष्ण की वीरता को भूल नहीं जाना चाहिए। परन्तु उसकी आवश्यकता और अनावश्यकता का विचार अवश्य है। हमें महाभारता प्रताप और विद्याजी का प्रातस्मरण करना चाहिए इसलिए कि उन्होंने मातृभूमि की उन्नति के लिए ही जो कुछ करना था समयानुसार किया। परन्तु उनकी पद्धति को अपनेमें ले आने से पहले उनकी उपयोगिता और समय की स्थिति का विचार करना भूल नहीं जाना चाहिए।

प्राचीन भारत में मरने और मारने का भाव बहुत प्रबल रूप में था। हमसे किसी को दन्कार नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीय जीवन मरने और मारने के भावों से लतपत हो रहा है। परन्तु जिस युग में यह धर्म उत्पन्न हुआ था वह था कर जला गया। जिस अग्र-जल-वायु से वह तत्कालीन धर्म प्रार्भुत्त हुआ था उनमें नाभिक परिवर्तन हो चुका है। आज तो संसार एक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण धर्म-प्रदर्शन कर रहा है। उस धर्म के मूल में यह शुद्ध-भाव धिया हुआ है कि—

दोषाणाम् बुद्धयेनूनम् हिमा परमाशयनम्।

तत्सामोपायः सिद्धिरानाम् हातव्या सा ह्यशेषता॥

अर्थात् मरना धर्म है, मारना अधर्म है। मरना सात्विक प्रवृत्ति है, मारना तामस। मरने में वीरता है, शुद्धता है, और दया भाव का पालन तथा देशभक्ति है मारने में कायरता, अशुद्धता, क्रूरता और देश-अहित संपादन है। एक भीज मरता है, अपने को नष्ट करता है, परन्तु अनेक बीजों के पैदा करने में समर्थ हो जाता है। मनुष्य एक प्राणी को मारता है परन्तु उसके बदले में एक तुण भी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। मरने में दया है, कात्थ्य है, मरता है, सत्पूर्ण सात्विक सम्प्रतियों का समेकन है। परन्तु मरने में निर्दयता है, क्रूरता है और सब पापों का मूल कारण मोघ सिंहासनासीन है। मोघपूर्वक जिस काम का आरम्भ होता है वह कार्य तामस है और पचासपनीय बन जाता है। मरणात् कहते हैं—

कोषाद्रुति संशोः संशोः त्पुतिविश्रमः

स्मृतिप्रकाशं बुद्धिमात्रोऽपिमाणात् प्रपश्यति॥

इससे सिद्ध हुआ है कि मारना पाप है। मरना धर्म है। मरने का जन्तु शांतिमय है, लेखरी है। मरने के अन्त में अनात्ति, अन्तः कीर और शोक है।

पक्षा था, पर उसमें उन्होंने अपने को डीढ़ी बना। तब से उसे नमस्कार कर दिया। यदि यह भटना सब हो तो नवपुर से निकट अश्विचर में स्वदेशी-धर्म के पालन की भाषा ही जा सकती है। पर "नमस्कार की कोठी में डीढ़ी दू सवाली जाय एक रत्न काजर की जगह है, वे जगह है" फिर महाराजा साहब तो कभी कुमार है।

शिव का अमर स्मारक

पाँच वर्ष पहले आगरे का ताज महल सुखे कला-कोशल का अहितीय नमूना दिखाई दिया था। अब की बार मैंने उसमें प्रेम की भावने नवपुर स्मृति की अनुभव किया। अंगरेजी और मुगलानों के शासन-वेद, शासन-वेद और व्यवस्था वेद का भी इसीक मैंने सुने पाया।

सरोवराकार

रात को कोई ५ बज में आखिर स्टेशन पर उतरा। तांग की घुम में था कि एक तागेवाजा आता हुआ दिखाई दिया। जाने की वजह से बाद जब उसन नेरा नाम पूछा तब मैं सारा रहस्य खलक गया। मैंने कहा-नाम स मतलब ? उसने कहा नहीं भुवि पिचकी कर कायदा है, सुवालि का नाम लिखा जाता है। कविता में क्या रहा था कि मेरे सिवा उसने किसी का नाम-नाम नहीं पूछा न भुविपिचकी के एक किसी नाम का ही बात समझ में आये खलक की 'किन्ती मुमा' लखर खादी टोपी क लिए आखिर-रत्न में कोई क मतलब है जो मोटिस निकला बा यह मुझ बाव था। आखिर-रत्न क छुपिया पुलिस की इस बेवकूफी और कमजोरी पर मुझे दुःख हुआ। भरे स्थान पर ही पुलिस ने मेरी एक-दाल की थी।

शान्ति का ज्ञानि

आखिर मैं इससे पहिले दो तीन दया जा चुका था। आखिर रात के आठ मेरा स्वाभाविक प्रेम है। अब की बार मरी आल सुली थी। कहाँ के लोगों के दिव मुझे बने हुए दिखाई दते थे। एक नालिक उसन में मजब-मजबूती के कुछ सड़कों क फिर पर रत्न काटी दीपियां खलक आई। एक खान में मुझसे लादी की बातचीत छठी। मैंने पूछा-आप खादी क्यों नहीं पहनते ? उन्होंने अपना दिवा-जगाय, हमें महाराजा सां से व ता नहीं करनी है। इस उत्तर को यदि हम आखिर रात की प्रजा क हृदय का प्रतिबिम्ब मानें तो आखिर रात में स्वदेशी-धर्म की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। मैं महा दल सोचता हूँ, जरा भी बल रहनेवाले कोई दली राजा अपने राज्य का शासन का उप बोल करने से अपनी प्रजा को नहीं राज सत्ते। फिर प्रजा को खादी धारण करने से हस्ता कल्पित भय क्यों ? इसका कारण मरी समझ में मेरी राजाओं और उनके कर्मचारियों की अंधाधुंधी और अक्षर नैति, तथा कामची कानून और धनदाह क कानून में वेद, है। इससे प्रजा पर एसा रोक और अथ बिना जाने छाया रहता है कि वह अपने को निर्भीक और निष्कामी समझने लगती है। इस नुवक शान्ति स क्या सजीव शान्ति लम्बी नहीं ? कायर दुन से गुलाबी दुःख अच्छा नहीं ?

कलरवाणी !

औरती बार आखिर स्टेशन पर ध्यों हो मैं दन से कहा, इरावत पर सब एक छडे कडे, पलत कौनी मुनलमान ने कहा-आई इन्हें आने की, हमकी तो बड़ी वस्तु है। अन्तर सुनने पर एक आदमी ने मुझसे कहा-नहीं नहीं, नहीं बैठिए। इस पर फिर उन साहब ने कहा-“अब मैंने तो एसे लोग हैं कि जहाँ बिठा सोने नहीं बैठ पाइये-न तो पालने में भी कभी सुली के मत रहें।” मैंने अपने दिव में कहा कि साहब से कसु करर की !

विभाग की और किस का है !

भरे सपने की पदवी पर एक वेदाती भाई बैठा हुआ था। भर बैठे ही भरे पाठ बैठे हुए एक साधु बाबा ने उसे कलक कला-उठ बहा स। कला सहार, सब के बराबर बैठा है ? मैंने फान इस बाबतों को न सह सके। मैंने कला-भाई से कहा नहीं भाई, तुम आराम से बैठो। यह कोई बात नहीं कि कला भेजे स मजबूत नहीं रह गये हो। फिर मैंने बाबाजी से पूछा-महाराज, इस हा क्या खपराय है जो आपने इसे हस्ता कटा-उठता। बाबाजी ने कहा-देखते नहीं हो वह कला है, यह काम करता है। मैंने कहा-गदा काम करता है ? यह तो मेरे कौनों को हमने बीच स उठा कर-अपने आरोग्य को खतरे में डाल कर ही हमने आरोग्य में सहायता दता है। यह सुनते ही बाबाजी ने कलाकर कला-मैं आपने बहुत करना नहीं चाहता। आप कौनों का तो विभाग की और किस का है !

खादी क्यों पहनते हो ?

बादीकुई अक्षरम पर मैं रात को कोई २ बजे मेक के तीसरे दरजे क उठने में उठा। एक भाई को रहे थे। उठने में ज़ीस खादी थी। मुझे महमबावाद तक खप करनी थी। मैंने कलाकर लगाकर उठ उठाना बाहा। उन्होंने बाबा कौनी और खोरी कलाकर अर्धमा के खर में कहा-खादी क्यों पहने हो ? किलरली कला करनी नहीं पहनते। बडे सलाखी बने हो। सोते को जगाया कौनसा खर है ? मैंने कहा-तो भाई, क्या यह भी खर है कि एक सुवालि रोता रह ओम खर को खर कडे कड उठने दे। उठने और रोने हा पर कला-तुम तो खर की दुहाई देते हो, कौनों के नेता बनते हो, कौनों के नेता हो, तुम यह मजबूत क्यों कर सकते हो ? मैंने कहा-यदि बाप विचार होते, जो होते, खर होते तो मैं हरगिज आपको कड न रता। फिर आपका सोना निचम से भी खिरीत है। इसपर उसने कहा-तुम तो कला-को बलते ही नहीं हा, फिर निचम कैसा ? और फिर वे मेरी खादी पर दू पडे। मैं उसक दिव की कलक को टाक गया। मुझे हसी नी आई और दया भा आई। मैंने कहा-आत्म होता है आप का किसी खादी पहनने बाके से नहीं रंग दिया है (वे किलरली कलक का रोजगार करते हैं) और उसका बलक मुक पर किलक रहे हैं। दुनव ही उनके दिव की कमी किल लड़ी। कहा-हाँ, बात तो आपने बडे पडे की कही। इससे साथ ही उम्मा खर की छड नम हुआ। कोले-दुनव खादी पहने कर को बलम किया उसके किले में दुनव दिव को बाट पहनना बाहता था। मैं देखना बाहता था कि तुम किले अहिता के बावद हो। इस तो खप को भी बाहता पाव समझते है। आपने मुझ तोरे से कलाकर किसी हिंसा की ? मैंने कहा-मैं तो दुखरे के किल को मोड खु बाव की हिंसा समझता हूँ। मेरे अहिता-भाप की मरीदा इस कलापीय से आपने कर दी थी होगी। फिर भी मैं बाब को कल दिव से कहता हूँ कि आप इससे जी कडे बावाम मुझ पर कोषिए-देखिए, मैं एक भी कल आपके दिव को मोड खु-आने क रोख से कहता हूँ। इसपर वे और खर हुए। कौनी ही बातचीत क बाद उन्होंने कहा-साहब, सब आदमी बावाम लीये नहीं होते। मैं तो दहा था। एकदम मीद दुखरे से अक्षरी गलम हो जाता है। बाव कीकिए। मैंने कहा-मैंने इस कोले में बैठा ही मैं दूसा दिखाई देता है। इसके बाव बैठते की बात भी छीक मुझे सोने क लिए भी बाव दिव नहीं।

हरिद्वीक कृपाकला

परोडा की कुंजी

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

वर्ष ३]

[अंक ३]

संस्थापक-हरिभाऊ चिन्मयाश्रम उपाध्याय	अध्यक्ष-महात्मा, आग्रपद, सदी ७, संवत् १९८०	मुख्यस्थान-नवजीवन मुद्रालय,
मुख्य-संस्थापक-रामदास मोहनदास गांधी	जबिबा, २ सितंबर, १९२३ ई०	बरेली, बरखोरा की बाड़ी

टिप्पणियाँ

कुरबानी का मतलब

श्री महादेव भार्गे ने "परोडा की कुंजी" में कहा है—
कुरबानी तो मौलाना महम्मद अली का प्रत्यक्ष है। उसके बाद ही मौलाना साहब के हाँकी के स्वाहजन की रिपोर्ट पढ़ने को मिली। उसमें मौलाना का प्रत्यक्ष है—"महात्मा गांधी के बिना मुझे यहाँ खूना साहस होता है। वे हमारे महादेव नेता हैं। वे मुझे अपने यहाँ शोकित अली से भी ब्याह प्यारे हैं। वे हिन्दु-स्तान की बह हैं। मेरा सब से पहला फर्न है परोडा जेल के फाटक को खोलना।" और इसके बाद कहा है "देखो की महात्मा की बात बैठक के बस महासमिति में मैं यह तजवीज पेश करने वाला हूँ कि महासमिति और कार्य-समिति के हर एक सदस्य को इस प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत करना चाहिए कि मैं तुम्हें की आजादी के लिए हमेशा जान तक कुरबान कर देने को तैयार हूँ।" और सबसे पहले मैं हमपर दस्तखत करूँगा।

कुरबानी के मतलबसे महम्मद अली को ही यह तजवीज पेश करनी थी। मौलाना साहब के रोम राम से यही कुरबानी को भवित निकल रही है।

पिता बनाम पुत्र

स्वायम्सिद्धि पं. मोतीलाल जी नेह्रू ने अपने कई भाषणों में मागपुर-सत्याग्रह को कोरा है। वे फरमाते हैं कि यह नाम कुरबानी फलन गये। इसके असहयोग की गति एक हूब आगे नहीं बढ़ी। इसमें कहीं असहयोग की जीत नहीं हुई। इसर उनके सुपुत्र पं. बहादुरलाल नेह्रू ने केमिया इलाहाबाद के अपने भाषण में कहा है कि केमिया के जन्माशु को बुर करने का एक ही उपाय है स्व-शुद्धि और उसका रास्ता हमें मागपुर के सत्याग्रह से बना दिया है। बुढ़ाने और जवानों की दृष्टि में फितना अमर है।

राष्ट्रीय संगीत-संस्कृत

संगीत भारतीयों की एक प्राचीनतम कला है। यह जीवन का एक सबसे बड़ा सौन्दर्य और माधुर्य है। हिन्दु-धर्म की प्रत्येक मंगल और धर्म-विधि में संगीत एक आवश्यक भाग है। पर दुर्भाग्यवश हीन और अविभक्त लोगों के संघर्ष के यह कला भी हीन शक्ती जने

कमी और समाज के बुरा नर-नारी उनसे भीतने लगे। धर्मग्रन्थ है पं. विष्णु शिरोधर पल्लवकर को जिन्होंने फिलिस् और मद्र सप्तम में संगीत-विद्या के प्रति प्रेम, आदर और अनुग्रह प्र. प्र. दिया। उन्होंने सिन्धु, सत्याग्रह, सारस्वती के संगीत का प्र. प. बाराचण मोरेश्वर लरे के प्रत्यक्ष के अहमदाबाद में राष्ट्रीय संगीत संस्थान की स्थापना हाक हो में हुई है। गंगाया पर्व संगीत के बने रसिक हैं। जेल जलै समय उन्होंने रास्ते की जो यह सन्देश दिया था कि भारत-भर में संगीत का प्रचार कर दो। इसीके अनुसार प्रथम मुद्रा की राजधानी में उन्होंने यह प्रत्यक्ष प्र. प्र. किया है और बरेली भारत में उसका प्रचार करने की महावाकाला है रकते हैं। और मुझे यह कहने हुए आनन्द होता है कि अपने मुद्र के जीवन-कार्य की प्रति के योग्य संगीत का एकत्र शास्त्रीय और व्यावहारिक ज्ञान तथा महात्माजी की इच्छा-पूर्ण के योग्य तप और त्याग के भाव, दोनों का सम्मेलन कर वालों की भी है, जिससे उनमें इन अयोग्यता का सम्मेलन होना पड़ेगा। तब ही मासत होता। जब तक वालों की मुद्रा में राष्ट्रीय संगीत का प्रचार अच्छी तरह नहीं कर लेते तब तक यदि इतने मुद्रा का भारत के प्रायः सब भागों में पहुँच गये हैं अपने आनन भयम राष्ट्रीय संगीत-संस्थान स्थापित कर के उसके द्वारा राष्ट्रीय पड़वाने का उद्योग करें तो हालाँकी का काम आसान हो जायगा।

संस्कृत का उद्देश है शहर तथा गाँवों के लोगों में संगीत का अनुग्रह और लोक पैदा करना तथा संगीत के द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन में दिक्कतों पैदा करना। इसके साधन इस प्रकार रखे गये हैं—१. संगीत की तालीम मुफ्त देना २. लोकिक संगीत के पुनर्जागरण का प्रयत्न करना और मुद्रा के साथ सामाजिक संगीत को पुष्ट करना। ३. व्यक्तिगत संगीत के साथ सामाजिक संगीत के विकास का प्रयत्न करना ४. संगीत-विषय पर रास्तेय बर्नामक प्रमाण करना और कराना ५. राष्ट्रीय परिषदों आदि के माँदे पर संगीत के द्वारा छात्रावृत्त करना ६. संगीत परिषद के द्वारा संगीतज्ञ जनों की छात्रा के नजदीक लाने का प्रयत्न करना ७. संगीत-विषयक वासिक पत्र निकालना ८. संगीत पुस्तकालय और संग्रहालय स्थापित करना ९. संगीत-संस्थापन-संघों का प्रयत्न करना और १०. देश की संगीत-विषयक संस्थाओं की यथाशक्ति मदद करना।

६० ७०

सातवीं हिन्दू-महासभा

(२)

सातवीं हिन्दू-महासभा की बैठक निर्दिष्ट समारोहों में हुई। १० मासकीयकी के उपसंहारत्मक सत्रण के अनुसार सत्रण शुरू हुई। हिन्दू-महासभा समस्तना चाहिए। क्योंकि वह बैठक हिन्दू जाति के जीवन में एक प्रकार के नवीन सत्त्व के उदय होने की शुभ सूचना-द्वय है।

महासभा में कुल २१ प्रस्ताव पास हुए हैं। पहले प्रस्ताव में सभा का प्रस्ताव की रिहट पर र्व प्रष्ट किया गया है और दूसरे में पं. रामभद्रत चौधरी की मृत्यु पर शोक। तीसरे में यह प्रस्ताव भी है कि हिन्दू-जाति और धर्म की न्यायसुख रक्षा और उन्नति के लिए जो कुछ उपाय और कल नष्ट करे उसमें बड़ा बात पर ध्यान रखे कि वह जाति और देश के आख्यतिक हिन्दू-आख्यतिक में क्षान्ति, सुख और स्वराज्य स्थापित करना तथा उसे अधिकार सत्ता—के विरुद्ध न हो। चौथे में हिन्दू-महासभा की प्रांतीय शाखाओं स्थापित करने के उद्देश से हिं. मं. सभा की अन्तर्गत समिति की एक विषयसमिति नियत की गई है। पाँचवें में समाज-सेवक दल स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। छठे में कहा गया है कि भाषा महासभा के गरी से अलग होने का मामला अब कलियमिसे की एक कमिटी के सामने विचार के लिए रफ़ा जाय। सातवें में हिन्दुओं की आदेश किया गया है कि वे अपने बालक-बालिकाओं को प्रामाण्यपूर्वक विद्याभ्यास करावें। आठवें में प्रत्येक हिन्दू के लिए हिन्दी सीखने और हिन्दी में ही अपना माग कागजार करने की आवश्यकता बताई गई। नवें में गोशाला के निमि मित्र उपाय बताये गये—यथा—कक्षाओं में गोशाला में नैवेद्या, कुपायों को गो-दान न करना, गोबर-भूमि पुनः शाना, रेल सड़कों पर तार लगाना, आदि। दसवें में कहा गया है कि स्वदेशी वस्त्र का व्यवहार किया जाय और हाथकले सुत और देश के वन कपड़े का अधिक उपयोग किया जाय। ग्यारहवें में अन्तर्गत के कलावी मुसलमानों की निम्ना की गई। बारहवें में हिन्दू और मुसलमानों से यह आशा की गई है कि वे भारतीय और न्याय संबंधी प्रगता न होने दें। तेरहवें के द्वारा सलकानों की छुट्टि का समर्थन किया गया। चौदहवें में विद्वत्परिषद् की समिति से विषयों की रक्षा, धार्मिक शिक्षा और धर्मनुसार जीवन व्यतीत करने के उपायों की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया। पंद्रहवें में यह तय हुआ कि कन्या का विवाह १२ और पुरुष का १८ वर्ष से पहले न किया जाय। सोलहवें में दहली प्रांतीय हिन्दूसभा आदि की कुछ स्वयं, जेने, सत्रहवें में प्रभाव त लोटे हिन्दुओं को पुराने हक दिखाने और बिरादरी में देने की प्रवृत्ति हुई। उन्नीसवें में कलिया के निर्णय पर अस्तोष प्रष्ट किया गया। बीसवें में सिककों के मित्र मित्र फिलों में प्रम करने के लिए एक समिति बनाई जाने की तमनीय हुई। बीसवें प्रस्ताव इस प्रकार है—“हिन्दू महासभा का यह हक निश्चय है कि अन्धधर्म-हिन्दुओं का हृदय में हिन्दुधर्म में श्रद्धा और प्रीति अटल रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनको अपना व्यवसाय करने दए भी, अधिक छुट्टियाँ दे देने और निम्न प्रमुख आचारण करने की शिक्षा और उपदेश देने का यत्न किया जाय और उनके बालकों की शिक्षाओं में पढ़ाने, उतको गांव के सर्व साधारण कुर्ग से जल लेने और रवताओं का रक्षण करने और पुनः-साधारण हिन्दू-धर्म में रक्षान पावों का सर्व-प्रीतिपूर्ण प्रवर्तन महासभा की समिति उस विद्वत् परिषद् की समिति के कर विषय करे जो शुद्धि के विषय में बनवाई गई है।

हिन्दू-महासभा की तमाम कार्यवाही तथा इन प्रस्तावों पर नहीं केवल जो दृष्टिों से विचार किया जायगा। एक तो हिन्दुओं की उन्नति और दूसरे हिन्दू-मुसलमानका प्रम; क्योंकि पहला तो हिन्दू महासभा का मुख्य उद्देश्य है और दूसरा इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य कारण। यदि सभापति और सुलान में कुछ फसली मुसलमान हिन्दुओं पर बुरावती न करते तो हिन्दू-महासभा को यह कप न बिका होता। खैर।

मेरी समझ में हिन्दुओं की उन्नति में यदि आज सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वह है मौजूदा सरकार। कोई जाति और धर्म समतल उन्नति नहीं कर सकता जबतक उसे मोलने, लिकने, काम करने, आदि की पूरी आजादी नहीं होती। हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म न केवल आजाद नहीं हैं बल्कि ऐसी अप्राकृतिक शासन-प्रणाली के द्वारा उसका एक एक अंग जड़क दिया गया है कि वह उन्नत नहीं कर सकता। हम उन्ही हक तक अपने धर्म पालन और उन्नति के प्रयत्न में आजाद दिखाई दे सकते हैं जिस हदतक हम वर्तमान सरकार के लिए काम नहीं हो सकते। गुमासी का जहर हमारे मन और बुद्धि में इनका पैठ गया है कि सभी उन्नति की बरतना तक अभी हमें नहीं हो रही है। इसलिए उन्नति के पहले जरूरत है आजादी की। और मैं बोलता हूँ कि इन विदेशी सरकार के गुलाबों से हिन्दू-धर्म और हिन्दू जाति की जान बचाने के लिए हिन्दू-महासभा में कोई उद्योग नहीं हुआ। न स्वागत-समापति, न अधिवेशन के समापति, न हमारे सदस्यों ने कोई तजवीज पेश की न कोई प्रस्ताव पास हुए। जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं उन्हें हम हिन्दुओं का सामाजिक हित और बलवृद्धि का प्रयत्न कह सकते हैं। अधिकांश प्रस्ताव शांतिपूर्ण हैं। प्रांतीय शाखाओं स्थापित करने, समाज-सेवक दल (१० मासकीयकी की सुचना के अनुसार महावीर दल) गो-रक्षा, सिककों के वैमनस्य को मिटाने, छुट्टि, विषयों की रक्षा, अछूतों का सुधार केवल इन प्रस्तावों की अपनी जामा पहचान में हिन्दू-महासभा कुछ प्रयत्नशील दिखाई देती है। 'करार' और 'दुर्गती' की प्रथा बूर करने, मन्दिरों की प्रचार को सुधार, सिकों की उन्नति, बर्णानिमाज का त्याग, इन अत्यन्त आवश्यक विषयों की ओर, लेव है, हिन्दू-महासभा का ध्यान ही नहीं गया। हिन्दुओं के अन्दर अपने धर्म के उन्नत तत्वों की प्रचार, हिन्दुओं के जीवन को सवा कालिक जीवन बनाने, के लिए भी इस बार कोई प्रयत्न नहीं हुआ। इस अधिवेशन में जो कुछ काय हुआ है उसे हम "हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म की उन्नति या विकास का उद्योग" नहीं कह सकते; बल्कि "हिन्दुओं की सामाजिक एकता, सामाजिक बल और सामाजिक हित की बुद्धि का कुछ प्रयत्न" कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हिन्दू-जाति की धार्मिक, आर्थिक या आचारिक उन्नति की अपेक्षा हिन्दू-जाति की व्यावहारिक और सामाजिक बल पर अधिक ध्यान देना गया है और उसमें भी पूर्वोक्त कुछ बचरी और महत्वपूर्ण विषय बिलकुल ही छोड़ दिखे गये हैं। अधिक विकास करने पर यह दिखाई देता है कि ऐसे प्रस्ताव पास किये गये हैं जिनके हिन्दू-समाज के किसी अंग को—किसी वर्ग को क्षोभ नहीं हो सकता और इसलिए उनकी ओर से किसी प्रकार का ऐसा विरोध नहीं हो सकता जिसका प्रतिकार महासभापतियों को करना पड़े—किर उस अंग या वर्ग में चाहे कितने ही तेज बुधारे और आज्ञा परिवर्तन करने की कसरत हो—बताते कि विषयों की रक्षा और अछूतों का प्रम भी बिना परिश्रम के मिश्र कर देना पड़ा। हिन्दू-महासभा की इन सारवाणी या बुरावता के लिए उन्नति तरीक कर्त या उस की वास्तव-हीनता के लिए उसे कोई। वर्तमान समय में इसे

दूरसिद्धा की अपेक्षा साहब ही अधिक बेग और मेघ भावपूर्ण होता है।

इसमें तीन प्रस्ताव देखे स्वीकृत हुए हैं किन्तु अन्तर हिन्दू-मुसलमानों की एकता पर दो सन्तान हैं। समाज-सेवक दल की स्थापना, छुट्टि-आन्दोलन का समर्थन और हिन्दू-मुसलमानों की सामाजिक शाखाओं के स्थापन करना और दू-मासकीयों का आर्थिक भाव्य मुसलमानों को बाँटा लकड़ें हैं। 'ब' यदि व बाँके तो निस्सन्देह हमकी दागदगी और समसदारी है और उनके व बाँके में ही उनकी और सारे देश का भित्त है। तथापि इस लोके पर मैं इस बात को छिपाया नहीं चाहता कि मुसलमान लोग तीन सालोंका की इच्छा है हिन्दुओं की इस हलचल को देख रहे हैं। समाज-सेवक दल की स्थापना को वे मुसलमानों के खिलाफ बहिष्कार समझ रहे हैं और छुट्टि-आन्दोलन का समर्थन उन्हें इसलाम के तीन प्रचार के लिए उत्तेजित करे तो आश्चर्य नहीं। समाज-सेवक-दल संघर्षी प्रस्ताव की भाषा—“जहाँ संघर्ष हो वहाँ दल और धर्मोपदेशी भावों से साध मिल कर भी शांति-रक्षा के लिए काम करें”—एक स्थिति करती है कि 'सामाजिक सेवा या आत्म-रक्षा के लिए' उन्हें दूसरी जातियों के साथ मिल कर काम करना आवश्यक नहीं है और सामाजिक सेवा के मतलब यह हिन्दुओं की सेवा के हैं।

इन विचारों के खिलाफ महात्मा का तीसरा प्रस्ताव—“यह विस्तार आदर्श है कि भारतवर्ष में बसनेवाली सब जाति और धर्मों के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता का भाव रहे”—वादि पेश किया जा सकता है और मैं भी उसके मूल्य को कम आंकना नहीं चाहता। लास कर दू-मासकीयों को आत्मिक धर्म के भाव का यह अंश प्रत्येक हिन्दू-मुसलमान मर्द के भ्याव ध पढ़ने योग्य है—

“यह कभी न भूलो कि हमारा देश भारत है। इसमें मिल मिल धर्मोपदेशी बसते हैं। देश का भला इस बात में है कि सब में परस्पर मेघ रहे। यदि यह वाद रहा तो ठीक है वरना हिन्दूभाषा विभक्त हो जायगी। यह यदि वाद रहा तो इसके स्वरूपक पात्र में भारी मद्ध मिलेगी। गिरजे या महाविद्र की तरफ यदि हमारी नजर उठे तो आदर की नजर उठे। यदि किसी मुसलमान या ईसाई के प्रति कोई अंध मित्रकें तो आदर का अन्ध झिझके। दुसरी बैरबरी हो तो सह सेवा; पर दूसरों का दित दुखने कलम कलम मत बोलना। बाप रको, बहाना ब्यापः सहन किया करता है और कमजोर को जल्दी मुसला लागू करता है। यदि इस समय आप सब का भ्याव कर लें तो ही तो इसका प्रमाण हो। यदि कुछ माई मन्दिरों पर भी दान उठाने में आप नजर पतना ही हाथ उठाना जितना उनकी दुस्ता को दबा सके। और बाकी प्रेम रको। एक अपनी विचारिता ली के सिवा अन्य सब को बाई वे मुसलमान हो, बाई ईसाई, अपनी माता के समान समझो। ऐसा न हो कि किसीको यह बहने का लोका मिले कि हिन्दू-प्रस्ताव अर्थमें धर्म को खो बैठे है। अपना सबन ऐसा बहाना कि किसी मुसलमान या ईसाई को बेना-शिक्षावत न होने पड़े। अपना कलम सही बनाया 'सर्वेति दुःखितः सन्तु सर्वे सन्तु विमनसाः। सर्वे भवन्ति परस्पर भा कश्चिद दुःखायुषात्'। ईसायी भी ज्ञाति हो और दूसरों का भी भला हो ऐसा ही कलम बनाया।”

हिन्दू-मुसलमानों की इस हलचल को बै-उठा, राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्र के लिए बहिष्कार मान्य है ही हैं मुसलमान भावों को एक इयात करना जल्दी समझता है। बहिष्काली के अन्ध

मुसलमान सोचने की बन्धनियों की बन्धन ही हिन्दुओं में यह जोश फैला है। इससे आप उलटा समझ लें। ऐसी कोसिल करने के बजाय कि उन कसारी लोगों को अपने साथ में फरदे अपेक्षा ऐसे फसाद करना बन्द कर दें, आप हिन्दू-मुसलमानों के म्हात्रके में कोई वैदरीक कड़ी करने को चलनी न दें। हिन्दुओं को यह गलती अगर रतीमर है तो आपकी संस्मर हीमी। इसके खिलाफ यदि आप हिन्दुओं की बसावकी की बह ही काट देंगे, मुसलमान सोचने के लिए मुझी इरादें नानुमनिक कर देंगे तो हिन्दुओं की यह हलचल अर्थमें आप ठीक रास्ते पर आ जायगी।

हरिभाऊ उपाध्याय

स्वैयं साहब झूटे

महात्माजी के बाद होनेवाले 'जंग इंडिया' के संपादक भी स्वैयं कुरी की उनसे एक मित्र(?) ने खुशामे की रकम चुकी से अना कर के बरबसा अंश से तीन महीना पहले ही छुटा दिया है। फटाफट ठीक ही है—मुझा ऐसे मित्रों से दवावे! स्वैयं साहब की तपस्वती बहुत खराब हो गई है। पर दित क्यों का र्यों बहादुर बना हुआ है। पाठकों को याद होगा कि 'महात्माजी की सजा' पर पहला ही लेख स्वैयं साहब ने लिखा था और उसीपर तथा एक और लेख पर उन्हें १ वर्ष की सप्त कैद और १०००) फरमाने की सजा दी गई थी। परमाणा उन्हें सौत्र आरंभ-प्रधान करे और वे अपने पूर्ववत् देश की सेवा नवीन उत्साह के साथ करते हुए नजर आये।

ह० उ०

नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद हिन्दी-विभाग

मन्दिर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें बेचनेवाले एजन्टों को पुस्तकें नीचे लिखी तालों पर दी जाती हैं—

- १ एजन्ट को की कैदका १०) कमिशन दिया जायगा।
- २ रेल-खर्च हमारे विभे। बाकसबे एजन्ट को देना होगा।
- ३ (नाम नो इरीमें है कि एजन्ट उसी ही किताबें संग्रहित मिली रेल से भेजी जा सकें)
- ३ पुस्तकों पर लिखी कीमत के अधिक कीमत के कर पुस्तकें न भेजी जायें। किसी ग्राहक के लिए बाइबला फुटर प्रतियां बेगानी हो तो बाकसबे ग्राहक से लिया जा सकता है।
- ४ पुस्तकों की कीमत मेरले समय एजन्टों को चाहिए कि अपना कमीशन काद कर ही भेजें। कीमत पहले जमा कर वेनी चाहिए तभी यहां से पुस्तकें भेजी जायेंगी।
- ५ पुस्तकें यदि अपनी हालत में हो तो बापिब लोटा की जायेंगी। किताबें लोटेने का सब एजन्ट के विभे।

बख्शवाफक

नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर

हिन्दी में नवजीवन-साहित्य

सोकमार्ग को

अन्धकार

मूल्य ४) देखे पाठक संग्रहियों को देख लयें नहीं

हिन्दी-नवजीवन का अग्रतरी अंक पुस्तक-ध्वं से भी प्रकाशित किया गया है मूल्य १)

दाम पेशगी सभीप्रकार द्वारा भेजिए।

नवजीवन-प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद

हिन्दी-नवजीवन

अल-दिन ५७२ रविवार, आश्विन वद्य ७, सं. १९८०

यरोडा की कुंजी

हम ही जो बोर-कसो जल घुंटे हैं उनकी गर्भना से मुक्त की दशा में एक नई हिन्दगी आ गई है, नया खून और नया आश नम्रने लगा है। एले बाकुर किचल हूँ। उनके एक एक कण्ठ में महात्माजी का छुगने को बेचैनी और हुंई थी—स्वभाव की छोट कोमिए, धूनी तयाम बातें एक तरफ रविण, फिलहाल इतना ही काफी—पढ़ने महात्माजी की छुहाए। उनके तमझ रागों में कल एक ही अटल भाव, एक ही चुन थी—“एक छि छाने सब सपे।” उसक बाद छुटे लालाजी। उनका भी पहला मकसद महात्माजी को छुगना है। जबतक वे हमारे बीच न आ जायं जबतक काम करने के लिए असबने उन्हीं अपनी एक तमोजी पेश की है। मौजाना महम्मद अली तो महात्माजी के नाम को बटते हुए ही जल घुंटे हैं। जेल से छुटे ही दुस्त उन्हीं ९० कतूर बा को हानी से तार दिया—

“आज छुटा हूँ। ईश्वर में अझा और देवा-माहवों पर विधान रह कर सरना की कुंजी खोज रहा हूँ।”

अबकारी के प्रतिनिधियों को भी कंठा-चौड़ा सपेरा रैन की गुंजावत उनके पास नहीं थी—“मैं तो छोटी जेल से निकल कर बड़ी जेल में आया हूँ। नी को चंभ नहीं है। महात्माजी गयी तक जल में हैं।” बाजो का हृद-नाद भी महात्माजी के बिना उनके कानों को नागवार हुआ, उलझ हुआ। रामचन्द्रजी के बिना साग घर, माताएँ, अयोध्या, सब को बेगार समझने वाले भरत, राह में जटा कही रामचन्द्रजी की टोह जगती बहीं हीवान की तरह गले मिलते हुए भरत, हर तरह के सुख और आनन्द के साधन का बैरखा के साथ रयाग करने वाले भरत जाए अछे हैं।

इस रामायण की कथा में और हमारी कथा में इतना ही अन्तर है कि राम पिता के वचन का पालन करने के लिए चौद बर्ष की मोवाए बांध कर निकले थे और आज के राम को कोयों ने जेल में भेजा है। आज के राम का रियाग की अवधि कोयों ने बांध दी है, और लोगों को चोतापनी रैन के लिए मौजाना महम्मद अली जैसे बीर रामायण की चुन लगाते हुए जेल से बाहर निकले हैं।

कलियुग के अनक वर्णन हमारे पुरान कान्यों और धर्मग्रन्थों में मिलते हैं। कलियुग में होनेवाले अत्याचार, अजाचार और अनौतियों का बेहद वर्णन हमने आता है परन्तु किसी किसी की भाव्य प्रतिभा में कलिकाव में राम के लिए एक च्छुट भरत की तरह, हिन्दू गोधी के लिए तबकते मुसलमान महम्मद अली और किचल के अवतार की सुन नहीं उठती। हमारा तो न बाबल जगम ही इस जगमे में हुआ है; बहिक हमन तो इस बाई-बाई का अपनी भाँखों से मिहारा और इनके पछले में बैठने का लौभाय भी प्राप्त किया। इस माई-वारे से हिन्दू-धर्म और मुसलमान दोनों धन्य भन्य हुए हैं। आज कुछ नाशन हिन्दू और कुछ मादान मुसलमान मछरी एक-दुसरे का धिर कोकन है—र इतने इन हँसो धमों का रैन किसी प्रकार मिलन नहीं हो सकता। दोनो धर्म से प्रतिनिधि-दोनों धर्म के जलनल परस्पर मिलन आज घं रहते हैं, टली बाग को रंभ कर दोनो धर्मों के लेक की परब हो चकरी है। यदि यह कहे तो अमुक न होयी कि मौलाना

महम्मद अली ने बेल से आकर हिन्दू-मुसलमान-एकता पर लगे पाणों को टपका कर दिया है।

और इस प्रबंध में हिन्दू-मुसलमान-एकता की भी कुंजी मिलती है। हिन्दू-मुसलमान-एकता की कुंजी है व्यक्ति-पूजा। हिन्दू-धर्म के मूल में ईशान्-धर्म और इस्लाम की तरफ, इब्रत ईसा-खीद और इब्रत महम्मद पैगंबर की व्यक्ति-पूजा बाई न हो। पर गांधीजी की तो सब सब में व्यक्ति-पूजा गरी हुई है। मौलाना महम्मद अली की व्यक्ति-पूजा की तो बात ही क्या पूजना? इनके साथ अगर बातें करने ठगो तो पैगम्बर साहब की बातें करते करते आपको भाँखों से भाँखों की लगी लगवा दें। ऐसी प्रबल व्यक्ति-पूजा है, इन पूजा के बीर गांधीजी और मौलाना महम्मद अली दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। महात्माजी जब अली-माहवों के साथ यात्रा करते थे तब इसी व्यक्ति-पूजा की जगह जगह प्रबल करते थे। “हम साथ चलते हैं—हमें एक दूसरे के काम में मदद करते हुए जाए वेंचते हैं। इसी में आपको हिन्दू-मुसलमान-एकता दिखाने देगी।” उनके ऐसे वचन उनके भावनों के हर एक पन्ने में दिखाने देंगे। गद्दी व्यक्ति-पूजा हिन्दू और मुसलमानों की एकता के राग में बांध चकरी है। अच्छे से अच्छे मुसलमान के प्रति अच्छे से अच्छे हिन्दू का प्रेम हुए बिना रही नहीं सकती। और जब हम दूसरे के महजब का इयाल करते हैं तब अच्छे अच्छे से अच्छे अनुयायी का दी बहिक इयाल करें तो उस धर्म के प्रति हमारा धिरोए-भाव, बाई हो तो, टाग्स ही दूर हो जाय। मुझा-परत मौलाना कन्धु अपनेको मुझा के हाथों में छोड़ कर कहते हैं—“रि मैं हिन्दू-मुसलमानों की एकता न करा सका तो मैं महम्मदों कि मैं अपना कर्म जरा न कर सका।” परन्तु इन मंत्र वचनों में ही हिन्दू-मुसलमानों की एकता का मूल है—यरोडा की कुंजी की टोह लगाने में ही हिन्दू-मुसलमान-एकता छिपी हुई है।

यद कुंजी कहा है? एलबक्या बाकुर किचल ने इसका जवाब दिया सत्यग्रह। कवि-हृदय मौलाना महम्मद अली ने इसका अन्तर उतर दिया—“महात्माजी के अहिंसात्मक असहयोग के कार्यक्रम पर मैं अटक हूँ। मैंने अपना एक भी विचार बहका नहीं है।”

सैयद रजाअली के तार के जवाब में सन्तोने लवके थुभा—

“उठेगा कोयों के जिस कताव के मुताबिक इस्लाम शरीयत की क से हो याक पहले सहयोग हमारा था उसी कताव की क से आज यह इस्लाम डैले हो सकता है—जबतक कि जमीरतुल अरब पूरी तरह मुसलमानों के ताबे नहीं हो जाता और इस्लाम की शरीयत के मुताबिक ललीका का इस्लामी रूपाय के साथ का बंधन कुल्ल नहीं फिरा जाता? मेरी बहस मौलाना ने आपा मिडिश जकदार से हमारे महम्मदों करावज को मंजूर वरा पाये हैं?” अर्थात् उनके लयाल में यरोडा की कुंजी सरयाग में नहीं—बादायमा में नहीं; यमाराजी के रताये कार्यक्रम में है। जिस कुंजी ने उन्हें जल अझा बही मंत्र के बाहर लाये की कुंजी है। मौलाना महम्मद अली जो कि महात्माजी के नाम का जप करते हुए जेल से निकले हैं, जानते हैं कि महात्माजी क्या चढ़ पाये हैं, लुंटे क्या बात प्यारी थी। वे जानते हैं कि पुरानी के बाबर एक ही बीज महात्माजी की प्यारी नहीं है और पुरानी तो मौलाना का प्राम हैं। महात्माजी बहुत पछले कह चुके हैं—

“इसी प्रकार आयेक ही मत कई बहों से सज्जन-जाति को बरती रहा है। और हँडैक ने उस समय ललीका बात मानी जब कि उसकी जंके इबायो आरिष्टि दसमधों की नखों से बल की नहिब। बहने के बीमस्त इतन को वंकेने बंभते बक गीं। मैं निबलन-पूवैक यह बात कहता हूँ कि हमारे मजोरक की पूर्ति कानूनी कदुराई, ब्याच के छिप मौजिक बाद विचार, बा

कोमिस्को और सभा-सभाओं के प्रस्तावों से होने वाली नहीं। दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड की तरह हमें भी समुद्र-जाति का हृदय धरों धरों होगा। परन्तु दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के इतिहास को पुनरावृत्ति करने के बजाय अश्वमेधीन इन दो राष्ट्रों के जीवित उदाहरणों से अपने विरोधी के लून का एक भी कतरा न गिराते हुए स्वयं अपने स्वयं की निर्धार्य गद्दों का पक्ष लेते रहें। यदि वे ऐसा कर लें तो वे कोई ही दिनों या सदनों में स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।”

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देशाई

धर्मयुद्ध

बनों की एक कहानी है जिसमें दो युवक सूरज और चांद के गुणगोच की बर्ण करते हैं और अन्त को सूरज का दास सख्ती तौर पर कारिज कर दिया जाता है, इस बिना पर कि सूरज हमें किसे दिये के बक ही रोसही देता है और इसके विनाच चांद रात में जब कि वर असक असक होती है हमें रोसही देता है। सत्ता-मह के अन्धास से (म) जो शक्ति प्राप्त करते हैं वह सूरज की रोसही की तरह है। सारे समाज के अन्दर वह ऐसी अदृश्य और स्थायी ताकत पैदा कर देती है और इस तरह बातों और छा पायी है कि हमें इस बात का मान ही नहीं रहना कि रोसही है ही।

तप अर्थात् कष्ट-सहन के द्वारा किये गये प्रतिहार के समाज में जो शक्ति उपजान आती है वह वैसी ही है जैसी कि अखरोती समुद्र की ताकत रोज खूब कमरत करने प डालती है। कमरत करने से रीज उसे पसीना आता है, रोज बकावट मादम होती है, पर नदीया यह होता है कि वह पड़ने से अधिक बास उठान और अधिक महकत सटने के काम को जाता है। शारीरिक बल प्राप्त करने का यही सुर है। ताकत जो खर्च किये बिना हम ताकत नहीं हासिल कर सकते। पर जिम शरस को आरोग्य के नियमों का ज्ञान नहीं है वह इन बात पर ताकतव करता और अनेकताई पड़ता है कि कल अधिक पसीना बहाने और बकावट काने के लिए आज सुबे पूरी ताकत के साथ पसीना और बकावट काने की क्या जरूरत है? तोभी हमें यह बात जानते हैं कि यद्यपि हम शरीर की रक्षा के लिए कपडे खरीद सकते हैं और एक कपडा हाथ में रक्क कर शत्रु से अपना बचाव कर सकते हैं तथापि जिस कपडत करने में जो तन्दुमन्मी और शिलाजी ताकत हमें मिलती है वह दमेता अथवा हमारा साथ देती है और हमारी हिकाजत करती है। कसरत करने से व्यक्ति के रंगोरे से और हड्डियां मजबूत होती हैं और सत्तामह उस समाज को जो स्वच्छन्द और नै-विमोदपर सरकार की सुलामी भोग रहा है, अथवा ताकत देता है और उसकी सभी हिकाजत करता है। सत्तामह के द्वारा भीतरी ताकत हासिल करने का यही कर्म है।

नागपुर के सत्तामह युद्ध में हमारी जो विजय हुई है उसका हृदय में तो हमें अंगरेजों के लसले अस्त्राओं के इशकाल में और न हमारे-वैसी की लसो-वैसी बातों में दुंदेजे की जरूरत है। उसका पता न हमें दस्तावेजों में और न छलदगमों में लग सकता है।

वह तो हमें लोगों के हृदय में—उनकी अन्तरात्मा में मिल सकता है। अपनी माद रखने के लिए शत्रुओं तरफ के लोग अपनी अपनी जीत के योग मांगेंगे—कि ऐसी हासत में जर कि इस बात का ऐंलाज नहीं किया गया है या बस तौर पर जिक्र नहीं किया गया है कि किसकी जीत हुई, ऐसा होना और भी स्वाभाविक है।

विजय की कसौटी तो यह है कि इसके बाद दाँ में से किस तरफ के लोग उठी काम को करने की तैयारी नहीं दिखाएँ? क्या

सरकार की वह सुत हो सकती है कि अब फिर से वह राष्ट्रीय-ध्वज के संघर्ष में ऐसे गमनले हृदय निकलें? क्या सविस्तर कोण जब आगे लोगों की ताकत को चुनौती देने के पहले ठहर कर बैठे दो बार मोच-विचर न करेंगे, सलाह-मसवरा न करेंगे? यही हम बात की सखी कसौटी है कि नागपुर के सत्तामह में हमारी प्रवेश हुई या नहीं?

हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि सत्तामह सत्तामह है—सत्य से परिपूर्ण है—सच्चाई उसका आधार है, सच्चाई ही उपधा जाना है और सच्चाई ही नदका सिकर है। उसकी विजय का ज्ञान हमें लोगों की बातों से नहीं, बल्कि सत्य-स्थिति से और लोगों के मांश से होता है। जबतक हमारी शिकायत या तक्रनीक सचची न हो—हम सचमुच उसे महसूस न करते हो तबतक सत्तामह में सत्यता नहीं मिल सकती। यदि लोग अपने दिलों में किसी अन्धास के दर्द को, कोट को महसूस न करते हैं तो वे शान्तिस्थ प्रतिहार की परीक्षाओं में अधिक दिनों तक नहीं टार टबत। यदि हमारे दुख-दर्द सत्य न हों, यदि हमारे कष्ट-सहन के विषय की ताहाता के लिए सभी तल्लीकें हमारे पास न हों तो अन्धास के सामने हमारा मिर न मुकाम। और उसके बदले में बकावट वर तायाय वर न हो, हर तरह के कटों को सहन की तैयारी, ये अपने आप असकन होंगे। और न धनी-मानी आरामतलख लोग अपने ऐंजलास को छोड़ कर जलो की राह लेंगे और न रिपेन लोग अपने बाज-घरों को तल्लीक उठाने और दरेदरा के मोम मोपों के लिए छोड़ने—बहुतक कि संस्थापारण लोग युद्ध के नाम पर कटार लड़ न देंगे—यदि सचमुच राष्ट्र का गहरा अवमान न किया गया हो, उस गरीबी चोट न पहुँचाई गई हो और लोगों की उसका सत्ता और पक्षा ज्ञान न हुआ हो। अतएव सत्तामह का मूल आधार सत्य होना परम आवश्यक है। सरकार न सौचा था—“लोगों की हाथों की क्या पड़ी है?” उठने करता था—“वह राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। तुम्हारे बाप-दादे तो इसका मान भी नहीं जानते थे।” वह कमाती थी—“दुखे कोरियन लोगों का दिल दुखता है।” इन तथा कितनों ही और बातों का जवाब दिया था युद्ध है—कट-पटन के द्वारा दिया था युद्ध है और सत्य कर के दिखाया था युद्ध है। यदि यह बात सच थी कि इनके लोगों का दिल दुखता है, तो सत्य का अन्त इस तरह नहीं हो सकता था। यदि कोरियन लोगों का दिल दुखता था तो उनकी रखवाली सरकार और भी दृढ़ता के साथ करी होती। उनकी तल्लीक मर्ची नहीं था—हाथों के उनक शिरो और प्रतिहार के हाथ—हाथ बल्ले हो गए। और यही कारण है जो हमारे प्रतिहार की विजय हुई। कोई आदमी इन बात की कल्पना और कोरियन नहीं समझता कि वह झूठी बातों के लिए लडे और कष्ट उठाए—फिर वह कहें लोगों की ताकत हो चाहे हमारी ताकत। सत्य-स्वभाव के इसी मूलमूल गुण की निप्ति पर सत्तामह ही इनारत खडो है।

शान्तिमय युद्ध में न केवल शांति हो, बल्कि साधन और रीति भी सच्ची होनी चाहिए। वहाँ यही छुगमता से दुस्मन की पोहारह हो जायगी। सत्य-धर्म की लड़ाई में हम छत्रकट की रीति और कर्मी सामग्री के बल पर कमी शत्रु को परास्त नहीं कर सकते। अपनी कमजोरी की छिगाम की हमारी हमारे कीर्तियों के होते हुए भी निराशा छाये और प्रतिपक्ष हुए बिना न रहेगा और हमें लड़ाई जन्म ही बन्द हो नहीं पड़ेगा। अतएव ऐसा होता है कि कमजोर लोग, खुद अपनी और लड़ाई के संवालों की मलतअन्दाजी से, लड़ाई में गुण जते हैं और उसका करम पीछ हटाते हैं और कमजोरी तो उन्हें बरदाश्त ही कर देते हैं। पर इससे भी अधिक खराब चीज है झूठी बातों पर मोसला करना। इसमें, ओ

कमजोरी में बंदी-आश्रम का कर्म है। जो सक्षम जेल जाता है उसको आश्रम ऐसी होनी चाहिए जिसके रोम रोम से उस अन्याय के बर्ष की कराह निकलती हो जो उनपर लादा गया है। वहीं तो बोझ ही लघवी अहता उधोके विभन के विनाम बगलत की आश्रम उद्योगी बौर उन्के किए उगी-कृत वधों को खत्म करना नै-सुवदिन हो जायगा। जो मन्मा सरवाग्री हो उवही आश्रम को तो कष्ट-सहन से एक प्रकार की सुख-साधना माध्य होनी-दुःख और सुख के ऐसे मिश्रण का यह अनुभव करेगी जो होनों को मयुर और पवित्र बना देता है। जो शास्त्र मिथ्या अभिमान के बश हो कर अथवा किसी गवेष माष के प्रेरित होकर प्रतिकार के लिए उगत होता है वह सर्वत्र में नहीं उठर सकता। जो कोम पोखे से या अह-न से फीज में भरती होते हैं वे अपने आप भैदान उठकर भाग जाते हैं। कथाग्रह का कांडा बरा बोला और बहंत हलका है। वह करे और कोटे का ठीक ठीक नाप बना देता है।

(अर्थ)

च० राजगोपालाचार्य

(चं. इ.)

“नष्टो मोहः स्मृतिरूष्वा”

विकासत से राणा होने के पहले मानवीय श्री भीविमान सत्ता की होडक सेवित में पर अली इमान में प्रीति-मोक्ष दिया था। वह केविया के निर्णय के संबंध में श्री ताम्बोनी ने जो महत्वपूर्ण माणन किया था वह बडे गौर के साथ पढ़ने योग्य है—

“केविया के प्रस्ताव से सारे भारतीय सत्तार को जबरदस्त असन्तोष हुआ है। पर कितने ही मित्रों ने सलाह दी है कि आज तो इस प्रस्ताव को संभर कर छे-छीन रचना रफता हलत को सुधारने की कोशिश करेंगे।

आल और चर

पहले मैं इस बात की जांच करता हूं कि इस प्रस्ताव से मेरे देश-वासियों को क्या लाभ और क्या हानि हुई। फायदा तो सिर्फ एक ही बताया जा सकता है—पर वह भी पूरा पूरा नहीं। म्यागार करने तथा खदे की नगद हिन्दुस्तानियों के लिए अलहदा रसन की जो तजवीज थी वह छोड़ दी गई है। उसे एक लाभ कह सकते हैं। पर यह लाभ इस अर्थ में है कि जो बुद्धिमान हनेवाला था वह न हुआ। केविन ‘हाई सेडस’ (उच्च प्रवर्ग) के संबंध में अलहदा आबादी करने की प्रथा छुड़ की जानेवाली है। इस मही पहले एक इस्करामला हुआ था (बू-विट्टेन एग्मीट) उसमें अलहार यह तजवीज हुई थी कि दस को सरी हिन्दुस्तानियों को राम देने का हक दिया जाय। परन्तु इस नये प्रस्ताव के अनुसार दस फीसदी में भी अलिक हिन्दुस्तानियों को मत देने का अधिकार मिला है। पर इससे यदि कोई यह समझता हो कि हम पोसा का जायगे तो वह गलत-स्वभाव को नहीं जानता। मतदाताओं की संख्या अधिक कर देने के बहाने हिन्दुस्तानियों का गौरों को राय देने का अधिकार छीन लिया जाता है। ‘हाईसेडस’ के नन्दन रूप से निकले गये लोगों के सन्तोष के लिए ‘लोलेडव’ (निम्न प्रवर्ग का) कितना ही मांग अलग रक्खा गया है। इस रूपा को हिन्दुस्तानी लोग एक आल और चर समझते हैं जो फेड देने के मायक है।

और अब मैं इसका ठीक ठीक तुलना बताऊं। ‘हाईसेडस’ के संबंध में निर्णयता-उपको जो पक्षपात किया गया है उसपर पहले

तो सिर्फ भारतीय मन्त्री ने आजादगी की थी। पर अब तो ब्रिटिश सरकार, विभिन्न पार्लियामेंट की सुदूर उधर कर गई है।

काळोंपर तीन बाघ

पर काके कोमों के सामने यह एक तीरार नहीं लगी की गई है। मत देने की इस नई तजवीज के द्वारा उसपर तीन बाघ बिघे गये हैं। पहला तो यह कि काके और गोरों मतदाताओं की दो अलहदा बलियाँ बनाई गई हैं। मन्त्रि-मंडल नीचे किआ बचन, जो कि साथ से कोलों दूर है, किस प्रकार अपने सुंद से विकास सका होगा यह समझना कठिन है।

“दो लुदी बलियाँ करने के संबंध में जो यह कहा जाता है कि इससे किसी जाति का अपमान होता है, यह गिरा-चार है।”

कैसे गिराचार है? केविया में पारासमा के लिए अलग जातीय मतदाता-बंध बनाने की मांग केवल इसी कारण से की गई है कि गोरों कोम कालों से अंध हैं—फिर उनकी योग्यता बाहे छेड़ी ही हो। भारतवर्ष में भी अलग जातीय प्रतिनिधित्व है: पर उसका कारण ऊंच-नीच का भेदभाव नहीं, बल्कि यह है कि किसी जाति के साथ अन्याय न होने पावे। ‘भेत-पक्षि’ में (मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव में) जो वलीक पेश की गई है उससे तो यह भी मान्य होता है कि मानों प्रेड मित्रों के लिए भी जातियों के अलहदा मत देने की प्रथा ठीक और उचित है। जो कुछ हो; पर इसमें कोई खन्हे नहीं कि उसका यह विवेक तो घुटता और टूटोष्का मान है।

‘हिन्दुस्तानी भाषाियों की दृष्टि से’ क्या बुरा? हमारा दृष्टि-बिन्दु वे छेड़ी अन्धी तरह समझते हैं!—‘इस योजना के बहोका उन्हें उनसे किससेही अलहदा मतदाताओं का इकलित सङ्घों को मामूली तौर पर निक सकता था, और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जो भारत की राजनैतिक प्रगति बाधता है, इसे संभर करकेना चाहिए।’

अबे आबमी, हमारी दृष्टि की बात करने के बजाय यदि खरने कुछ लिया होता कि यह बात ठीक है न, तो क्या बैधर नहीं था?

फिर मुझे उस कमबख्त बू-विट्टेन इस्करा का निक करना पड़ता है। इसका है अनुसार एक सामान्य मत-रफा होता और नियम तमाम जातियों पर एवसा लागू होते। परन्तु जातीय प्रतिनिधित्व के कारण एक और मेह उत्पन्न होता है। यह यह कि केविया में हरएक बाघि गोरों को मत देने का अधिकार रद्दगा और हिन्दुस्तानियों के मत देने का अधिकार अनेक कानव-कानव से अकसा हुआ रहेगा। और वही बात खरने काके कोमों की है। तीसरा अपमान, तीसरा बाघ किआ गया है हिन्दुस्तानियों के प्रतिनिधियों को संख्या के संबंध में। गोरों की अलहदा हिन्दुस्तानियों की संख्या अलार है और अपनी संख्या के ही अनुसार उन्हें कर देना पड़ते हैं। पर फिर भी गोरों को ११ प्रतिनिधि मेजने का हक और हिन्दुस्तानियों को सिर्फ ५ ही प्रतिनिधि मेजने का हक। जब जो दो द्वा बार तक भी धिली जानता हो वह भी समझ सकता है कि तिरस्कारपूर्ण समान अधिकार का इस्कार करने वाली योजना और क्या हो सकती है?

शुद्ध बन्धनयुक्त तिरस्कार

‘भेत-पक्षि’ में मरा बूध बन्धनयुक्त तिरस्कार केविया में प्रवेश करने के हिन्दुस्तानियों के हकों के संबंध में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो शिक्षान्न दिखाया गया है वह तो हिन्दुस्तानियों के अनुकूल है; पर उसका अलग गोरों के अनुकूल नहीं है। सुझाव में ही बड़ी बढ़ावरी के माग कहा गया है कि जबके के हक के संबंध में रंग-भेद करना ब्रिटिश सरकार की नीति है

विस्तृत विचार है। पर उसके बाद ये दो सिद्धान्त उपस्थित किये गये हैं—

१. मित्रो लोगों को आर्थिक प्रतिस्पर्धा कर के जो लोग उन्हें हाथ पकड़ते हैं उनका प्रवेश दुर्लभ कम करना बहुत जरूरी है।

२. ये प्रतिस्पर्धी लोग हैं छोटे छोटे व्यापारी, सरकारी और खासगी दफ्तरी के कारखाने और मजदूर लोग।

अब इस बात को सब लोग जानते हैं कि केनिया में यूरोप कम करने वाले लोग तमाम हिन्दुस्तानी हैं। मगर क्या ये सिद्धान्त केवल भावस्थिक हैं? इन्हीं तो मान्य है कि अब 'बूढ़-विहारी' इब्नार मोरो के सामने पेश किया गया तब मोरो ने उसकी ओर बाँध उठा कर देखा तब नहीं और कहा कि जबतक हिन्दुस्तानियों का माना रोका नहीं जायगा तबतक हम एक भी बात नहीं सुनेंगे। औपनिवेशिक मन्त्री का मन बहल गया और उसने केनिया के मजदूरों के कहा कि मोरो के प्रतिनिधियों को के कर आओ। उनका कहना यह था कि हिन्दुस्तानियों को ही आने से रोका जाय। अब जो काम-धन्धा हिन्दुस्तानी लोग केनिया में शुरूते हैं उनपर कैदें लगा कर मोरो का दिल बसा दिया गया है। अतएव यदि मैं यह कहूँ कि हममें भी हमारी हार हुई है तो आप सुनें कम्पोजर न कहियेगा। हमने पिछले १२ वर्षों के अर्थों को के कर यह साबित कर दिखाया है कि ओरियन्ट जालियाँ हिन्दुस्तानियों की अपना बहुत ही अधिक तादाद में बनी हैं। पिछले दो वर्षों के अंदर कर हमने दिखाया कि पिछले दो वर्षों में जितने हिन्दुस्तानी केनिया गये उन्हीं के बराबर वहाँ से बाहर छोटे हैं। हमने यह स्वीकार भी की कि प्रतिस्पर्धा तो दूर, यदि मित्रो लोगों को किसीने कुछ सिखाया-पढ़ाया है, तत्काल ही है तो हमी लोगों ने। हमने यह भी कहा कि किम दिन प्रतिस्पर्धा का स्वागत उद्देश्य उत्पन्न मित्रो लोगों की हूआ होगा ही हिन्दुस्तानियों को हरा देगी। हमने यह भी दिखाया कि सरकार के पास प्रतिस्पर्धा या पैसे आदि के संबंध में न तो अंदर न ही और है। हमने यह भी बताया कि अदले मोरो अपना वादियों की एकात्मता गाने बोल कर हिन्दुस्तानियों को मित्रों लोगों का शत्रु समझना अन्याय है। पर ये हमारी तमाम बातें, अंक, सबूत, दलील सब बेकार हुए और अन्त को हमारा इस तरह सत्यामात्र कर दिया गया। फिर भी मानी कल्पना में कभी हो इस भाव के अर्थ में कहा जाता है कि "आपको तो इस बात के लिए अपनेको पन्थवाद देना चाहिए कि रंग-भेद के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक कारण से आप खड़े होते हैं।"

अधिक बड़ा शत्रु कौन ?

मित्रो लोगों के शत्रु का अधिक शत्रु कौन है? वह छोटा व्यापारी भी प्रतिस्पर्धा के सामान्य नियमों के तल पर खड़े किया जा सकता है, या वह जो रंग के साथ पड़ा हुआ जमीन को बहार कर फ़ाजल के द्वारा जितना हो सके अपनी ज़ेब गरम करता है? क्या किसी की स्वयं में भी यह आशा है कि एक बार मोरो नहीं हम आये सुघरे मित्रों पर लपटारी कर चुके कि फिर उन्हें राजनैतिक उन्नति का रास्ता दिखा कर स्वराज्य के कर चले जायेंगे? आयर्लैंड, मिस्र, और हिन्दुस्तान का अनुभव देखते हुए क्या यहाँ आशा की जा सकती है? इतिहास का एक एक पन्ना इस बात की पुकार कर रहा है कि गौरों का प्रतिनिधित्व कार्य तो है राज्य करना, रीबकाब बढ़ाना, और बढ़ाकर जाना। फिर भी ग्रेट ब्रिटन का मन्त्रिमण्डल मित्रो लोगों के हठी होने के अपने बने कलह-भाव के प्राण मोरो के

लिए केनिया में हथौड़े बिसाये खूबो करना चाहता है? हिन्दुस्तानी लोग कितने ही वर्षों पहले पूर्व आफ्रिका में जा कर बैठे हैं। उन्हें स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों में स्थान नहीं और उन्हें जाति-भेद जगया आर्थिक कारण से ब्रिटिश नागरिकता के हक न देना मानों उन्हें साम्राज्य में अन्तर्गत बनने के लिए मजबूर करना है—यह बात तो किसी के दिमाग में जंचो हुई मांसम दो नहीं होती।

बादों कहाँ उठे गये ?

और यन्तुष की स्मरण-शक्ति कितनी कम है। कुछ ही समय पहले तो युद्ध में हिन्दुस्तानियों के द्वारा की गई सेवाओं का, रण-क्षेत्र में बताई उनकी बहादुरी का, और उनके बहोस्त के विषय आधिकारों के कायद हुए थे उनका वर्णन करने के लिए काफी शब्द भी नहीं मिलते थे। वे तमाम बावें अब कहाँ चले गये? साम्राज्य में नागरिकता के सम्पूर्ण हक और सम्पूर्ण सामान्य और समान हिस्सा देने के वे तमाम बावें कहाँ खर गये? और ये बावें किसने किये थे? खूब समझने, सुर् विमोहक मन्त्रियों ने अपने भाषणों और लेखों के द्वारा। स्वतन्त्र उपनिवेशों की बातें क्यों करते हैं? १९२१ ई० में स्वतन्त्र उपनिवेशों के लिए किये गये प्रस्तावों के पहले कनिया जैसे ब्रिटिश संसदीय उपनिवेशों में कितने ही समय से सामान्यता का स्वीकार होना चला आया है।

कूर बिम्बालावात

हिन्दुस्तानी तो बेचारे धीरज के पर हैं—उन्हींने खुश राह देवी, रामानाथ (!) का बरताव का कैकदों बार स्वाद खाया, अनेक बार कर्पाव और प्रार्थना कदने तथा यह ऐसा कर चुकने के बाद कि केनिया के कैकदों पर साम्राज्य की नीयत का आरोपवाद है, अन्त में बेचारों को यह कूर बिम्बालावात देखा पड़ा है। अनेक झूठे बावों का शिकार हो चुकने पर भी, हिन्दुस्तानी ब्रिटिश साम्राज्य की न्यायशीलता और निष्पक्षता के प्रति अपना बिम्बालावात छोड़ने से इनकार करते थे। पर अब उनका यह अम दूर हो गया है।

उन्हें अब बिम्बालावात हो चुका है कि ब्रिटिश लोगों के एक बड़े भाग को, मौजूदा सरकार की पुष्टि करनेवाले लोगों को, 'राष्ट्रबंध' के हठकों और आवधानों का स्वयं तक नहीं हुआ है और उन लोगों के बिचार के अनुसार तो जिन लोगों के पास बादों का पालन कर लेने की ताकत न हो उसे किये गये बादों का पालन उसी हद तक करना चाहिए जिस हद तक वे अपने सुभाषिक हो। और केनिया के हम निर्णय को करने वाले लोगों का पता 'प्रेत-पशु' में खोजने के नहीं मिलेगा। यह तो बाहर ही मिलेगा। जैसा कि कर्नल वेनबुड ने पहले ही दिन कहा था, इस निर्णय के लक्ष में तो यह घटना है केनिया के गौरों ने जहाँ अनुकूल दिखाई तहाँ हिन्दुस्तानी लोग न्याय की आशा लगाये बैठे हैं। भाइयो, ब्रिटिश सरकार पर आज न्याय और सत्य का नहीं, परन्तु इस बात का असर पड़ता है कि एक पक्ष आज कितना उपपन्न, कितनी शरारत कर सकता है।

यह पाठ हिन्दुस्तानियों के हृदय पर लून के अक्षरों से अंकित हो चुका है और हम आशा करें कि वे हम जल्दो की कभी न भूलेंगे।

दण्डिण आफ्रिका के स्वतन्त्र राज्य पर लम्बे लम्बे समय ग्रेट ब्रिटन ने प्रेग्रीबेट कूर को शासन के उभ और न्यायबुद्ध सिद्धान्त दिखाने का दया किया था। आज प्रेसिडेंट कूर के बैर का बदला देना शीक निकल रहा है। 'यूनिफन जेन' के नीचे

आज हिन्दुस्तानियों के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं किया गया था—इतना ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद अब ब्रिटिश साम्राज्य में फैलने लगा है और उसमें अब बीअर कोनों का जहर भी मिल गया है। साम्राज्य में न्याय और सत्यपुरुषता स्थापन करने का जो बचन मन्दर-बल ने न्याय के विशाली को बंधे बैलखुद के द्वारा दिया है वही हमारे लिए इन काले बालों में मोदी की एक रक्षा है। हम उनका अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

क्या भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता के इन घाफ हलकार का स्वीकार करना जो भेत—प्रतिष्ठा के एक एक पन्ने में लिखा है ? इस विषय के द्वारा भारतवर्ष की आत्मा और ब्रिटन की प्रतिष्ठा दोनों एक साथ खूब-खूब हो गये हैं।

अब क्या करना चाहिए, इसके विषय में सब के मन में, सामर के भारत के लौकान्तिक दिनों में, ललबली मच रही है। इसके लिए मनीष विचार और पक्ष-प्रामाण्य की जरूरत है—उसके बाद ही कार्यक्रम तय हो सकता है। पर एक बार मैं कुछ गुहा में और फिर भी कहूंगा कि भारत ने जो अनेक बार अपनी बाजी ली उसका कारण यही है कि अफमानों का विरोध करने का जो तरीका बलवान् पक्ष तय सत्ता की ओर लौकिक सकता है उसका अवलंबन उसने आज तक नहीं किया।

केवला के संघर्ष में श्री शास्त्रीजी ने जो पाठो ऊपर कही हैं समझे अधिक और कौम कह सकता है ? 'रौलेट' के बाद सरकार की रुमरता पर प्रकट हुआ महारानी का पुण्य-प्रक्षोप शास्त्रीजी के इन वचनों में है। गुम्बर है कि शास्त्रीजी का प्रक्षोप अत्यधिक राजस हो। इस भाषण में उन्होंने जैसे विचार प्रकट किये हैं वैसे इससे पहले किसी भी लोक पर उन्होंने प्रकट नहीं किये हैं। और इसीलिए उन्हें इन वचनों में बेशक के प्रति हुए पोर अपमान का अन्धाश्रम मिल सकता है।

इन विचारों को प्रकट हुए कोई २५ दिन हो गये। इसके बाद शास्त्र समुद्र-प्राप्त उन्होंने की है। पर ऐसा नहीं दिखाई देता कि उनका प्रक्षोप शास्त्र हुआ हो। वहाँ भाँसे ही उन्होंने अपना वह भाषण वहाँ के समाचार-पत्रों में छपाया और उसके बाद भी उनकी छाँदे 'रिपॉर्ट' में उनकी निराशा और वेदना टाकती है।

भाषण के कितने दो अक्षर मैंने आम बस कर बड़े अक्षरों में छापे हैं। मैं नहीं मानता कि इस प्रश्नों की दृष्टि पर वास्तविक शास्त्रीजी का ध्यान न गया हो। यदि वे शब्द किसी के हृदय के पैठ जाय और वह इस सरकार के खिलाफ संचालन करना कर प तो इसके लिए हम उसे नहीं बल्कि शास्त्रीजी का जिम्मेवार मान सकते हैं—मार्गों, शास्त्रीजी खुद ही इस बात को कबल कहेंगे। सर्वोन्मत्त सरकार की अकल को मोर लोग ठिकाने पर ला सकें, हमें उस तरह का विरोध करना चाह नहीं जिससे वह ठिकाने आ सकें, मोरों के पास मन्दूक हैं, हमारे पास नहीं। यदि हो तो आज शास्त्रीजी की समोदका यह प्रश्नों की है कि वे केवल ज्वनि-बचनों से नहीं, बल्कि स्पष्ट सभ्यों में उनके व्यवहार के लिए आशाज नटाले और उनके चारों ओर गुंजने के पहले खुद शास्त्रि के साथ जल में जा कर बैठ आते हैं।

पर ये बहल में पड़ गये हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि क्या रहे। वे अपने दल के साथियों से मिले। वहाँ तो उनसे जैसी दहना का भी किञ्चित् परिचय नहीं दिया। उन्होंने खुद 'साम्राज्य प्रदर्शनी' की समिति से हस्तिका दे दिया। उन्होंने सूचना की जो कि कारिगरी समिति के हिन्दुस्तानी मन्त्र-दलको रें वें। वह वहाँ से ही उठ गये। शास्त्रीजी स्वयं पिरी कोन्सिलर हैं। पर उनसे किसी गढ़ नहीं पूछा कि आर खूद इस्तीफा क्यों नहीं

देते ? हो न हो इस सवाल के कि कहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हम मुफ्त में लब्ध जायेंगे।

विषय ऐसी है। शास्त्रीजी नहीं चाहते कि केवला का विषय वहाँ के हिन्दुस्तानी लोग स्वीकार करें। वे चाहते हैं कि उन्हें तोड़-मरोड़ कर केंद्र दें। फिर यह समझ में नहीं आता कि वे किस तरह हिन्दुस्तानियों को भाराण-बाणों में जने की सहाइ देंगे। केवला के हिन्दुस्तानी ही उनके पक्षों में कि 'आम हमें तो अचर्योग्य करने की सहाइ देते हैं और आप खूद वहाँ सहयोग कर रहे हैं ?' शास्त्रीजी ने अभी तक इस विषय में कुछ कहा नहीं है। इसमें कुछ रहस्य तो नहीं है ?

शास्त्रीजी की इस कर्तव्य-गुहा का कारण है। जो चीज उन्हें प्रति अग्रिय है—जिस सरकार पर आमतक वे विचार कर रहे थे उसपर अधिपत्य करने की योजना करने का इतनेव तत्पर आ पड़ा है। उनका पुण्य-नभो को शक्ति उनके दूसरे साथियों में नहीं है। इसके वे अकेल पड़ गये। अबतक वे किसी अफान-विरोधी बताते रहे उसका मिश्रण में सुखि के भंग की आशा का भी उन्हें कर्तव्य-सूच बना रही है।

उनकी इन कर्तव्य-गुहा से हम मारी सचक सीख सकते हैं। एक को नियंत्रण करने का समय आ पहुँचा है। हमारे सामने तो सामन, सामा, दशा, ये सब तैयार हैं। यदि हम उन्हें कर विधान का सामर्थ्य दिखायें और शास्त्रीजी हमारे हो जायें तो काव्य नहीं। सरकार जिसके वे सत्याग्रह की गवना कर के बर्तमान अंशर में मनीष प्रकाश दिखाया है। वे केवल कर्णधार को बापव माने के लिए ख्याग्रह करना चाहते हैं। वह उनकी अपार मरता है।

महारानी को चुकाने अथवा स्वराज्य हासिल करने का सत्याग्रह के विना दूसरा उपाय है वहाँ—नहीं, शक्ति नहीं। शास्त्रीजी का मोह नष्ट हुआ है और स्मृति जाग्रत हुई है। हमारा तो नष्ट होना बाकी था ही नहीं। फिर हम किसलिए कर्तव्य-मूढ़ हों, संकसील हों ?

(मनजीवन)

महादेव हरिदाई विचार

खादी-समाचार

सची आरामशुद्धि

खादी के पोशाक के बारे की प्रशस्तिका के जवान में जो पत्र मिले थे उनमें से एक जिसमें कि हरेक बात बहुत गंभीर के साथ लिखी है पहले छापना पसंद किया है। वह महादेव में बतनेवाले एक पुत्राली महाशय का लिखा हुआ है। उनका नाम-पता छापना उचित नहीं जान पड़ता। ऐसा करने में शास्त्र के अग्रणी आराम-प्रसन्न समझें और कुछ ही रहना पसंद करें—

"मेरे परिवार में अभी हम पांच आदमी हैं। हम लो-पुलर दोनों करीब तीस तीस बरस के हैं और तीन बालक छ; बड़े और सवा बरस के। हमारा बतन काठियावाड़ और हमारी जाति जौरिस्थ जातक है। ब्रुस मसके हर्षों का गुहस्थ भी मिला आ सकता है। एक बालक की मिल् में मैं मोकर हूँ। मेरी मासिक आमदनी सवासी रुपये है। पहले मैं जिसका कमाता उसका कर्ण कर काकता था और विवाहादि कामों पर कर्ण करमा पड़ा था, इससे कर्णकर भी हूँ। इसलिए तीसरे हर्षों का गुहस्थ भी मिला आ सकता है। मेरे रहन-सहन का डंग तो तीसरे हर्षोंवालों का सा ही होता जाता है।

"मौत बरस पहले मेरे परिवार का कपडे का सासना कर्ण तीनवों पाये था। उस एक परिवार में आदमी भी तीन ही था। इस बात का पता है।

"खादी शुरू करने के पीछे पहले सास का कपडे का कर्ण करीब दोनो रुपये था। दूसरे सास का कर्ण रुपये था। और तीसरे पाये

मोक्षदा साह का करीब पचास रुपये होगा। बचे कुछ कारी के अलगा कूच पुराने, निक के, करीब करीब करने को आनेवाले, कच्चे आनी तक पहनते हैं। उनमें कोई कोई बिलगयी भी हैं। बहुत से जला काले, तिसपर भी अनी कुछ रह गये हैं। पर जब तो छुड़ कारी के सिवा दूसरा कोई बचका घर में नहीं आता। हम लो-सुख दोनों दो बरस के बियव के साम कातते हैं। और उनी सुल को चुनका कर कारी पहनते हैं। निक्के वेद बरस से हमने कारी भी नहीं करीरी है। रोज तीन बार लोके वत नैयार होता है और उसके हर महीने करीब दस गज कारी बन जाती है। वह हमारे लिए बालो को रहती है। जागे पीके दस नीस गज बनी पकी रहती है। गदे, वावर, तकिये बगैर में भी ब्याहारत कारी ही पुरुष गये है।

“एत कातने के लिए दूसरे काम को छोडना पडा है ? इस सवाल का जवाब देते हुए मुझ हंसी आती है। हाँ, आलस्य को छोडना पडा है। हम आलसी मिट कर उद्योगी बन गये हैं। बगवा आलसिक बने हैं। स्वाधेरी और स्वतंत्र भी बनने ब्यापार हो गये हैं। परदेशी रुपये की मोह-रपी प्रणामी में से छुटे हैं। इस तरह कुछ लोक देने के बन्ने कितना ही फायदा हुआ है। पर के बगवा कम्मे हो जाने के अन्व के हमरे फायदे नहीं आता।

“कारी के बारे में तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बजार में बिकने वाली-छुड़ कही जानेवाली कारी के लिए शिकायत रहती है सही। उसमें बिलावट होती है; मंहगी भी पडती है और बकली भी कम है। केकिन इसमें दोष तो व्यापारियों और हथकों का है। अवधारियों का भी है। वे क्यों नहीं लौकरी करते-करते ? हम लोगों के ‘बापू’ जल में हैं, तो भी क्यों रोज सब कातत नहीं ? इस तरह अगर कर्म से हमरी की शिकायत है। मेरा तजरिया कहता है कि कारी निर्वाण, पवित्र और मनोकामना सिद्ध करनेवाली चीज है। हमारे कर्तव्य के लिए तो बापू मूचना ब ही गये हैं। सब को कातना, चुनकना सीख कर इस काम को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग बना लाना चाहिए। जिस तरह कर्म, कर्म, आहार, निद्रा ये रोज के अकरी काम हैं उनी तरह बर्बाद चलावा भी रोज का काम समझना चाहिए।

“किस भाष की कारी पहनते हैं ? इसका जवाब यह है कि नवजीव के गांव की हातबाली से ओटी हुई अम्मा कई आठ नौ आने पोंड मिलती है। वही एक बरस में करीब ३५ पोंड कात सकते हैं। इसलिए उतनी करीब लेते हैं। उसकी कीमत बीस रुपये करीब हुई और उनीको भागों कात कर चुनका लेते हैं। उन्हींको पुनर्दे क २०-२५, हुए। यही कुछ खर्च हुआ। अम्माई के भाग यहां पर दो बहारीं गुने अधिक हैं। फिर भी हमें जो काम कारो के मिलते हैं उनका थोका-बहुत हिस्सा उलझे मर्द-बहनों को भी मिले, इस खयाल से बुनार पर कुछ बचारा खर्च उठा लेते हैं। और चुनके की कला सीखने के लिए एक बरका भी घर पर लगा रखता हूं। उसपर एक मुन्नी बर्मी मांने भी बचायी गज कारी चुन की होगी। मैं खुद लोकर्री में लगा रहता हूं और मेरी ली कुटुंब के भाग में पकी रहती है। इसके अमी बुनवा सोख ही नहीं पाये के कि मुन्नी मा का स्वयंपास हो गया। अब गाँवों में सूत जेज कर कपडा बुनवा मंगवाते हैं।

“छात्र घर में कितने गज कारी बनाती है ? इस सवाल का जवाब इस प्रकार है—मर्दे के लिए ३० धनु, औरत के लिए ५० गज, दो लवों के लिए ३० गज और एक लवकी को अनी सवा बरस की की है उसके लिए १० गज। इस तरह १२० गज

कारी हमारे कुटुंब के लिए चाहिए और हमरी हमारे अपने ही सूत के तैयार हो जाती है।

“कारी पहनना शुरू करने पर दूसरा खर्च पडा है वा नहीं ? इस सवाल का जवाब यह है कि मोजम खर्च में, नाटक तमाशों और गाड़ी बगैर के किरानों के खर्च में कमी हुई है और वह कम करीब दोबोई बनने लगाना हुई होगी।

“पुकार के खर्च पडा है। कर्वाँकि लोकी के पास बुझाते थे वो जब घर ही पर साधुन से थो डेते हैं। इससे साकना २५-३० का बचाव हुआ है। कारी की किन्दगी इसके बड़ी लाभम होती है।

“मेरी बचत में से कुटुंबियों की इच्छाओं को पूरा करता हुआ, कर्ने के छुटकरा पाता हुआ, मैं महासना की आशा के अनुसार तिलक स्वराज-कोष में भी अपनी हैसियत के मुताबिक-बहिक सामग्य उसके भी बगवा हिस्सा देता रहता हूँ। मेरी मनोकामना है कि मैं लक्ष्मीरहित हो कर आभय-वेध-वेधा बरूँ। और इसके लिए अनी अमरुत चर से अभ्यास कर रहा हूँ।

“‘हरज कर्ने’ बरते असा तपे’ कीवा ‘मारा’ फूलगयी’ एक प्रसिद्ध गुजराती कविता की हव पंथि में वसिष्ठ व्याक के जैसा एक बन्ध का छोटा फूलगयी अब कारी के प्रसार के कर्म से छुटता जाता है। इस तरह वैध के का नाम तो हुआ केकिन जो नैतिक नाम हुआ वह बहुत बगवा है। दो बरस पहले छ-कपट और दगाबाजी वाली व्यापारी लोकर्रियों मर्मी बिना मर्मी कर सिवा करता था और लोकर्री बहि छूते तो भूक और दुःख का डर लगा रहता था। केकिन अब तो डेठ, रिस्ते बाले या दोस्तों को खुस रखने के लिए अन्याय में लगीक होन के बिलाक रहता हिस्सा छुटता हूँ। मेरी आभयशुद्धि हो रही है और हमें ‘बापू और बर्बा’ गुस बड़ी मरव करत हैं, एवा तजरिया होता जाता है।”

इस प्रश्न के आत्स-निवेदन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया है। और कितनी ही जगह बाक्य छोटे किये गये हैं। इसके सिवा बिना कुछ कर्म किये अगो का तर्का छाया है।

इस प्रश्न पर टीका-टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। कारी की पवित्रता और उसकी कष्टागकारी कमखर्ची के ऐसे कर्म सधून में टिप्पणी के द्वारा और बना बढावा पाय ?

मगनकाल लुछासचंद गांधी

हिन्दू-महासना

(३)

अब कुछ उन विषयों का विचार करें जिनकी बर्बा हिन्दू-महासना में की जा सकती है—

गोरक्षा

पहला प्रश्न गोरक्षा का है। हिन्दुओं में कितने ही सम्राज्य हैं—किसी किसी के आचार-विचार तो इतने भिन्न हैं कि कभी एक बरस का गेल नहीं बैठ सकता। पर एक गो-रक्षा ऐसा विषय है जो तमाम साम्प्रदायिक भेदों के परे है। यह एक ऐसा विषय है कि यदि इसके बारे में हिन्दू-समाज की सुदृष्टि जग जाय और आधना तीस हो जाय तो वह हिन्दू-समाज का स्वयं दावाकल की तरह बरक वे। यदि यह कहा जाय कि “जो गो-रक्षा को मानता है वही हिन्दू है” तो यह हिन्दू की व्याख्या अनुचित न होगी।

१. कर के। २. बापत। ३. तुमने। ४. की। ५. मेरे।

६. बर्बाद के फूले हुए मझमा।

हुक इसलिये तो भाव गो-रक्षा के विषय में हमारी भावना अवश्य तीव्र है; पर इसके पूर्व में विवेक नहीं है। इस भावना को तो हम अपने हृदय में सुखस्थानों के विरोध के लिए और बड़ भी एक ही मीके पर, स्थान दे रहे हैं। हम खुद अपने हार्मों अपने गाय-बैलों के साथ कितनी बेवकूफी से, जबरजस्ती के बर्ताव करते हैं-तोच कितनी शर्मा बचकानाओं में भजते हैं! इस विषय में अभी हमारे भाव पवित्र नहीं हुए। इसका उद्भव यह है जो हमें सुखस्थान गो-रक्षा के शत्रु शक्य होते हैं। यदि गाय और उसकी रक्षाति हमें रोज अपनी माता और माई-बहन की तरह मासूम हों; उनकी रक्षा को यदि हम अपने बड़े माता-पिता या नन्हे बच्चों के पालन की तरह पवित्र समझें, जिस भाव से हम अपनी बही माँ को अपने घर का काम करने देते हैं उसी भाव से गाय-बैलों को काम करने दें और उनके दुःखों को घर काम के लिए यदि हम घर मितने को भी तैयार हो जायें तो हमारे इस भक्ति-भाव का ही इतना बल हो जाय कि एक भी बचकाना रकने की तुरत करार को न हो और सुखस्थानों का प्रश्न तो न जाने कहीं शांति के साथ हल हो जाय।

अन्यथा

दुस्ता प्रश्न अछूतों का है। इस प्रश्न का संबंध मुझे दलील से नहीं मासूम होता। अमीतक हमारे बिच के उनकी चिन्म दूर नहीं हुई है। श्री मालवीयजी के निवेदन-पत्र में यह बखित किया गया है कि "हमकी दशा और इनक उद्धार के उपरांत पर सहाय्यमूर्ति पूर्वक विचार दिया जायगा।" पणित दीनदत्तलालजी का प्रस्ताव इस तरह है—"अछूत लोगों के साथ पहले से अच्छा सामाजिक व्यवहार किया जाय और उनके प्रति अनुमान पैदाया जाय।" ये दोनों बातें गोलमोल हैं।

स्वामी प्रह्लादनन्दी के प्रस्ताव इस विषय में अधिक स्पष्ट हैं—
"हिन्दू-मताय के अन्तर्गत दलित जातियों के साथ न्याय करने तथा उन्हें आर्थ-जाति के बहुत शरीर का भंग बनाने और उच्च जाति में समावेश करने के विचार से हिन्दुओं के समे समझावों का समेजन शिष्टय करता है कि—

(अ) दलित जातियों के बीच से बीच माने जानेवाले लोगों को भी आम कुबो से पानी भरने की इजाजत दी जाय।

(आ) प्लाक आदि पर उन्हें उच्च जातियों की तरह पानी पिलाया जाय।

(इ) सार्वजनिक सम्मेलनों तथा अन्य विधियों में उन्हें उच्च जातियों के साथ एक आसन पर बैठने दिया जाय।

(ई) समाज पाठशालाओं में उन्हें दूसरे सड़कों के साथ बैठ कर पढ़ने दिया जाय।

मेरो राय में इन प्रस्तावों में न तो अन्याय है, न अविद्वता है। फिर भी हिन्दू-महासभा में इसपर कितनी चर्चा-बहस होगी इसका खयाल नहीं किया जा सकता। यदि यह जान लें कि इसपर शाल्म्य न होगा, तोभी हस्तन से यह प्रश्न हल नहीं हो सकेगा। मैं नहीं मानता कि अन्यजनों तथा अन्य हिन्दुओं के रास्ते में दृष्टिकार बाधा डालते हैं। हमी खुद अन्यजनों को नहीं चाहते हैं और इस घृणा के संस्कार हस्तन रख हो गये हैं कि बुद्धि के द्वारा न्याय-मान्य का ज्ञान हो जाने पर भी हम अपने संस्कारों को नहीं हटा सकते। जबकि हमारे दिल में यह भाव न पैदा हो कि एक कोठी तक के चिम करने से काम न चलेगा तबत हमारे अन्य न्याय करने की शक्ति नहीं जा सकती।

परमात्मा की दृष्टि में नर-वेह की सर्वोत्तमता का बलान हमारे शास्त्रकारों ने छुटकछ के किया है। यदि वाल इस बात की गवाही न देते तो भी हमें अमीतक मजबूत के बल कर कोई प्राणी नहीं भिगा है। जिसे यह नर-वेह प्राप्त हुआ है उसे पशु के भी नीच समझना क्या आवश्यक नहीं है? बोधामिका, भूमा-रक्षा, खजना कसाई इत्यादि साधु-पुरुष ऐसे हो गये हैं जिनके घरनों की रज यदि माद्वय के भी तिर पर बल जान तो वह पवित्र हो जाता है। जिस जाति में ऐसे सन्त पुरुषों का अन्य हुआ है उसे नीच मानना हमें विध्याभिमान मासूम होना चाहिए।

जैसी साधना हम करते हैं वैसी ही फल पाते हैं। हम अस्पृश्यता की साधना करते हैं, इसलिए संसार के समुद्र राष्ट्र हमें भी अस्पृश्यता ही दे रहे हैं। यदि परमात्मा का यह नियम हो कि प्रितने समय तक हमने अन्यजनों को अछूत रक्खा है उसने ही समय तक हमें अछूतपन की सजा भोग्यो पड़े तो अभी हमें कितनी घड़ियों तक एक अपमानित जाति की तरह जीवित रहना पड़ेगा, हमकी कलना करने के लिए पटकने छन जाता है। परन्तु कल्याणसार परमात्मा की काल-गणना पूर्व के अस्तोदय के अनुसार नहीं होती। उसकी सजा की अवधि हमारे अछूतपन की तीमता के अनुसार कम हो जाती है। प्रितना दुःख हमने आमतक अन्यजनों को दिया है, उस पाप का यदि हम एक दिन में तीव्र अछूतपन कर लें, अर्थात् हम पथाताप के भाव के मानसिक दुःख भोग लें तो यह सजा एक दिन में भी पूरी हो सकती है।

पर मुझे भय है कि इस अन्यजों के साथ न्याय करके अपना उद्धार न करेगे। महात्मा गांधी चाहते हैं कि यदि अस्पृश्यता का कर्मक हिन्दू-धर्म से दूर न हो तो मेरा अन्य अन्यजों के घर में हो। वाहे महात्मा गांधी अन्यज के घर में अन्य में, वाहे अन्यज के घर में महात्मा गांधी के लक्ष्य पवित्र भारता का अन्य दो-दोनों एक हो बात है। पर यदि हिन्दुओं का उद्धारक कोई अन्यज हो तो आचार्य की बात नहीं-यदि ऐसा हो तो तो केह करने का भी कारण नहीं।

धर्मीयमात्र

इस विषय में दो बातों की ओर न्याय लीजने की आवश्यकता मुझे मालूम होती है। पहली यह कि वर्ण का अभिमान हमें अवश्य हो छोड़ना होगा। समाज के दित की रक्षा के लिए हम सबे ही जैसी चाहे वर्ण-व्यवस्था रक्खें। परन्तु परमेश्वर की दृष्टि में जिस प्रकार सब मनुष्य समान हैं उसी प्रकार हमें सब वर्णों को अवतार स्वीकार करनी चाहिए। अपने धर्म का आचरण करने वाला प्रत्येक वर्ण समान आदर का पात्र है। माद्वय अपने तप और विद्वता के कारण पुण्य माना जाय, पर उच्च नहीं। इसी प्रकार बुरे वर्णों में, ली-मद के अछूतार काम-पान के विषयों में भिन्नता हो सकती है; परन्तु इस भिन्नता के कारण कोई किसीसे ऊँच-नीच नहीं माना जाना चाहिए। समस्त वर्ण समान-व्य-हाथ की अनुपस्थिति हैं। वे छोटी-बड़ी, कमजोर, मजबूत वाह जैसी हों; पर किसी एक अछूतों को ऊँची और किसी को नीची नहीं कह सकते। वर्ण के अभिमान स कोई भी आजतक पवित्र नहीं हुआ। मैं यह कोई बड़े बात अपनी तरफ के नहीं कहता। तमान आचार्यों और सन्तों के बचन इसके विषय में मिल सकते हैं। परन्तु यदि वे न भी मिल सकते होते तो भी सच बात नहीं है। और इसीलिए मैं इसपर इतना जोर देता हूँ। (अपूर्ण)

किशोरकाक च. मजुबाका

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

पृष्ठ ३]

[अंक ४]

समाहक-हरिमल विदनाथ उपाध्याय	अहमदाबाद, भाद्रपद वरी १४, संवत् १९८०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक-प्रकाशक-रामदास मोहनदास गांधी	रविवार, ९ सितंबर, १९२३ ई०	सहसपुर, सरजीवन की बाड़ी

नागपुर की पूरी विजय

श्री वल्लभभाई पटेल का वक्तव्य

[संस्थापक श्री गांधी का वक्तव्य करते हुए वल्लभभाई पटेल ने नीचे लिखा वक्तव्य सुनाया]

सुद्ध का संक्षिप्त वर्णन

इस मौके पर मैं अपना आखिरी वक्तव्य सुनाना चाहता हूँ। हमारे संघाम के संबंध में जो झंझा-झुंझकारें हो रही हैं उन्हें दूर करने के लिए तथा १८ अगस्त को जिस घटना के फल-स्वरूप हमारा संघाम समाप्त हुआ और हमें विजय-लाम हुआ उसके संबंध में कितने ही स्वार्थी लोगों की फौलदे प्रमत्त, सरारती और झूठी खबरों से वराम सचनों को ज्ञात करने के लिए अपने वक्तव्य को सुनाना मेरे लिए आवश्यक हो गया है। यह तो वन लोग अच्छी तरह जानते हैं कि १ मई १९२३ को जब नागपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने, आम राहक पर निरुद्धन वाले जुलूस पर अपना कब्जा रखने के बहाने, राष्ट्रीय झण्डे को जुलूस को विधिक लाइस में जिला अदालत के महान से आगे ले जाने की मनाजिषत की तब यह संघाम शुरू करना पड़ा था। इस हुआ को हमने अपने राष्ट्रीय झण्डे को चुनौती देने वाला और उसको हतक करने वाला माना। इस हुआ के द्वारा, हमारी राय में, हमारे राष्ट्रीय स्वयं को धारण करने, पड़ाने और आम सचनों पर उस का शान और वातरती जुलूस निकालने के हमारे प्रारंभिक हक को मानने से इनकार दिया गया था। इसके बाद जो जो घटनाएँ हुई हैं उन्होंने यह बात निर्विवाद साक्ष्य कर दी है कि हमारा यह सवाल फिज्ड सच था। कोई एक महीने तक तो यदि कोई भी लड़ेला मनुष्य-पुल्ल या लो-मण्डा के कर जित स्थान में जाने का प्रयत्न करे तो वह भी गिरफ्तार हुआ बिना न रहता था। गिरफ्तार-मुद्रा कर्मा के झण्डे जस्त कर जिये जाले थे। जब काम्य और व्यवस्था के पवित्र मास पर सरद्व्य हंके बाड़े और रिडो भी सभ्य दण्ड में घ घुने गये बाहुन के जव खबरों की कर्हें जालो गद तब मध्यमांत की सरदार को 'लुछू' बाध की कामान् ब्याहवा संकपी अपना अजिमास बहलवा पड़ा। फिर आ राष्ट्रीय

झण्डे को ल कर जवन बाड़े गिरी भी दो मयकियों को जुलूस मानने का पिल्लिना तो डेड लडार के जस्त राट जारी हुआ। दुधरे एक जिला मजिस्ट्रेट इससे भी आगे बढ गये और लुछूने लोभों को आम तौर पर सहाइ दी कि किस दिन तुम्हारे बाव-बादों के पास राष्ट्रीय झण्डा लौ ? इसलिए तुम इस राष्ट्रीय झण्डे के झगलों से अपना कोई वास्ता न रखो। फिर यदि मागपुर आम बाड़े प्रविष्ठित और कुलीन लोगों के पास झण्डा हो तो उन्हें 'बदमशा और गुश' बताकर रखे स्टेशनमें पर ही पकडना छुफ कि। इस प्रकार हमारे संघाम का उल्लेख नहीं था कि हम आम राहकों पर मनमाना पूगे-फिरे या यूनिफम जैक का अपमान करें या जनता के किसी भाग का दिख दुलाने। संघाम का उल्लेख तो था राष्ट्रीय झण्डे को मान-रक्षा करना और वाहुन जुलिस के बहाने हिन्दुस्तान के मध्य-भाग में 'रख लुछू' बनाने के प्रयत्न का निरोध करना। साडे तीन महीने की लडाई के बाद १८ अगस्त को दो पहर में लो सूर्यवेधकों का राष्ट्र-ध्वज का जुलूस रास्ते के होयों ओर खडे इश्तियार बन्द सेना के आधर्यडाक रीर-दाय के होये हुए दक्षित स्थानों में गया और लिखित लाइस के बडे भाग में हो कर गुजरा-किपीने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तब मैंने आम को संघाम की सफलता-पूर्वक समाप्ति की घोषणा की।

आज मैं तमाम कपोल-हरिषात गर्वा या अफवाहों के जवाब देना नहीं चाहता। पर मादरो, आप लोग जहाँ एकांतचार भोग कर बाहर आये हैं। लो पारकी तथा जन सचकों को जानकारी के लिए, जो इस बान की जिज्ञासा रखते हैं कि जुलिस के हुक्म के निजकने के बाद यह संघाम इन प्रकार अचानक कैसे समाप्त। पूर्वक समाप्त हुआ, मैं परिस्थिति का छुल्लता करना चाहता हूँ। संघाम के कारकन में कुछ भी बढबड करने की मेरी इच्छा तबतक नहीं थी जबतक कि सरदार धारातम का प्रजाप पर कुछ निगन न कर के लोरे रखे काण लण्ड हैं। मेर मन में तो इस बात पर जग जो छक नहीं था कि जिस दुय के पारा कार्य-बल नहीं महाँ है वह जाहे किमी हा बल-पुव वरी न प्रडट की गई हो, यदि खिलाफ होवी तो विधिक लाइस में रहने वाले भार अधि-

कारियों को संतोषित दिये बिना नहीं रह सकेगी—ये—जवाबदेह निरंकुश कार्यकारी—मंडल की पीठ मजबूत किये बिना न रहेगी। यथोद्दी हलचल पर से धारा-सब के धुएँ के मोठे गुजर चुके, मैंने अपनी १६ ता. की विशिष्ट प्रकाशित की। उसमें मैंने 'हर इस बात का उल्लेख किया कि भाग्य-संस्थिति ने किस बखाल से यह कुछ छुड़क दिया है और सड़क के मुख्य प्रश्न के संबंध में जो गलत-सही और झूठे कबरे फैल रही थी उन सब को साफ कर दिया। और फिर दूसरे दिन १८ ता० के जुलूस का कार्यक्रम नियमित किया। उसमें जुलूस का रास्ता, समय, तथा तत्संबंधी दिशान्वेति तय की। उस समय लोगों के भाव इतने प्रभुत्व हो रहे थे, धारासभा में हुए शब्द-युद्ध का भी अंतर था, वे तमाम बातें कार्यक्रम तय करते समय मेरे दियामें में थीं। इसलिए यह स्पष्ट ही है कि कार्यक्रम की तय्यारी इस ढंग से की गई जिसमें प्रतिपक्षियों के लक्ष्यविन्दु पर भी भरसक ध्यान रखा जाय और उन विद्वान्तां को भी जरा धक्का न पहुँचे त्रिकोण के लिए यह संग्राम कुछ किया गया है। परिणाम यह हुआ कि सरकार ने बिना किसी आपत्ति के जुलूस को निकल जाने देना बेहतर समझा।

गवर्नर की मुलाकात

यथोद्दी वसित स्थानों में दो बार जुलूस निकला और संग्राम में विजय पान की घोषणा की गई, सारे देश और खास कर के एंको इंडियन अकाश्यों में हर तरह की झूठी, प्रमत्तपूर्ण और साराती ध्वजों फैलाई जाने लगीं। उसी प्रकार अजरागों में श्रीमान् साठ लाखों के साथ हुए हमारी मुलाकात के संबंध में चर्चाओ होने लगी। यह बात मुझे अपेक्षा मझूरपूर्ण नहीं दिखाई देती कि यह मुलाकात किस तरह हो गई। असहनीमियों के संबंध में जो आमतौर पर यह खयाल फैला हुआ है कि वे बाढ़ाचार पर अटल रहने वाला लोग हैं, वह भिन्न ज़िम्मावार है। यदि मुझे परम्पर सगोष्ठियों की सखी इच्छा उनके दिल में दिखाई दे तो मैं खुद ता शिष्टाचार के अनुसार विगमन्य आने की राह न देखूँ। तो भी इन संबंधों में किसी समझौते या इस्तरा की जो बातें और अज्ञातों फैली हुई हैं उनमें मैं आज इस स्थान से स्थिति सख्यों में इनकार करता हूँ। इन बातों में भिन्नता सचाई नहीं। हमने न तो सरकार के साथ समझौता किया और न कोई इस्तरा ही किया या किसी प्रकार का बचन उन्हें दिया। मुलाकात १३ अगस्त को हुई थी। हमका कल इतना ही हुआ कि हमें परस्पर एक-दूसरे के विचार रोचक पेश करने का मौका मिला।

दरखास्त देने की अफवाह

किराने यह भी खबर उड़ई है कि मैंने जिला सु० पुलिस को जुलूस निकालने के लिए दरखास्त दी। यदि हम साराती और इन्दी खबर को फैलाने के लिए एक-एक राक्षसी अधिकारी (जिस्का नाम मैं अनेक बार बतआँगा) अबाधदह न होता तो मैं इस ओर आकाश का देखता तन नहीं। यदि मैं इजाजत दी लेना चाहता तो यह सचाई कभी की बातम हो गई होती। यह बात मेरे खयाल से बाहर नहीं गयी कि तुर्की सुलह के उत्तर के दिन एक बड़ा जुलूस जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत से वसित स्थानों में हो कर निकला था। (स्थानीय धारासभा के किस्से ही समासदों न मुझे कई बार कहा कि आप अपने नाम से इजाजत के लिए। मैं जानता था कि मेरी बखानी इजाजत के के।) नो नाका था। भासका हालत में ऐसे जुलूसों के लिए इजाजत देने में भी कोई टन नहीं है। महासभा ने एना फलन को मनाई नहीं की है। परन्तु यह स्पष्ट तन सचाई उनमें के बाद इजाजत देने जाता है। पर एप गेट-सुभिन वा। सरकार यदि कंगन की मोह दिखा कर हम

दरखास्त देने का प्रयत्न करे और ऐसे समय यदि मैं दरखास्त दूँ तो महासभा की ताक बट जाय। सब पुलिस तो सचाई का मोर्चा इधी खयाल पर था। इसी बातें यथोद्दी-महुत गौण और तफसीली थीं। यह बात हर सख्त आसानी से देख सकता था कि सब बक सचाई जब लुकी थी और एक ही बात पर आ कर एकाध हो गई थी। यह बात यह कि एक ओर सरकार की भाषा में बात-वताव घटा का संरक्षक मैं और अपने तमाम सख्यों के द्वारा उसे नष्ट ग्रह कर देने का उतका मिश्र, और दूसरी ओर हर तरह के कठ-सहन और बलिदान के द्वारा स्वेच्छाकारी और जालिम घटा का सचिव भय कर के अपने हक को कायम रखने का राष्ट्र का उतना हव निश्चय। १८ ता० को मैंने जिला सु० पुलिस को इस बात की खबर की कि मैंने उनके हुक्म के खिलाफ किश प्रचार की तय्यारी की है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे वह अर्जी मानी जा सके। उधरा उस दिन के कार्यक्रम में यह साफ साफ कही गई थी कि जुलूस इस नये निक्षेपे हुक्म को जामयाने के लिए निकाला जाता है। जो दो: परन्तु कार्यक्रम में इतना बधा अवापारण परिकर्तन किया जाय और सो भी हमारी सचाई कुछ होने के बाद परकी ही तय्यारी और यदि उसकी खबर मैं पुलिस को न देता तो हममें कोई खक नहीं कि मैं अपने कर्तव्य-पालन से च्युत होता + जिला-मजिस्ट्रेट के रण-क्षेत्र छोड़ कर नये जामे के बाद पुलिस पर एकाएक हमला करना बेजा था। मेरी समझ में ऐसे युद्ध में अवाचक धावा करना जायज नहीं है। जुलूस की खबर भेज देने के यथोद्दी ही रहे बाद वसित स्थान पर एक बड़ा पुलिस का दल खड़ा किया गया था। इसका कारण बताया मेरा काम नहीं। परन्तु यह इस बात का पूरा पूरा सचन है कि पुलिस को खबर देने की जरूरत थी। इतना होये हुए भी यदि इस खबर से अथवा जुलूस के कार्यक्रम के खोरे से सरकार को इस मतिभूल युद्ध में से निष्कल जाने की अव्युक्तता मिल गई हो तो खुद मुझे तो इस बात से खुशी ही होगी। क्योंकि विद्वान्त का किसी प्रकार त्याग किये बिना मैंने सरकार की परेशानी कुछ हद तक दूर की और उसे दमन के साथ पीछे हटने का रास्ता प्रर दिया। पर मैं फिर कहता हूँ कि न तो सरकार को अर्जी दी गई और न उसके इजाजत मोगी गई और न हुक्म किया गया।

धारासभा का असर

धारासभा के प्रस्तावों का प्रयास हमारे संग्राम पर होने के विषय में अजरागों में मैंने कुछ सगवा होता हुआ देखा है। इस बात पर अपनी राय प्रकट करने की मेरी इच्छा नहीं है कि धारा-सभा के काम से मुझे सहायता मिली या मेरे काम में रुकावट पैदा हुई; क्योंकि इससे गलतफहमी फैलने की संभावना है। इतना ही कहना चाहती है कि पुलिस का हुक्म धारासभा के प्रस्ताव के बाद निकला था। सचाई का जन्त होने तक उन प्रस्तावों को भी कार्य-रूप में परिणत नहीं किया गया था; परन्तु सचाई के बलम दोसे ही तुल्य जेराजनीज वंही छोड़ दिने गये। कोई अपने दिल में इस ग्रम को स्थान न दे कि जो सरकार अपना काम खूद अच्छी तरह करना जानती है और जो सारीरक्ष अथवा नैतिक बल के सिका दूसरे किसी बल को नहीं पहचानती, कभी पुनत में मिली नसीबद की मान लेगी—फिर वसे मले ही धारासभा के प्रस्ताव का बधा काम क्यों न प्रस्त हो गया हा। ऐसे प्रयत्नों के द्वारा तो उधरा उन लोगों पर बेजा और अभी कभी की भी पुणित आश्रय करने का मोहा पक जाता है, जा बहां उनका उत्तर देने के लिए मौजूद नहीं रहते। इन प्रयत्नों से ता किई इतनाही काम बनता है कि यदि उन्हें एक बार खर बर काम लिया जाय तो किसी योग्य अवसर पर योग्य काम के लिए उनका अव्युक्त उपयोग हो सके।

धर्म-युद्ध

(२)

बागपुर के सत्याग्रह से इस संबंध में कितनी ही ज़खीरें मिलती हैं। हाँ, इस युद्ध में शामिल होने वाले कितने लोग कमजोर भी थे, परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह बात अनिवार्य थी। मस्ती यांत्रिक कर तथा दूसरी तरह से कमजोर और अधिचारी लोग छत्र गये और दूसरों को चेतावनी मिली। प्रकोर के भावियों में तथा देशभक्ति के होम्प उत्साह में कष्ट भोगना आसान मामला होता है पर जब सचमुच कष्ट भोगना पड़ता है तब वह अधिक कठोर मात्मान होता है। जब मनुष्य का स्वाभिमान उसे आज़ान करता है तब वह स्वभावतः ही अपने धर्मार्थ के नापने में गलती कर जाता है। बिरोधी को तो अपने इधियार देव और काक के अनुसार अनुकूल करने और पसन्द करने का तथा डाँटकर कट देने का मौका रहता है। सत्य की कसौटी के नीचे कठिन होती है, अपनी कमजोरी स्वीकार कर के यदि कोई संघ से हट जाय तो इसमें किसी प्रकार की बदनामी नहीं।

बागपुर के संग्राम में जो माफिया गोपी रई भी उभरे तरह तरह के अनुमान बिकले गये थे। सरकार ने तो समझा सानो मुनाफा कमाने के लिए अच्छी पूँजी मिल गई और उसपर उसने भारतीय रीति से ब्यापार करना शुरू कर दिया। अगली लड़ाई में आर्थिक अथवा अनाथश्रमक संघर्ष कर जिस तर्ज का उपयोग नहीं किया गया था, अनुभव मिलने पर उसीका सुभबस्थितस्व से अधिक उपयोग किया गया। परन्तु यदि सरकार इन माफियों के संबंध में बचण्ट रखती हो तो हम उधे छिपी लड़ाई के समय भरती जिंभे गये रंगरटों की याद दिलायेंगे। दोनों के साधन, उद्देश और रीतियाँ मुकाबला करने लायक हैं। ऊपर से तो यह रंगरट-भरती देव की काज रखने, तथा कुट्टम और समाज पर उठी आपत्ति से उनको रखा करने के लिए ही गई थी। सरकार ने कहा—“तुम्हारा देव को तुम्हारी सेवा प्रकाश है।” और कितने ही बहादुर लोगों ने इस प्रकार को माना। गिरफ्तार-द्वारा सत्याग्रहियों को फुसलाने, धमकाने की जो छविषा, कुंजी और मनवाहा अवसर वहाँ के अधिकांशियों को प्राप्त हैं वे यदि तुम्हें और अर्जनों को मित्रे होते तो क्या इसमें कोई शक है कि उन समाज क्लबों को लड़ाई छोड़ कर अपने घरबार और छेतो-बारी संभालने की बात समझाने में वे सफल न होते? हमारे सत्याग्रही वैमिकों को जैसी तकलीफें दी गई हैं वैसी यदि उन सिपाहियों को ही जातो को जर्मनी के बिल्गाफ रंगरट की लड़ाई में ले जाने गये थे तो वे शक्तिहीन छाता का परिचय देते सबसे अधिक ही हलवा हमारी सत्याग्रही सेना ने दिखाई है। सत्याग्रहियों के स्वराज्य का अर्थ पूछ कर अपना मनोरंजन करनेवाले और एसोसियेटेड प्रेस के द्वारा उनका अबाध प्रकाशित करनेवाले मित्रों से ही यदि उनके जीवन के आरम्भ तथा राजनैतिक विचारों के संवन्ध में बेश सवाल दिने जाय तो वे ब्यादद अण्डे जबाब नहीं दे पावे। उसी प्रकार १९१४ से १९१९ के बीच हिंसेपूर्ण में भरती कर के विरोधों को नीमर होज अथवा मर जाने के लिए भेजे गये रंगरटों के यदि युद्ध के उद्देश अथवा ब्रिटिश साम्राज्य की भावना वा उनके वर्तमान तथा भविष्य के संबंध में सवाल दिने गये होते तो वे भी अधिक जण्डे उत्तर न दे पाये होते।

सत्य की सिद्धि के अतिरिक्त सत्याग्रह-संग्राम का दूसरा फल नहीं हो सकता। आर्थिकप्रक युद्ध के साथ और हाथि इससे अधिक या इससे कम हो ही नहीं सकते। राजनैतिक कुटकपट अथवा अन्धकारवादी के द्वारा हम सबके काम-काज को नहीं

छुपा सकते। बागपुर-संग्राम के फल-स्वरूप जाम्ना सौजशरी को १४४ बका में तरकीम होना तो कुदरती तौर पर गैर-मुमकिन था। हमारी बिजय तो उस दफा के दुर्बल्य करने की सरकार की छाकि चीन लेने में है। रीट कानून का जो कि महज अन्यायपूर्ण था, क्या हुआ? जब महात्माजी ने देश को सत्याग्रह के लिए तैयार किया तो वह हज़ारों काम की कितानों में रक्का रह गया। हाथ में धारासभा ने उसे रद दिया है। पर यह तो केवल बाह्य आचार था। पहले नहीं किया, अब देर कर के दिया। इसी तरह बका १४४ अण्डे ही कायम रहे, परन्तु सफल सत्याग्रह से उसका दुर्बल्य अवश्य रहता है। सरकार अब जानती है कि हमारी सत्ता बाहे कितनी निरंकुश हो, हमारे बनाये कामों बाहे कितने सर्वहथी हो और हमारे न्यायधिकारी बाहे कितने ही हमारे इसारे पर चलने वाले हों, पर लोग किसी भी अन्याय के साथ सहयोग करना अथवा उसके सामने झुकना बन्द करने की इच्छाक वास्तवीय कर सकते हैं।

सरकार को बात को दखने का मौका मिला है कि लोगों में कितनी एकता है और संघट सदन करने की पुकार पर तौब पड़ने को कितनी तैयारी है। यह पुकार और सिद्धान्त ऐसे हैं कि उसका उत्तर देने को ताकत तो सरकार में ही नहीं। इससे संभव है कि वह लोगों के इस उत्तर तथा संग्राम के परिणामों की कोसल को कम अण्डे और उसे एक ऐसी स्वतन्त्र-मुक्ति समझ कर, जिसका आधार ऐसे सारिख गुणों और शौबे पर है जो मानव स्वभाव में नहीं पाये जाते, उसकी उपेक्षा करे। पर जब उसने देख कर नसीहत दी है और लोगों ने भी अब देख दिया है कि ऐसे शरबीर और पके हिल के लोग भी हैं जो हर तरह के संघटों को आगेने को और अपने सिद्धान्त के लिए प्राण तक वे देने को तैयार हैं। दोनों ओर के इस सत्य अनुभव के बाव हार के इकटाल और भीत के सच्चा को कोई अस्तर नहीं। एक ओर नौकरशाही को किसी भी मरमाने काम के करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर एक बे-कार्यदा कार्यवाही का सारा नेश प्रतिकार करेगा। दूसरी ओर हम भी अपनी छाकि की नाप कर लुके हैं और यह भी देख सके हैं कि हममें कितना बल है।

(गंग इत्या)

च० राजगोपालाचार्य

हिन्दू-महासभा

(४)

को-शिक्षा

हमारी उन्नति की दूसरी शर्त है लो-शिक्षा। पूँच्य मासवीयज्ञो ने विचारार्थों का प्रव हिन्दू-महासभा में विचारार्थ रक्का है। परन्तु मेरी राय में तो लो-विषयक हमारी सारी प्रवृत्ति ही विचार करने योग्य है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लो-शिक्षा का अर्थ मैं बी. ए. एस्. ए., या वैद्यक वा विज्ञान नहीं करता। पुस्तों के लिए भी मैं इसे ज़रूरी नहीं मानता। पर यह बात तो निश्चित है कि जिस शिक्षा को पुष्ट प्राप्त कर सकता है उसे पाने में सियों के लिए रुकावट न होनी चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण, जादि जातियों के अधिमान के हमारे अन्त्यर्गों को अपने समाज से नीचे गिरा दिया है उसी प्रकार पुष्ट-जाति के अधिमान के हमने सियों को भी नीचे धकेल दिया है। जिस प्रकार सरकार के कानून-कार्यदे अंगरेजों का ही अधिक हित-साधन करते हैं उसी-प्रकार हमारे धर्म-शास्त्र भी पुष्टों का ही अधिक हित-लक्ष्य करते हैं।

साह कर के हमारे सब और मध्यम वर्ग की हालत तो सब बग़द अस्वाभाविक है। पुष्टों और सियों की छिट-मर्यादा और

कार्यक्रम में अत्युत्तम अन्तर पक गया है और वह दिन पर दिन अधिक बढ़ता हुआ ही देखा जाता है। 'जिन्होंने के लिए गृहकार्य और गृह-व्यवस्था और पुरस्कों के लिए सारा प्रयास' यह मेरे बाप कर और इसीके अपना आरक्षित बनाते का प्रत्यक्ष कर के इस इस अन्तर को समझत करते आ रहे हैं।

इस अन्तर के दूर करने की विकाशिका का अर्थ इतना ही है कि सिधियों और पुरस्कों के मुख्य संस्कारों में भेद न होना चाहिए। हमारे समाज में सिधियों का बाहरका लक्षण अथवा अथवा इसी तरह और कुलकारों को प्राप्त करने में जाता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद तो उनकी उपाधि दिन पर दिन बढ़ती जाती है। पुरस्कों में भावना की मात्रा कुछ अधिक होती है और वह बुद्धिमान में धूमने मिलने से, पुस्तकों के अध्ययन से तथा अनुभवों के समझने के अधिक उन्नत और विकसित हो जाती है। इससे वे जीवन की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं अथवा जोन विकसित हैं प्रत्येक उनके निर्वाह की वृत्ति उनकी वित्त-वृत्ति की सहायक होती है। इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति को हमेशा पोषण मिला करता है और सिधियों की प्रवृत्ति कुण्ठित होती जाती है। और यह अन्तर दिन पर दिन बढ़ता जाता है।

इसका फल यह होता है कि पुरस्कों के समाज-सुधार अथवा देश-सेवा के कामों में सिधियों उनके बराबर हाथ नहीं बँटा सकती। पुरस्क अपनी भावना के बल पर दौध-पुप करते हैं, जेलों में जाते हैं, गरीबी को अंगीकार करते हैं, ऐश-आराम को छोड़कर मारते हैं, कुपमाओं को दूर करना चाहते हैं; पर सिधियों की समझ में इनके कारण नहीं आ सकते। क्योंकि दोनों की भावनाओं के विकास में अन्तर पक गया है और यही उसमें बाधा बालता है।

वही प्रश्न यह सामाज्य भी कि सिधियों को अवश्य पुरस्कों पर अवलम्बित रहना चाहिए, ठीक नहीं है। स्वावलम्बन की शक्ति, अवयवत्व, समग्र पद्धति पर पुरस्कों के द्वारा पोषण और रखण मिलने की अपेक्षा-ये शक्तियाँ सिधियों में अवश्य होती चाहिए। और इन दोनों बातों के लिए पुरस्क और सिधियों दोनों के सकारों में और जीवन में समानता होनी चाहिए।

छद्म

परन्तु हिन्दू-ब्राह्मणों में शायद हमारा ध्यान छद्म के प्रश्न पर अधिक दिलाता जायगा। छद्म किसकी हो सकती है? यदि हम किसी जाति को अपने से नीची मानें तो उसकी छद्म की जा सकती है। पर मैं शब्दज्ञान में पचना नहीं चाहता। प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। अ-हिन्दू को हम हिन्दू-जाति में के सकते हैं या नहीं?

नौता कि मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ ईश्वर की खोज का एक साधक है। जिसे परमात्मा की खोज करना हो उसे इसका अधिकार है। धर्म के द्वारा एक पद्धति के लिए खुदा खुदा लोगों ने खुदे खुदे संस्कारों को अंगीकार किया है। जिसकी निष्ठा जिस समझदार पर बैठ जाय वह यदि उसे स्वीकार कर के तो इसमें जाति-संबंधी बाधा न आने देनी चाहिए। इसलिए हिन्दू-धर्म (इसका जो अर्थ वह समझता हो) के पालन करने में किसीके लिए बकायत न होनी चाहिए। इस दृष्टि से कितने ही सुसम्मान अधिक हो गये हैं। पर इसके लिए आन्दोलन नहीं किया जा सकता। यह तो अपनी अपनी अन्तरात्मा का प्रश्न है।

हिन्दू-जाति में केने के संबंध में भी मेरा यही विचार है। हिन्दू-राष्ट्र अनेक जातियों के मिल कर बना है। मूलतः किसी छद्म जाति के लोग यदि हिन्दू-जाति के संस्कारों को प्राप्त कर

ले और हिन्दुओं की तरह उनका रहन-सहन हो जाय तो उन्हें भी एक हिन्दू-जाति मानने में बाधा न होनी चाहिए। हाँ, यह इसी बात है कि उन्हें किसी जाति में शामिल किया जाना नहीं। इसका विशय उन दोनों मिलने-मिलाने वाली जातियों पर अवलम्बित है।

तीसरा प्रश्न है उन लोगों का जिन्होंने अवस्थाओं से अपना धर्म छोड़ना पड़ा हो। जहाँ अवस्थाओं की गई हो वहाँ किसी शस्त्र को प्रश्न मानना खुद उचित नहीं मान्य होता। समाज को यही मानना ठीक है कि वह अपनी जाति से पतित नहीं हुआ। उसे यदि कोई अवस्था भोग्य करना पड़ा हो और उसके लिए वह यदि सच्चे दिल से प्रायश्चित्त करना चाहता हो तो उसमें दृष्टान्त न होनी चाहिए। इस प्रकार की छद्म यदि वह चाहे तो अवश्य करनी चाहिए। पर समाज तो यही समझे कि वह पतित नहीं हुआ है। जो समुचित मान-वृत्त कर अवश्य भोग्य करता है उसकी अपेक्षा उस मनुष्य के लिए जिसे अवस्था अवश्य भोग्य करना पड़ा है, कम प्रायश्चित्त होना चाहिए।

परन्तु जिसने किसी दूसरे धर्म को अंगीकार कर लिया है या जो मूलतः हिन्दू है उसे हिन्दू होने की प्रेरणा करना इससे व्यर्थ दिखाई देता है। जिसने इस धर्मना से हिन्दू-धर्म को छोड़ा है कि दूसरे धर्म के द्वारा उसे अवश्य ही परमेश्वर की प्राप्ति होगी, तो हिन्दू-धर्म छोड़ने से उसकी अवस्थिति नहीं हो सकती। यदि किसीने किसी दूसरे साधक से अपना कुलकाटन के बाहर हिन्दू-धर्म को छोड़ा हो और उसे उसके लिए पश्चात्ताप होता हो और वह अपने पूर्व समाज में आना चाहता हो तो उसे के देना चाहिए। परन्तु इसके लिए आन्दोलन करना खुद उचित नहीं मान्य होता। जो अपने जीवन का विकास करना चाहता है वह न तो इसताम और न ईसाई-धर्म बाधक करवा देता है। यदि उसकी यह इच्छा न हो और किसी साधक, मोह या दबाव से वह उसकी तरफ मुड़ता हो तो उसकी दृष्टि से और हिन्दू-धर्म की दृष्टि से उसे निकाने को आवश्यकता नहीं है।

जैन

५० दीनदयालजी ने बौद्धों का तो उल्लेख किया है; परन्तु जैनो के संबंध में सारी विज्ञप्ति मौन है। यदि जैनो को हम हिन्दू राष्ट्र का एक अंग न मानें तो हमारी बड़ी भूल होगी।

इस तरह हिन्दू-समाज-संबंधी मुख्य प्रश्नों पर पश्चात्ताप विचार किया है। मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि हमारी सभ्यता केवल पश्चात्ताप से नहीं होती और उसी हृदय एक परिवर्तन के भी नहीं होगी। हमारी सभ्यता तो केवल बुद्ध और पवित्र जल ही करा सकते हैं। स्मृतियों और नीतिशास्त्र के नियमों की काटकाट करने से सभ्यता नहीं होगी; बल्कि धर्म के द्वार में पहुँचे हुए पुरस्कों के नवनों में धृष्टा बैठने से ही होगी। जिस प्रकार सभ्यता को सुधारने के लिए सरकार के सामने पेश की गई सोच-रहित दलीलें किसी काम में नहीं आती, इसके लिए तो शासकवर्गों में के हृदय का ही परिवर्तन होना चाहिए; उसी प्रकार हमारे समाज-तत्त्व को सुधारने के लिए भी हमारे हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस प्रकार जो बातें विवेकपूर्वक ठीक साधक हों वे यही जिन्हें हैं जब हमें मूल दिखाई देनी सभ्यताका। मैं जानता हूँ कि सारामाज-विचार के द्वारा हम जिन तत्त्वों पर पहुँचते हैं उनसे अनुसार ठीक ठीक करता नहीं होता। परन्तु इस अन्तः के कि परमात्मा किसी दिन यह सब अवश्य देगा, पूर्वोक्त विचार प्रकट किये हैं।

विष्णुकाक व. मधुकाक

जबसे जो निकल जाने वेने के बाद तमाम हैदियों को छोड़ देना सरकार का प्राप्त कर्तव्य था, और उसका पालन करने के लिए मैं मध्य-मानव की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह खेद है कि कुछ होता है कि आज छूट कर आये कोई एक हजार-दो-तीन-चार-पाँच लोगों को जेल के पिचकों के सिक्काक पत्रों के कारण जेल से नहीं छोड़ा है; पर मुझे विश्वास है कि वे भी जो भी दिनों में छूट कर आ जायेंगे। कैदियों को जेलों में पोषी-बहुत खेर हुई है। पर यहाँ विश्वास है इस खेर के कारण मध्य-मानव की सरकार के बच के बाहर थे। मुझे यह बात प्रकट करते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे भाई भी जो मेरे यहाँ आने के बाद ही यहाँ आये और जिन्होंने जेल अन्त तक इस इलाके के संवाकम में मेरे साथ पूरा सहाय्य किया, इस मौके के पता-समा के प्रस्तावों की निष्पत्ति के विषय में मेरे साथ पूरी तरह सहमत हैं—यद्यपि इस निष्पत्ति के संबंध में हम दोनों की दृष्टि एक तरह से भिन्न है। सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि राजनैतिक मतों में हम दोनों के बीच उत्तर-वर्तिन बा अन्तर है, परन्तु हम दोनों नागपुर के अपने अपने राजनैतिक विचार बोधे-बहुत बड़े छेद बापस लौट रहे हैं।

सच्ची विजय

अब मैं आप सब लोगों का जो अपनी खुशी से स्वीकृत एकात्मता को योग कर हमारे बीच लौट आये हैं, स्वागत करता हूँ। आपकी इस सच्चाई से जो बड़ा युद्ध और अधिक बलिदान आपकी राह देख रहा है।

आज हमारे बीच आगक आ जाने से मैं और भी ज़ोर के साथ अपनी सच्ची बात को जो मैंने पिछले मौके पर कही थी, फिर से कहता हूँ कि नागपुर के हाथों के कर्मग्रह-युद्ध का अन्त राष्ट्रीय सच्चे की मान-सत्ता के साथ हुआ और हम काम सबकी पर सामर्थ्य और वातवर्ती युद्ध के जान के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर सके हैं। इस युद्ध में सत्य, अहिंसा और बल-बलन को पूरा विजय हुई है।

परन्तु इस बात पर हमें सोचनी पड़ेगी कि कोई प्रयोजन नहीं है। विजय इस बात में नहीं है कि हमने क्या प्राप्त किया और न इस बात में है कि हमने कष्ट उठाया; बल्कि विजय तो अपने अन्तिम ध्येय की सिद्धि के लिए अधिकाधिक कष्ट-सहन करने की हमारी क्षमता में है। अब मासिए कि इस युद्ध का ध्येय मुझे नहीं है; बल्कि आप सब लोगों की है जिन्होंने हमने कष्ट-सहन किया है उन लोगों को है जो इसके लिए कष्ट-सहन को तैयार थे, तथा नागपुर-कमिशन-कमिटी के अथक कार्योंवाह और प्रशंसनीय व्यवस्था और नियमबद्धता को है जो हमने इस युद्ध के संकल्पन के समय प्रदर्शित की है।

कमिशनर संवाददाता

एक बात यहाँ रख दिना वह बकस्य में पूरा नहीं कर सकता। १८ ता० की घटना की जो भारतीय सचरे पैटी है उसका सब कोषने की मैं कोशिश कर रहा था। इस कोष में मुझे एक अजब सबूत मिल गया। जून के आखिरी सप्ताह में जेल अवाकानामों बमाम तथा उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद “टाइम्स ऑफ इंडिया” में प्रकाशित अब उपस्थित चार पत्रों की तथा आरम्भ के अन्त तक “टाइम्स ऑफ इंडिया” की इस सचरे खबरों नीति की कुंजी भी सामग्य इसी सबूत में मिल जाय। कलकत्ते के “स्टेट्समैन” पत्र के २१ अगस्त के अंक में नागपुर के कमिशनर का १९ ता० का मेरा एक तार छपा है। उसका शीर्ष है—“बलाग्रह बंद होगा”—“मेरा योग सरकार के धामने मुझे”

“टाइम्स ऑफ इंडिया” के संवाददाता का ज़की तारीख का तार उस पत्र के २० अगस्त के अंक में “सरकार की सत्ता कुल्लू की” शीर्ष है कर छापा गया है। यह तार “स्टेट्समैन” में छा कमिशनर के तार की सामग्य नक़्क है। इन दो तारों को यदि मिला कर पढ़ें तो यह जामना कटिन पड़ता है कि “टाइम्स ऑफ इंडिया” का संवाददाता यह कमिशनर है वा नागपुर का कमिशनर “टाइम्स ऑफ इंडिया” का संवाददाता है। संभव है कि “टाइम्स ऑफ इंडिया” की तरह हमारे विशेष संवाददाता की गोर से छापने के बड़े “नागपुर के कमिशनर की तरफ से मिला तार” छापने की “स्टेट्समैन” की गलत से कमिशनर साहब की कच्चे छल गई हो। इस सबूत के मिल जाने पर भी मैं कितने ही समय तक मान सका कि ऐसा घोषणा-पत्र कमिशनर ने प्रकाशित किया होगा। परन्तु कोश करने पर मुझे सामग्य हुआ कि यह बात सब है। फिर भी मुझे विश्वास दिखना गया है कि नागपुर के कमिशनर ने “स्टेट्समैन” में जो बात छपाई है उसे प्रकाशित करने का आधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि नागपुर के कमिशनर के अखबारवालों के साथ इस संबंध और हरकत को रोकने का सामर्थ्य मध्यमानव की सरकार के पास नहीं है। पहले की एक मौके पर, यह हुक्म दोहे हुए म. कि “सरकार के काम में आप बलक ब” हली सच्चाई के संबंध में उन्होंने अपनी विजो हरतों से सरकार को कठिनाई में डाला था। इस प्रकार मे महाभाग अपने मत की किया करते हैं। मैं १० बात को दुरंग कुल्लू कर लेता हूँ कि सरकार की दारिक इच्छा थी कि इस सच्चाई की समाप्ति मान-सत्ता हो तथा कमिशनर की इस हरकत से सरकार को खेद हुआ। फिर भी इतना कहे बिना मैं नहीं रह सकता कि अन्त को सरकार कमिशनर की इस हरकत ही ज़राबेही से मुक्त नहीं हो सकती।

समाप्ति

अब हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे समय में जब कि देश में व्यभिचार राम-देव, दलाली और वृत्तीय हाथों के बोल से राज्य-सहिष्णुता, राजनैतिक दोषदृष्टि और देश का उच्च रिट दब गया था और जब कि खरबे और भिराता के बाहक वेस को पर तुले के उत बसागर ने हमपर दया की और राष्ट्रीय तथा कलह के नीचे बदनैतिक राष्ट्र की इच्छा, छवि और हृदयबल के गूढ़ प्रकाश का नम्रता के साथ परिचय कराने का यह अवसर हमें दिया। मित्रों की तमाम वस्तुतकमिषों तथा धनुषों की तमाम झड़ी भावों के रहते हुए भी निमलता, और निर्भरता के साथनों से छिडे इस धर्मयुद्ध का स्वयं लोग मविष्य में गौरव के साथ करेंगे और यह धर्मयुद्ध सत्य, अहिंसा, कुरावादी के सक्षों की श्रेष्ठता के प्रति लोगों में अधिक प्रकाश का संचार करेगा। महात्मा गांधी का आदेश है कि सत्य, अहिंसा और कुरावादी ही हमारे राष्ट्र की प्रकृति और संस्कृति के अनुकूल है।

बन्धुनाम

बलभद्राई खेरभाई पटेक

हिन्दी में नवजीवन-साहित्य

लोकमान्य की
अज्ञातजिज्ञे

मूल्य १।) रेलवे पार्सल संग्रहालयों के रेल कर्च नहीं

हिन्दी-नवजीवन का जयन्ती अंक उत्तर-रूप में भी

प्रकाशित किया गया है मूल्य १।)

द्वय वेण्णी अमीनद्वारा द्वारा मेमिए।

नवजीवन-प्रकाशन-संस्थान, अहमदाबाद

हिन्दी-नवजीवन

जेठ-दिन ५४०, रविवार, भाद्रपद वदी १४, सं. १९८०

लालाजी का मत

अन्त में लालाजी को तभीतल श्रावण होते हुए भी सोचना पड़ा है और उन्होंने अपनी सारा की रीति के अनुसार अपना विरतत वचन प्रकाशित किया है। सबसे पहले उन्होंने यह प्रकट किया है कि निराशा दिखाई देते हुए भी आशा न छोड़नी चाहिए। "निरा होना तो बर परन्तु बहुत निरासा होना न। भी कारण नहीं।" परन्तु एक दो बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। सविनय अंग का बरा आन्दोलन महात्माजी के नेतृत्व के बिना नहीं उठाया जा सकता।

"अब कि महात्मा गांधी स्वयं १८ महीने में सविनय अंग को सकल न कर सकें—इतनी सीधा ऐसी योजना के लिए बहुत कम है—तो हम उनकी गैरहाजिरी में अनेक वर्षों में भी उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इस हलचल के जोर और धूम-धरा के कारण सनसल काम चल जाता है और जिन विद्वान् तथा नीति के अनुसृत महात्माजी महात्माजी के तैयार करना चाहते थे वह कम नहीं हो सकता। अनेक ऐसे लोग हुए गये जिनका आना अच्छा न था और उससे आन्दोलन को हानि पहुँची। इसलिए महात्माजी की गैरहाजिरी में हमारा काम इस प्रकार होना चाहिए—

(१) उनकी रिपोर्ट

(२) तबतक उनके स्थान में योग्य किसी व्यक्ति की खोज

(३) इस बीच सहाई जारी रखी जाय और

(४) एंगो किसी भी कार्य-प्रणाली की अपेक्षा न की

अब जिनसे सत्यार हमारे साथ समझौता करने पर मजबूर हो। हमके अर्थ में हो बातें बढ़ना जरूरी है। छात्राभी अभी किफ पणित मोनिलालजी में हो मिले हैं। दूसरे पक्ष के किसी भी महा के साथ उन्होंने चर्चा नहीं की है। यह बात तो बेशक उल्लेख है कि सविनय अंग में एंगे हलचल न सामिल हों जो उसके लिए बाधक हों; परन्तु अतिसदावाद के बाद उस स्थिति में जोड़ने दो कर तथा चोरीचोरा-संबंधी महात्माजी के उपवास के बाद चेतन लोगों न गहराकर के साथ एंगे अहिंसा-धर्म का पालन किया है। साथ ही दृढ़ता पर लालाजी का ध्यान न गया हो। शुभ-हा-बाग और माणपुर में एंगी कोई प्रश्न नहीं है जिससे हमें आँखें पड़ें। दूसरे महात्माजी को छुड़ाने की भी बात नहीं आती है। पर जिन तरीके से महात्माजी न एंगे-आ चाहते हों उन तरीके से भी उन्हें छुड़ाना चाहिए है? तीनों, लालाजी की चौकी बात में तो तमाम बातों का समावेश हो सकता है—सरकार को जिन-गुनाहद से लेकर धारणा में अट्टा-संगने तक की तमाम बातों का। तो फिर जैसा कि श्री गांधी जीमक ने अपने सलम के भाषण में कहा है हाएक दवालों को अपनी रिजिन गन्धी तरह पष्ट कर देनी चाहिए।

लालाजी को दोनों दल के लोगों की सभा पर सन्देश नहीं है। उनके सामने उल्लेख नहीं है कि दोनों दलों को मिलाया जिस तरह जाय? इसलिए एक पक्ष से अर्थात् बहिष्कारवादी से ये हम प्रहार करते हैं—अपनी बात बोलना सब है। पर असहयोग महात्मा सायत तः बढ़े नहीं। मान है। इसलिए उस पर हट रहे हैं। भी हमें उन तमाम रीतियों का अवलोकन करना

चाहिए जिसे सरकार पर दबाव डाला जा सके।" स्वराज्य दलवालों से ये इस प्रकार कहते हैं—"महात्मा, धारासमा के साथ कुछे विशेष प्रेम नहीं। मैं नहीं मानता कि उनसे बहुत-कुछ हासिल होगा। परन्तु देश को परिवर्तित अवस्था में मैं यह बात समझ सकता हूँ कि आप अपने तरीकों की भी आजमायें। परन्तु कृपा कर के इसी बात जरूर याद रखिएगा कि वहाँ जा कर अवहयोगियों की तरह रहिएगा और-गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम को न भूलिएगा।"

यह उनके कथन का तात्पर्य है। इन दोनों पक्षों का मिलाप करने की गरज के आप नीचे लिखी तद्वरी सुनाते हैं—

"पहली तो धारासमा के बहिष्कार की बात छोड़ देनी चाहिए। दूसरी, जो लोग चुने जायें वे महा-समिति के आदेश के अनुसार धारासमा में रहें और काम करें। तीसरी, जो महात्मा में आना चाहें वे यदि महात्मा की बातें मंजूर कर के आना चाहें तो जाने देंगे जायें।"

कि आगे आप फरमाते हैं—

"मैं मानता हूँ कि यदि धारासमा में अवहयोगियों की तरह नहीं काम किया जायगा तो वे स्वयं जायेंगी। अब मैं यह नहीं कह सकता कि बहिष्कार-दल को हमें से कोम-ती तद्वरी पसंद होगी। पर एकता तो हर हालत में होना जरूरी है।"

इस दल में किफ इतना ही पड़ा जा सकता है कि मन लीजिए, अवहयोगियों की तरह धारासमा में काम करने के लिए सब सजी हो जायें तो भी क्या यह मुमकिन है? श्री राजगोपाल-काय के लेखों में यह बात उल्लेखित मिले जा चुकी है कि यह संभव है या नहीं। और भी यदि किसीको देखना हो तो वह भी जहाँ जोरक क अन्य प्रकाशित भाषण में दल सकता है। खर पार्सल जो स्वराज्य-वादियों की दल की का शुभ वा, अपने कार्य-काल के बाद यह बात कह गया है कि वहाँ एकबार धारा-संघल में मुझे कि फिर पतन हुए बिना नहीं रहता।

धारासमा के कतरे के संबंध में लालाजी फरमाते हैं कि पंजाब में तो कितने ही सुसलमानों ने खुले तौर पर कतरे को तारक में रख दिया है। इन लोगों को मिनतों में लेकर नियंत्रण करना चाहिए। सो इस बात का जवाब तो मौलाना महमद अली और काफर चिखल से ही चुके हैं।

अन्त में लालाजी ने एकता के लिए इस प्रकार प्रार्थना की है—

"दोनों पक्षों का देश अवस्थ विच्छेद है। जैसी त्यागमूर्तियां महात्मा में एकत्र हुई हैं वैसी अन्यत्र कहीं मिल सकती हैं? देश, दल, अन्धमाला, राजगोपाल-काय, अन्धमाला, अली आई (कोई दो नाम नहीं देता हूँ) इनके रहते हुए तो वहाँ और हमारी ही आशा सुनाई देनी चाहिए। हमें से किसी एक को भी हटा दीजिए कि बर, महात्मा एक प्राणीन हाँवा रह जायगी। हम सब एक हो कर, आत्मविश्वास रख कर आगे कदम बढ़ाते रहें। हमने किसी एक ही रीति अवस्था उठाई की इसमें नहीं खार है। यदि हम अहिंसक और भीतिमान बने रहें तो कासी है।"

इसपर एकता का प्रेमी 'मिस्टर' पूछता है कि क्या इन सब लोगों को एकत्र एकता आ सकता है? इनकी रीति-नीति और आदर्श ऐसा है कि उसे ये एकत्र मिले जा सकें? क्या तक दो में से कोई अपने विद्वान् को छोड़ कर दूसरे में मिल न जाय तबतक यह एतना कैसा नकार हो सकती है?

अप दूसरी बात यह कि हम सब न तो अहिंसक हो हैं और न नीतिबद्ध भी। एक पक्ष जिसे नीति मानता हो, दूसरा है उसे दूसरा पक्ष नीति न मानता हो। एक पक्ष को धारासमा में जा

कर समाप्त की कसम खाता महज अवैधनी शिक्षाकार मालूम होता हो, उसके साथ ईमानदारी का संबंध उसे न दिखाई देता हो, और दूसरे पक्ष को कसम खाता दूसरी कसम बातों के ही बजाकर महज-पुण्य और ईमानदारी की कसौटी मालूम हो तो इनका क्या हलज ? खरी तो यह है कि हिन्दुस्थान काकाजी की तीसरी कत से बौक उठा है। यह कहता है कि महासभा की शर्तों में बांध कर स्वराज्य-पक्षियों को भारासभा में जाने देना उनकी स्वतन्त्रता के साथ अन्याय करना होता। अर्थात् हिन्दुस्थान इस बात को साफ साफ कहे देता है कि यदि उन्हें स्वतन्त्रता-पूर्वक धारासभा में जाने दिया जाय तभी एकता हो सकती है। परन्तु यदि वे यह साफ साफ कहे कि स्वतन्त्रता पूर्वक जायेंगे तो बरस दस बालों में गिनती होती है और यदि उस तरह नहीं आते हैं तो खूब उन्हींके पक्ष में एकता किस तरह कायम रह सकती है ? उनकी एकता सच को स्पष्टतन्त्रता के साथ धारासभा में जाने देने पर अव्यक्तित है। यह है स्वराज्य-दल की क्या। उनके इस गोरख-गर्ज के हल बौन करे ?

हमें आशा रखनी चाहिए कि क्लाकों हीरो मीरोम हो जाय और उन्हें सब लोगों के साथ मिल कर बचा करे का अवसर मिले।

(मनजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

विशेष महासभा

पिछली २ सितम्बर को तामिल नाडू की प्रांतिज परिषद के सम्पत्ति की हैसियत से वेल्डम में श्री अजय जोषे ने एक महत्वपूर्ण भाषण किया है। उसका विशेष महासभा और वर्तमान दलभिर्यों से संबंध रखने वाले अंग का सार नीचे दिया जाता है—

विशेष महासभा का कर्तव्य

“गया के बाद दोनों पक्षों के समझौते के प्रयत्नों के कारण सपन अथवा अव्यवस्था और अक्षर्यता की वजह से महासभा की काफ बँटक होने की आशय्यकता है। हमें यह आशा रखनी चाहिए कि महासभा निश्चित निर्णय करेगी। पर महासभा निर्णय क्या करेगी ? इसी बात का कि असहयोग क्यों का लो जायी रक्खा जाय या फिर वे वैध आन्दोलन का रास्ता पकड़ा जाय। यदि वैध आन्दोलन ही मार्ग ग्रहण करना हो तो फिर इस बात में कुछ कर्म नहीं पड़ता कि वह थोड़े समय के लिए किया जाय वा सदा के लिए।

असहयोग

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि असहयोग ने एक नया ही रास्ता निकाला है—ऐसा नया रास्ता निकाला है जिसका आवश्यक न तो किसी प्रकार किया जा और न जिन आवश्यक किन्हीं ने दिखाया ही था। उस समय तमाम पुराण-प्रिय लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, सरकार ने उसका भयजक बहाया। परन्तु समय तथा अनेक प्रकार की दिक्कों के रहते हुए भी वह अदम्य रीति से चलक हुआ। हिन्दुस्थान उस समय एक विभक्त के किनारे था। परन्तु नौरोपनी जाया। हमें चेतावनी मिली। तमाम विद्रोहकारी लोग जेलों में दूँस दिये गये। उनके साथी को उस समय आशा से उन्नत हो गये वे थे धरत में पड़े और एक दूसरे के साथ सू-सू-सू-सू करने लगे। सामान्य जनता हिन्दुस्तान को गई और आभिज बा गई। पहले के रते हुए शब्द अब भी उसकी अजान पर हैं, परन्तु यह आशा नहीं है। इनसे वैध आन्दोलन-वादी, जिनकी बुद्धि को उन समय लकवा मार गया था, अब फिर अपनी असल स्थिति पर आ बर बने हुए हैं और महासभा को आगामी पुनःपक्ष के लिए उम्मीदवां ने- बाबा एक दल बनाना चाहते हैं। उनका यह विचार है कि सरकार को दिक कर के उसे धारा-सभा बंद करने पर मजबूर करें और इस प्रकार

सार्वभौमिक सविनय-अंग का अवसर बना दिया जाय। अर्थात् १९२० में जिस साधन का विचार होता था वहीं वे अवसर बने हुए हैं।

जिनकी आँखें खुल गई हैं

१९२० का असहयोगी यदि आज इस प्रकार विचार करे तो यह बात समझ में आ सकती है—“सब बातें ठीक थीं, महासभा जो के अजाने में हमने खूब कर दिखाया, पर हमारे दुर्भाग्य से हम हार गये। अब क्या हो सकता है ? लोक यह गये। मैं भी बक गया हूँ। इस प्रकार कहीं हिन्दी कीत सकती है ?—नेक, गरीबी, बने भारे भारे फिरते हैं, न कहीं पाछाहाला का पता है न तालीम के किसी साधन का। आठ में जाय यह असहयोग। वैध आन्दोलन ही क्या बुरा है ? बरा बदनामी उठानी पड़ेगी। मेरे धारासभा में जाने के बादिल और अदल के इतमन लोग तो वहाँ न पहुँच पायेंगे। न जेल जाना होगा, और न जी में धर्यही की झटका लगा रहेगा। और फिर यदि आगे कोई तेज कदम बढाने का मौका जायेंगा तो देख लेंगे।” इस तरह बँकड़ों लोगों में विचार किया और सबसे अनुसार काम भी कर कात्ता। यदि कात्त नामी आधमियों का नाम बढाना हो तो वे हैं भी मायबन् मेर और गोपाळ मेवन् हिन्दीके लिये हाल ही वकालत की सवद फिर हासिल की है। ऐसी के लिए मुझे हमदर्दी होती है, अबतसे उनकी अगितन धारणा पर मुझे शक होता है।

साफ साफ बिरोधी

१९२० में जिन लोगों ने असहयोग का विरोध किया था वे करक विचारों को इस प्रकार और भी जोर के साथ प्रकट करेंगे—“जीबिए, जो हम कहते थे वही आखिर सब हुआ न ? अभी कहीं पत्थर पर सिर पड़ने से पत्थर की फुटता है ? या तो क्षान्ति के साथ वैध आन्दोलन के द्वारा लड़िए, या जीबिए जादी और जो हो सके सो कर दिखाइए। परन्तु यह संसला रास्ता—न इधर न उधर—मजबूत मूलता की हद है।” इस विचारों के नमूना विपिन पाळ और महाराष्ट्र-दल है। इनके साथ मुझे बरा भी हमदर्दी नहीं। पर उन्हें चाहिए कि वे अपनी स्थिति लोगों के सामने स्पष्ट कर दें। लोग उन्हें बुरा-मला न कहेंगे।

स्वराज्य-दल वालों

परन्तु एक तत्सरा दल है जिनकी बात मेरी समझ में नहीं आती और न उसके साथ मुझे हमदर्दी होती है। इसकी बलीक इस प्रकार है—“मैं असहयोग को चाहता हूँ; अहिंसा को चाहता हूँ; परन्तु हम लड़कों को घरकी पक्षियों में जाने देने से नहीं रोक सकते, बडीकों को अदालत में जाने से नहीं रोक आ सकता, जुवाल के लिए उम्मीदवार अवसर होना चाहिए, धारासभा में आ कर हर मौके पर अजाना लगना चाहिए।” यह है स्वराज्य-दल वालों का सिद्धान्त। इसके पहले भाग को तो मैं समझ सकता हूँ; परन्तु आखिरी मुझे नहीं पड़ता। वे समझते हैं कि धारासभा में अजाना लगने का उपाय नदीन है। पर ४० वर्ष पहले पार्मेस उसकी आजमा चुका है। कोड़े दिनों तक दो लोगों ने उसकी मनवाहा करने दिया; फिर समझा कि यह सोचा तो मईगा है। तब उन्हें रोक दिया। यह दवावट वा-कायदा नहीं थी। पर पीछे के यह वा-कायदा बना तो गई। आज यहाँ जो कास्ट-रं लोग पड़े हुए हैं वे कबे-तोके नहीं हैं। उम्मा उन्हें तो पिछले ४० वर्षों का अनुभव प्राप्त है। और यदि कुछ खासी रती हो तो यह यहाँ की बँकड़वाही का (वे उपाय-तो-मनमाना) सता उसे पूरा कर देती है। यहाँ हिन्दुजान ने भी यह प्रयत्न नवीन नहीं है। जब भीमती बँटन नमकबन्द थी तब उन्हें खुजाने

के लिए मुझे धारासभा में अर्द्धा लगाने का उपाय अच्छा दिखाई दिया था। मेरे मित्र स्वराज्यी आचार्य ने मुझे उत्साहित किया था। पर अन्त को हमने देखा कि कानूनों के आगे किसीकी माया नहीं चलने ली। हर तरह के नीके का सामना करने के लिए नौकरवादी जो चाहे नियम बना सकती है और यह सत्ता जो १९१७ में थी उससे आज कम नहीं हुई है। परन्तु मुझे इस बातों के क्या गरज कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? सब बात यह है कि स्वराज्यवादी वैध आन्दोलन की ओर वापस लौटना चाहते हैं, परन्तु यह बात वे साफ साफ नहीं कह सकते। हाँ, कुछ लोग तो यह बात साफ साफ भी कह देते हैं; पर कुछ लोग धारासभा के अन्त को बन्द कर के सविनय सभ की आशा रखते हैं। अभी, मगवान् का नाम भीखिए। जबरन कर के बाए को हारत हुई घड़ी हो कर यह आयोग और समय पर कर वे पुराने नरम-रुल में मिल जायेंगे।

इस तरह, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, रास्ते दो विध निम्न हैं। मानिए चाहे न मानिए—परन्तु वैध आन्दोलन को तिकात्मक देने के बाद हमने वैध में जो बमत्कार देखा—जो जीवन देखा वह पिछले ४० वर्ष के वैध आन्दोलन के जमाने में कभी नहीं दिखाई दिया था। मानों हम स्वराज्य के आसपास घूँब रहे थे। उस समय जीना अच्छा मालूम होता था। सरकार तथा उसके तमाम कानूनों की हमने सीमा बाँध दी थी। जिन करोड़ों लोगों को गांधीजी ने जाग्रत किया वे वैध आन्दोलन वाले नहीं, बल्कि सचे अशक्तयोगी हैं। इस भाग गये हैं, पर वे नहीं बचें—पर वे भी दिग्भ्रष्ट हो गये हैं; क्योंकि हम आपस में लड़-झगड़ कर उनकी अज्ञानता को पर उठाकर हो गये हैं। जरा धीरज रख कर यदि हम परिधि को दो हाथ लगायें तो मछड़े में कसी माही सुरत चले लगे। १९२१ के बाद तो सत्याग्रह के दो प्रयत्न सकल हुए—पहला का नाम का और नागपुर का। क्या कोई सकता है कि वैध आन्दोलन में क्या सकलता मिली?

समझौते की बातें

तो फिर समझौते की बातें क्यों होती हैं? इसलिए कि हम स्वराज्य-रुल वालों को असहयोगी मानते हैं। १९२० में तो हम नरम दलवालों के साथ लड़े थे—उनके साथ समझौता क्यों न किया? आज भी यदि हम स्वराज्य-रुल वालों को अच्छी तरह पहचान लें तो उनके साथ समझौते की बातें न करें। पर यह कौनसा बौद्ध है जो हमें उनसे अलगदा होने के रोक रही है? उनके साथ हमारी नई मित्रता और उनकी सेवाओं के प्रति हमारा आर्द्र-भाव। रती भर करने की आवश्यकता नहीं। क्या एक-दूसरे के प्रति जो आर्द्र-भाव है वह नष्ट हो सकता है? परन्तु यह आर्द्र-भाव का तो रास्ता पुरानी मित्रताओं के टुकड़ों से पथरा हुआ है। इसपर आर्यु बहाने से कैसे काम चल सकता है? यदि देश असहयोग के बड़ कर स्वराज्य-दलवालों का रास्ता पकड़ के तो भी मुझे भारी दुःख नहीं होने का और गांधीजी तो इतने महान् हैं कि वे ऐसे दुःखों को हंसते हंसते सहन कर लेंगे है।

अधारासभा स्वराज्य-रुल के लक्ष्यों से जाग्रत ली?

तो महात्मा धारासभाओं के चुनाव की एक खासी एगंधी बन जायेंगी। पिछले वर्ष भी स्टोपन न यह बताया था कि ७.५ महासभा को क्या करना चाहिए। निम्न तरह उद्धरण सुनाया है, महासभा और सिलाऊन के दो जलने बना कर, बहा प्रतिनिधि भेजे जायें।

पर यदि असहयोगी ही रहे तो?

तो अच्छी तरह बन्द करना चाहिए। मुझे कहना पड़ता है कि क्या का प्रस्ताव कमजोर था। महासमिति को यह बताया

चाहिए था कि धारा-सभा-बहिष्कार को सकल बनाने के लिए दिन उपायों का व्यवस्था करना चाहिए? पर उसने यह ब बताया। १९२० में बहिष्कार तो हुआ था। परन्तु पीछे के दूसरे कार्यों के कारण, अनुमतिहीनता के कारण, हथ बंद रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें कहना बड़ा प्रतिनिधि हमारे नहीं हैं, सरकार ने कहा-कोनों ने सदासीनता के कारण प्रतिनिधि नहीं भेजे। इस समय को बहिष्कार की निष्कलता की पुकार उठ रही है इसका कारण यह है कि बहिष्कार को स्पष्ट करने के लिए हमने किसी प्रकार की हथका नहीं की। ऐसे अमकी उपानों के न सुनाने से कुछ गलतफहमी हो गई है।”

ईश्वरी प्रकीर्ण

कानडा, मलाबार, और बिहार के जल-प्रकोप और उससे होने वाली असह्य धन-जन हानि और कष्ट के कारण समाचार अभी बंद हुए ही नहीं थे कि आपान के पूर्व किनारे पर पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि चार महाभूतों के प्रकोप के अमानक और हृदय-विदारक समाचार आये हैं। आखिरी तारों के अनुसार बर्मा २॥ लाख लोग मरे और कोई ४॥ लाख पायल हुए। सेकड़ों करोड़ गोक की सन्मति मिट्टी में मिल गई। बाकोहामा और टोकियो दोनों समूह सारों का एक बड़ा भाग नष्ट-ग्रस्त हो गया।

पहले भूकंप हुआ, उसके गैर की बहिन्यां फटीं और अलने लगीं और भाग बगों में दौड़ गईं। इधर समुद्र में भारी बरतें उठीं और वे बाकोहामा में जुग पड़ीं। ओसामा नामका एक टापू समुद्र में डूब गया और एक नया टापू पैदा हो गया है।

अमेरिका दिकोजान से आपान की मदद के लिए दौड़ पड़ा है। सारं संसार को आपान के दग दुःख के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। हिन्दुस्तान यद्यपि गुलाम है, तो भी यहाँ के धनी-मानी आपान के पीठियों की सहायता के लिए अपना हाथ बड़ा सकते हैं। पर गुलाम राष्ट्र में नीच स्वाभिमन्यता का अभाव नहीं होता। उनमें हैं, बंबई और अहमदाबाद के ज्व पारी आपान की इस दुःस्थिति पर अपने पोसाह कर लेना चाहते हैं। वे रुकड़ा कपड़े का भाग बना कर अपनी तौंद सुनाने की जुम में हैं। इस अचम भाव से परमात्मा कब हम सेवा का उद्धार करेगा?

एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव

तामिल प्रांतिज परिवर्द्ध में धारासभा के बहिष्कार पर नीचे लिखा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है—

(अ) इस परिषद् का यह दल विश्वास है कि आगमी चुनाव में शरीक होना तथा किसी भी रूप में धारासभा में प्रवेश करना असहयोग की प्रतिपाद्यता करना है और उम्मीद फल होगा हमारी हार और हमें नीचा दिखाना बाला सहयोग।

(आ) इस परिषद् की यह भी राय है कि बहिष्कार की नीति के कायम रहते हुए भी महासभा के सभ्यों को चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने जैसा परोक्ष और निष्कल होते हुए भी सब पक्षिए तो चुनाव में शरीक होना ही है। और इसका परिणाम बड़ा हानिकारक है।

(इ) तामिल प्रांतिज परिवर्द्ध के गया-प्रस्ताव पर अटक बने रहने के प्रस्ताव का यह परिषद् समर्थन करती है।

पण्डों की जरूरत है।

देश के इस संकल्प-काल में महासभा की राष्ट्रीय क्षेत्रों का गांधी गांधी में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एगंधों की हर करने और शहर में अवरत है।

नवजीवन

समझौता या आत्मसमर्पण?

वार्षिक ५०० रु)
 क. मास का २)
 एम प्रतिका १)
 विदेशों के लिए ३)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द गांधी (नेल में)

पृष्ठ ३]

[अंक ५०]

समादक—द्विभाजक शिक्षावाचक उपस्थान	अध्यक्ष—आचार्य सुब १ सप्त १९८७	सूचना—महर्षि मोहनदास करमचन्द
सूचना—महर्षि मोहनदास करमचन्द	रविवार, १९ मितवर, १९३३ ई०	संस्थापक—महर्षि मोहनदास करमचन्द

दिल्ली में विशेष महासभा

समझौते को कोशिशें! हिन्दू-मुसलमान एकता मजबूत हो रही है!

सन्दिग्ध बायुमुण्डल

करीब साठ मर से सारे देश का राजनैतिक वायुमण्डल छुन्न हो रहा था। कोशिशें हिन्दू मुसलमानों के हाथ, छुड़ि आम्बोलन लादे हलचल के कारण किसी जाति या पक्ष को जैन न थी। आज इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण और बाह-प्रत प्रती का निपटारा करने के लिए सारे देश के प्रतिनिधि और आत्मा विमान उच्च गुण-प्रमिष्ट एतिहासिक मधुरी-शिक्षा से सम्मिलित हो कर विचार कर रहे हैं।

पाठकों के हाथों में यह अद्भुत कर्म के पहले शिक्षा से महासभा का विशेष अधिवेशन करीब करीब समाप्त हो गया है। अब तक जो समाचार आये हैं उनसे साफ़ होता है कि राजनीति और राजयोगशास्त्रों को छूट कर एका के तमाम बड़े बड़ नेता तथा सभी धर्मों के प्रतिनिधि शिक्षा में पहुँच गये हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जाता कि विजय किस पक्ष की होगी। वहाँ के दोस्त पक्षों का बल अब तक तो समसामान्य मान्य होता है। तथापि अधिकांश मुसलमान अत्यन्त कमलकष्ट के मसले का निपटारा नहीं हो जाता और बसोस्त तक अरब मुसलमानों के हाथों में नहीं जैदा दिया जाता कोसिन्-महिनार नाम के काफ़कन को ही पंचक कर रहे हैं। कई खिलाफतवादी तो उसक लिए निम्निय प्रतिकार भी शुरू करने के लिए उद्युक्त हो रहे हैं। पर इसके लिए सारे देश की छात्रमुक्ति तथा छात्रवृत्ति की आवश्यकता है। जो मुसलमान स्वतन्त्र एक से एक में हैं उनका कहना है कि वह एक उम्माओं का फलवा नहीं बल्कि दिया जाता वे राजनैतिक को बचप नहीं के सफ़ेद।

* * *

राष्ट्रीय ११ से ही नेताओं की हिन्दू-मुसलमान एकता और पारकला के प्रम पर जानकी बासपौर और सभाओं हो रही हैं। हिन्दू मुसलमान एकता का सफल कदा ही महार बाप्य कर रहा है। ता. ११ को स्वामी अन्तर्गत का तीन बड़े तक मान्य होगा

रहा। ता. १२ को भी इसी विषय पर बड़ी दर तक चर्चा जारी रही। मोलाना अबुल कलाम आझाद ने दूरी जामिन् के एकता के लिए एक बड़ी ही हृदयपरायी अपील की। आपन कहा 'माइया, इन ज तीव्र क्षणों को छोड़ होजिए, और दोनों के हित क लिए महासभा में एक होकर इन समय बस की कुछ सभा कीजिए। स्वराज्य बचल भारत क अन्ते क लिए हो हम नहीं व है। इस से तो सारे ससार का भला होने वाला है। और बाँद इन हम आपनी समर्थों में कम काबजे ता उसे प्राप्त करने में हम मयलप्रय न किम तरह होग? चार बड़े तक बहम होती रदी आखिन् दाना जातियों में एकता को शर्तें बमान क लिए एक समिति की स्थापना हुई।

मोलाणा आझाद और पेंटिगजी के विचार

इस महासभा के शायें दर्जा का समता का मन के लिए भी जानकी और सार्वजनिक सभाओं द्वारा कोशिशें हो रही हैं। ता. १२ का डा अगसती के बगल पर नेताओं की एक सभा हुए हो। दो घंटे तक बहल होती रही। पर समा किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकी। सभा का काम छुट करते समय मोलाणा महमद अली ने एकता के लिए एक मोरवार अपील की। उम्माओं के फलव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "मुसलमानों के लिए तो वह एक धार्मिक कल्याण क समान है। पर फिर भी व देश की एकता को इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। महासभा एक सब से अधिक महत्ववाली राष्ट्रीय संस्था है। जा उसका निमय हो सबे पासन करना हरएक भारतीय का धार्मिक कर्तव्य है"। पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा "मैं अपनी सदस्यविवेक मुक्ति की भी अन्ता चर्चे मानता हूँ। उसकी आज्ञा मेरे लिए महासभा की आज्ञा से भी अधिक महत्व रखती है"।

स्वराज्य एक क्या करेगा?

स्वराज्य एक से नेता की ईश्वरत व दशवर्ष को पूजा गया कि यदि बाराबानाओं में आप अधिक संस्था में न पहुँच सके तो

भाषकी नीति क्या होगी? भी दास और उनके कई किन्हीं ने कहा कि बेनिया के अन्त्याम के उत्तर में हम ब्रिटिश गल के बहिष्कार का प्रस्ताव करेंगे। हमारे कार्यक्रम में इसके अतिरिक्त हिन्दू-मुसलमान एकता, एशियाएश की स्थापना आदि भी हैं। पर हम यह नहीं बता सकते कि यदि महासभा का निर्णय हमारे विचारों तथा और धाराधाराओं में हम अधिक संख्या में न जा सके तो हम क्या करेंगे।

हिन्दू-मुसलमान एकता का प्रयत्न

सालीक १२ नाम को फिर नेताओं की सभा हुई पर इसमें हिन्दू-मुसलमान एकता पर विचार हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने भाषण में बताया कि छद्म और छगल आन्दोलन किसी आकाशमय हेतु के नहीं छुट्ट किए गये हैं। पंडित जी ने अपने भाषण के अंत में एक ऐसी समिति की स्थापना की कल्पना की जो हिन्दू-मुसलमान संगठनों के बीचों पर जाकर निष्पक्ष भाव से उसके कारणों और अवस्थाओं की जांच करे। गोलाना अथवा कलाम आजाद ने एक कमिटी बनाकर उसे दूसरे दिन निश्चित समयों पर करने की आज्ञा दी और सभा परकास्त की। इन कल्पनाओं पर बहस होने के बाद दूसरे दिन सात हिन्दू और सात मुसलमान सभों की एक नयी समिति बनाई गई। छगल आन्दोलन को कर्तव्य बन्द कर देने के लिए कुछ मुसलमान सभों ने कल्पना की। अखिल भारतीय छगल—जर्नाल छगल को सब जानियों के लिए छुटा कर देने की सूचनाओं की कुछ मुसलमान सभों ने की। छद्म आन्दोलन को स्थगित करके शांति के साथ पुराने तरीकों के धर्म—प्रचार करने की कल्पनाओं की गई। हिन्दू नेताओं ने बताया कि छद्म संगठन और हिन्दू महासभा का आन्दोलन आत्मरक्षा के भावों को उत्पन्न छुट्ट किए गये हैं। जब सत्तारों के समय में कमिटी ने हिन्दुओं की सहायता न की, और देखा गया कि हिन्दुओं को छुट्ट लिए बड़े कष्ट उठाने पड़े, तब उन्हें मजबूर आत्मरक्षा के लिए छगल करना पड़ा। पर यदि हिन्दुओं को यह विचार्य दिखाया जा रहा हो कि जयदा उनपर ऐसे आक्रमण नहीं होंगे तो वे छगल आन्दोलन को छोड़ने को भी तैयार हैं। पर यह आत्मसमर्पण न समझा जाना चाहिए। आखिर दोनों जातियाँ समझौते के लिए तैयार हो गईं। और समझौते की शर्तें बनाने और महासभा में विचारों परेश करने के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना हो गई।

बंगाल के प्रतिनिधियों का संगठन

सालीक १३ को नेताओं को मानवत्र देने के लिए नागरिकों की एक सभा हुई थी। शेष दिन बंगाल के प्रतिनिधियों का संगठन तोड़ने में बीता। बंगाल से दोनों दल के प्रतिनिधि जुने गये थे। हरेक दल के प्रतिनिधि अपने को ग्वाय और दूसरे को अन्त्याम बताता। आखिर महासमिति ने यह बात बाँ. अन्तारी, दहीमजी, कोठी बेंटरराय और भी, महमद अली इन चार सभों की एक समिति बनाकर उसकी राय पर उसदा निर्णय स्वीकृत किया। पर बहिष्कार वादी दल इस बात के लिए बड़ा संकट है कि कमिटी में स्वराज्य दल के सदस्य अधिक हैं और यदि उन्होंने अपने ही अनुकूल फैसला किया तो महासभा में बहिष्कार रद्द होना अवश्यमानी है। क्योंकि इस ३०० सदस्यों की एकदम ग्लाना हो जायगी। इसी वही न्यूनता अन्य प्रान्तों से परो कराना करीब करीब असंभव है।

अनिश्चय

समझौते की कोई छुट्ट दृष्टि निकालने की दृष्टि से बहिष्कार वादियों की एक काफ़ी सभा भी हुई थी। गोलाना महमद अली

बहिष्कार पर पहले की तरह ही दृढ़ हैं। वे कहते हैं कि यदि समझौता हुआ भी तो वह सचे मुसलमानों के लिए किसी काम का न होगा। क्योंकि उसका तो बतल्य है कि वह हरेक को बंधो कहे कि 'आत्मरक्षाओं में जाना और मुसलमानों में किसी को मत देना' इत्यादि है। पर उन्हें इस बात का भी पुरा विश्वास नहीं कि इस सब अपनी बात पर इस तरह दृढ़ रह सकेंगे।

एक स्थायी समिति की स्थापना होगी

सात हिन्दू और सात मुसलमानों की यह समिति अपनी बैठकें कर रही है। समिति शान्ति और सद्भाव के साथ अपना काम कर रही है। जिस ओर से इन विगत उपद्रवों में अत्याचार हुए हैं उनके लिए कुछ प्रकट किया गया है। एक ऐसी समिति की स्थापना की सूचना की गई है, जो उपद्रवों के स्थातों पर जाय और वहाँ तहरीकत कर के उनकी रिपोर्ट कोचन की महासभा में पेश करे। मालूम होता है कि यह समिति अब महासभा का एक स्थायी अंग हो जायगी। जिसका काम रहेगा दोनों सभों में एकता के लिए सत्त कर देना। अभी यह मालूम नहीं हुआ कि इस समिति में कौन कौन रहेगा। पर यह तो निश्चित है कि हिन्दू और मुसलमानों की संस्था बरामद रहेगी।

अब क्या स्थिति है।

यद्यपि बंगाल के प्रतिनिधियों के प्रश्न पर सब छोटी भी समिति में तीव्र बाधविवाद हो रहा है तथापि इस समय परिस्थिति दास बाध के अनुकूल ही मालूम होती है। उधर चारासना बहिष्कार वादियों की भी समझें हो रही हैं समझौते के अनेक प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। उनमें कई नौ-महम्मद अली के प्रस्ताव भी हैं। हर साधारणतया इस समिति का वायुमन्त्र दास बाध के प्रस्ताव के प्रतिरुद्ध ही है।

अभी तार से यह खबर आई है कि बंगाल के प्रतिनिधियों का सभावा लोडने के लिए जो समिति नियुक्त हुई थी उसने स्वराज्य दल के प्रतिनिधियों के चुनाव को काम न बताया है। बं.

समझौता या आत्मसमर्पण?

विशेष महासभा का वातावरण संश्लिष्ट है। एक दृष्टि से तो विरोध का वातावरण ही लाभदायी है। कलह और लड़कों को कोई पकड़ नहीं करता। क्षान्तिमय जीवन सभी को प्यारा होता है। हिन्दू और मुसलमानों के सभके के संबंध में समझौते करना एक अत्यंत आवश्यक बात थी। हिन्दू और मुसलमान जब लड़ते हैं सब वे मर्तों की गिनती कर के ही बर्तौ रह जाते। वहाँ तो फिर खून की बहियाँ बहती हैं, सफा जलाये जाते हैं, और अचरणीय हत्याकांड होते हैं।

पर कमिस्त बाध की बात दूसरी है। कोई भी मजबूत दिल वाला मारपीत इस विषय में समझौते को पकड़ नहीं कर सकता। क्योंकि स्वयं वह हाथवा ही मिला है। अनेक अतिरिक्त शिबी महासभा की विशेषता किसी और ही फैसल की है। वहाँ पर महासभा के पक्षों का प्रयत्न प्रतिनिधियों के नहीं बरिफ एक सफा का—मौ, महम्मदअली का दिल पकड़ने के लिए हो रहा है। मौ महम्मद अली का मत पूरी तरह के कायम होना अभी बाकी है। पैसा का मान्य उनके हाथों में हो जा न हो पर महासभा, जिसने असहयोग की अपना धर्म। बना लिया है—देख की इस सब से बनी राष्ट्रीय संस्था का मान्य तो जबर उनकी हथेली में ही है। तीव्र बलौ हो सकती है। संगठन, समझौता या आत्मसमर्पण। सब पक्ष मौलाना महमद अली के व्यक्ति के सहज को प्रायदे हैं। अतः

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यदि हमको बारी और वे लोग समझें उपयोग देकर अपनी ओर झुकावे का प्रयत्न करें। उनका धिक् ही ऐसा बना हुआ है कि वह किसी भी सिद्धान्त पर अधिक देर तक रुक नहीं रह सकता। बैरोमिटर की तरह उन पर तापने से तापे बतावाराफ का असर आप देख सकते हैं। और इसीलिए वे स्वाभाविकतया अस्थिर हलक में हैं।

जो साधारणतया तो उनका मुकाब कष्ट असह्योगियों की ओर है। पर एकबार यदि यह कह दिया कि फिर विद्यालय पूर्वक यह कहना भी कठिन है कि आगेने क्या करेंगे। एक दिन वे स्वस्थ पक्ष वालों के साथ बैठ तक झगड़ने की बात करते हैं। पर यह किसी कष्ट असह्योगी को विमान के बाढ़ की बात होती है। दूसरे दिन सम्भवतः वृक्ष के सतों का असर और पुराने धारियों को न छोड़ने की याद आते ही वे झट समझाते पर हाथी हो जाते हैं। स्वयं उनका तो समझते हैं विद्यालय नहीं हैं। पर दूसरी का है। और वे हमें विद्यालय करते हैं।

पर अब एक मई परिस्थिति खड़ी हो गई है। चारासमा बहिष्कारवादी समझोते की अपेक्षा तो इस बात को अधिक पसंद करते हैं कि इस सब इधियावर रख दें, और पुनर्वास रखलेन से हट जाय। वे कहते हैं कि यदि स्वराज्यवाधियों ने विमता ही करना सचित है तो उसके लिए बहियों की तरह रिक सिद्ध करना ठीक नहीं। अतएव हमारा इदय छुट होगा और है, तो यह भी एक सभ्य सत्याग्रह का नमुना होगा। और हम लोग यह सत्याग्रह इसलिए नहीं करंग कि इसके द्वारा हम उनपर कुछ असर डालें, बल्कि केवल हमकी मित्रता की प्राप्ति करने के लिए। यदि इस कार्य में कोई कटुता का सम्येह न हो तो आगे चलकर हममें और उनमें एकमत होना अवश्यं भावी है। यदि इस आत्मसमर्पण के शुद्ध होने और उसकी ओर सज्जामें किरीको सम्येह हो तो वह केवल इसी बात के दूर हो सकता है कि इन प्रस्तावों की भी अममालक बनाय पेश करते हैं। इसका मतीका यह होगा कि महासभा की कार्यकारिणी भी दास और मोलानाल नेहक के धर्मों में खड़ी जायगी। वे उनका पुनानों के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ, यह बात सच है कि असह्योगियों के धर्मों में से ऐसी एक संस्था निकल जायगी जिसकी शाखायें देशभर में फैली हुई हैं। पर यदि हम में कुछ शक्ति और भद्रा है, तो हम अपना काम बलाने के लिए एक स्वतंत्र ऐसी संस्था बना लेंगे। महासभा में हमारी अजर संस्था होगी। पर इसके भी कोई हानि नहीं। जो कठिनायियाँ हमारी राह को रोके हुए खड़ी हैं उनका सामना करने के लिए कुछ विद्वान्तों का प्रयोग और आचरण हमारे लिए और भी आसान हो जायगा, जो आज नहीं है। पर इस बात का अभी अतिय निर्णय नहीं हुआ है। मौलाना साहब इस स्थिति को पसंद नहीं करते। पर देश में इस समय को प्रबल सामनैतिक समुद्र संभव को रहा है उसका स्पष्ट और भावी परिणाम तो यही मालूम होता है।

विशी ता. १४ सितम्बर १९२३

बंवादवाता

हिन्दी में नवजीवन-साहित्य

लोकमान्य को
समर्पित

मूल १) देखे पाठक संग्रहनों के देख लव्य नहीं

हिन्दी-नवजीवन का अग्रणी अंक पुस्तक-रूप में भी प्रकाशित किया गया है मूल १) राम पेरणी मनीषारथ द्वारा लेख।

नवजीवन-संकाय-समिन्ध, अहमदाबाद

टिप्पणियाँ

महासभाजी

यह घोषणा को बरबाद जेल में महासभाजी से छुड़ायात की गई थी। उनकी पिछली बीमारी के बाव में, जो उन्हें तीन महीने पहले हुई थी, वे काफी अच्छा स्वास्थ्य रख रहे हैं। अभी तक उन्हें रुप, रोटी, और फल दिये जाते हैं। और यह आसन अब तक उन्हें सुखाचित ही हुआ है। यद्यपि वे कृष प्रसम और स्वास्थ मालूम होते हैं तथापि इतने दिन के जेलवास तथा गंभीर धार्मिक अध्ययन का असर उनके शरीर पर हुए विद्या व रचना। अब उनका वयन १०१ पौंड, अर्थात् गिरपतारी के समय के वयन का उससे १३ पौंड कम है। चरका कातने के अतिरिक्त वे अपना समय वेब, उपविषद, और रट्ट के अध्ययन में बिता रहे हैं। उन्हें का अध्ययन वे भी संभव होजाता की साहायता से कर रहे हैं।

अपनी रिहाई को अफवाहों का झिझकने ही महासभाजी बुरा हवे, और कहा आई यदि मुझे जल्दी छोड़ भी दिया जाय तो मुझे इससे ख़ुशी न होगी। क्योंकि कि इससे मेरे अध्ययन-कर्म में बाधा होगी।

महासभाजी की रिहाई को अफवाहें

समस्त दिमागों से निचली हुई अफवाहों कीये तादे आधियों को चकर में डाल दिया करती हैं। जबतक देश में कुछ भी सुसं-सक्ति नहीं हुई है तबतक यह संभव नहीं कि सरकार कृपा करके महासभाजी को छोड़ दें। सरकार इन बात को सही मति मानती है कि यदि वह महासभाजी को छोड़ दे तो उसके हमारी सहायता और उसके स्वायं की हानि ही होगी। यदि सरकार यह घोषणी हो कि अब इस इतने कमजोर हो गये हैं कि वह महासभाजी को बेलटके छोड़ सकती है, तो हमें इसे अपने लिए खेद ही दुर्भाग्य की बात समझनी चाहिए। सरकार तो महासभाजी को सही छोड़ सकती है अब गांधीजी के सिद्धान्तों पर बैठ-आन्दोलन की (संक्षिप्त अर्थ में) पूरी विजय हो जाय। हमें तो अब एक भारी वह मिश्रय कर लेना चाहिए कि अब विमयी होकर ही हम महासभाजी को छुड़ावेंगे। तब हमें ऐसी अफवाहों की राह न देखना होगा। हमारे कष्ट और परिभय, जो महासभाजी को छुड़ाने का एक मात्र साधन हैं, इन अफवाहों के कितने ही समय पूर्व हमारी आगामी विजय का छुन समय बता देंगे।

साम्राज्य में नहीं रहेंगे

“अर्बन्ड्स ऑफ इंडिया सोसायटी” के मुखपत्र में श्री विन्तामणि ने एक मननीय लेख लिखा है। वे लिखते हैं “इस समय ने अपना निर्णय कर दिया है। राजनैतिक विषयों में हमारा मतस्य मझे ही हो, पर जिस सौभाग्य में हमारी उपज्ञा और निररकार किया था रहा है उसके जंग बन कर इस अगमो एकाग्रता को कभी न रहेंगे। कैसी ताफ और स्पष्ट बात कही !

आज और पानी का सा सम्बंध

उसी अक्षरार में श्री सचरियायस जो “सर्वपुल्ल आफ इंडिया सोसायटी” के सच्य है, उसकी ही स्पष्ट और निर्भीक भाषा में लिखते हैं “यह बात काहे अजी हो गां हुरी पर मिटिस साम्राज्य तो लग्न ही सिद्ध हुआ”। वे लिखते हैं कि मिटिस और भारतीय साम्राज्य में आज और पानी का सा सम्बंध है। यदि दोनों अपनी अपनी उन्नति चाहते हों तो वे एक दूसरे के लक्षण पर कर ही ऐसा कर सकते हैं; शान्ति रह कर नहीं। भारत साम्राज्य का जंग होकर नहीं रह सकता इसमें अब कोई छिपाने की बात नहीं। हाँ, कानून और “अर्बन्ड्स आफ इंडिया सोसायटी” के ध्येय के अनुसार यह राश्रीह मझे ही हो पर है अक्षरतः सत्य। २० २१०

हिन्दी-नवजीवन

मेक-विन ५५६, रविवार, माघपद सुदी ६ च. १९५०

सर्वसाधारण कार्यक्रम

“बदला” इस शब्द का व्यवहार केमिया के अर्थ के साथ बहुत हो रहा है। यह ऐसा शब्द है जिसके गलतफहमी होने का अर्थ है। यदि यह कहें कि “उपनिषदों ने हमारे प्रति जो व्यवहार किया है वैसे ही व्यवहार हम भी उनके साथ करें” तो इस शब्द में छिपे हमारे आधुनिक दृष्टिकोण से स्पष्ट हो सकते हैं। यह सत्य है कि यह एक स्वाभाविक और सामाजिक प्रतिक्रिया होगी। साथ ही इससे हमारे स्वाभिमान की संजोखा भी स्पष्ट होगी। किन्तु यहाँ से यह स्पष्ट कोई उपाय नहीं। यदि बचने का कार्यक्रम करते किसी उपाय के न करने का कारण हो तब तो यह बड़ी ही विचित्र नज़र आती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि केमिया का निर्णय किसी औपचारिक सरकार का निर्णय नहीं यह निर्णय ब्रिटिश सरकार का है कि भारत-साम्राज्य का भाग नहीं बना रह सकता। अतः यदि केवल इसी दृष्टि से देखा जाय तो भी यह बचने का कार्यक्रम पर्याप्त बदला नहीं है।

उपनिषदों के बदले की तैयारी उस हालत में भी उपयोगी हो सकती है यदि अनुभव-विमर्श के बाद ऐच्छिक दैनिक के भीतर स्वायत्त प्राप्त करने के लिए लोकमत तैयार करने की आवश्यकता होती। दूसरे, बदला नहीं उपयोगी हो सकता है, जहाँ वह स्वतन्त्रता हो। ब्रिटिश सरकार और उसकी सहायक भारत सरकार से मुक्त होना एक स्वाभाविक बात होगी। यह ऐसा बदला होगा जो मुक्त में यदि हम सरकार को पराजित कर सकें तो हमें वैसे का शासनभार बटाने के लिए भी तैयार करना होगा। उपनिषदों के साथ बचने की नीति से हमारा कोई सच्चा कामकाज-आचार्य-स्वतन्त्रता का काम नहीं हो सकता।

सवाल यह है कि हम साम्राज्य के इस निर्णय को अनुभव-विमर्श द्वारा परकटा चाहते हैं या स्वतन्त्रता प्राप्त द्वारा उलटका ? यदि पहली बात हमारे दिल में हो तब तो उपनिषदों के साथ बचने वाली नीति समझ में आने योग्य है। पर यदि वह हमारा स्वतन्त्रता हो गया हो तब तो स्वतन्त्रता ही सर्वोत्तम उपाय है। और हमारा कार्यक्रम भी ऐसा ही होना चाहिए जो हमें अपनी उन्नीची उन्नीची दृष्टि की ओर ले जाय। एक ओर तो उपनिषदों के साथ बचने की नीति मानना, और दूसरी ओर भारत सरकार की कोशिशों से बाहर निकलने का उपाय सहयोग करना। इसमें क्या अर्थ है ?

हिल को समझने के लिए मुझे बचने की बड़ी बड़ी बातें करना और उधर आत्मसमर्पण की दुर्गति राह पकड़ना यह तो केवल आत्मसमर्पण है। असीतक जो कुछ हुआ है उसे देख कर तो ऐसा उन लोगों के कुछ और ही भावनाएँ करना है जिनकी आँखें खुल गई हैं। यह अन्तर्गत तो इतना बड़ा कि अत्याचारी ने सचल करने तक की आशा की भी और तत्पश्चात् परिस्थिति को संभालने के लिए कोबी तैयारीयों पर कर रखी हैं।

इस अपरिहार्य स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसी की ओर हम सब मिलकर स्वाभाविक दृष्टि से धीरे-धीरे आ रहे हैं। इसका न निष्कर्ष, पर परिस्थिति ऐसी खाली हो गई है कि हम सब को बहुत सीधे किसी निर्णय पर आ कर एकता के साथ काम करना शुरू कर ही

देना चाहिए। इस समय तो जो कोई सर्वसम्मति कार्यक्रम स्पष्ट परिस्थिति का सामना करने के लिए देश के लोगों के साथ काम कर रहा होना चाहिए कि वीरों की हस्तर अमल किया जा सके और जो सदाचरमवाणी भी हो। और इसकी अपेक्षा अधिक सदाचरमवाणी और औसत कार्यक्रम हो सकता है कि हम सब आगामी चुनावों का पूरा अधिकार करें ? तमाम बलों के लिए बड़ी सच्चे आस्था और सर्वसाधारण कार्यक्रम हो सकता है। ब्रिटिश सरकार से हमारा जो बंधन अमल किया है, उसकी सच्चे सीधी और स्वाभाविक प्रतिक्रिया बड़ी हो सकती है। और अगर हम एक जगह बनें भाई भी हममें हमारे सहयोगी हो जाय तो इससे अधिक अमान कोई उपाय हो ही नहीं सकता। यदि सामाजिक शांति इस बात को बचाएँ कि भारत सरकार उस दुराई से जिससे कि हम सब रहे हैं कोई भिन्न बात नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष उसका एक भाग—वहाँ नहीं कार्यकारी प्रतिनिधि ही है, तो नरम दृष्टिकोण भाइयों के लिए भी चुनावों का अधिकार करना कोई कठिन बात नहीं है। हाँ, नरम दृष्टिकोणों को छोड़ कर अन्य उपाय हमें तैयार करने का एक ऐसा भी दम है जो सरकार का साथ किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। पर सरकार इसकी सहायता से बंधन रहने से अधिक समय तक अपना काम नहीं चला सकती। फिर किसी भी देश को के बंधन चुनावों में यदि हम भाग लेंगे तो उसका अर्थ होगा प्रतिस्पर्धा और शांति का अभाव, जिससे फल के विषय में हमें कोई विचार न रहेगा। हाँ अगर कोई फल होगा तो वह यही कि हम एक औरदार उपाय को अनियत समय के लिए आगे सारा डकेल देंगे। इसके विपरीत यदि नरम, नरम, स्वतन्त्र और असहयोगी तमाम दल के लोग एक हो कर इन चुनावों का अधिकार करें तो उसका अर्थ बड़ा बड़ा भाग होगा। इसके अर्थ और अर्थ के विषय में नहीं हो मत नहीं होगा।

अन्य राजनैतिक कार्यक्षेत्रों के विषय में बहुत कुछ कहा सुना गया—पर सब के सब इस एक ही बात पर—“विदेशी कपड़े के अधिकार” पर आते हैं। सारी के बिना इस हठ के धनप्राप्ति को, जो विदेशी कपड़े और हठ के व्यापार मार्ग के भारत के बाहर हर साल बढ़ जाता है एकदम, और आर्थिक रीति से रोकने वाला हमारा उपाय ही नहीं। अंगरेजी कपड़े के अधिकार के बाद हाथ-कटती जुमी लारी भी भारतीय मिनों के कपड़ों की कीमत को सीमा-बद्ध और गरीबों की पहुँच के भीतर रख सकती है। माना कि मिनों के संवाहक-गण कपड़ों की कीमत को सीमा से अधिक न बढ़ाने के बचन भी ले सकते हैं। किन्तु जहाँ एक बार विदेशी कपड़े का आना रहा, और हम इसपर अवलंबित रहने लगे कि वे अपने उन बच्चों को ठाक न रहे बिना न रहेंगे। मिला कारखानों को ही व्यापार-व्यवहार के योग्य करना और बरतें को आधुनिकता तथा आधुनिकताओं का बिलोना बताना उन लोगों का काम है जिनके दिमाग में एक तरह के विचार इतने ब्यापक नरे हुए हैं। मिनों के खिलाफ जितनी दलीलों की जा सकती हैं उन सब को यदि कुछ समय के लिए आलम की दल में और विचार करें तो साहस होगा कि यद्यपि वे जितनी सेजी से नयी नयी मिल्ने बनाई जायें, तो भी वे हमारे आत्म के कपड़े के व्यापार व्यवहार पर असर नहीं डाल सकती। इसके विपरीत भारत का हर एक शोषक मिला का काम कर सकता है। बंधन में ही कोटि पर ही हो हाथ और बरका अपना काम शुरू कर देते हैं। बंधन में ही कोटि की ऐसी बात नहीं होती। यदि भारत की तीव्र करोड़ अर्धशुद्ध आचार्य एकदम विदेशी कपड़े का अधिकार करने का विचार करें तो एक ही दमदम के भीतर कपड़े का एक करोड़ बरकों के

कभीकिसी तान सुनाई दे सकती है। और इसमें रती भर भी किसी की पराधीनता नहीं। प्रसार कार्य विज्ञापन आदि सब हो चुका है और हो भी सकता है। सिर्फ नदि के बरम, विनीत, स्वराज्य आदि तमाम बल सके, जो भारत को सन्नाह्य और उससे होने वाले अपमान और अन्धकार से बचाना चाहते हैं, एक दो कर खाद्री के लिए भी-जान के काम करने लग जायें तो हम बात की बात में इस अभियानि इन्हीं को अपन पौरों पर मुका सकते हैं। और केवला का अन्धकार हमारे लिए एक परमात्मा का वर-स्वरूप हो सकता है।

(अथ इतिहास)

च. राजनीतिशास्त्राचार्य

श्री. वल्लभभाई का उत्तर

मध्यप्रान्त के बीक सेक्रेटरी के सम्प्रति के उत्तर में श्री. वल्लभभाई पटेल ने नीचे लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया है:-

मैं थिंको आ रहा था। रात में मैंने तो वक्तव्य पढ़े। एक बिजुलभाई पटेल का जो मध्य प्रान्त के होम मेम्बर के हस्ताक्षर रहित था और दूसरा म. प्रा. की सरकार के बीक सेक्रेटरी का। दोनों में नामगुप्त गुप्त की कुछ कहि तरह हुई इसकी सत्यता कम नहीं थी। इन दोनों वक्तव्यों को पढ़ने पर मैं इस सुलझ की सही सटीक बातें जस्ता को समझा देने के लिए बाध्य हूँ। बुर्गीयवत्त यह सारा प्रभावबहा जो मेरे भाई और होम मेम्बर तथा मेरे और होम मेम्बर के बीच हुआ जहमवाधाई में पड़ा हुआ है। पर मैं अपने इस वक्तव्य में जो बात कहता हूँ इनकी सत्यता के विषय में यदि सरकार चुनौती देगी, तो मैं आगे बलकर उस तमाम पत्र व्यवहार को भी प्रकाशित करवाऊँगा। बीक से. के सम्प्रति में किसी हर बात का मैं यहाँ पर खंडन करना नहीं चाहता। मैं सेक्रेटरी को कानूनीक से कंडन दो तीन महत्वपूर्ण बातों को ही कहता हूँ। मैं यह पढ़े की कंड देना चाहता हूँ कि होम मेम्बर को अनुमति सहित ही बिजुलभाई पटेल ने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना दे। यदि बात वहीं रह जाती तो शायद मैं आगे कुछ न कहता। पर बीक सेक्रेटरी ने अपने कम्प्रिहेंस में जो बातें कही हैं, उनका खंडन किये बिना मैं नहीं रह सकता। श्री. पटेल और होम मेम्बर ने अपने संयुक्त वक्तव्य में ठीक ही कहा है कि कोई भी पक्ष उन बातोंनों का कोई हाल प्रकट न करेगा। पर बीक सेक्रेटरी ने मुझे इस बंधन से मुक्त कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर जो बातें कह रहा हूँ उनमें से एक की यदि सरकार नाकबूल करेगी तो मैं न केवल सारा पत्र-व्यवहार, बल्कि उन मुलाकातों का कच्चा कच्चा हाल भी जहाँ तक मुझे पता है, प्रकाशित कर दूँगा। यह बात समस्त में भाष्य होती है कि किसी भी सरकार से, फिर भारत सरकार की बात क्यों कहे, यह आशा न करनी चाहिए कि वह अपनी गलती को कभी कणल कर लेगी। पर इस बात में सत्य प्रान्त की सरकार ने बड़े ही विश्वसतता की बात की है। क्योंकि उसने मुलाकातों में भी कंड ऐसी बातें प्रकट की हैं जिन्हें उसने स्वयं प्रुप्त रखने के लिए वक्तव्य दिया था, और उन्हें प्रुप्त करने के लिए हमें भी कहा था। पर वही बात एंगी परिस्थिति खादी हो जाती है जब ऐसा विश्वासघात भी सम्भव माना जा सकता है। पर मैंने यह तो कभी स्वयं में भी सम्भव न किया था कि पूरा जलन घटनाओं को सोच सोच कर करने में तथा वक्त का अवसर करने में भी न हिचकेंगी। वक्तव्य करने से निकलने समय में यहाँ की सरकार के विषय में कुछ कुछ अच्छे खयालत के कर किछा था। पर उसकी इस कार्यवाई को देख कर तो मुझे बड़ा

ही शकसोध हो रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे उस संयुक्त वक्तव्य के विषय में कुछ नहीं कहना है। मैं तो यहाँ पर बीक सेक्रेटरी के कानूनीक में लिखी दो तीन बातों पर ही अपनी ओर से प्रकाश डालना चाहता हूँ। और बेकता हूँ कि मध्यप्रान्त की सरकार उसपर क्या कहना चाहती है।

पहले, गवर्नर की मुलाकात के विषय में बिजुलभाई पटेल को बीक सेक्रेटरी का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने परिस्थिति पर विचार करने के लिए हमें उनसे (बीक सेक्रेटरी से) मिलने के लिए विनयित की थी। तदनुसार हम हमसे मिले। बातचीत में उन्होंने यह वक्तव्य की कि हम गवर्नर से भी मिल लें। इस वक्तव्य पर मैं तो हमसे कोई उत्तर मांगा गया और मैं हमने कोई उत्तर दिया हो। दूसरे दिन बीक सेक्रेटरी का यह पत्र मिला कि यदि आप गवर्नर से मिलना चाहें तो वे आपको कल सुबह ११ बजे रेसिडेन्सी में सुली रि मिलेंगे। तदनुसार हम गवर्नर को मिले और तीन घंटे तक उनसे उपस्थित परिस्थिति पर बातचीत की। हमने गवर्नर को मिलने के लिए कभी कोई खानी या केबी प्रार्थना नहीं की थी। पर जिस प्रकार मुलाकात हुई सब ऊपर सही सही लिख दिया गया है।

दूसरे, जुलूस के लिए इजाजत वाली बात को कीविए। वक्तव्य पर से यह बखित होना है कि हमने जुलूस के लिए इजाजत मांगी। पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेण्डेंट पुलिस को पत्र भेजा है, उससे यह बात स्पष्ट हो सकती है। हमने जो कुछ करने का निश्चय किया था उसका इतिहास मैं स्वयं था। इससे अधिक कुछ नहीं। हमारे दयालु से जुलूस के लिए इजाजत अगर हम मांगते तो भी उनमें कोई मुराई नहीं थी। पर इस मोक की बात ही कुछ और थी। सरकार की तमाम कार्यवाई अन्धग्राह्य और अशुचित थी। और इस समय यदि हम सरकार से जुलूस की इजाजत के लिए प्रार्थना करने तो बड़ और लोभ दोनों उभै एक प्रकार का आत्म-समर्पण समझते। और वह स्वाभाविक भी था। और सब पूरा काम तो हमें सरकार भी बही चाहती थी। पर हमने ऐसा करने से इनकार किया। जब बिजुलभाई कोमिलन की बैठक के पहले होम मेम्बर को पहले पक्ष मिले तब होम मेम्बर ने अपने अन्य साथियों को सलाह के कर बिजुलभाई को लिख दिया कि जुलूस को निकलने देने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ केवला कमिटी की ओर से कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इस विषय में इजाजत प्राप्त करे। और फिर ऐसा हो सका तो तमाम सरवाअधी किरियों को छोड़ देने के प्रश्न पर भी अनुकूल रीति से विचार हो सकता है। जुलूस की जन-हंसा अथवा उसके कद के विषय में कोई जिक्र ही नहीं था। मुझे भय है कि इस समय मेरे पात्र बड़ पन नहीं है, पर जो कुछ मैं लिख रहा हूँ इसकी सत्यता के विषय में तो कोई सन्देह नहीं। उस पत्र के मिलने ही हमने फौरन उसके उत्तर में लिखा कि हमें ऐसा कोई प्रार्थना उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से करना लोकार नहीं जिसके हुकम पर यह सरवाअह हमें करना पड़ा है। कोमिलन से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पहले तो सरकारी इस मांगके को कतम करने के लिए हम तुरर बिताहार हो रही थी। बीक सेक्रेटरी ने अपने वक्तव्य में जो यह बखित किया है कि हमने जुलूस निकालने की इजाजत मिलने की प्रार्थना की, जो सरासर झूठ और कोजा देने वाली बात है।

तीसरे, बीक सेक्रेटरी के वक्तव्य में जो यह कहा गया है कि हमारी ओर से यह आशासत दिया गया था कि केबी कुछ निमित परिस्थितियों को छोड़ कर आरंभ नामगुप्त सरवाअह में भाग न

मेरे सो भी सदासर निपाहार है और वह उर्दोंके द्वारा कई स्थल कारकों से जान बूझकर छुपेके दिया गया है।

कोचे, न तो सरकार ने हमें किसी बात का आधासन दिया था और न हमने उन्हे। यथावत तो, जैसा कि संयुक्त बचपन में किया है, हम बातचीत और मुलाकातों से सरकार हमारी परिस्थिति को जान गई थी और हम उसकी। किसी भी ओर से कोई आधासन या बचन देने केने का कारण ही नहीं रहा था। अंत में मैं यह कह देना चाहता हूँ कि अन्धक के आखिर तक जितनी बातचीत और मुलाकातें हुईं सब विफलताईं ने कीं, बाव होय मेम्बर के कौमिलक वाले मध्यम के उत्तर में जिसके वो मामी होही नहीं सकते के और जिसमें, सम्बन्धे हमें छलह की बातचीत के लिए एक प्रकार से निमग्नित किया था, नर्तिक कमिटी ने हम दोनों को छलह की बातचीत करने के लिए हवाजत ही तब मैंने भी उन मुलाकातों में भाग लया था। वे तमाम बातचीतें और छलह-वर्षा परस्पर विधास के आधार पर हो रही थी और दोनों पक्षों की ओर से यह बात एकबार नहीं अनेक बार एक दूसरे के प्रति स्पष्ट कर दी गई थी। अतः किसी ओर से कोई बचन देने किसी भी आवश्यकता हो न थी। पर वृत्ति अब कीक सेकटरी ने एकगुणी और असल बातों को ठोस तरीक पर प्रकाशित किया है, हम चाहते हैं कि वह पौरन हो हमारे तमाम (न कि एक या दो जिन्हें वह कवित समझे) पक्षों को प्रकाशित कर दे जो सरकार के पास हैं, और अब यह हम सरकार के भेजे उन तमाम पक्षों को प्रकाशित कर दें जो कि हमारे पास हैं तो उसे भी कोई आरति न होनी चाहिए।

तज्जाजनक !

श्री ऐन्ड्रयुज बनारस में क्वर से पीकित हैं। इधर इधर उनपर काम का हमना बोझा आ गया था कि यदि उसीके कारण उन्हें क्वर आने लग गया हो तो आश्चर्य नहीं। जब आदमी बेहद काम करने लग जाता है और अपने शरीर को जरा भी विधायित नहीं देता तब प्रकृति को उसकी सहायता के लिए रोचना पड़ता है और वह बीमारियों के रूप में उसे यह विधायित देती है। श्री ऐन्ड्रयुज की सी छलह आराम, वसित पंडितोंके सच्चा मन्त्रमान, सख प्रेम और अलाई से सलाख अरा ऐसा हृदय कायद ही हममें से दूसरे किसीका हो। जबतक ऐसे पुरुष जीवित रहते हैं तबतक उनके बिपन में कुछ करने या हिलने का भी नहीं होता। क्योंकि अपनी खुशिय के साथ छुनते ही उनके कोमल हृदय को बड़ी चोट पहुंचती है। सुंदर पुरुषों की बहुत मजदुरी के द्वारा के तो उनके ऊदरकने का कर रहता है। श्री ऐन्ड्रयुज बीमार हैं, पर शरीर ही ध्यायि की अपेक्षा हृदय की ध्यायि उन्हें अधिक दुःखित कर रही है। आज छलह मुझे उन्का एक पत्र मिला है जिसे पढ़ कर मुझे बड़ा ही दुःख हो रहा है। और जो उसे पढ़ेगा उसे ऐसा ही दुःख हुए विना न रहेगा। पत्र नीचे दिया है। इराक भारतीय इसे पढ़े और मंगलदास की नासमझी और पाप पर अपना सिर सारम के भारी नीचे छुछाये।

“अब शायद की शक्ति दलित राष्ट्र की शक्ति से भारी परिमाण में अधिक होती है, और जित राष्ट्र छत्रमी के मार्गों को पूरी तरह बंद न कर चुका हो, तब हरेक राष्ट्रीय आन्दोलन में एक समय ऐसा आता है जब तमाम राष्ट्र में अय, अधिवास, और बंदेह की बीमारी की पीक आती है। जो लोग साधारण समय में समझदार और बुद्धिमान होते हैं वे भी उस समय अपने प्यारे से प्यारे मित्र और सम्प्रदायों को बंदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। इस समय शायद भी हमारी इस कमजोरी का काम छलने के लिए हममें

सबकुछ छुप्त कर भेज कर हमारी बीमारी को और भी बढाता है, और हाकत और भी बढाव हो जाती है। साधारणतया युद्ध समय में यह सम्प्रदायि अक्सर पाई जाती है। पर कमी कमी, मनोविकारों को आप्रत और उतेवित किया जाता है, और उन से बचने के लिए जब एक नैतिक युद्ध छिडता है उस समय भी इस रोग का आविर्भाव होना पना जाता है। पर इसकी ओर हम अक्सर ध्यान नहीं देते।

विगत महायुद्ध के प्रारंभ में दक्षिण ईंग्लैंड के बेकार विधायिनों में भी इसी रोग का विविध उपग्रह बढा हो गया था। इराक अपरिचित अतिथि नर्मन खससा जाता था। डिरेन्स मैकलिनकी के आगमिध क्रायि पर जो लेख हैं उनमें भी इसने आगमिध प्रकाशता बाहियों में इसी दुःखद रोग के आविर्भाव का एक बण्ड चित्र किया है।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को देखकर मुझे भी इस बात का बार बार आश्चर्य हुआ करता था कि मेरा नाम अभी तक कैसे बचा रहा। क्योंकि मैं सरा छलहपत्ता का काम करता आया हूँ, और साथ ही मैं एक अंगरेज भी हूँ। इससे जो लोग मुझे नहीं मानते उन्हे दिक में मेर विषय में ऐसा कोई सम्बेह आना तो और भी स्वाभाविक था। पर अभी अभी तक बडे सौभाग्य की बात है कि किसी अखबार में मुझ पर सखेद प्रकट नहीं किया गया था। हूँ ऐन्को इंडियन पत्रों में अकर मुझ पर कई बार सखेद व्यक्त किया था। पर वह किचकुल स्वाभाविक था। अतः वह कोई अपभेक्षित बात न थी। पर अब वह समय आ गया। और जो भी ऐसे स्वाम से बचा है मुझे कोई ऐसी आशा न की। जैरीमी के एक मास भारतीय पत्र 'वेमा नेट' में नीचे सीभी बातें प्रकाशित हुई हैं। लेख की संयलता के नाम से प्रकाशित हुआ है। श्री मंगलदास एक बडे हुए हयमात् के आदमी हैं, मैं पूर्ण आश्चिन्ना में गया था तब वे मेरे साथ भिन्नभाष पर रहे के ओर जबतक मैं नहीं रहा मुझे भिन्न की तरह ही रहना था। लेख इस तरह है—

“हमारे स्थानीय शत्रु वे हैं, जो जीवन के कास लखे हैं; और जो चाहते हैं कि बारा संसार उन्हींके हाथों में रहे। पर हमें यह कहना होगा कि वे हमारे सब से अधिक साक शत्रु हैं। वे जो कुछ छींचते हैं या काम चाहते हैं सब हरे साक साक शत्रुओं में कह देते हैं। ऐसे लोगों से लड़ने में आनन्द भी आता है। क्योंकि हमें मालम होता है कि इस किससे लड़ रहे हैं, कहाँ हैं, आदि। यदि हमारे पास भी उसकी ही शक्ति या युद्ध साधन हो, जितना कि उनके पास है, तो सायद उनमें और हममें कोई युद्ध ही न हो।

पर हमारे कई शत्रु एक दूसरे की प्रकाश के होते हैं जो बडे विधासपतता और सझार होते हैं। वे हैं बिडेया-बंजोत करनैवाले, क्वर के बड़ी मजरा दिखानेवाले गोरें शाय्, जो बाजी सदाशर भंगे पर हमारे पास आते हैं और पराजय प्राप्त करने में हमें सहायता करते हैं। अथ यह सवाल नहीं कि इन ओंठों की डीरे डूँड निकालें। सवाल यही है कि जब तो भी हमें अपने सझाम को संभाल लेना चाहिए। क्योंकि जबतक हम यह नहीं समझते कि हमारा शत्रु और भिन्न कौन है, तबतक हमारे स्वतंत्रों की शक्ति के लिए हम जो युद्ध डानेवाले हैं उसमें हमें वे ही बात भी बात में मार गिरावेंगे।” इसके बाद वे साक साक मेरा नाम के कर मुझे सरकार का सुत देर और ओकेबाज आदि कहते हैं।

उन अशरों को पढ़ते ही मैं तो छल हो रहा। मुझे बहुत कहना होगा कि ऐसे आक्रमणों को सहन करना मेरे लिए एक कठिन परीक्षा ही है। सवाल यह नहीं कि मैं आक्रमण करनेवाले

का बरफा जेना बाहता है। यह तो मेरा सम्राज ही नहीं। पर यह पक्कर तो यही की होता है कि मैं एकदम कहीं एकांत में उस मासिक के पत्रों की सरप झूँ को मानता है कि वे बातें सही झूठ हैं। एतना होने पर मुझे यह जैसा काम होना अवश्य है।

यही विषयिवाह के बाद मैं इसे भारत में प्रकाशित कर रहा हूँ। पर आशिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं इसे वहाँ प्रकाशित करूँ। मैंने यह करना उचित नहीं समझा कि मैं अपने किसी मित्र को यह कहूँ कि वह अप्रत्यक्ष रीति से इसका उत्तर दे दे। नहीं, मैंने अपने ही नाम से इसे प्रकाशित करना उचित समझा। और इसका कारण केवल एक ही है। और वह यह है। क्या वैयक्तिक आक्रमणों और व्यक्तियों के विरुद्ध खेद्वेय कामों के साथ आने का अब भी समय नहीं आया? यह आवृत्त यही अर्थ है। इस समय जब कि उस केमिज के महान अपमान में एकता के लिए मेरी बगल है, क्या इस हल सराज आवृत्त के पक्ष के अपने को नहीं दिखा सकते? यह अर्थकर बीमारी के जो समाज मुझे से निच सीका रही है अपने को नहीं बना सकते?"

सिर सिर! यह तुमकी किसी ही ऐसी मानसिक बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है जो तुमकी के अत्याचारों से भी अधिक घातक है। क्या इस बगल में कि जन्माव के आगे सिर झुकाने के अपराध के कारण ही परमात्मा ने यह हमें सजा दी है। मंगलदास के जो ऐंद्रिय पर किसे इस मूर्खता भरे और दुष्ट आक्रमण से सारे देश में कोष की आग बपक डेटेगी। पर भी ऐंद्रिय के कोमल हृदय में मंगलदास के प्रति कोष की रक्षा भी नहीं आई। उम्मा उन्हें हमारी इस हृदयगत हाव पर असौम्य दुःख हो रहा है। उम्मा साधु हृदय-मंगलदास की इस मूर्खता का कारण दे रहा है। उनकी सजा दुःख से भी आगे दोड़ लगाती है। वे इस बात की ओर से लगे हैं कि किन कारणों और पटमाओं ने मंगलदास को यह आक्रमण करने में प्रवृत्त किया। उनपर इतना गुडा और नीच आक्रमण किया जा रहा है और वे कहते हैं "मैं अंगरज हूँ। मेरे विषय में सर्वे जाग्रत होना स्वाभाविक है। जब मैं दुःख करने में सब से आगे रहता हूँ, तो लोगों का मुझसे अवतुष्ट होना भी अस्वाभाविक नहीं।" श्री मंगलदास और डेमोनेट केमिज यह धूर्तताभरी बात छापी दोमों को अपने इस अपराध के लिए बड़ा मानसिक करना प्रेरणा। मैं आका करता हूँ कि अनिमा और दुःखदा उम्मे अपना न बनायेगा, बल्कि दोनों अपना दुःख प्रकट करने अपनी अपराध की शाद करने में देरी न लगायेंगे।

अच्छा दुःख में भी भी ऐंद्रिय के अवतल सेवानाम को देखिए। अपने हृदय का यह अकम बनी सेवा ही है और वे उन्हीं के द्वारा हमें मनीषा उपपन्न किया है रहे हैं। वे कहते हैं—“इस तरह और किसी का रिज न हुआ। इसे सत्य करना महा कठिन है। इसे दुःखी भी नहीं कार्य-शक्ति होती है। अपने मित्रों पर विचार रखो और एक दिग्ग को काम करो।”

“इसके बाद अब मुझे उसी तरह काम होना अवश्य है। एकदम यहो इच्छा होती है कि कहीं एकांत में जना जाऊँ और मेरे उस मासिक की सरप झूँ को स्वयं एक आपता है कि वे कहां किसी झूठ हैं।” श्री ऐंद्रिय को जो लोग मानते हैं उनके लिए किताबी झूठ है। यह आत्मसुखी के द्रव से ले हैं। इस अनुभव कर सकते हैं कि कैसे दुःखित हृदय से वे बाहर निकल रहे हैं। बाहर हृदय परमात्मा के माफना करें कि मंगलदास की इस मूर्खता ने बार की पीठ उन्हें अधिक दुःखदायी न हो।

(नव अधिका)

४० राजमोपासनाधि

दिपयिवां

का सहज का निजय

मासिक तो यह होता है कि अब हमारे उपार्थों में भी अधिक वेर तक मेरे नहीं रह सकता। मजिह साम्राज्य बाधियों की इस पुनोत्ती के उत्तर में कि “मानव भातनी विरोधों के अतिरिक्त भारतीय कर ही क्या सकते हैं” भी चिन्तामणि ने हमारे मार्ग के बलभूत सिद्धान्तों को जितनी साफ साफ तीर से कहा है उससे अधिक अच्छी तरह मैं नहीं समझता कि कोई भी कदम ले कदम अवश्योगी भी कह सकता है। भी चिन्तामणि कहते हैं “भारत की जवता अपनी कट्टाइन की शक्ति को बढावेगी। पर अब यह कभी अपना सिर न झुकावेगी। प्रो चिन्तामणि ने विच्छेद बधाई ही कहा है कि भारतीयों में उनके धर्म और तत्परजन के कारण इस कोष की मधरता और परको में एक प्रकार का अटल विश्वास हो गया है। और इसी के कारण उनके जनय राष्ट्रीय भी अपेक्षा एक विशेषता है। भी चिन्तामणि कहते हैं—“इस अधिनात्मक दुःख का अंतिम फल, फिर यह चाहे जब हो, यही हो सकता है कि या तो संसार में भारतीय कहीं दिखाई न देंगे, या मजिह साम्राज्य के जंग हो कर वे नहीं रहेंगे। भारत के अधिनात्मक दुःख का इससे अधिक विशद वर्णन हो ही नहीं सकता। बाहर हम उस परिस्थिति को नजदीक जाने में लगा जाय जिसमें सब इस एक होकर औपजातुव काम कर सकें।

मर्यादित

यह बात परतमान सरकार की विद्व प्रवृत्ति के अनुकूल ही है कि सरकारी अकसर अब भी साम्राज्य-प्रवृत्ति के लिए जीर्ण करीर न और इच्छा करने में लगे हुए है। कैबिना के फैसले पर इसका कुछ हो या न हो, पर वह बात तो निश्चित है कि भारत इस साम्राज्य प्रवृत्ति में माग न वेग। सरकार अपने ही जवता के धर्म से नीचे खीटती रहे, और भारत को घोषा कर उठे उस अमानवा जमक प्रवृत्ति में माग देने पर मजबूर कर, पर भारत की जवता जरा भी उस प्रवृत्ति में माग लेना नहीं चाहती। सरकार अब भी यह दावा करती है कि प्रवासी भारतीयों के प्रत पर तो वह भारत की आम जवता के साथ ही है। और साम्राज्य सरकार के निर्णय के आगे जो उसे सिर झुकाना पड़ा सो स्वेच्छा-पूर्वक नहीं बल्कि कर्तव्य से बाध्य होकर झुकाया है। पर क्या प्रवृत्ति में माग लेने के लिए भी यह इसी तरह बाध्य है? पहले ही बहुत सा धन बरबाद कर दिया जा चुका है। पर यदि अब भी इस पर आगे धन न बिगाधा जाय तो मातमही न होये।

माणपुर में कौन जीता

अब इस सवाल के उत्तर कि माणपुर में कौन जीता अधिक पाए-विचार करना शक्ति का अवश्यन करना है। माणपुर का मुझ किसी पक्ष पर निजय प्राप्त करने अच्छा किसी को अनुचित परिस्थिति में डालने के लिए नहीं छेड़ा गया था। यदि सरासरीयों की निजय हुई है—और किता इतक बड़ बड़ बड़ हैं—तो लखनौ में उनके नीचे केवल, कमनिक और पोषणपर शिकायत कर लगे उनके कोई जीव नहीं सकता। न कोई रेलीकों के द्वारा अपनी पराजय को निजय घोषित कर सकता। राष्ट्र स्वयं भी शक्ति को और सरकार अपनी प्रतिष्ठा-दानि को सुखम सुखा अनुभव कर रही है। यद्यपि आसपास की भीड़ पुकार पुकार कर कहे कि वहाँ कोई भारतीय नहीं हैं—तथापि निजकी पीठ पर कहे पड़े हैं वह स्वयं उस बात की सत्यता को मानता है। अब मुझ एक केस नहीं होता बल्कि एक कल्प बात होती है तब प्रेक्षकों के

निर्णय का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ, एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। यह कल्पना सतत है कि सरकार के साथ हमने जो कुछ किया है हमने कुछ ही बातचीत के लिए स्थान ही नहीं है। कुछ के मज्जी आत्मसमर्पण नहीं है। हितसमक मानितों और महापुरुषों ने विचार-वक्तव्य नहीं के लिए कुछ ही बातचीत और शर्तों पर बाद विचार-आदि करने के लिए तत्कालीन स्थान है, वैसे ही हमारे युद्ध में भी है। इसका मतलब असहयोग का परिणाम कभी नहीं माना जा सकता। हाँ कुछ ही शर्तों के बाद हमने जो कुछ के बलबल पर अवसंश्लिप्त रहती हैं। और अंतिय विषय या परामर्श इन शर्तों पर से ही नहीं जाती है न कि इसपर से कि पहले कुछ ही बातचीत किसने शुरू की। मैं आशा करता हूँ कि अब यह विषय का विचार नहीं करना हो, और हर एक आदमी इस युद्ध से मिले हुए लोगों का प्योचित उपचार करने में लग जाय।

बहू-भू-भूमि

इन कई भारतीय व्यापारियों, राजनैतिक अधिकारियों और विद्यार्थियों की जापान में क्या रहा है, कौन जाने। मासूम तो होता है कि हमें अजुब के अजुब समाचार सुनने के लिए भी अपने हृदय को कड़ा कर केना चाहिए। जापान पर जो महान् दैवी आपत्ति आई है वह केवल कल्पनासीत है। उन दोन दुखियों की सहायता के लिए सारा संसार दौड़ पड़ा है। यदि आज भारत की स्वतंत्र और वैभव-शाली होता तो वह इस समय अपनी दरिद्रता का रोना रोने और आर्थिक सहायता देने में अपनी जापानी प्रकट करने की अपेक्षा अपनी बुद्धि बल के लिए पौछने के लिए दौड़ पड़ता और हस्त-हस्त की सहायता करता।

महाप्राणी की मनुष्य और शब्दों को जापान के यह पाठ करना चाहिए कि हम प्रसिद्ध परमात्मता की कृपा पर जी रहे हैं। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति उसकी तमाम शक्तों, अज्ञान और आधुनिक युद्ध-युग के हर प्रकार के हथियारों के साथ वह दैवी प्रकोप के द्वारा एक महीने के अंदर नेस्तनाबूद हो सकती है। पर साथ ही वह भी ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि जापान का दैवी प्रकोप बड़ा ही भयंकर है, तथापि दुष्ट-प्रकृति मनुष्य ने अपने बलात्के अंधकार बलों द्वारा जो अन्धविश्वास है वह इससे भी अधिक भीतर और भयंकर है। युद्धों में जान बूझ कर की गई महत्वा इन पंच महाभूतों के द्वारा किये इस विनाश से भी अधिक भयावह है। (अ)

माभा-काण्ड

माभा-प्रकरण पूर्व और पकड़ता हुआ दिखाई देता है। जब से एक अनोखे अधिकारी ने माभा की महाप्राणी सा, जो पण्डों तक चंदी सा बना रखने के समाचार आये हैं तब से अकालियों में बड़ी समसती फैल रही है। माभा-राज्य में दीवान के समय कुछ अकाली गिरफ्तार हो गए हैं। यह भी खबर है कि शिरो-विश्व गुप्तद्वारा २० कमियों की तरफ से वहाँ सत्याग्रह के लिए एक दो अन्ये अजे आ चुके हैं। सारा ऐसा एक म्बर से कहर रहा है कि माभा-नरेश के पद-स्थान का बड़ी कारण है कि वे आकाश तबीयत के ये और अंगरेज सरकार की आँखों के कांडा हो रहे थे। गुप्तद्वारा, कमिटी के पाक इस बात का पता छुल्लू बूँध गया है कि यहाँ धमकी दे कर गरी से उतारा गया है। पंजाब की प्रसिद्ध बहादुर कौल और पंथ की इज्जत का वह सबाक है। और कबके लिए अन्त तक उठना सिलों की परंपरा ही है।

स्वराज्य-रक्ष और एकता

स्वराज्य-रक्ष के नेताओं की तरफ से अभीतक यह बात प्रकट नहीं की गई है कि एकता के लिए वे विशेष महासभा के निर्णय को मान लेते। देशभक्त दास ने यद्यपि एकता के पवित्र नाम पर देश

से अभीक की तथापि उसमें इस विषय पर वे मौन रहे हैं। उनकी एकता का अर्थ अगर कुछ हो सकता है तो यही कि 'हम एकता के सफ हैं, मगर एकता हमारी शर्तों पर।' यदि गया में हो यह एकता हमारे हृदयों में स्फुट हुई होती तो आज यह बहादुरी और युवा-कवीर कर्णों होती? पण्डित मोतीलालजी नेहरू के कुछ वक्तव्यों से लोगों को यह आशा बंधी थी कि कम से कम पण्डितजी विशेष महासभा के निर्णय को मान लेंगे—कि वह चाहे उनके खिलाफ ही क्यों न हो। पर अब क्या संकेत है कि पण्डितजी ने अन्धकारों में एक किछी छपवाई है जिसमें उन्होंने अपने भाषणों की रिपोर्ट गलत छपने की शिकायत की है, और विशेष महासभा के निर्णय के संबंध में फरमाया है, कि यदि निर्णय प्रभाव बहुमत के द्वारा हमारे खिलाफ हुआ तो ठीक, नहीं तो महासभा को अपने ऐसे अर्थों की सेवा से वंचित रहना पड़ेगा जो किसी असहयोगी से कम नहीं हैं। एकता हृदय के परिवर्तन का प्रश्न है। जगत-आदर्श भिन्न है, रीति-नीति भिन्न है, एकता के पवित्र नाम पर वस्त्र-दक्षिण को एक-दुख बनाने का प्रयत्न करना और जो लोग अपने मिश्रान्त के पक्ष हैं, बिना पैरी के लोटा नहीं हैं, उन्हें फट के प्रेमी बताना आत्म-वंचना है।

पैवल जेलयात्रा

आज संसार के तारमहार, भारत के सहर्ष, सिलकत के रक्षक और आभन के बाउ जेल में हैं। इसलिए गुपधर्म के अनुसार इन भारतीयों का तीर्थस्थान आज जेल ही है।

संसार क हर एक धर्म में तीर्थयात्रा का बड़ा महत्त्व है। तीर्थयात्राओं में जाते अपने पापों को धा कर, सुसंस्की की सुती-बत्तों को सह कर, संयमामि में छुड़ हो कर घर पर लौटते हैं। इसमें उन्हें भूगोलशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मानवशास्त्र, आदि अनेक विद्याओं का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। और जागी अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे प्राप्त भी करते हैं। पर यह सब लाभ उन्हें तभी मिल सकता है जब जागो पंदल यात्रा कर। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके जेरे परम भिन्न मार्ग देखाया गयी है नामपुर की तीर्थ यात्रा स्वर्ग पैदल करने का छुप संकरा किया, और मुझे भी उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नामपुर जैसे दुस्व स्थान पर जो धर्मयुद्ध चर रहा था उसमें धन के बल से सरकार के साथ लड़ना हमारे लिए निताप्त फलित था। साथ ही रेल-वंगु सड़कों के हृदय में यह विश्वास उत्पन्न करना था कि रेल से जेरे सारणों के बिना भी हमारा युद्ध हक नहीं सकता।

पर आई बंददास को स्वर्ग जाने के लिए आह्वान न मिल सकी। अतः उन्होंने मुझे ही टुकड़ी का वायक होने के लिए कहा। विम-धर्म तथा धर्मिक-धर्म के प्रेरित होकर मैंने भी इस बार को बटाने में भागनाही नहीं की।

अत्यंत आवश्यक किन्तु मोठा सामान लेकर इन निकले। गरिब के दिन थे। इन दिनों में नदियों में बांध आती हैं, और सबके अवसर रविचक्र जपना करती हैं। पर हमें रास्ते में इतनी तकलीफ नहीं हुई किताब कि हमें डर था।

हमारी टुकड़ी में ३ विद्यार्थी के विद्यार्थी १ आधमसाली, २ राबेर के किसान भाई, ३ सुरक्षित के व्यापारी भाई, और १ अक्षयदास तथा १ वीसमर के महासभा-कार्यकर्ता थे। सब के सब कुशिक्षित, सदाचारी कुलीन, और साहसी थे। जीवनसाम्य, आदर्श साम्य और प्रेम के कारण हम जोड़े ही सहसाय से एक दूसरे के मित्र बन गये।

वै यदि हर गांव के सड़कों के नाम वहाँ विभाजित तो एक बड़ी भारी पोथी ही बन जाय। हरगंज में दूध के जोड़े ले कर लोग हमारी राह देखने हुए ही मिलते। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही आकाश जयघोषों से गुंजन लग जाता। कई गांवों में हमारे जुलूम भी दिखाते गये। बालकों, बड़ों और नौजवानों में अपूर्व उत्साह दिखाई देता। बड़ों तो हम जैसे दुष्कर्मियों की भी कुंजुम, अक्षता, और मारियल आदि से पूजा करती और छुम आशीर्वाद देती।

बहिषाद के बापु को कैसे भूक मकते हैं! उनका वास्तव्य प्रेम, राष्ट्रीय शाला के विद्यार्थियों की सराहनीय शिष्टा-न्यवस्था, नगरपालियों का प्रेम, सब अपूर्व था। "गुजरात के नर" (श्री गोपालदास भाई) और उनकी धर्मपत्नी का भावपूर्ण जीवन और उनका स्वागत भी अनूठा था। बुद्ध जन्माष्टक तैयारी भीमार थे। तो भी खाट छाकर बगोश में हमें उरसाह और आशीर्वाद देने के लिए ठेठ हमारे स्थान पर पधरे। सेमिकों की कोज में निकले हुए हरियाई अमीन, धीमती भक्तिश्रमी तथा श्री छोटाखल पुराणिक के श्रान्त हंम आमाद में हुए। जहाँ जाइए वहाँ बस नागपुर के सिवा हमरी बात नहीं। सचचे देवाभक्त किसी न किसी रचनात्मक काम में सब दूर दूरे जाते। राष्ट्रीय हल्ले की रण-भेरी की आवाज पढ़ते पढ़ते इन्होंने गुवाई दी थी। अतः जेल में जानेवालों में से अधिकांश एच हो कार्यकर्ता थे। सारी मुसाफरी में नृत्य और पुनियां के भव्युष की मधुर संगीत दो तीन गाँवों की छाछर और कहीं न सुमाई ही। पुनियां न मिलने के कारण कई स्थानों में काम बन्द पड़ा हुआ है। हमें यह मास्य हुआ कि जबतक जनता के सामने कोई उत्तमक और सफलदायी कार्यक्रम नहीं अपना जाता, तबतक काम जोरों से नहीं चल सकता। कुछ है कि जनता में अभीतक इतना बल नहीं आया कि वह स्वदेशी को अपना धर्म समझकर उसका पालन करे। कितने ही गाँवों में बरसात एह ऐतिहासिक वस्तु को गई है। बरखा, तांत आदि दूधों तो आते हैं, पर दूध ही बेकाम पड़े हुए नजर आते हैं, जैसे अजायब घटों में गुरामी तोपें, बन्दूकें, डालें, तख्तारें आदि।

हमारा सभा सफ़ारत तो आगद और छरत ने किया। दूतरे लोगों ने तो निक खिलाया हमारा। पर आगन्द और छरत ने हमारा २ और ६ वीर वैमिक जेट कर के हमारा सभा स्वागत किया।

पैदल यात्रा श्री जितनी उपयोगिता सोच कर हम लोग निकले थे उससे कहीं अधिक अण्डा काम उसने किया। जितनी सुखीबतों वा हमें हर था उनमें से बहुत कम ने हमको तल्लीन की।

कुल मुसाफरी ३५५ मील की हुई। औसतत प्रतिदिन १६ मील प्रवास हुआ। हमें राह में कहीं भी न तो स्वयं अपना खाना पकाना पड़ा और न किसी प्रकार का काम दी करना पड़ा। सर दर मुकाम पर पहुँचते ही भियम से आगत मित्रता। हाँ, खाने पीने में हर जगह जुलूम खर होता।

हम राज घबो घबो की दिशाए रखते थे। प्रचार काम करते रहते थे। इसलिए बीच में से ही लौटते समय हमें जरा भी मिलावा नहीं मालूम हुई। हमारी इच्छा तो थी कि जेल-तौर में पवित्र हो कर ही लौटें। पर परमात्मा ने अकरार को छुड़ालिये हो। यदि वह स्वयं विचार-विशेषी होता चाहे तो हम उसके लिए यह इच्छा क्यों करे कि वह अम्यामी हो। जबतक वेच परतनर रहेगा तबतक हमें ऐसी यात्राओं के अनेक प्रयोग मिलते रहेंगे। और हम भी अधिक असाह और साहच के साथ अनेकों की संस्था में दूध करेगे।

आश्रम-सागराती]

सुरेन्द्रप्रभु

खादी-समाचार

भारतवर्ष में लंकेशायर

मद्रास के दैनिक 'हिन्दू' के ता० २६ अगस्त के अंक में लेख के उमड़े खस संवाददाता का एक तार छपा है। उसमें लिखा है कि "लंकेशायर की कपडे की मिलें भारतवर्ष व एशिया के दूसरे सुकों में के जाने के इरादे सुनकर यहाँ के मजदूर इराज हो गये हैं। आश्चर्य ही कि बहुत घट जाने से लाखों मिल के मजदूरों को कोड़े पोड़े घण्टे काम से कर जैसे तेरे निभाया जाता है। मजदूर लोग समझ गये हैं कि मिल-मालिक तो भारतवर्ष में मिलें के आकर वहाँ की छरती मजदुरी से फायदा उठा कर ब्यादा घनी बनेंगे। लेकिन इस्लामात के मजदूरों का तो इससे आदी (?) बना है। यहाँ के मजदूर नेता भारतवर्ष की मानों क्या खा कर कहते हैं कि ऐसी इलजत वहाँ के पैसे के अकाल में और ब्यादाह अकाल डालेगी।"

मगर २८ अगस्त के उसी दैनिक में एक दूसरा तार लंकेशायर के लिए मुखाबी आवाजें बतानेवाला छपा है। उसमें लिखा है कि "भारतवर्ष की स्वदेशी की हलबल विशुल टूट गई है। फलतः लच्छी होने से पैसे को इकरान होगी। लंकेशायर के माल की लोगों को खलसा होने से फरमाइशों का प्रवाह छूटने की उमीद है। उस तार के आखिर में लिखा है कि यह बात माउन्टीनी को डम्मीघ घधाने को उठाई गई हो तो आश्चर्य नहीं है।

करोड़ों रुपये का देशी मिलों का कपडा जब देश में पड़ा पड़ा खलता हो, उस वक्त परदेशी माल की खलसा जिस डेस के लोगों के दिल में हो उनके बारे में दूसरे देश के लोग क्या कहसके!

ऐसी खलसा का दोष धाम लोगों के सिर पर बालसा तो क्यों है। हजारों लाखों अण्ड गरीब लोग तो ऐसे हैं कि जिनके सामने जैसा माज रखा जाता है वैसा ही बिक जाना है। देशी मिलों में स्वदेशी की हलबल क साथ महादुर्मूल रखी होती तो परदेशी कपडा कम का हो बन्द हो गया होता और वे आश्चर्य को मुश्किलों में से पूरी पूरी यहाँ तो बहुत कुछ तो बच गई होती।

भारतवर्ष में मिलों में जितना कपडा बनता है, करीब बारीब खलता ही हाट-करघों पर तैयार हो जाता है। यह मानो हुई बात है। अगर इन देशी मिलों के मालिकों की करघों में बिनाबारी सुत कितना खर्च होता है यह मास्य न हो तो ताजुलुष की हो बात होगी। बारीक सूत में इनको नफा न रहता हो, या चाहे वो हो मगर इन्होंने यह सारा देशीज विदेशियों के हाथों में ही रहने दिया है।

एक अच्छे पढे लिखे महाराष्ट्रीय देश-प्रेमक ने देशी मिलों का कूत खर बुज कर, खूब तलुष करने के पीछे खलता कर दो लंबे पत्र लिख कर देशी मिलों के कूत की बड़ी शिक्षावत की है। उन्होंने अण्णी नामी मिलों के सतु आख्या देखी है। किसी मिल को बिना दयावाल न पाया। मिलों के नाम भी लिखते हुए ये कहते हैं कि "हरएक सूर की लच्छों में ८५० गज सुत होना चाहिए इसके बदेको ही दोपै गज और कमो कमो और भी ब्यादाह कम लंबाई देशी मिलों के सतु के लच्छियों में निखलती है। करीबने पासा लच्छे गिनकर कूत का अंज पहचानता है। और इसमें यह हमेशा पोका जाता है।" फिर ये सिधित जुलाहे महाशय कहते हैं कि करघों के लिये जो सुत बनयाया जाता है वह मिलों में काम न आ खजने वाला कटिया होता है। इस तरह कटिया भी बने वाला मास निकाल कर देशी मिलें आधी बाधक कोती है। इसलिए परदेशी कूत पोधा मर्या हो तो भी बड़ी करीबने को

पसंद किया जाता है और बाहिर को बंदी रखता पड़ता है। उसके लच्छे पूरे २ लख होते हैं और वह मजबूत भी होता है।

छद्म काशी ने अगर बेसी मिलों का कुछ संशोधन रोका हो तो उसके बहुत ब्यापक समझा जोड़ा मंदिर उनकी इच्छा में पड़ा है। परेशी बहुत ब चीने तथा दूसरे काम के पागे लच्छों लच्छे के बिलासत से आया करते हैं। यह सब माम यहाँ क्यों न बने ? रीक के पागे बने लच्छे बिकते हैं। कोई भी मिलों को ऐसा माल बनाने का कला नहीं मालूम पड़ता। कोई कोई मिल में अब चीने के पागे की पटियां बनने लगी हैं। लेकिन माल की सम्पत्ती पर कामकाशी का आधार रहता है।

बेसी मिलों के मालिकों में से कोई भी विचार कि स्वदेशी के कुछ प्रेम हो, अगर इच्छा होकर बेसी ही रखें लच्छा, बने बहा तक बेसी सामान ही लगाने, और माल में बर्बा न डालने का विचार करके मिल का माल इस्तेमाल करने वाली प्रजा को बाहिर करने तो इसमें बेसी मिलों की सही सलाहती है। पारेशी मिलें इस देश पर आक्रमण करें इसके पहले इसकी अपना घर डीकटाक कर लेने का अभी मौका है।

कमला चर्खा

इस नाम के चर्खे बनानेवाली कलकत्ते की एक कंपनी ने आज कल एक यांत्रिक चर्खे का विज्ञापन निकाला है। और उस चर्खे का नाम कमला चर्खा नंबर ५ रखा है। इस विज्ञापन को देखने के इस चर्खे की कामकाशी व फायदे के बारे में पताला जाई है। इस चर्खे के विज्ञापन में कहा गया है कि ७ तौल सन की घंटा उस पर कंत सकता है। किस अंक के ७ तौल यह नहीं बताया गया। इसलिये यह विच्छल अधूरा हाक है। छः अंक का ७ तौल कत अगर निकलता हो तो उसकी संख्या की घंटा ८८२ गज होगी (१ अंक का १ तौला = २१ गज, २१ गज x ६ अंक x ७ तौल = ८८२)। कमला चर्खे का विज्ञापन देनेवाले महाशय न अगर चर्खे को बाल का माप लगई में दिया होता तो उचित होता। चाहे चर्खे की बाल की घंटा ५४० गज १५ अंक तक के बाल में देवी गयी है। इसमें ब्यादा संव बालबाला कोई चर्खा अभी तक हमारे जानने में नहीं आया है। कमला चर्खे के विषय में यहां के पत्र पत्रकार को रहा है। उसका मतीजा मालूम हो तबतक खरीदने वालों को ठहर जला चाहिए।

लच्छी आरम्भ

काशी की कमलचर्खी के बारे में २३वीं पत्रिका में जो पत्र प्रसिद्ध किया गया था उसमें कम गौर बाला तिलधर भी कम जकरी नहीं ऐसा

बम्बई के एक पारसी महाशय की ओर से लिखा है, वे लिखते हैं कि "परिवार में दो जने हैं। हमारा सालाना कपड़े का खर्च काशी छूक करने के पहिले १५० रुपये था। काशी छूक करने के पीछे पहिले साक करीब तौ रुपये और पीछे से तौ करीब ४० रुपये सालाना खर्च आता है। काशी की शिकायत के बारे में वे कहते हैं कि इसकी बिक्री में ब्याा होता है यानी दिश्र काशी छद्म के नाय से बहुत बेसी जाती है।

दूसरे लच्छे में कमी होने के बारे में वे कहते हैं कि "शराब के पीछे २० १५० २० २०० का माहवारी खर्च होता था। वह सब अब छादी हिन्दवी शुरू कर देने से विच्छल बंद हो गया है"।

पोने का लच्छे बड़ा है ? इस सवाल के जवाब में लिखते हैं कि "बम्बई में करीब करीब उतना ही होता है लेकिन गुजरी अगह और गांवों में तो करीब करीब कुछ लच्छे बच जाता है।

इस मुस्तसर जवाबों में बहुत गंभीर अरा है। काशी पड़वने वालों के रस की बातें लच्छाचारों से बहुत बफा आता करती हैं अगर काशी ने गुप्त रीति से धीरे २ लोगों में जो लच्छे का फैलाव किया है उसकी बातें तो कहाँ जाँचें ? इसका गुप्तपाप ब्याहयान तो अपने दिल की जाँच कर देखने की आदत रखन वाला ही सुन सकता है।

इस पत्र के लेखक महाशय अपने मन पर क़ाय्म रखकर १५-२० मजदूर लच्छी से गुजारा कर सके इतना लच्छे बना कर उसकी दान बंद में लगते हैं या उतना खपवा कमलें का काम पटा कर अपना बच लोक सेवा में बिताते हैं इसके बारे में कुछ प्रकाश हालते तो हमारे के लिये उपयोगी होता। पारसी कोय तो दानधूर्ने के लिये प्रसिद्ध है। ब्यादा कमा कर दान करना यह पूर्व की सभ्यता का लक्षण नहीं है। अर्थशास्त्र के अचूक तराजू में एक तरफ बड़ी कमाई हो तो दूसरी तरफ बड़ी ग़रीबी सज़र आता बिच्छल ज़करी बात है। इस तराजू का एक पलका नीचा ही रहता हो ऐसे जमान में बहुत से लोगों का फ़र्ष है कि बने उतना ब्यादा ब्यादाक काम कर के और साथ ही बने उतने कम खर्च के अपना गुजारा कर के इस तराजू का पदा करें। पदा करने के लिये लच्छी अनोख वस्तु है। इस बात पर पूरा २ विचार करना हमारा कर्तव्य है।

मंगलकाल सुखालचंद गांधी

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महाराज मोहनदास करमचन्द गांधी (मेल में)

वर्ष ३]

[अंक ७]

संस्थापक—महाराज मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, आश्विन मासी ५, संवत् १९८०

सुप्रसन्न—नवजीवन सुप्रसन्न,

सुप्रसन्न—महाराज मोहनदास गांधी

रविवार, ३, सितंबर, १९२३ ई०

वागपुर, वरुणागरी की गली

देहली की डायरी

देहली की महात्मा का वर्णन करते हैं माराजना-बहिष्कार वाली वज्रों में 'गांधी-तरंग का अन्वय' 'एक बात कूल' तथा 'अष्टहोम का अन्त' इन भावों में किया है। महात्मा में निज पिता की प्रभावता मिली थी उनके रक्तों वाले लोगों की अनोखी मीने 'अष्टाक्ष का इच्छा' नामक छेक में मिलित की है। यह कमजोरी कुछ एक ही पक्ष की नहीं, बल्कि दोनों पक्ष की अब भी दिखाई देती है। इस कमजोरी को हम अक्षय्य पार कर जायेंगे। हर एक धर्मयुद्ध में ऐसी कमजोरी का समय जरूर आता है और उसके पार कर क थोड़ा लोग युद्ध में निजय प्राप्त करते हैं। इस बात में हमारे धर्मयुद्ध का रक्षक वृत्तों से निज नहीं है। इसमें भी अक्षय्य-माता को अवश्यमान हो गई है। इसका वह युद्धों पर अब मैं देहली की दिनचर्या का कुछ वर्णन नहीं करता हूँ।

१२ ता. को सब लोग एकजुट होने लगे थे। १२ को अपरि-वर्तनवादी लोगों का समाह-समावरा होने लगा। बच, उल्टी समय के सब लोग मौ० महामहोदयों से मिलन लगे। इन मिलने वालों में परस्पर सुख मतभेद था। इस बात में कोई शक नहीं कि सब लोग इसी बात की ताक में थे कि मौ० महामहोदयों की क्या करते हैं? किसी ही का यह अभाव था कि यदि श्री राजगोपाकाचार्य आये होते तो बेहतर था। व जाकर उन्होंने जारी रख की। देहली राज्या होने के पहले मैंने उन्हें एक संवा तार भेजा था; परन्तु उनका उत्तर मिलने पर उनके संबंध में अधिक लिखने की जरूरत नहीं रह जाती। उन्होंने जोड़े से लिखा था कि—“मेरा शरीर करा भी सहन करवा रहा है नहीं कर सकता। यदि मैं जाने कायक होता तो जा जाता; पर मजबूर हो गया हूँ।” इसके पहले भी वल्लभभाई तथा दूसरे लोगों को उन्होंने बुलित कर दिया था कि सब बातें मौज्जा पर छोड़ दो किपुष्पा—ये जो कहें कीपुष्पा। इससे जो बहस-महर्ष, गंगाधरदासजी, और कमलाकाशजी ने सुप्रसन्न में ही मौज्जा के कह दिया कि सब अधिकार आपकी है 'बाहेर तारो वा मारो'। मैं नहीं समझता कि यदि भी राजगोपाकाचार्य होते तो इस बात में क्या भी फर्क पड़ता। क्योंकि वे तो पहले से ही 'तारो वा

मारो' विचार के थे। मौज्जा इस 'तारो वा मारो' की बात को छुटकर बचाये। उनका यह बचन—'वय वैज्जा की मसी में माय नय' ? सब को याददा था। परन्तु सब लोगों को इस बात की जाया नहीं थी कि वे समझते थे साफ इनकार करते बहिष्कार पर रह रहे थे। उन्होंने बारगोली के प्रस्ताव के संबंध में महात्माजी की अलोकिष्ठ निर्माहता की बरी तारीफ की थी; परन्तु इसके दिन के तीसरी तह में वे मानते थे कि उसमें महात्माजी ने बूझ की थी। इसलिए यह कहूँ तो अनुचित न होगा कि निज भाव से प्रेरित होकर स्वराज्यवादी लोगों पर भारोपणा में आने की कुछ बहार थी तबमें वे स्वराज्यवादिनों से मिलते थे। इसका वह सुझने पर यह कहा जा सकता है कि महात्माजी के प्रति उनकी बकादारी को टंक की थी। परन्तु बकादारी और समझ में दो मुद्दे बल्लु हैं। और यदि मैं यह कहूँ कि उनकी सिद्धांत की समझ उनकी गहरी नहीं थी कितनी कि उनकी बकादारी थी, तो उनके साथ अमान्य न होगा। यह बात मित्रिप्त मात के बहिष्कार-संबंधी उनके दख से स्पष्ट साफ़की है। पर यह बात साफ़ दिखाई देती थी कि इसी मौज्जा पर सब बातें छोड़े बिना जारी नहीं था। अष्टहोमों को जय देने में कितना हिंसा महात्माजी का था वतना ही मौज्जा का भी था। राजगोपाकाचार्यजी ने इस प्रश्न को ठीक ठीक समझ लिया था कि उनके अहस विमली की बलि और तेजी रखनपते और जारी छुटकाय डुमिया को एक छुटकर के साथ एक करनपते पुत्र को कोक कर कहा जा सकते हैं? और यदि वे इतने आये होते तोनी यह मानने का कोई चरक नहीं दिखाई देता कि वे मौज्जा को अपनी आंस से देखने पर मजबूर करते।

सब लोग इस बात को मानते थे, परन्तु बने-बूझे लोग तो इस बात को कसत कर 'मारो वा तारो' कहे के मित्र तैयार थे; लेकिन जिन्होंने ही मुझ जैसे तो कहा तक सब सब, लड़ें और अन्त को मौज्जा महात्माजी की बात मानने के लिए तैयार थे; परन्तु कितने ही तो, जिनमें आचार्य गिरदाजी और मराठा के रामस्वामी भागकर छे दल के लोग जा आते हैं, अन्ततक लम्बे का इरादा रखते थे। गिरदाजी महात्माजी में दो सब के ना चाहते थे, बाहर नहीं। इसलिए पहले दो दल मिल प्रकार कटका बूँड होने के लिए तैयार थे, तब प्रकार वे भी अन्ततक आचार्य से

संभव था उसे भी जाने को तैयार थे; परन्तु बर्हातक विचार से संभव हैं, स्वीकारने में जरा देर हुई।

अरुन में ही मौलाना आमाद लोगरी ने एक सहाय दिया था—“अगर मौ० महम्मदअली समझौता करें तो आर शोध क्या करेंगे ?” नहीं कहा जा सकता कि इसका उत्तर देने का साधन उस समय कोई कर सकता था। बहुतेरे जंग इस बात को मान चुके थे कि मौलाना महम्मदअली से सज्जना ठीक नहीं है। ऐसे बहसुम्भल में तीन बार जानकी तौर पर सहाइ-असहारा हुआ। पहली बार १३ ता, श्री रात को—आका सुबह तक होता रहा। उस दिन मौलाना महम्मदअली ने खूब आंख रिकबा। सहाइ यह था कि जातो अन्त तक उन्हें था इतिवार रखें। जवाइ तर कोण सजने के पक्ष में थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन कहा था कि समझौते का कोई गलत नहीं दिखाई देता। श्री ओसेक तथा उनके मित्रों को बड़ी आशा हुई थी। परन्तु अश्वरारक्ष बल्लभभाई ने उन्हें कहा कि “अभी देखो, कबारी कबारी पानी आता है।”

१३ ता, आई। उस दिन मैं मौलाना से पहले पहल मिला। उस समय उनको बरारदा साह तौर पर रिहाई पड़ती थी। जब बेबरदाश मेरे साथ जंग मिले तब तो वे उनसे थिएट मये और बड़ी अनुराता के साथ पूछा—“क्यूँ मे मेरे लिए कुछ संभव है ?” मैं बेबरदाश ने बापूजी के कथन का मतलब उन्हें सुनाया—

“मैं एक कैदी हूँ। मैं आपसे कोई समझौता नहीं मैं न सज्जना। जब बन्दे कैदी दूसर सज्जे मेजब थे तब मैं उन्हें उस का बंता था। पर मैं इतना अच्छ कहता हूँ कि आपकी बकाशारी पर मैं सुनूँ। पर आप मेरी बकाशारी को आपना लक्ष्य न समझें। बेस की बकाशारी को ही अपना लक्ष्य समझिए। मैं अपने विचार लेक लड़े समय प्रकट कर ही चुका हूँ और उनपर बरार अटल हूँ। पर यदि आप इसरे रास्ते को जंगीकार करेंगे तो हमसे आलवे मेरे पक्ष-आव में अन्तर नहीं पड़ने का है।”

हुरत ही मौलाना ने कहा—बापूजी क्या संभव करेंगे यह मैं पहले से ही छिन्न कर दे सकता था। वे किसीको आजादी छनना नहीं चाहते। वे सब को आजादी देने हैं इसीलिए वे सब के “किस्टर” होने के लायक हैं। ऐसी चर्चा भी उस दिन हो रही थी कि उन्हें मौ० मोहम्मदअली का भी एक संवेस मिला है और यह भी कहा जाता था कि वे समझौता चाहते हैं। कलतः महात्माजी के धंदे के कार्य अपनी समोशता के अनुकूल करने में मौलाना को रेर न लगी। “मेरी और पूछ पूछ” बानो जगल हुई। सब बात तो यह थी कि इसीमें कोई कई बात नहीं कही थी। इसके बाद मेरे साथ कोई तीन-चार घण्टे तक बातचीत हुई। अन्त को जब मैं उठने दिया हुआ तब उन्होंने मुझसे कहा—

“स्वराज्यवादिनों को दो मैं छंड़ सकता हूँ; पर बहिष्कार-बादी मुझसे कंठे छुट सके हैं ? बर्हातक वे जांगे बर्हातक मुझे जाना होगा।” इसके बाद भीमल सरोजिनी बाबू तथा दमर स्वराज्यवादिनों के साथ उनकी बातचीत हुई। जब मेरे साथ बानकोत होनी थी तब भी जिनके चर्चे और अजसा के प्रतिकूल न हो उन्हें जाने की छुट्टी देने के प्रस्ताव का मयविदा उनको जेब में हो था; बहिष्कृत मान्यता का संक्षेप मिलने के भी पहले वह समी जेब में था। मैं उसर ऐरान कर रहा था। उठी अर्धत् १३ की रात को हम कोण थिएटल हुए। मौलाना ने एक कला भाषण कर के अपना बड़ी मयविदा पेश किया। सब चर्चा चली। पहले की तरह मैंने

बढ़ा भी कहा कि “यह तो बर्गर्भ के समझौता-मस्ताफ के भी अधिक अर्धगील और बेहूदा है।” उसी समय वं० जवाहरलाल ने भी कहा कि यह कहना कोई नई बात नहीं है कि अपने सिद्धांत के अनुसार जिनके को अच्छा मान्य को बंद करें। श्री, बल्लभभाई तो उस समय कुछ न बोले; परन्तु भी मयिदास कोडारी और हम कुछ दल इससे छिटाक थे। मौलाना ने भी यह देखा। अन्त को बैठ जमनालाल को उठे और उन्होंने रास्ता दिखाया। उन्होंने साफ साफ कहा—“समझौते से काम नहीं चल सकता। मौलाना साहब फामान हैं कि श्री दास और वं० मोतीलालजी की मिमना के लिए रामलौता कान, बाहिए—यह बात समझमें आ सकती है। मैं कहता हूँ कि उसकी मैत्री समझौते के द्वारा नहीं, बहिष्कृती तरह आत्म-समर्पण करने से ही प्राप्त हो सकती है। अर्धत् महात्मा विष्णुज स्वराज्य-वादिनों के हवाले कर दी जाय, सज्जे-मैत्री उन्हें योग्य जेब और को बात हमें उनकी ठीक दिशा में वे उसमें हम उनकी मदद हो करें।” उन्होंने यह भी कहा कि यह बात हम शोध या नाराजगी से नहीं बहिष्कृति सज्जे दिख के पेश करते हैं। राजेन्द्र बन्ने इसकी पुष्टि की। सब लोगों ने इस सूचना को पसन्द किया। पर मौलाना को यह अच्छी न लगी। उन्होंने कहा—“मैं इसे किसी हासल में बंजूर नहीं कर सकता। अन्त को तमाम तजवीजों-समझौता, पूर्णरूप से आत्म-समर्पण और लड़ाई लड़ना—पर रातें ली गईं। समझौते के पक्ष में किसी राय नहीं दी। या तो लड़ाई लकी जाय या आत्मसमर्पण कर दें—यह साफ प्रथक था। मौलाना अतन्तुष्ट हो कर गये। रात के दो बज गये थे। उक्त अन्तिम शब्द थे—“मैं जिस तरह आपकी अनु-आई कर सकता हूँ; आर लोगों ने ता मेरी तजवीज को बड़ा कर फेंक दी दिया।”

दमरे दिन अर्धत् १३ ता० को, क्या जाने किस तरह, बेसबन्ध और वं० तजवी के सब बहिष्कार-वादिनों के नेताओं की बैठ हुई। दशबन्ध और पठितजी की तजवीज बड़ी पुरानी थी—महात्मा के छुः छुः महात्मे के बानाः राशतया-विभागा, रमयसक कार्य-विभागा, तयाराह-विभागा; और छुः छुः विभागा छुः छुः लोगों के सिपुई करना। पर सवाल यह था कि वे परस-मेरोपी विभागा एक संस्था के अन्दर चल किस तरह सज्जे थे। एक दिग्गोबान तो चर्चा के समय यह भी पूछ बैठा कि “इसमें बरारका-बहिष्कार का भी एक विभागा होगा ?” इस बात पर बाइटर किचल के सब चर्चा हुई को—मौलाना नहीं आ पाये थे। इस तजवीज को सबन इसी में उठा दिया। यह छुः मौलाना को भी परसप नहीं थी।

१५ ता सवेरा हुआ। मौ० मोहम्मदअली के सचेत की खबर गयी थी। सब कोण इस बात को जान चुक थे कि उस खबरे के छिटाक मौलाना महम्मदअली नहीं आ सकते। दो पहर तक भी बल्लभभाई, राजन्त्राध, मंगलकरारणको, जमनालालजी, अक्षय साहब और गिदवाजोको तजवीज रात का बर्हिषत बर्षण कर रहे थे। गिदवाजोकी लफ्ई के सचिवों के—देहली के बाहर जा कर बहिष्कृति लड़ाई में ही—शोध सब लोगों ने विचार कर लिया था कि हम दोनों भाइयों तथा मूयसमान-संसा से सज्जे में कुछ रात नहीं, लकड़ी जहाजत पड़े योगी। इसीलिए मौलाना को जो भी बाधे करने हैं और हम समोश में हैं। सब कोण इस बात को जानते थे कि यह असहयोग को तिनात्रि रंगा है। सब देखते थे कि बैठ साह की लफाई बेबर हो रही है; सब हा बकेजा करें हो रहा था। व तो किसीको भीत का डौलक था और व इसका का कला

कि मिले राम क्याह मिलेगी और गिरे कम । सबने रही सोचा कि भादिर सवाई की हृद कहां तक बढ़ाई जाय । एक बड़े हिले को कमजोरी ने दबा दिया है, एक बड़े हिले को अवश्योम का सपना-विषयी का पृथग्-रुद्धना कठिन हो गया है, उठाने की हकना नहीं रह गई है, जो रडाना चाहते थे उभने शक्ति बाकी नहीं है । राम के विना उसे कौन उठने ? और राम यदि हों तो सब को सार को रक्षा कर उठा भी लें । पर हिलने अपनी राम अवश्य न किया । सब ने यह सोचा कि आर हल अन्तुष को छोड़ दें, आगे सब अधिक समझ आगेगी, अधिक ठंडक का पर जब राते पर आगिने, सब एक-दिल से कोसिल रहेंगे, तब सबका एकज बल शायद राम के बल का काम ले लें । अन्त को संशय को जाकर यह कह देना स्थिर हुआ कि “राम आते सज्जना नहीं चाहते, इसलिए जीविए हथियार रख देते हैं ।”

भी राजगोसाचार्य के सार का हाल तो दूरे केलों में था ही गया है । सब हूतने अपने में समझते का श्रमः सारा इतिहास का जाता है । अब कम इसमें पाठ-पुण्य का बटवारा अपनी अपनी बधि के अनुसार कर सकते हैं । १५ वीं शोधक को एक बहाने में भी बलममार्ग से पृथक्—“आपने ता रजत कर बाका । क्याबाहलका बाका समझता—बंद बाका समझती—क्या युग था ? यह तो उससे भी गया-बोहा है ।” बलममार्ग ने गौरवता के साथ जवाब दिया—“बात सच है; पर बंधे के प्रस्ताव को मंजूर करना महज उक्त सजा होता । पर हृदय ऐसी बात नहीं है । बंधे का प्रस्ताव तो एक बराक थी, पर यह तो सफ तोर से अल्पमपूरण करना है । इसलिए यह स्थिति अधिक हृदय और निर्दोश है । उस बहाने की और साथ ही मेरी भी समझ में यह बात आ गई ।”

राम की विषय-निर्वाचनी समिति में समझती—रजत बहमति से स्वीकृत हुआ । मौलाना ने बापू के संरक्ष को जिस रूप में देखा किया था उनके शिवाक बहाने-बुद्ध रहना में चाहता था पर मैने आगे आगे को रक्षा और बाहर निकलने ही मौलाना को अवधि अन्तःकरण से कहा—एक महा दूजेही (आकाशक घटना) में हम लोग मतलब ममाने का लिए बर्दा एन डूए हैं । एवी झांड-घटनाओं के दूरा ही संवार होना सावध हमारे मंत्री में बसा ही ।”

हल सारी घटना के बाद एक सबाक होता है । जो बात आज हमने बुद्ध की बड़ी बधि क्या में मंजूर कर लेने तो क्या हुआ था ? इसका उत्तर दया कठिन है । पम्बु यह निर्वाह है कि उस समय स्वीकार कर लेना कारगर था भी । पर हम समय अनुचितता का उग्र दृश्य ही निर्णयक लग था । ए० बरतार बा से मिलते पछा था—“वा, यदि बंधे का ही प्रस्ताव अपने मंजूर कर लिया होता तो क्या हुआ था ! आज जब इस प्रस्ताव को मंजूर करना पड़ता है ।” हा ने सरलता के साथ जवाब दिया—“आगे उव बच महम्मदजली बर्दा था । आज महम्मदजली जल से था गये हैं ।” वलुचितता का हलके अच्छा बाधां विम और क्या हो सकता है ?

एक आखिरी बात । मौलाना महम्मदजली ने अभी हाल में एक विज्ञापन प्रकाशित की है । उसमें उन्होंने बहिष्कारवादियों के साथ एक अन्वय किया है । उसका जिक्र भी नहीं कर देना बकरी है । उन्होंने कहा है कि बहिष्कारवादियों में आकाशक और अनुशासन अच्छा दिखाई देता था, परन्तु बहिष्कारवादियों में हम

कोनों बातों को कुछ कमी की । मौलाना बुद्धि हैं । कमी सबाह से मूल में जो परिच्छा है उससे कारण हमें उसे शिरोधार्य करना चाहिए । पर उनसे एक बात पक्का अनुचित न होगा । बहिष्कारवादियों को अपना अनुशासन शिक्षा के माँया कदा दिया ? उनके हाथ से तो सबाह का एक पृष्ठ पुत्रा था । उन्हें अपने की बकरत ही क्या रह गई थी ? अब यह देखना चाहिए कि सबाह के मान का बटवारा करते समय वे कितने अनुशासन का परिचय देते हैं । एक इच्छा से बहिष्कारवादियों की शिष्टता को स्वीकार करते हुए भी इसी बात से युक्ताना न चाहिए । बरतार बाके भी बरदाचारों के अच्छा अनुशासन के दो संशयक कोठारी के हल में जिस स्वतन्त्रता का परिचय दिया है उसका उद्देश्य ता इराद सबाहप्रती को कोमा देने योग्य ही था । जो लोग अपने सिद्धान्तों के लिए मरना जानते हैं वही अपनी सबाह को कायम रखने और जो लोग यह कहते हैं कि अस्वयोग तो मर गया उन्हें क्या बने के लिए सुझ तो इन बर्दों की हल अधिक दिखाई देने वाली स्वतन्त्रता को ही आगे बढ़ाना ठीक मान्य होता है ।

(मन्जीवन)

महादेव हरिदास देखाई.

महात्माजी की सेवा

सर माधव देवे ने महात्माजी को जो याकिया की थी उसे भारतवासी सावध ही भूक होगे । “दीवाने और सत्ता के कोमी” महात्माजी के विषय में मन्दन ‘टाइम्स’ उनके “आरोग्य-सम्बन्धी सामान्य ज्ञान” नामक पुस्तक की समालोचना करते हुए इस प्रकार लिखता है—

“गोपीजी ने बरि राजनैतिक हलचल के बजाय समाज-सुधार में अपनी सारी ऊँच लगाई होती तो सब लोग उनका आदर करते । हिन्दुधर्मात्मा उनका जितना आदर करते उतना ही बरिबिबल काम भी करते । क्योंकि आरोग्य-विषयक उनकी इस पुस्तक में इतनी सच्ची शिक्षा मिली हुई है कि इन्डेंड का हृदय बाकटर उससे एक एक अक्षर को स्व बार लिखे बिना न रहेगा । गोपीजी का यह निश्चित सिद्धान्त है कि यह शरीर परमात्मा का मन्दिर है और बर-मन्दिर की तरह भक्तिभाव-पूर्वक उनकी रक्षा और सेवा करनी चाहिए । है इन सिद्धान्त की अपेक्षा कि शरीर को इसलिए तम्बुर रखना चाहिए कि उससे दुनिया का काम-काज अच्छी तरह कर सकते हैं; बर-मन्दिर बाके सिद्धान्त पर ही क्याह जोर देते हैं ।”

महात्माजी की सब बातें सबको पदन्त हैं, कि उनकी राजनैतिक हलचल ही बहुतांश को पदन्त नहीं आती । सर माधव जी उनका समाज-सुधार-संस्करी सिद्धान्तों की स्तुति करते । जो बर्दा, उनके राजनैतिक सिद्धान्तों की भी सब लोग बाह-बाह करते, बहि महात्माजी का देश अंगरेजों के पंजे में न हो कर किसी और देश के पंजे में हाता और वे उसे सबसे कुछ कराने का प्रयत्न करते । पर सारा जो तमाम अंगरेजों की आंख में महात्माजी खटकते हैं उसका कारण यह है कि अंगरेज लोग हिन्दुधर्मात्मा को अपनी बर्ती समझते हैं, हिन्दुधर्मात्मा को अपना युक्तान मानते हैं और इन बर्ती को छोड़ना और युक्तान को मिटने देना उन्हें बुरी तरह खस्ता है । (मन्जीवन)

लोकोत्तम्य को

अच्छाई

मूल १) देने वालों मंगलार्थों के देव बर्दा हैं । हिन्दी-मनोज्ञावन का जयन्ति अंक पुस्तक सं ४ प्रकाशित किया गया है मूल १) दाम पेशगी मनीआवर-दूरा मैत्रिण मन्जीवन-प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद

हिन्दी-नवजीवन

मेक-पिप ५७०, रविवार, मासिक वरी ५५, व. १९८०

नामा में गिरफ्तारियाँ

क्या ही विविध दौरयोग है! कि जगदर किचकू की सत्याग्रह-समिति के सामने, उसके नाम के एक ही रूप के नीतर, एक क्या ही अन्धा सपना पेश हो गया है—ऐसा सपना जिसके अन्धा करने की उम्मेद कोई कोसित नहीं की, बल्कि जिसे सरकार के दृष्टि ही सबसे सामने का कर कहा कर दिया है। पश्चित्त अनाहकाल नेहरू, आचार्य गिरवाणी और भी सत्याग्रह ने नाम के गैर-किन्हेदार हाकिम के हुक्म को सामने के इतकार किया और वे गिरफ्तार कर जिले गये। यह एक एसी बेना हरकत है जिसका इनाम सत्याग्रह-समिति और कार्य-समिति की दुरस्त ही मन्सूरी के साथ करना चाहिए। ऐसा मैं कुछ ऐसे कमजोर लोग भी हूँ जो कदा करते हैं कि ऐसा नाम सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है और जिनकी तैयारी की रीति आन्दोलन का हथौड़ा है किन्तुलाभ की स्वरूप प्राप्त करने की सामान्य वे सिद्धी-मुद्धती है। उनके लिए यह बदनाम एक छत्र का काम वे सकती हैं। किन्तुलाभ-सरकार की हमारत एवी कमजोर और फिलजमे बानी दुर्गिमाद पर कभी है कि यह बार बार प्रव-पात्र में पेश जाती है—उन्के हाथों लगातार अन्धारा हुआ करते हैं। उसके मूल में हो ऐसी जानी है जिससे यह एक से एक बहक गलती और गलतपत्ती के काम करती जाती हैं। इमारत सामने सबसे बाईं का खराब यही है कि हमारे पास यह राय-नीतिज्ञता, शक्ति और मेधुन्य बानी है या नहीं जिसके द्वारा हम इन लगातार गलती अन्धाराओं के संबंध में लोगों की सुलती और बनावीगता को छु कर सकें। बस और कोविण, गलतपत्ती को मेक गये बनी फिलता बोझा अर्थात् हुआ है। पर हमने ही में सरकार फिलते बने बने सामने में गलती भूले कर चुकी है—एकदिक धर्मिक अधिपत की विपुक्ति, नमक-कर और कोविना। लोगों ने जिस तरह इनपर अपना विरोध प्रकट किया, यह स्पष्ट ही है। और यदि संस में कोई सर्वमान्य नेता होता तो इन हर एक खराब पर सरकार से टकरा की जा सकती। पर अत्यन्त मेद की बात है कि इन सुनौतियों और ललकारों से उत्पन्न लोगों के अन्धारा, ललकार और उत्पन्न से कुछ भी काम न किया गया। गिरवाणी के एक ही उल्टे काम के बरौकत छोटी छोटी बातों से प्रश्ना और सत्ता सतीया निकल सकता है। यदि हम यह कहें तो वे—मदमी न होगी कि प्रव-का-भाग या ज्ञाने की अविश्वत समझ-दर और कोविना के सहाय पर सत्याग्रह करने के नीचे बहुत ही जल्दिक है। केवल अन्धारी और मासुद के अन्धाराओं अपने गलतपत्ती की भावना और अपने राष्ट्र के सम्मान की नीमत बुझने के लिए तैयार हैं वे।

अब सरकार ने नाम के सामने में फिर जाती गलती की है। नाम का सत्ता प्रव-का-भाग और मासुद के सत्ते में भी बना कर जाते हैं। ऐसी-नामानों और सहाय का गारस्पतिक संबंध अत्यन्त क रामनैतिक पहनें रहा है और महात्मा तथा दूसरे कार्यवधिक अन्धाराओं को अपने दूर करने का उद्देश्य है। केवल महात्मा विदुलम्ब है के इस सामने में यह साफ तौर पर दिखता है कि। सामने में भी सरकार और ऐसी राजा लोग जोकलत के बने के

राज्यता नहीं कर सकते। पर-राष्ट्र-विपक्ष तथा रामनैतिक संबंध बने काट और केमेदरी हो तय कर दिया। अब सरकार को धीरे धीरे यह साक्ष्य हो रहा है कि वेही विपक्ष, रामनैतिक और गारस्पतिक के कारण, क्यों की लो बनी हुई है। वे बहुत समय के अपना काम कर रही हैं और करने प्रियत दिक्कत की गति में वेना करने का उन्हें अधिकार है। किन्तुलाभ में धर्म-सत्ता सुद्ध है या राय-सत्ता-इस दुर्गामी बर्षा का तथा इस ज्ञाने का कि इसके प्रति बकादार रें या उसके प्रति-एक बाह्य स्थान और इतिहास है। वे सैध्याचार्य सामान्य की भावस्थता को हारमिष गलती नहीं कर सकती। हम ऐस की सुने हैं कि किन्तुलाभ के सत्ते में और सामान्य-सरकार के पर-स्पारिक संबंध को तोड़ दिया है। और इस सत्ते पर हमारा राष्ट्र अपने गिरवाणी की हमारत लगी करने का प्रयत्न है। इसी प्रकार सुद्धा-प्रबंधक समिति करती है कि सिक्क-नरैस सिक्क-गण्य के सेवक हैं और उनके उस संबंध में सत्ता बालने का सत्ता गिरवाणी की फिली शक्ति को नहीं है। जिन्हें भाई हैं उनके लिए इन विपक्ष का समर्थन तत्त्व सत्तुपक बना सारी है। केवल एंठ बनावीगता मद्रक और उनके मिनों की गिरफ्तारी ने एक और भी बड़ा खराब पैदा कर दिया है। यह है रामनैतिक सामने की जांच करने और उसे प्रकाशित करने का हक। हम समझते हैं कि यह मामला नहीं पर सत्तम न हो जायगा। छंटे पैमाने और बंकी साधार में सत्तमय गैर करने के कार्यक्रम को समझ में लाने की हर सामग्री सोचुर है। सरकार के इस काम पर हम सत्याग्रह-समिति को बर्बाद करते हैं। हमने बर्बाद तसे लूट लेती क सामा काम करने का भोका मिला है और इस समय इस का हाकल देती भाई-रूप है कि यह जराब कट-प्रवण की लोच का परवय भाई भाति वे सकती है।

(ध. रं.)

अशक्ति का इकबाल

“इ की भक्ति देखकर, साधु भये उदास।”

महात्माजी के सारे जीवन की रचना सत्ता और प्रतिसत्ता पर हुई है। उनके बाकि जोधन का आरंभ तीन प्रतिसत्ताओं के साथ हुआ, और वहाँ वहाँ वे कामे करते गये एतों नहीं उन्होंने अपनी प्रतिसत्ताओं में बर्बाद और अपने भाष्यादिक उत्तरों की भाँव बाँधिक समझू की। सत्त का बहाव तो उन्हें समझपन में ही हो चुका था; वह वर्ष की उम्र के बर्ष है सत्त-पात्रन या भाग्य छुट किया। बाँधिया का ज्ञान उन्हें पछि हुआ। परन्तु यह सिद्धांत कि दूसरी के उत्तरों के लिए भी प्रतिसत्ता ही उत्तम साधन है, उन्हें दक्षिण बाँधिया में डाल दिया। वहाँ के विद्वत्तामियों की पणित, अन्ध-भावित हत्ता को पूर करने का अनाह उन्हें यही दिक्कत दिया कि उनसे भाग्य की प्रतिसत्ता करारें जाय। भाग्य बने तब इस काल प्रतिसत्ता का नामक कर के उन्होंने वहाँ के किन्तुलाभियों के लिए वहाँ की हाकल को कुछ सहन करने जायक बनाया। किन्तुलाभ में लाने के बावें उन्हें लगी उपाय की विलुत्त क्षम में आगमारे का अन्धक दिया। केना, अन्धरापाद, बालन में सत्ता प्रयोग ललकाराई कर के उन्होंने रोम रोम कानून बने पर सत्याग्रह का उपाय बहाव वेत के सामने उपस्थित किया। सत्याग्रह का अन्धियन गैर भाँव उन्होंने अपने लिए बहाव किया; परन्तु देख सकते हैं कि तैयार बहाव न जाया। फिर वेनाच में अन्धारा हुए। विनासक की वे-द्वती हुई। उन्होंने सत्याग्रह की कालि विधि-अन्धियन गैर की अन्ध सत्याग्रह को लोभ विधि-अन्धियन गैर के सामने

पेश की। लोगों को यह बहुत पसन्द हुई। कलकत्ते की विशेष महासभा में उसे काफी समर्थन मिला, नामजुर्ग में बड़े बड़े नेताओं ने उस समय को पसन्द किया और लगातार दो वर्षों तक वह विज्ञान की ऐसा वरचस्व देवदार में जारी रहा जैसा देव ने इसके पहले कभी न हुआ था। देश की तत्कालीन, अनुशासन और शक्ति को देख कर महात्माजी ने फिर सत्याग्रह का केंद्र अंग सविनय अंग देव के सामने रक्का। परन्तु चौरी-चौरा-काण्ड ने अपने देव की कमजोरी की आभाही थी और उन्होंने उठाई तत्कार मयाग में रक्का थी। परन्तु असहयोग को कायम रक्का। असहयोग में भी जहाँ जहाँ अहिंसा के सिद्धान्त के अंग होने की जरा भी सम्भावना थी वहाँ वहाँ कार्यक्रम को संकुचित कर दिया। इसके बाद वे अंग बने। सनका संकुचित किया कार्यक्रम-ग्रन्थ स्वदेवी का सार्वजनिक प्रचार और भारासमा का बहिष्कार थे दो चीजें-इससे पास रही थीं। महात्माजी ने यह आशा रखी थी कि यदि इन दोनों बातों की प्रतिक्रिया पर देव हड़ रहा तो भी वह सत्याग्रह प्राप्त कर लेगा। भारासमा के बहिष्कार में न तो भारी त्याग की जरूरत थी और न भूमि-सत्य के माँ होने का अन्वेषण था। देव को सादीनय बनाने में हिंसा की गुंजाइश ही नहीं हो सकती।

परन्तु महासभा के चले जाने के बाद इन दोनों प्रतिज्ञाओं पर देव के दिल में अश्रद्धा पैदा होने लगी। इस बात की जाँच करने के लिए कि सविनय अंग हो सकता है या नहीं एक समिति बनाई गई; पर उसके तीन सदस्यों ने केवल यही राह ले कर संतोष नहीं माना कि सविनय अंग नहीं हो सकता, बल्कि असहयोग के स्वरूप-सत्ययुक्त भारासमा के बहिष्कार वहाँ देने की भी सिफारिश की और अहिंसा-सत्य के विपरीत विविध माक के बहिष्कार की भी सिफारिश की। तब से देव काह्नर में पड़ गया। क्या मैं है दोनों सिफारिशों देव की बर्द थी, परन्तु लोगों ने उन्हें पसन्द न किया। किन्तु ही प्रतिज्ञाओं में बाकी रही इन दो प्रतिज्ञाओं को छोड़ते हुए देव का संतोष हुआ।

उसके बाद अस्तक देव में इन प्रतिज्ञाओं के समर्थकों और विरोधियों में मतभेद होता चला आया है। और देखनी की महासभा में इन प्रतिज्ञाओं का त्याग कर दिया है। जब व्यक्तियों के लिए भी छुड़ दे प्रतिज्ञाओं को निगलने में बाधाएँ मारी हैं, व्यक्ति भी खिचिल हो कर समका अंग कर बैठे हैं तब राष्ट्र की तो बात ही क्या है?

देहली की महासभा के प्रस्ताव क्या हैं, देव की कमजोरी का इस्तेमाल है। यदि सारी महासभा के काम को कमजोरी का नमूना कहा जाय तो अनुक्ति न होगी। पहले समझते के प्रस्ताव को कीजिए। मौलाना महासदसजी पर तो किसीको यह समझ ही नहीं हो सकता कि वे धारा-समा में जाने के पक्षपाती होंगे। धारा-समा में जानेवालों को वे-कहा कलकर बात करने की एक गमक मिलने ही भावनों में उनके हँस दे खड़ी है कि किसीने हमें जोना दिया है उसकी गली में हम क्यों जाएँ? परन्तु उन्होंने देखा कि लोग भारासमा-बहिष्कार की प्रतिक्रिया पाठ्य करने के लिए तैयार नहीं-बड़े बड़े नेता विपक्ष में पड़ गये। मुसलमानों का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए भी आपस लड़ने लगे हैं उसका एक बड़ा भाग किसीने जूना है उसका दिक कह उठता है कि बहिष्कार के पक्ष में ही राज्य के हैं।

“महात्मा गांधी के असहयोग-सत्ययुक्त मेरे विचारों में एक इन को कर्क नहीं हुआ है। बल्कि मेरा तो यह कथनाक है कि चुनाव के लिए कड़ा रवना और भारासमा में जाने तक का विचार करना, परचका लोक में स्थित इमारत

सरकार के प्रति अकृतज्ञता प्रकट करना है। मेरा तो बड़ी मत है कि यह असहयोग-सिद्धान्त के शिक्षाक है। मैं अपने मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि आप महात्माजी की कथापरी के माय पर धारासमा का नाम जोड़ दीजिए, क्योंकि धारासमा क्या चीज है, इसे जार भरती के अनुभव से जानते हैं। यह देख कर कि हमने उस लोगों को धारा-समा में जाने की छुड़ी है की है को उसमें जाना चाहते हैं, हमारे दुश्मनों के घर में की के विचार अंगे। मैं इस बात को अच्छा तरह जानता हूँ कि दास-बाबू का एक सरकार की सत्य-सत्य न कर सकेगा। उल्टा वहाँ जा कर बड़ी खुरदूर टुक टुक हो जायगा। वहाँ जाने पर उनके एक में फूट पड़ जायगी। तोभी हवा ऐसी आधा करी-वादि कि यह सरकार को मतिबन्ध करने में सफल हो, यद्यपि की तरह अपने ही पनाये काक में फल न जाय।

“मैं तो यह आशा रखता हूँ कि उनके हार्दिक विश्वास के अनुसार काम करने की छुड़ी मिक सामने का अस्तर उनपर यह होगा कि वे धारा-समा में न जायेंगे।

“एक सुसम्मान के गते धारा-समा में जाना मेरे लिए हारम है। मेरी अन्तरात्मा वहाँ जाने से हकार करती है। मौलाना का कलाम आजाद अने की बड़े कि धारा-समा में जाना हारम नहीं, अगर मैं उसके इसका नहीं रखता। चुनावों की तो मैं यही कहूँगा कि जबतक चुनाव की नगर-समिति की हद में गाँधी नाम का आरम्भी जेलकाने में पड़ा हुआ है तबतक आपके लिए धारा-समा में जाना खीरोचित नहीं। मेरी माँ तो कहती है कि धारा-समाओं में जाना मामों, धूक कर सत्य है। मैं भी कहना हूँ कि धारा-समा एक मोड़िनी है। उनके लिए हमने केवल न इजिप्ट। यह माँहिनी आपको अनजान में अपने पंजे में फँसा लेगी।”

ऐसे विचारों के रहते हुए भी देव के कलह को मिटाने के लिए, सत्य के लिए, उन्हें समझौते का प्रस्ताव पेश करना पड़ा। बापट्टर किचन ने उसका समर्थन करते हुए साक कर्मों में कहा कि “मुझे जरा भी शक नहीं है कि यह प्रस्ताव देव की कमजोर बनावेगा; पर फिर भी एकता के वास्ते मैं इसी पुष्टि करता हूँ।” बाबू राजनमसाद ने अपने इदय को पानी पानी कर देते बाके भाषण में कहा कि मेरे विचारों में रही अर परिवर्तन नहीं हुआ है; परन्तु सुझावें इतनी ताकत नहीं कि महासभा को तोड़ डालें। मेरे कर्मों में इतना बल नहीं कि इसका भार बहन कर सकूँ। इस प्रकार एक पक्ष अपनी कमजोरी को अनुभव कर रहा था और दूसरे पक्ष की तो इस प्रतिक्रिया पर अन्धा ही नहीं थी। उस अन्धका के मूल में भी उस प्रतिक्रिया को पाठ्य करने की कमजोरी ही थी।

इसके प्रस्ताव-सविनय अंग को कीजिए। यह मानने की कोई बम्ब नहीं कि इसके द्वारा हमारी शक्ति का परिवर्ण मिश्रता है। तीन सदीयों तक तो क्यादह पर नैशा कोमों के दिग्गज में धारा-समा-प्रवेश के सिवा दूसरा विचार प्रवेश ही न कर सकेगा। और भारासमा में गने बाह के भारासमा में किने मानेका कर्मों का विचार करेंगे वा सविनय अंग का? परन्तु अपनी मनबोही कल हो जाने पर दूसरी काज में विशेष करने की ताकत धारा-समा-बाधियों में न रही। उन्होंने ओ हय प्रस्ताव में ‘ह’ किष्क और सत्ययुक्त तथा की विदुषमार्गे पदेक सविनय अंग की सतिमि में दाखिल हो गये। यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार धारासमा बाधियों के द्वारा इस प्रस्ताव में ‘ह’ करवा कर धारासमा

विरोधियों ने अपने दिव को एक तरह के कुलकावा है तो उनके साथ अपना न होना ।

अब स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव कीजिए । यदि देश अधिपत्य संग का बड़ा प्रयोग करना चाहता तो उसे ब्रिटिश मात के बहिष्कार का कठिन और कतलान प्रयोग करने का समय कहाँ मिलेगा ? नैतिक दृष्टियों को एक जोर राखिए—महासभाजी के बहिष्कार-विधान की व्यापकता की समय विन पर विन कम होती जा रही है । पण्डित मोतीलालजी ने तो कहा कि 'अहिंसा' महासभा का सिद्धान्त नहीं । परन्तु अपनी ही तरफ पर भी इस प्रस्ताव का कुछ मुख्य नहीं । देशी में हमने खूब अपनी आँखों देखा कि सयाम संकर विदेशी अथवा मिश्र रूप के सजाया गया था, स्वदेशियों के करने तक काही के न थे; परन्तु काही के प्रस्ताव के साथ ही उसका अर्धक प्रस्ताव उसमें धामिज करते हुए कोई न दिया । 'ब्रिटिश मात का बहिष्कार' के सम्बन्ध में लोगों के लिए सब हैं । कितने ही लोग आपसी कर्णों को बतलाने और कहते हैं "यह तो ब्रिटिश मात नहीं है ।" लोग अटपटे प्रस्तावों और उनकी बारीकियों को नहीं समझते । पर इस बात को धुमा कर हमने इस प्रस्ताव को पास कर जाना । क्या बिरताभिया इस प्रस्ताव से डर जायगा ? हर प्रकार की घबराही का मूल है इसी तात्त्व की काही । और इस प्रस्ताव में वही छिपि का अभाव था ।

यही बात केविया ने प्रस्ताव की है । केविया के संबंध में अन्ततः क्या कम निका और कहा गया है ? परन्तु उसका उपाय—एकमात्र उपाय अवश्योक्त—निका को न जाना । केवियावासी हिन्दुस्थानियों को हम यह समझ दे रहे हैं कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव को पास कर लें वीजिए, तो भी मध्य व्यापकताओं द्वारा । अब हम केव मूल से अपने लोगों को धारासभा में जाने की खुशी दे सकते हैं ? पर यह कितने नहीं सोचा कि धारासभा के प्रस्ताव के साथ केविया का तो कुछ संबंध है ? और अन्त में केविया के संबंध में भी एक घबराही का प्रस्ताव पास करने महासभा विचरित है ।

इस प्रकार महासभा के अग्रज सभी प्रधान प्रस्तावों में हमारी कमजोरी साफ तौर पर दिखाई देती है । महासभाजी का नाम तो बच को बचाव पर था, मोलाना महाम्मदजी ने तो यह कह कर कि 'यदि महासभाजी बाहर होवे तो एन' ही समझ देते' अपना समझौता—प्रस्ताव उपस्थित किया । महासभाजी के कारागार के दिन महासभा ने काम बन्द कर के दो मिनिट तक कड़े रह कर महासभाजी के प्रति, पब्लिक राउटों की तरह, सम्मान भी प्रदर्शित किया । पर क्या इसमें कुछ हाथ है कि वह सारी मफि 'होली' की ? किम्वदन्त कुछ समय के लिए तो अग्रजों का कार्यक्रम अस्त हो गया है । पर देश कितने समय तक इस अस्त को सहन कर सकेगा ? अभी तो अग्रज अग्रज और कभीतक उसके भाग्य में नहीं होनी । वे अग्रजान और वे विदेशीय में अस्त में क्या देश को उठी मज्ज की और नहीं सुनानी, कितने बच्चे की करायाव यह प्रत्यक्ष रक्त पुष्टा है । १५ त्ता को सुबह भी राष्मोत्सवाचार्य को एक तार मजा गया था, जिसमें तत्कालीन परिस्थिति की सूचना उन्हें की गई थी । उसक उत्तर में तो सफाई तार—हूरा कम्पेन ही नहीं किसे भासू—नहीं आँखों और कुछ—नहीं आवाज से भी बहामर्माह ने शिष्य—निर्वाणी कर्मिने में यह खयाल कल्पित सैन्य और मन्त्रिण का ठोक ठोक ध्वनि आ जाता है—

"यै तो यह सफाई है कि मोलाना महाम्मदजी पर सब बातें ठोक दीजिए । उनकी मरणा के पिछाड़ किही बात पर उन्हें बम्बर न कीजिए । यदि वे समझते पर ही बग़ावत कोर देते हैं तो उन्हें बैसा करने दीजिए । मैं देखा हूँ कि वेस के भाग्य

में अभी कठिन क्षमकों से घुसराया गया है । दृष्टिमें और फैलके बेकार है । इन्हें अब दूसरों के हाथों में बांधक न होना चाहिए । जितना हमसे को चुका उतना हम कर चुके । हमने बहुत लोगों को जोया है, अब हमें मोलाना महाम्मदजी को भी न गवाँना चाहिए ।"

कमजोरी से मोलाना महाम्मदजी को मरता है । देशी में उन्हें दूसरों की कमजोरी का फिस्तर हो जाना पड़ा है, पर यह हासत अधिक समय तक नहीं रह सकती । बंके ही समय में कमजोरी—मृतक इन पैर ४१ कथापन यदि उनकी बर में आ जाय और उनका क्वालियुक्तो नूने वेस के अर्धक रहे तो तात्काल नहीं ।

(अग्रजोवन)

मन्त्रिण डॉ.मार्त देसाई

कच्ची एकता

विचार—निर्वाचनी समिति में समझौता—प्रस्ताव देश भरते समय मोलाना महाम्मदजी ने धारासभा—मन्त्र के हंमंशही हानि बताकर कहा "तथापि एकता के विषय में कुछ को हर करने के लिए, जो धारासभा में जाना अपने चर्च अथवा आराम का मातले हो वे धारासभाजी में आ सकते हैं ।" प्रस्ताव देश होने पर बिहार के एक सुलसला कब्जान और मरदात के एक वीर युवा की बरहावारी में उसका विरोध किया । उन्होंने प्रस्ताव को समझौता और वैदुषा तक करने का साहज किया । इसके बाद बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपने भाग्य में कहा कि इस प्रस्ताव के क्लिप्त मत केकर इसका विरोध इतना नहीं बर्बा । कि महासभा को तोड़ने की बजाय देशी में अपने तिरपर नहीं केना चाहता । डॉ.मार्त देसाई ने भी बाबू राजेन्द्रप्रसाद को मत का ही समर्थन किया । मत केते समय बाबू के प्रतिनिधियों ने बाबू राजेन्द्रप्रसाद के अग्रज कियी भा और ज भा मत नहीं दिया । आखिर धातों सरोजिनी देवी ने जाँड़ किया कि "एकता की विजय हुई" । महासभा ने जब इस प्रस्ताव को स्वीक कर किया तब देशभर ने कहाः— "सुन बाबू यह हो रहा है कि महासभा एक दिव के समझौता प्रस्ताव को मज्ज कर रही है" ।

आइए, अब हम देख कि यह देश कहां तक सब है ? मैं, रईम अन्तों न एक क्वाय प्रस्थित करते हुए कहा कि "बहिष्कार बादियों ने समझौता—प्रस्ताव का विरोध नहीं किया तो हार के हार से नहीं, बल्कि इन विचार के कि एकता के मार्ग में हम रोके न जायेंगे" । अब उन्होंने जब प्रस्ताव किया तब उन्हें कर्णमति का कर्णमति का बोध दयाल न था । व स्वर्ण इस बात को जानते थे कि—हूरा के लोगों न विरोध नहीं किया, पर उन्होंने उनके पक्ष में मत भी नहीं दिया । क्या महासभा की एकता में कहीं इन लोगों का भी स्थान है या नहीं ?

पर यह एकता कितनी कच्ची है इसके ठीक ठीक समझने का समय अभी और कामे जायेंगे । समझौता—प्रस्ताव पर धारासभा—पक्ष वालों के हयानों के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया । पर इनको हाथ कराने में स्वराज्य—पक्षवालों को कुछ काम भी न था । बहिष्कारवादी तो तत्काल है । अर्थात् उन्हें तो इस बात की परवा न थी कि समझौता—प्रस्ताव कैसा है । इसका मतलब यह होता कि धारासभा में जायेंगे कनेक वृक्ष और अनेक विचारों के जायेग । जब महासभा को इन उल्लेख और कर्णमति की जाँच करने के लिए कहा जायगा तब भी, महाम्मदजी क्या कहेंगे ? धारासभाओं के प्रति उनके दृष्ट में जो तिरस्कार है वह कायब रहेगा, बा के महासभा के द्वारा धारासभाओं के लिए विचारों की रचना कायेंगे ? वे क्या आज नहीं तो कोयक—महासभा में

अन्य करते होते। मौलाना बहुत काम आकार में तो अपने भाषण में साफ साफ कह बताया था कि पारासनाओं में जाकर क्या करना चाहिए, उसका निर्णय किसी में ही हो जाय तो अच्छा है। पर यदि ऐसा न हो सके तो कोशमद में अन्तर इतना बात का निकल करना होगा। वेशचन्द्र ने समझौता-प्रस्ताव पर भाषण करते हुए कहा था कि हम तो पारासनाओं को तोड़ने में ही लिए जा रहे हैं। पारासनाओं को तोड़ने के सिवा वहाँ जाने का हमारा अन्तः हेतु ही नहीं सकता। अगर हमारी अश्वमेधिताही तो हम अपनी बैठने काही रखनेगे। हमारी काही बैठने असहयोग के हीनो की तरह कमजोर रहेगी। पर 'टिप्पू' पर ने, जो स्वराज्य पारियों की समोदा को ठीक ठीक रीति से जानता है, अभी से समझ देना शुरू कर दिया है कि चूँकि अब उनकी विजय हो गई है, उन्हें चाहिए कि वे अपना एक कार्यक्रम बना लें। पारासनाओं में जाकर कंबल बिछ करने की पहली बात को छंद कर अब पारासनाओं का उपयोग करने की योजना करती चाहिए। स्वराज्यपक्ष के हिताने ही समझने में तो इस समझ को मान भी लिया है। अगर वेशचन्द्र और पंडित मोतीलालजी बैठक ठले न मानते हो तो उन्हें दूसरी को अपने बैठा बनाना होगा या उनसे असम होना होगा। जो विरोधी नीतियों में एकता हो ही नहीं सकती। स्वराज्यपक्ष में यदि एकता है तो केवल इसी बात पर कि पारासनाओं में जाय, इसके बाद किसी भी बात में नहीं। जब वे पारासनाओं में काम करना शुरू करेंगे तब यह वही एकता टूट जायगी। अब वहिष्कार पारियों के साथ जो ज़रूरी एकता संस्कारित हुई है वह कोशमद के आगे कहाँ तक कायम रहेगी यह कहना बर्ज़न है। हाँ, अब यह आशा कर सकते हैं कि विवेकवादी, एडु। तथा धर्मिकमत टीकाओं के लिए मौला न रहेगा।

(नवजीवन)

महादेव टिप्पू देगाई

कुछ चित्र

(२)

श्री बल्लभभाई पटेल

अब बल्लभभाई का हाल सुनिए। श्रीमती सरोजिनी का मत है कि बल्लभभाई के जंदा लड़कियाँ दूरवा नहीं है। उनका प्रयत्न इस समय हर हो गया। उन्होंने राजेन्द्राजी के, श्री गंगाधरदास देहादित तथा छेद कमलाकास जी ने निष्पत्ति कर लिया था कि मौलाना का विरोध करना भागों सामान्य व्यवसाय-जाति का विरोध, असहयोग के संयुक्त व्यापार का विरोध करना है। उन्होंने इस बात पर दो दिनों तक विचार किया कि मौलाना साहब का विरोध करना मुश्किलानी है या नहीं। अन्त में वे इस विचार पर आये कि विरोध न करना ही ठीक है। वे विषय-विभाजक समिति में कोसने के लिए उठना ही चाहते थे कि श्री राजगोपालाचार्य का सार मिला। तार पहले ही मानों बल्लभभाई के सिर का आवाज आरुका हो गया। राजेन्द्र बाबू की जखोड़ का आर्थ तो कुछ न दिखाई दिये—वे हर बंद थे; पर बल्लभभाई की आँसू-भरी आँखें मैंने पकड़ी ही बाएँ लेगीं। उनकी अनुकम्पा बंध रही थी और उनके आवाज में एक अजीब कम्पन था। उनके भाषण के सब खम्बे बाढ़ नहीं पड़ते। उनका भाषण राजेन्द्र बाबू से भी छेड़ा था। उसका सार यह है—

“बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ हम लोग अब तक लड़े और अपनी अरज छोड़ि और सति के अङ्गुष्ठार हमने सपने को जंदा पकड़ा है। हम तो सब सिपाही हैं। हममें नेना कोई नहीं। पर एक कब्र है जिसका दियाय खुलना हुआ है, जो स्वच्छता के

साथ विचार करता है। उसने अपनी बीमारी के चिकित्से के एक संवेदा देखा है जो अभी मुझे मिला है—(यहाँ सार पहले सुनाया) उसकी बात को हम मानते हैं और मैं अपने पक्ष के सामान कोरी के सामना करता हूँ कि वे मेरे इस विचार को अंगूठ कर के हो।” अभी वमा में किने उनके भाषण के भी कुछ सार्य बहाई दे देता हूँ—

“मैंने अपने हृदय को मग कर देखा है कि मैं मौलाना महम्मदअली की जो कुछ सहायता कर सकता हूँ वह यही कि अपना विरोध हटा लूँ। व मुझे पड़े हैं कि आपकी उस कहक की हासत पर गौर करना चाहिए, जो दो साक के कारागार के बार वहाँ अवस्थित हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमने किसी में उन्हें जेल के बाहर रहनेवालों की कठिमाइयों का भी अन्त्याय हो चुका होगा। और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार मेरी हमदर्दी उनके साथ है उसी प्रकार उनकी भी हमदर्दी मेरे साथ रहेगी। आपने देखा है कि इस प्रस्ताव से कुछ बरदापारी का हृदय टुक टुक हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे इस सब से चौकने हृदय टुकटे टुकटे हो जायेंगे। मुझे अतीत इस बात का बचीन नहीं हुआ है कि इस समयों के बदौलत असहयोग की जगह न कटेगी। पर समझता हूँ कि प्रचार अभियन्त को निराश्वान्य देखते हैं और करते हैं कोकोमा में महम्मदअली की कोई न चुकना और अभियन्त में देते के चाहने पर भी वह असहयोग पर अकम्ब न हो सकेगा, उस प्रकार मुझे निरासा नहीं दिखाई देती। मैं तो यह मानता हूँ कि इस बोले समय की चौकड़ी के काम होगा। आज असहयोग के अनुकूल वातुसंबंध नहीं रह गया है। एक दूसरे के प्रति सम्बन्ध है, प्रेम-भाव नहीं। यह प्रेम-भाव स्थापित करने का प्रयत्न है। इन कारणों के मैंने यह विचार किया कि मैं तो इस प्रस्ताव का समर्थन कर और न विरोध। जो लोग मुझसे सहमत हैं उनके मेरा अनुग्राह है कि वे कम से कमनी अनुकूलता अवश्य दिखायें जितनी मैं दिखा सका हूँ। अन्ततः देखा के बड़े बड़े नेताओं का विरोध करने का हृदय कर्तव्य नहीं करना पड़ा था और आज उस विरोध को छोड़ देना भी उसका ही दुःख है। तोभी मैं आपसे अनुग्राह करता हूँ कि आप इस अनुग्राही स्थिति से भी मुश्तरि। मैं सामान्य क्रियेवारी मौलाना महम्मदअली पर छोड़ता हूँ। मेरे सित जमनाकासजी और गंगाधरदास देहादित भी जो अवतक विरोध न करिण हूँ, ऐसी ही राय रखते हैं। बैठने के पहले मैं फिर स्पष्ट सार्यों में करता हूँ कि मैं न तो इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और न विरोध।”

श्री बरदापारी

यह तो हुई बड़ी-बड़ी की बातें। पर विनये हृदय के टुकटे टुकटे हो जाने का चिक भी बल्लभभाई ने दिना है उनका चिह्न यहाँ न करने के यह विन अनुग्राह रह जायगा।

“हिन्दी-मनजीवन” के पाठक श्री बरदापारी को समयपुर ज्ञापनाह में जेल में एक तासिक स्वयंसेवक के नाम से पत्रवाचते हैं। उनकी उम्र २५-२६ वर्ष के अधिक न होगी। पर उनकी बाणी का सेम हर कहक का भाव और सामान्य अपनी और जीव लेता है। उन्होंने विषय-विभाजक समिति में समझौता-प्रस्ताव का पोर विरोध दिया। उनका स्वभाव तो संयमशील और तोम्य है, पर उसका विरोध करते हुए उन्होंने बड़े कठोर सार्यों का प्रयोग किया। यह साक साक वातुस होता था कि हृदयापेय के कारण वे अपनेको कोसने से रोक न सके। उन्होंने यह कह कर हृदयगत की कि “एसाथप हूँ कि देखाकिना बँक की हमारत में हम, ऐसा वाक्य होता है, महात्मा और

अवसरोप का विद्याका विकास देने के लिए एकत्र हुए हैं।" उन्हें ने समाज को बेहूदा और सुलौलपूर्ण कह कर उसकी नकाराती थी। इसके बाद भी रामजीलक्ष्मणों का तार आया। तार देख कर मैं चकराई। पीछे से मौलाना महम्मदबकी ने का कर कहा कि मेरे जेता का आदेश का गया है। इसलिए मैं अब अपनी विरोध न करूँगा। रात को बार नभे। रात भर जागरण कर के बिचार करते रहे। सुबह दिन विषय किया कि नहीं, विरोध तो करना चाहिए। मेता का आदेश भी ठीक नहीं है। दूसरे दिन मौ० महम्मदबकी ने समझौते का प्रस्ताव देकर किया और अन्त में टोपी उतार कर विरोध करनेवालों के दरबारात ही कि देश के नाम पर आप अपना विरोध हटा लीजिए—इसका पाप-पुण्य मेरे लिए पर है। यदि मौलाना साहब इस तरह प्रार्थना न करते तो सावद भा बरखा-आती कोकने के लिए न भी कहे होते। परन्तु इस प्रार्थना को एक प्रकार का दबाव माल कर उन्होंने भरो सभा में बड़ी बहादुरी के साथ प्रस्ताव का विरोध किया। उनके मानव की इस नेतृत्व की मौलाना महम्मदबकी ने मुझे हँसे—

"तुम उल्टा छतरी का प्रयोग करने को जोखिम लिए पर के हैं हुए भी मैं कहता हूँ कि देखिएना, मौलाना साहब, कोकामाजी की बहादुरी के समय नहीं आरको हाथ-हेल्ड की महासभा का बनावटि न होना चले।" इस पुत्रक को देख कर, मैं यह कहूँ तो अनुचित नहीं, कि भी वक्त्रमाहों ही नहीं बरिड मौलाना महम्मदबकी का ही इहम चूट सकता था।

(नवजीवन)

महादेव बरिमाई रियाई

कहाई एक एकलत कोने में बंधन एक भ्रांति के द्वारा छोड़े जाते की दूसरी विकास समय ही नहीं मिले। महासभा की वे सब वहाँ के कोनों की भक्ति की बात सुन कर उनसे कुछे कहा—तो फिर जब कोनों को छानना देने की जरूरत नहीं। वे तो खुद ही अपना उद्धार कर लेंगे। पर अभी यह है कि जब वे पकिजनी पर राज्य की आज्ञा रखने लगे तब मैं वहाँ से हट गये और आत्मिक-राज्य की हार में बैठ कर अपने वृत्तों और पुत्रियों के द्वारा काम करते रहे। कर्म है कि यह कर्म—लौकी सत्याप्रतियों के अनुपपन्न न हो; परन्तु हमने कोई एक नहीं कि पकिजनी की विच्छेदन प्रवृत्ति और बहादुरी का यह अन्तर्गत नयना है। उन्होंने बाहर रहकर सत्तावाद की विजय को देखा। परन्तु उदयपुर—राज्य उन्हें बराबर समुदा की हडि से डेकला रहा। कुछ समय के वे रामल्लान—देवा—संघ स्थापित कर के अकमेर में रहते हुए रियासतों का काम करते थे। समान्य भावे हैं कि वे उदयपुर की हार में पड़े गये हैं। उनपर कुछ लगाया गया है रियासत में सत्ता पर 'तत्त्व राजधान' और 'प्रताप' की प्रतिभां साथ रखना जैसे रामल्लान के माना। इन सुनौं की ओर में समय यह काम बर किना गया है और यह उनकी गैर हासिल में प्रियाया को संघ करने की सूचना देता है। परन्तु पकिजनी रैवत को अपने राई पर खड़े देखा दिखा गये हैं। अतएव पकिजनी को और कर के उदयपुर—राज्य अपनी जमीन—खिडि न कर लेंगे।

पकिजनी एक रामल्लान हैं, सिद्धांती हैं, बहादुर कार्यकर्ता हैं। वे दोहे राक्षसों में रह कर ही काम करना जानते हैं। अनेकें शिरोमिया का ही काम उनकी भीड़ों के लिए बर है। ऐसे क्ष-भीर को और कर के खड़े तरह तरह से कष्ट न कर कुछ दिनों तक उपासत करने की सीधत लेके के अधिकारियों ने का ही है। अभी मुहम्मद का सौख्य नहीं हुआ है। इसमें कोई एक नहीं कि पकिजनी को लेके के उदयपुर बर कर मिलेगा। पर क्या वेहीराज्य अंगरेजी राज्य की सहायता का ही अनुकरण करते रहेंगे? क्या धाना-काप छपकी दाँते कोकने के लिए बर नहीं है? य० दे०

टिप्पणियाँ

अवसित-अंध

पिछले साक की तरह इस बार भी महासभा के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में 'हिन्दी-नवजीवन' का 'अवसित-अंध' प्रकाशित किया जाएगा। छिपू-छाँ-मनरा के अनुदार महासभा की जन्म-दिनि आश्विन व. १२ है, जो गुजरात में 'देविदा बास' के नाम से विख्यात हो चले हैं और अंगरेजी काक-मनरा के अनुदार सा. २ अक्टूबर को। इस साक आश्विन बरी १५ रविवार का ही पड़ती है, जो कि हिन्दी-नवजीवन के प्रकाशित होने का दिन है। इसलिए यह अवसित अंध पिछले साक की तरह २ अक्टूबर को नहीं, बरिड आश्विन बरी १२, अर्थात् ७ अक्टूबर को, प्रकाशित किया जाएगा।

अमनाकाकाजी का उपदेश

छेठ अमनाकाकाजी, जिनको उपनयन कर के जयको जन्मदिनि जन्म हुए हैं, जिनको ग्राह कर के रेखाश्री जन्म हुए हैं, और जिनको बरामा काक कर कभी जन्म हुए हैं, इस रूप में अहमदाबाद के महासभा में। अनाका जन्मदिनि करने के लिए अहमदाबाद में हुई सभा में जिसे उनके मानव का बड़ी-समझौता-विषयक अक्ष हृदय में अंकित करने योग्य है—

"देवी के समझौते को समझौता करी नहीं सकते। जिस विज्ञान के लिए हम तीन साक तक लगे, जिस विज्ञान को ज्ञातातर ककता, मागपुर, अहमदाबाद और गया की महासभा ने कायम रक्खा और जिस विज्ञान पर अटल विश्वास रख कर हम तीन बरस के काम करते आये हैं, उससे हमारे कितने ही नेताओं की भट्ठा उठ गयी थी। भट्ठा उठ जाने का कारण या तो रेल की परिस्थिति होगी या इसी उपाधीकता। इसका होन पर भी हम सो नहीं मानते हैं कि पुराना कार्यक्रम ही बना कार्यक्रम या और बड़ी होने सफलता प्राप्त कर सकता है। बुरा कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। गुजरात के मेरी विषय है कि यह हम समझौते के लक्ष्य में न चले। गुजरात को तो महासभा के कार्यक्रम को पूरा करने में हो एक हीजने की तरह लग जाना चाहिए। गुजरात के लिए तो महासभा के कार्यक्रमों के सिवा दूसरा कार्यक्रम के ही नहीं सकता। जिस पुत्र ने गुजरात में नवजीवन का संचार किया है, जिनने गुजरात का यौर बढाया है, प्रतिष्ठा बढाई है, यह अवसत लेन में है तबतक गुजरात को तो उधीका बताया कार्यक्रम पूरा करना चाहिए।"

औ पकिज पकड़े गये

श्रीधर विजयसिंह पकिज को हिन्दुस्तान खोजेखन के नहीं पहचानता। पर रामजीलक्ष्मणों के समान राक्षसों में उनकी आवाज सुनी जाती है। इसका कारण है उनकी जगह से। तीन साक पकड़े पकिजनी विमोक्षिना जिना (उदयपुर—राज्य) के रियाया की कक्षाओं लेखर महासभा के पास आये थे। उनकी दात कुछ कर महासभा की ने मुझे बीच करने के लिए भेजा था। मैंने लगभग १५ हजार की आवाजी नके हन ७०-८० यार्दों के खरू में पकिजनी का काम देखा। उनके देख कर मैं हँस रह गया। वे तमाम गाँव कक लगान और कोहें ७५-१०० तरह के डेहों-मिडे जयजय में भेजे गये डुबके का रहे हैं। उन तमाम गाँवों को तैयार कर के पकिजनी ने सत्याग्रह किया दिया। दो साक तक उन्होंने हट तरह के कर लेने के इनकार कर दिया, जमीन को पटक रक्खा—जोता नहीं। कर न लेने के परिणामी हुए, डेहों की किसान जेक में भेजे गये और जब जेक खड़े अपने मत में न दिया सही तब वे छोड़ दिये गये। पर सत्याग्रह जारी रहा। अन्त को पिछले साक बर कर उदयपुर राज्य में विजाकिना का शायः सभी नलक्या डूल्न किया और जयजय की तरह वहाँ सत्याग्रह की विजय हुई। इसी परिधा

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महाराजा भीमनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ ३]

[अंक ८

संस्थापक—हरिभाऊ उपपाध्याय

अहमदाबाद, कारवा १२, सितम्बर १९८०

संस्थापक—नेहरूजीव नृपनाथ

हरिभाऊ—महाराजा भीमनदास गांधी

जेलबिन २७७, रविवार ७, अक्टूबर १९८३ ई०

संस्थापक, कलकत्ता की बाग

बापू के चार एत्र

[हम चार पत्रों के तीन सत्र समय मिले गये थे जब बापू जेल तजर्न वही की-हैसियत से साबरमती जेल में थे ।
मौला जहाँ देवदास के नाम लिखा पत्र मोतीचौरा के बापू के बाद ही लिखा गया था । बाहरवाले को ही यह जाहिरात पतागनी,
मोतीचौरा के इत्यादिक, कार्य-समिति का 'उद्देश' का प्रस्ताव, महात्माजी की विरक्तता-इन बाहरी स्वक्यों को कोमों में देखा
और देख कर सब लोग अचानक रह गये । उस समय हमें चार अपने बच्चे को फेंक देते विचारों के हुनसाता कसा था, कलानी
मुसी इन कामगो पत्रों में है—

देवदास के नाम

चि० देवदास, मौला
दुम्हारा बच्चा हमेशा
हसा करता है । पर दुम्हें
पत्र लिखने की उरगत ही
नहीं मिलती ।

दुम्हारा तार मिल गया
है । बन्द है मेरा तारा
तार ही दुम्हें मिल गया
होगा ।

मेरे आक-ले उपवास
सुरू किये हैं । शुकवार
घाम को खतम होगे । हत्या
किये बिना काम कैसे चल
सकता है ? चाँच के शिस्त
में हाथ बाँधना और इस
अविनय से सविनय संग
करना दोनों बराबर हैं ।
मेरे उपवास से तुम चिन्तित
न होना । नेती-ऐजायेबी
तो तुम हरगिज न करना ।
मैं तो प्रकृति की पीडा
मोगमी ही पकती है ।
बसों का काम यह है कि वे सते मरद करें । मैं

भाष्योदय

क्यों प्रकृति हो रही मार्ग-रिक्ता ?
सब रही क्यों काम सुबग मामिनी ?
क्यों क्या सकलितता है बंजती ?
कमल-आरति-पाव के कर-कमल में ?
क्यों विदग-कुण्ड-हृष से उन्मत्त हो ?
हृष-हैं धमीत के विन कोकले ?
कमल-बल क्यों इस रहे अति पीत हो ?
क्यों कलायें गये से हैं फुल्लों ?
नृक्ष क्यों ये सजग फिर कंचा चिये—
टक लगा अवलोकते हैं एवं को ?
मटकते हैं भँव क्यों गुंजार कर ?
क्यों प्रकृति यह प्रेयसी अठिना रही ?

हाँकता यह कौन कितिन-हार ले ?
भर रहा उरबाह विष रिमंत में ।
पुण्य पावक-गोल सा भिष्य यद-
कर रहा पावन भक्ति उरबं से ।

जीव हो जीवन, जगत् को धारकर,
भक्त को भगवान्, सोचन अन्ध को,
प्रकृति को उसका गया धन मिल गया ।
पूर्व का तो वन्य ! भाष्योदय हुआ ।

हरिभाऊ उपपाध्याय

आजि की हौस, मोमने का
काज अकला में ही है ।
तुम लोग तो चिप
उपके लिए छानि करो
और अपने विगत काम को
करते रहो । तुम तो करते
ही हो । इन पत्रों में दुम्हारा
हिस्ता बिल्कुल नहीं है ।

वहाँ से तुमने अपने
बराबर मेरे रहे रहो ।

यह जान कर तुमको
खुशी होगी कि हरिलाल की
सजा कम नहीं हुई है ।
मुझ यह बात अच्छी नहीं
मान्य हुई थी । यह वहाँ
आनन्द के हैं । माकसोय की
कल बंगले गये । वे भक्ति
कविती में मौजूर थे ।

तुम्हें नोचे लिखा तार
भर रहा है—Your
wire. Working
Committee has
indefinitely post-

पुनः मांगे गये हैं कि वे सते मरद करें । मैं
अहिंसा और सत्य-धर्म को जन्म देना चाहता हूँ । इसलिए उपवास
poned mass civil disobedience, other minor activities
offensive character. Am fasting till Friday even-

ing by way of penance and warning people who with my name on lips have brutally hacked constables to death. Strongly advise wrong-doers confess guilt and deliver themselves authorities. Do not fast yourself, do not worry but work and pray.

किन्हीं बराबर भिक्षा करना। मातृवीयकी सायद दो-चार रोज में बड़ा धन्य कार्य है।

बापू

महादेवभाई के नाम

साबरमती जेल—मौनवार

१७-२-३३

पि० महादेव,

सायद बहुत दिनों के बाद यह आखिरी पत्र तुम्हें नेमता हूँ। हम यही समझना कि तुम बड़ा सेवा कर रहे हो। मेरी सखी सेवा यहां के छूट होती है। मन, बचन और कर्म के द्वारा जितने नियमों का पालन मैं हस्तापूर्वक करूंगा, जतना हो राम-देव भाविक को हर कामे का भारी प्रयत्न करूंगा। और यदि मैं सबकुछ अधिक निर्मल होता गया तो उसका प्रभाव बाहर भी पड़े बिना न रहेगा। मेरी क्षाति की तो आज ही सीमा नहीं रह गई है। पर जब क्या हो जायगी और लोगों का आना-जाना भी बन्द हो जायगा तब क्षाति की मात्रा और भी बढ़ जायगी।

एक सप्ताह बड़ा पर हो सकता है। यदि इसी प्रकार अधिक सेवा हो सकती हो तो कहीं अंगल में जा कर क्यों न बैठ जाता चाहिए। उसका अभाव सीमा है। जंगल में जा कर बैठना एक प्रकार का मोह है; क्योंकि इसके मूल में एका है। क्षाति के लिए तो यही धर्म है जो अपने आप सहज प्राप्त हो जाय। सहज प्राप्त होल से मिलनेवाली क्षाति से फायदा होता है। ईश्वर की कृपा ही बुरी है? बारहवीं में पूरी तरह छुड़ि की। देखी में किसी प्रकार की भूल न चलेगी; पर उसी बात को लोगों को समझ आने लायक मात्रा में प्रकट कर के मैंने अधिक छुड़ि की। क्योंकि इसका के साथ साथ उल्लेख मैंने कोसकता का परिचय दिया। सबसे बाद भी 'नंद इन्दिया' और 'नववीरन' द्वारा छुड़ि की थी—'अहिंसा' पर केस किया। इस प्रकार 'अहिंसा' छुड़ि के समय में 'बैष्णव जन' के भाव जाते हुए गिरफ्तार होकर चला गया। यदि यह कुशलसुख न हो तो और क्या हो सकता है?

आप तो मैं यह चाह रहा हूँ कि अब कोई जान-बूझ कर जेल में न आये।

यह तो अपने में भी नहीं खराब होता था कि शांतिमान मेरे साथ पढ़ते जायेंगे। परन्तु ईश्वर सब कुछ कर सकता है।

बापू

जमनालालजी के नाम

साबरमती जेल—मौनवार

पि० जमनालाल,

ज्यों ज्यों मैं सत्य की ओर करता जाता हूँ त्यों त्यों मुझ यह भासता होता है कि सत्य में ही सब बातों का समावेश हो जाता है। अहिंसा में चाहे सत्य का समावेश न होता हो; पर मुझे कई बार यह भासता होता है कि सत्य में अहिंसा का समावेश हो जाता है। निरमल अंतरात्मा को जिस समय जो प्रतीत हो बड़ी सत्य है। उसपर हम रहने से छुड़ि कत्य की प्राप्ति हो जाती है। उसमें मुझे कहीं धर्म-संघट—वस्तुतः विवेक नहीं दिखाई देता। परन्तु अहिंसा के धर्म का निर्णय करते समय कभी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। अन्त्याशा का पानी का उपयोग करना भी दिखा है। तो इस विषयमें जगत् में अहिंसामय हो कर रहना है। यह राय पर

हम रहकर ही हो सकता है। इस कारण मैं तो सत्य में से अहिंसा बना सकता हूँ। सत्य में प्रेम मिलता है। सत्य में मुक्तता मिलती है। सत्यवादी सत्याग्रही को विशुद्ध मन होना चाहिए। ज्यों ज्यों उसकी सत्य-प्रतीति की वृद्धि होती जाय त्यों त्यों वह मज्जा होता जाता है। इस बात का अनुभव मैं एक एक पर कर रहा हूँ। आज मुझे सत्य की भित्ती कल्पना हो चुकी है उसकी एक सात पट्टे नहीं थी। आज मैं अपनी अस्पृष्टता को भित्ति अनुभव करता हूँ उसका एक सात पट्टे नहीं करता था।

'महा सत्यं जगन्निष्पन्ना।' इस वाक्य का समझना मेरी दृष्टि में दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इसलिए हमें हमेशा भीरव रहना चाहिए। भीरव रहने से हमारे अंदर की कठोरता दूर हो जायगी। कठोरता जाने से सहिष्णुता बढ़ेगी। हमारी मुठें इनकी पृथक् के बराबर साबुत होती और इन्धिया भी भूले राह के बराबर।

शरीर की क्षाति अङ्कार के ही बहोतल संभवनीय है। शरीर का आत्यंतिक नाश ही मोह है। जिसके अङ्कार का आत्यंतिक नाश हो चुका है वह तो प्रत्यक्ष सत्य की स्मृति हो जाता है। उसे बड़ा करने में कोई आवश्यक नहीं हो सकती। इसीसे ईश्वर का प्रिय नाम है दासदाशाय।

स्त्री-पुरुष, मित्र, परिश्रम, मनुष्य से सब कुछ अहिंसी रहना चाहिए। इस सत्याग्रही सभी हो सकते हैं जब सत्य को लोभसे हुए हम सबके कर्मात्मा त्याग के लिए तैयार हो।

मैं इस आन्दोलन में इस क्षणिक से साक्षि हूँ कि इसके द्वारा इस धर्म का पाकन अभावना हो जाता है। और इसीलिए हम जैशों को बलि देते हुए मैं विचारिता नहीं। उसका बाह्य-रूप है भारतीय स्वराज्य; उसका सत्ता स्वयं है प्रत्येक व्यक्ति का स्वराज्य।

अजीत एक भी ऐसा शुद्ध सत्याग्रही नहीं तैयार हुआ है, इसीसे यह सिद्धिदाता हो रही है। पर इसके बरा भी भिन्ना करने की आवश्यकता नहीं।

बापू

अभी प्रकाशम् के नाम

परम मित्र प्रकाशम्,

यदि मैं पकड़ा गया तो इस बात का कि कहीं हिंसा-आत्म न हो जाय, आपपर तथा दूसरों पर मेरा खरोबा है। केवल इसी तरीके से बेल मेरा बने से बड़ा समान कर सकता है। मैं चाहे किसी जेल जाने में पड़ा होऊँ, पर यदि बड़ा किसी परेशान हो आ कर मुझसे कहा कि कहां अशुभयोगी ने अपना उसकी तक है किसी दूसरे ने किसीका फिर कोट दिया है अपना किसीकी ये-इतनी की है या एक भी घर को आप कमा ही तो मुझे असीम दुःख होगा। यदि लोग और कार्यकर्ता मेरे समर्थ को जरा भी समर्थ होंगे तो वे अपने क्षाति कायम रखेंगे।

मेरी गिरफ्तारी की दूसरी ही रात को यदि हिन्दुस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग अपनी खुशी से अपने पास के विदेशी कपड़े एकत्र करेंगे और बिना किसी प्रकार के बर्बाद के कादी को छोड़ कर दूसरी किसी चीज को न हस्तीयात करने का एक विचार करते हुए वेन करवों की होली जलायेंगे तो मुझे अत्यन्त आनन्द होगा। जेल में ऐसे समाचारों की मैं बड़े प्रेम से सुनूँगा कि बरके के लिए लोग बातों और चढ़ा-उपरी कर रहे हैं—जो कार्य कर्ता कातना नहीं जानते वे उन्हें निषेधपूर्वक छूट कातना छुट कर दिया है।

मैं ज्यों ज्यों हमारे साथी कार्यरूप पर विचार करता हूँ और ज्यों ज्यों मुझे हुए परन्तु निश्चित रूप से हमारी सेवा में लौटने वाले हिंसा-मार्गों की अमरों को खनता जाता हूँ त्यों त्यों मुझे

विषय होता जाता है कि व्यक्तिगत सविनय भंग भी सिद्ध है। हर समय अब उसे भूख आग और हवाओं लोगों के नेतापन के अधिमान में सिद्धा कोम करने की अपेक्षा सभा काम करना ही बेहतर है।

हमारी तयार बाई कम हो, बाई अधिक, जबतक हमारा विचार अधिमा से कार्यक्रम पर है तबतक सम्पूर्ण रचनात्मक कार्य से हमारा झुटकारा नहीं हो सकता। आज उसे पूरा कर दियाओ और कुछ बेच सविनय भंग के लिए भी तैयार हो जायगा। यदि महासमिति के सभा प्रान्तीय कमितियों के सदस्यों का यह विचार हो कि मेरे बटायें विद्यमान ठीक हैं तो यह काम हो सकता है। केए इतनी बात का है कि उनके पास धन्य नहीं है। नीति—पाठियों—एक प्रकार का भर्मा ही है। वह कुछ समय के लिए स्वीकार किया जाता है और उसके परिणतन किया जा सकता है। परन्तु जबतक हमने उसको अंगीकार किया है तबतक तो उसका पालन उसकी ही हवा के साथ होना चाहिए बिना ही हवा के साथ चर्चा का पालन किया जाता है। सुनो—

मोहनदास गांधी

उनके जीवन का रहस्य

महाभोधिमत लेखो कोझाभोधिमत लेखः यः

—महाभोधिमत।

बापू के जीवन का रहस्य यदि एक ही वचन में कहना चाहें तो मेरे अग्रजों में भीता के बारहों अध्याय का पूर्ण वचन मर है। जिसके लोगों को उद्देश्य म होता है और जिसके लोगों के द्वारा उद्देश्य नहीं होता। ऐसे व्यक्तिगतता के इसी वचन में वर्णित गुण का विवरण भी ज्ञानेश्वर महाराज ने विशेष स्पष्टता के साथ किया है—

तदि विष्णुमि जायें। अकर्म अयं भवतु।

आमि अकर्मि भवति। सदा जैसा ॥

तेमि उन्मत्तं रमै। अयाती कती नमः

आमि अकर्मि ले आये। य निगे केऊ ॥

किहनुवा पावना। गरीर जैसे अवधारी।

जैसा सुनये जीवा। जीव पने को ॥

अर्थात् भगवान् का वचन है कि जिस प्रकार समुद्र के क्षोभ से जड़बनों को मर नहीं साधन होता, और जबतक का समुद्राव धर जाने के समुद्र का भी नहीं उठता; वही प्रकार जिने हमसत भगवत् का केर नहीं होता और जिसके कारण भगवत् को भी कुल और कट नहीं होता; अधिक वर, जिस प्रकार शरीर अपने अवधारी के नहीं उठता, उस प्रकार जो अपनेको सब का प्राण साधन शक्तिमान से नहीं उठता—यह मेरा लक्ष्य है—मेरा जीवन सर्वस्य है।

ऐसे अक्षराम का चिन्तन कर के उसकी स्थिति के मजबूत पुष्टिकेवाले महात्मा गांधी को छोड़ कर किम का अर्थत्वम है क्या भना रहे हैं, पूरा कोई पुत्र हस गुने कल्पनही किया। गांधी इस वचन का निष्ठ करने के ही लिए उन्होंने सत्य और अधिमा इन दो महाभारतों के अपने जीवन को भाषा और स्वरूप रूप से भी इच्छा की मर्तों के शासन करने का उद्देश्य हस वेध को दिया और जलत् के सामने रक्का। यही उनके जीवन की प्रकृति है। बार वर्ष पहले के “गुप्तान्तर्गत सत्य” नामक काव्य प्रकाशित हुआ तब उसके अंतर्गत में महात्माजी ने सुने एक पत्र में किया था कि “तोग मेरे महाकर्ष की तारीफ़ बना समझ कर

करते हैं? मेरे अन्तर यदि कोई विवेकता है तो वह है सत्य और अधिमा का प्रेम।” यही बात उन्होंने बार वर्ष बाद आई इंदिरा के माथ लिखे पत्र में वृत्ती तरह से कही है। “सत्य और अधिमा को जग्य रेना मेरे जीवन का कार्य है और उसके लिए मुझीको पीडा सदा करनी चाहिए”। अमलाकाजी के माथ के पत्र में भी उन्होंने सत्य और अधिमा का गुण गाज किया है। और मेरे माथ के पत्र में भी जेल में का हर हस मर्तों का प्रासन पूरा पूरा करने की व्यक्तिगतता प्रकट की है।

यह सत्य और अधिमा आधिर है क्या? इसका रहस्य कभीको विचार देगा जो १९१९ के बाद की तथा उसके पहले की राजनैतिक अवस्था की तुलना निराल माथ से करेगा। १९१९ से पहले की सारी स्थिति आरामाधिक थी। लोग अपने बल को नहीं पहचानते थे—सम्राट् के पाथ प्राणन मेजरर उनके अधिमान की पुष्टि की जाती थी; कई बार बिगडेट कर लोग उनके कोप को स्वीता से बैठते; कभी कभी उनके झल-झट की प्रतिस्पर्धा कर के उन्हें अपने छल-झट से हराने के हीसके दिने जाते—बोले में तत्कालीन राजनीति को सत्य और अधिमा सदा न गये थी। १९१९ ई० में महात्माजी ने वेध से सत्य और अधिमा—हीन राजनीति के त्याग करने का निश्चय कराया। १९२० ई० में उन्होंने देवा की नीति में सत्य और अधिमा की स्थान दिया दिया। साक के अन्त में उसके बनरकार के गुण हो कर, कितने ही लोगों ने उसकी बलीगता पर रीस कर उसका उपयोग किया। १९२२ में जब अधिमा को प्रकट करने का लक्ष्य अवरुध उपस्थित हुआ तब हमारे दिख में अधिमा वेदा हुआ। सत्य और अधिमा के लिए जमाने के बिच एक को राजनीति नीरस साधन होती थी वचने उनके विचार आचार उठाई। यह स्वर महात्माजी के जेल जाने के बाद और उठा हुआ। देव के प्रासन जेता फिर १९१९ से पहले की राजनीति की ओर कदम चकते हुए ऐसे जाते हैं। इसका कारण क्या है?

कारण स्पष्ट है। लोगों को सत्य और अधिमा की कीमी पर कायम रहनेवाली को शक्ति थी उसे टरस और अधिमा के दो कोड पर रहनेवाली सरकार ने लोगों से छीन लिया है।

महान् पत्रिका ने मोरारजी ने अधिमा का माहात्म्य एक दो सन् में वर्णन कर दिया है—अहिंसाप्रतिष्ठापार्थ सत्कारमाधौ केरल्यायः—अहिंसा में प्रतिष्ठा दो जाने पर उस योगी की सन्धिधि में वेर का त्याग हो जाता है। वेर का अर्थ टीकाकारों ने स्वभाविक वेर बताकर यह निष्पन्न किया है कि अधिमाविष्ट योगी के सामने सेर-बकरी, हिंद-हृदिम आदि जेधे स्वभाव के ही परस्पर वेरी प्राणी तम अपना वेर-आप मूक जाने हैं। केवल पशुओं के वेर का उल्लेख करना सुते संकुचित दिखाई देता है। हमने तो इसी जमाने में अपनी आंखों देखा है कि हिलता के अरे इस जगत को भी महात्माजी की अधिमाविष्ठा का चमत्कार दिखाई दिया। महात्माजी ने राजा और मरा के वेर को देखा है, काठियों के पारस्परिक वेर को देखा है, मासिकों और मोरों का वेर देखा है, धर्मिकों और विधियों का वेर देखा है—और इन तमाम वेरों का मरण, अधिमा, को उरग्न किया है। इस अधिमा का प्रत्येक ज्ञात पत्र में पालन कर के, हल छल पर अपनी कठोर करीता कर के, वे अधिमा—वर्षों को हस सीमा तक के गये कि हने जरा वेर के लिए साधन हुआ मांमों वेस में चारों ओर परस्पर टकरानेवाले विरोधी तरफों ने अपने दिक्कतें मसलदुआँ वेर का त्याग कर दिया है; ‘मासिकों के प्रति जरा भी हिंसे नहीं रह गया है’ यह कसते हुए हमारी आरसी इंदरे हुए जेलों में गये हैं, हिंद-मुसलमान अपना

महात्माजी के बारे में आप से किले हिन्दू-स्वराज्य का एक पृष्ठ

मागरी-कपि में

२०७

२०७

प्राप्ति प्रैसां छे तेरो नै ईडी देनो अंगुं समानरुद्ध
आदि छे नही पण प्रैसां लेवे लेदरुद्ध देवानी
पहरे छे सत्याग्रह अनु संवम डाला प्रैसां आलो
कोमलो लेदिदर रहेछे धरे छे

सत्यनु संवम न डरे न सत्यनु अपड्रे म
होलाडी होले, अरेते सत्यनितो जरोजरे मरे
पडरो न जानेतेछु उतरान पणु होयलो पणु
सत्यने नहि छोडी रह्यो सत्यने छु सत्याग्रह
मन होय अरेते सत्याग्रहीने छु छे कोना
नोन होय होय, आ सत्यनितो जरोजरे पणु
नहुं जरोजरे होय अरे सत्याग्रह ममम न
होलायव नने नुडानो जराय करनो छे तेन
अरे वा सत्याग्रह होय उठले छे, नने सत्यनोन
होय लेवो छे तेने अरे धर्म संडर आरनो नही
तेरो कही छे सत्यनितो मारी पडे ना पणु
सत्याग्रही मागुन उठरी नये छे

अनये विना तो सत्याग्रहीनी गाडी
अरे डालु मणु नहि माली होय सत्यन संवम
अने सत्यन संवम जालन वरुओ मालनो जाले
मालनो, सत्याग्रहीनी गाडी उठले मालनो, नमम
मालनो अत्यंत होय सत्याग्रही सत्याग्रह पणु
होय छे

जयन्ति का उत्सव

हमारे हृदय को आनन्द प्राप्त करने की इच्छा को तुल्य करने
के लिए हम विभीषण की जयन्ति की ओर किश कर रहे हैं और
वे जयन्तियाँ हमें यह शिक्षा देती हैं। इससे जयन्तियाँ समाजा
आज्ञा मातृ होत है। पर जब यह विचार करने लगते हैं कि
जयन्ति अर्थात् का जय तो है जिसकी जयन्ति मगर जब उन
के योग्य होना, तो जयन्ति का उत्सव नका जाता है और
उसकी जगह गंभीर मत-विम की रास्ता उत्पन्न हुए विना
नहीं रहती।

बापू की जयन्ति किस प्रकार मनायी चाहिए? आज का
एक बचन है कि देश की पूजा देश बच ही करनी चाहिए।
इसका अर्थ यही है कि देश जैसे बच्चा ही देश की सभी पूजा
मानी जा सकती है। बापू की पूजा करने का मतलब है बापू
को ही जाना। बापू के उल्लेख होने की तीव्र उत्कण्ठा, उनके
सिद्धांतों की समझने और उससे अनुसरण करने का प्रयत्न और
उनके उदात्त कार्य में एक मोह-मग्न हो जाने की तैयारी किश
हम अनुभव करें, समझना चाहिए उसी और उसने ही समय
तक बापू की पूजा हमने की।

बापू के उदात्त चरित्र के प्रति आदर-भाव रखने वाले
संसार में अनेक लोग हैं। जो लोग चरित्र को अनेकता बता

प्राप्ति प्रैसां छे तेरो नै ईडी देनो अंगुं समानरुद्ध
आदि छे नही पण प्रैसां लेवे लेदरुद्ध देवानी
अकर छे सत्याग्रहनु लेबन करता प्रैसां आलो
आव तो वैदिककर रहेछे घटे छे

सत्यनु लेबन न करे ते सत्यनु बल केम
होलाडी होले? एतले सत्यनी तो बरोबर अकर
पडरोन, ममे तेरहुं नुकसान थनुं होय तो पण
सत्यने नहि छोडी सकाय, सत्यने कई सताइयानुं
नम होय एतले सत्याग्रहीने छुपी लेना
नम होई छे। आ सत्यनितो कोय बचाववा
उठे वोडहुं के नहि पण सत्याग्रह मनम न
कामवा, जेने छुडानो पणकर करवो छे तेज
पण सत्याग्रह कोकड उठाय छे, जेने सत्यनोज
रमनो लेवो छे तेने पण धर्म संकट आरनो नही
तेरो कही छे सत्यनितो आजी पडे तो पण
सत्याग्रही मागुन उठरी जाय छे

अमय विना तो सत्याग्रहीनी गाडी
एक डगलु पण नहि बाडी होके अमय सत्यन
अने सत्यन संवम बाबत छटरी मालनो, होला
माननो, सत्याग्रहीनो, राजदरबारनो, अकमनो,
मरणनो अमय होय सत्याग्रह सत्याग्रह पाडी
सकय

और बाहरी बहपन को अधिक कीमती मानते हैं वे लोग उनके
चरित्र में आदर-भाव रखते हैं; परन्तु उन्हें ये पता है तो
पर मानने की इच्छा होती रखते हैं जब वे उनका हाता और
बाहरी बहपन को अभिलाषाओं के अनुकूल हो।

आम तौर पर मनुष्य दूसरे की प्रशंसा करना नहीं चाहते;
और इसलिए जब वे अपने की इच्छा करते हैं तब वे उसके पास से
हम से कम कीमत की चीज लेते हैं। जब वह कम हो जाती है तभी
वह मारी कीमत की चीज का माहक होता है। यदि मैं स्वतः और मर्त्य
को प्रकार के चरित्र बनाऊ तो अधिक तर अच्छे माहक, हैमियत
वाले होने पर भी, स्वतः चरित्रों की कीमत लेगे। मर्त्य चरित्रों की
वृद्ध करने वाले लोग योंकि निरक्षर हैं। और जब मैं स्वतः चरित्र
बनाना बंद कर दूंगा तभी मेरे चरित्रा माह की चिकी होगी।
दूसरों का उपयोग करने में भी यही नियम चरित्र में होता है।
यदि बापू की धनवान् होने तो उनके पास आर्थिक सहायता की
आवाह रखनेवाले मित्रन लोग आते उतने बुद्धि की मरन रखने
वाले नहीं। किन्तु हो लोग उतने जबरन यह बात करते कि
बापू की बुद्धि और चरित्र को आप अपने पन रक्षा रहन
कीलिए। हमें तो यदि आप अपना धन देने तो हम आगे से मनुष्य
रक्षक करेगे।

धन के न होने से बापू के ऐसे माहक हैं जो बहुत ही स्थिति
सुधारने के काम में बापू को बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं। जब

की योजना-शक्ति, लोगों पर प्रभाव डालने की शक्ति, उपर कोनों की भद्रा, इन सबका उपयोग कहाँतक उनको योजनायें पूर्ण करने में हो सकती हैं वहाँ तक बापू को अपमानों के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। हाँ, इस बात से हमें इनकार नहीं कि उन्हें उनके कारिष्ठों के विषय में आदर-भाव है; पर इस कारिष्ठ की परवा उन्हें कम है। बहुतों का मत है कि वह उन्हें बाध-धम की मारना होता हो। बापू यदि अपने ऊपर और आस्था का आग्रह छोड़ दें, यदि अस्पृश्यता-निवारण को मूल आश तो बापू को अपना भाष्य माननेवालों की संख्या बाज से कितनी घुनी अधिक बढ़ जायगी। क्योंकि बापू की बुद्धि की अपेक्षा उनका कारिष्ठ अनेक गुना कीमती होने के कारण उनकी बुद्धि के ग्राहकों का अधिक होना स्वाभाविक ही है।

मैं समझता हूँ कि यदि बुद्धि को दूर करने का सामर्थ्य बापू में होता तो जिस प्रकार उन्होंने धन का त्याग किया है उसी प्रकार वे बुद्धि का भी कर देंगे। क्योंकि ऐसा करने से या तो उनके कारिष्ठों के ग्राहक दुनिया में अधिक मिलते अथवा वेचल कारिष्ठों के ही ग्राहक रहते। पर वह संभव नहीं और इसीलिए बापू की उत्तम वस्तु का ग्राहक केवल वही हो सकता है जो विचार करता है।

दूसरे के धन अथवा बुद्धि से काम लेना मारों देना लेना है। धन यदि दान के तौर पर दिया हो तो भी दान का खयाल रिमाग से नहीं जाता। इसी प्रकार मौका पड़ने पर दूसरे की बुद्धि का उपयोग कर लेने से यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी अपनी बुद्धि का विकास हो रहा है। दूसरे के धन और बुद्धि का लेना हमारा अर्पणता का चिह्न है।

परन्तु दूसरों के कारिष्ठों के ग्राहक होने से, उसका उपयोग न करते हुए, हम स्वयं समृद्ध होयें हैं। उसका कुछ अटता नहीं और हमारी संपत्ति बढ़ जाती है। अपने हित के लिए दूसरे के उपयोग करने का यह छद्म में छद्म तरीका है। जिस प्रकार कोई लुब्धक के ऊपर बाढ़ की जीम जिसने से की होशुबुध की शक्ति कम न होवे हुए बापू की जीम सोशुबुध बन जाती है। उसी प्रकार दूसरे के हृदय में साथ अपना हृदय जोड़ने से कमी न होते हुए अपना हृदय बलवान् होता है।

जिन्हें बापू के भिन्न सद्व्यस का सीमाय प्राप्त हुआ है, उन्होंने आदि में चाहे किसी संदेश से उनका सद्व्यस किया हो—उन्हें इसका तो अवश्य मालूम हुआ होगा कि बापू की सर्वे संपत्ति—उनका सारा बल—उनको उसका माननायें हैं—अपने जीवन के लिए स्वीकृत एक सिद्धान्त हैं। उनकी विभिन्न हलचलों से तो मालूम उनकी भावनाओं का एक मजिब दर्पण—मान है। इन हलचलों में प्राप्त सकलता केवल उनका भूतका प्रतिबिम्ब है। उन हलचलों तथा उस सकलता के मूल में जो महान् आशय है वही बापू का सत्ता लेख है।

यदि हम पूर्वीक बातों को ठीक ठीक समझ उसके और बापू के आशय की दृष्टि में विचार कर सकें तो हमें निश्चय हो जाय कि बापू का प्रतिपादित प्रत्येक सिद्धान्त या विषय जन-दुःखनाश कर दो है। और यदि हम यह मान लें कि स्वराज्य का सत्ता कार्य वही है जिससे जन-दुःखनाश सिद्ध होता हो तो हमें यह मालूम होगा कि प्रत्येक सिद्धान्त में स्वराज्य और है।

परन्तु केवल छान कम—छान हलचल ही काफी नहीं है। वह तो धर्म कार्य तभी कहा जा सकता है जब उसके मूल में छान भावना भी हो। हिन्दू-मुसलमान की एकता बढ़ाना एक छान कार्य है; परन्तु यदि वह किसी दोसरी जाति का नाश करने के दावं के ऊपर जाती हो तो यह धर्म नहीं कहा जा सकता। जब दो

जातियों का वैमर्श हमें अंशदा हो उठे और उन्हें दूर करने के भाव से हम प्रयत्न करें तभी यह धर्म कहा जा सकता है।

इसलिए बापू के पूर्वकों को यह ज्ञानिय है कि वे केवल इसी दान पर भ्रम न रहें कि बापू क्या करने का आदेश देते हैं बल्कि इस बात को समझ कर कि उनमें क्या क्या आशय है, उसे यथासक्ति अपनाते का प्रयत्न करें।

बापू के सिद्धान्तों अथवा हलचलों के अंतों को मैंने विद्वद् हलचल माना है उसी हलचल में उन्हें बता सकता हूँ। संभव है कि कोई सिद्धान्त यह लेख लिखते समय बाध न आता हो और लिखने के लक्ष्य गया हो—

(१) हिन्दू-मुसलमान-एकता—अर्थात् मनुष्य-समान की विभिन्न जातियों में परस्पर समानता और बराबरी—पूर्ण संबंध।

(२) अस्पृश्यता-निवारण—अर्थात् किसी भी मनुष्य को किसी विशेष वर्ग में जन्म पाने के कारण अपवित्र मानने के पाप को दूर करना।

(३) राष्ट्रीय शिक्षा—अर्थात् देश के बड़े भाग को वसत करने वाली, मातृभाषा को समझ बनाने वाली और राष्ट्र-भाषा का पोषण करने वाली शिक्षा।

(४) स्वतंत्र और सक्षम-कल्ला का पुनरुद्धार।

(५) कर्मयोग का प्रचार—अर्थात् महा-संघर्ष-का अत्याग। शरीर के विवाह के लिए अयोग्यताह भय करने का मत।

(६) संयम—अर्थात् स्वयं, आर्ति, आरंभ, अग्रिम, और महावर्चस्व का उत्तरीतर हस्तारण्यक सामग्री।

(७) साधनों की परिष्कृति—अर्थात् केवल गुण भाव्य को सिद्ध करने की सामग्री को भी निर्दिष्टता।

(८) स्वयं अथवा स्वकल्प की जीम।

ये आठ बातें बापू के जीवन में लक्षण मरी हुई हैं।

इसी के अंगभूत बापू का वस्त्र-विरोध, पश्चिमी सभ्यता का विरोध आदि प्रत्यक्ष मत हैं।

जो लोग बापू पर भद्रा रखते हैं वे तो केवल एक ही तैति से बापू की अवगति मग सकते हैं। वह यह कि उनके किसी भी एक तत्त्व को अपने हृदय में अंकित कर केना—उसे अपने जीवन का कार्य बना केना। उस तत्त्व को अनुमान और कार्य-रूप में परिवर्त कर के इस विषय के साथ कि यह अन्तर्गत के लिए क्याप्रदायी है, उसका संदेश जगत को पहुँचाना। सर्वविध स्वामी अथवा ईश्वरसीह के प्रचारक सिद्धों की तरह विष्ठा, जोश और उत्साह के बिना किसी भी आशय के संबंध में किसी को हो तो वही बापू की पूजा करने का दावा कर सकता है।

इसी एक पूजा-विधि है—एक बगल एक हो कर उनकी पूजा करना, हर भूतभाग के साथ संलग्न रहना, उनके प्रसाद-रूप उनकी किसी वस्तु के प्रातः अन्ध-भाष प्रष्ट करना। यह विधि अत्यन्त मौन है। जिसे हम अपना हृदय करते हैं—गुरु करते हैं—मैता करते हैं—उनके अंतिम जो अधिक-भाष रखता हैं उसके दिल में अपने सहपुत्रियों के प्रति भाव—भाव अवसर होना चाहिए। अन्धरा यह देना जाता है कि उनके यज्ञकों से की अधिक गाढ़ संबंध गुरु-माइनों का होता है। और वह अवस्था आवश्यक है। जब सह-विषयों का परस्पर-संबंध अन्धनीय हो बापू मामों एक दूसरे से कुछ माता ही न हो—जब सहसिधियों में ईर्ष्या का प्रवेश हो जाता है तब उस संघ का बाध निश्चित है। सहसिधियों को एक-दूसरे की मदद समझनी चाहिए—एक-दूसरे के प्रति विश्वास और आदर रखना चाहिए। यह गुरु-पूजा का आवश्यक भाग है। बापू के सिद्धों में एक-दूसरे के साथ मिलते

हृदय मेम का कोलाहल उठते हुए दिखाई दें, एक दूसरे पर कुप्रभाव होने की तैयारी दिखाई दे,—युव की व्यवस्था है, बापू का कोई काम सफल हो, और उसे सफल बनाने के लिए परस्पर, शीघ्रतापी हो, इसकी अपेक्षा मैं इस बात को विशेष महत्त्वपूर्ण मानता हूँ कि बापू के प्रामाणिक अन्तों में परस्पर प्रभुभाव और परस्पर सहिष्णुता रहे।

शुद्धी बाहे, शुद्ध के भूले ही विह्वले राम।

ताजे वय की समझिया मेरे तब की बाम ॥

इस प्रकार अपने युव की पूजा करनेवाले अन्त की योग्य महिमा को हृदय में धारण करे। यही उनकी पूजा का ऋतु है। आइए, सब मित्र-भोग अपने महान् युव के आश्रय के भागीदार बनकर उनकी व्यवस्था नमानें।

(वक्ताजीवर)

किशोरकाक च. मधुवाला

मो० रौलेन्ड और महात्मा गांधी

फ्रांस के महान् क्रांत्योद्धारी १८०० मो० रौलेन्ड ने महात्माजी पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी है—उसका अंगरेजी अनुवाद हमें शुक्रवार को मिला। पुस्तक का नाम 'महात्मा गांधी' है। यह भारतवर्ष को समर्पण की गई है। समर्थन-पत्र सम्बन्धः यहाँ दिया जाता है—

“उस प्रभुता और गुलामी के दंस को—उस अनागत साम्राज्यों के परस्पर साक्षात् युद्ध विचारों के धाम-ध्वज देव को—उस काल के सामर्थ्य की न कलने देने वाली जनता को—उसके सारनहार के कारनामों के पुनर्निर्माण पर स्थित यह प्रश्न्य समर्पित है। रौलेन्ड रौलेन्ड।”

आर्य के तीस शताब्दी तक मैं महात्माजी का पुष्कल बेशा-बिज और उनके उनके कार्यों का आज तक का इतिहास, देने का प्रयत्न किया है। अन्त में महात्माजी की लोक-शिक्षा के सिद्धान्त का वर्णन किया है। उसकी आलोचना करते हुए मो० रौलेन्ड लिखते हैं—

“शिक्षण का यह कार्यक्रम मैंने जरा विस्तार के साथ दिया है। यह गांधीजी की हलकत की उगत आध्यात्मिकता दिखाने के लिए किया है। नवीन भारत तैयार करने के लिए, सभी आर्यत्व पूर्ण अंतारी और पवित्र आत्मायें तैयार करनी चाहिए और—अन्तर्गतों की एक पवित्र सेना—ईश-मसीह की एक स्थिर-सेना की तरह बनानी चाहिए। गांधी हमारे योरोपीय चित्रकारों की तरह कानून-कार्यों की सन्ध्या करने वाला नहीं है। वह तो एक नवीन जनता का जनक है।”

१९२१ में महात्माजी की प्राप्त प्रतिष्ठा के संबंध में लेखक लिखता है—

“१९२१ के साल को गांधी के भावोन्मूलन का सम्बन्ध कह सकते हैं। उसका नैतिक बल अत्यंत था। और उन्होंने भी उसे दिया शक्ति, बिना हल्ला किये, असीम राजनैतिक सत्ता मिली। कोय उसे महात्मा सम्मानने लगे। एवं वर्षों के अन्त में देश की महासभा में उसे सर्वोच्च अधिकार दे दिये। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की भी सत्ता उसे दे दी। उसके सट्टा बायक असी तक कोई न हुआ था। जब बच्चे से बड़े बल्ले की घोषणा कर देने के तमाम अधिकार उसे थे, वह चाहता तो मारी धम-धुमार का आरंभ करने की भी सत्ता उसे थी। उसने बहुरा मार्ग पकड़े नहीं किया। यह वह चाहता भी नहीं था। यह नैतिक महात्मा थी या भीलता? या दोनों? परन्तु सब लोगों के लिए और

काल कर के मित्र सम्मता रखनेवालों के लिए) गांधी जैसे युव की अगाध और अतीव कोमल आत्मा की गहराई का पार पाना कठिन है। गांधीजी को जो सत्ता मिली थी वह अगार थी। परन्तु उस सत्ता का उपयोग करने में जो कोमल उदासी पवती थी वह भी अगार थी। अतः उसका उपदेश हुल्लडवालों में पहुँचाने कमा कि उसे अपनी हुल्लडवालों को काट में रखना अधिक कठिन होने लगा। उसे इस महान् सागर में समता कायम रखना भी शक्तिशाली काम करने लगा। आत्मा की समता और अपार दृष्टि-शक्ति के साथ इन हुल्लडवालों के प्रवाह को किस तरह काट में लाया जाय? वह नम्र और पवित्र हो कर पल पल प्रभु से प्रार्थना करता और उसकी सहानुभूति चाहता। इस उत्तर में उसे अपने आसपास के हुल्लडवालों की साहचर्य की सुनई पवती। दूसरों को यदि ऐसी मित्र आवाज सुनई जाय तो कमा न हनें भी? उनसे कम से कम भय था अभिमान का। आप उसकी चाहे कितनी पूजा कीजिए उससे उसे अभिमान कभी नहीं होता। ऐंग्लो-अमेरिकी और साधु-सन्तों की नवारीक में पारदर्शीक सन्ध्या का अपूर्व अनुमा यह गांधी है। उसे न तो सपने आते हैं, न उसे अग्रिम हेतुताओं के दर्शन होते हैं, न स्वदेश मिलते हैं और न यह कोई कठिन कलमा था आयतें सुनता है। उसके मुख पर विजय की छाया तक नहीं। उसके हृदय को गर्व छू तक नहीं गया। दूसरे मनुष्यों की तरह वह भी एक मनुष्य है और मनुष्य हो रहेगा। नहीं-नहीं-महात्मा शब्द उसे अच्छा ही नहीं लगता। और यह स्रजता ही उसे महात्मा बनाती है।

उसकी स्रजता असीम है, उसके शिष्टाचार और चिन्तक का पार नहीं। यदि किसी अच्छे काम में भी व्यवस्थे की जाय तो वह सहज नहीं कर सकता। वह जाता जाता कर कहता है—“सरकार की गुलामी को हटाकर मैं व्यवस्थेयोगी की गुलामी को बाधित करना नहीं चाहता।” उसे अपने रेत का गर्व नहीं। उसका बेशा-भिमान भी संकुचित नहीं। वह कहता है—मेरा देशाभिमान जनताभिमान के साथ मिला हुआ है। मैं मनुष्य हूँ। और जनता-भिन्न हूँ, इसीलिए मैं देशाभिमान हूँ। मैं संकुचितता के पल में नहीं। हँसके अथवा जर्नेको हुल्लडवायें पहुँचा कर मैं भारत की सेवा करना नहीं चाहता। मेरी योजना में साम्राज्य-वाद के लिए स्थान नहीं। जो देशभक्त जनता-सेवा में डीला हो उसकी देशभक्ति सतनी ही कम समझना चाहिए।”

महात्माजी के सिद्धान्तों के संबंध में कविवर टागोर के विचारों के विषय में इस प्रश्न्य में लिखने ही सके अतः हुए हैं। कविवर के गांधीजी-सम्बन्धी आलोचनात्मक लेखों का एक ढाँचा अंत उद्धृत किया गया है और विपक्ष दृष्टि से महात्माजी का मध्य उत्तर भी ‘बंग हृदिया’ से दिया गया है। कविवर तथा महात्माजी के विषय में लिखते हुए एक मौके पर वे कहते हैं—

“मैंने भारतीयता में कविवर से कहा कि गांधी टाकटाव से बहुत मिलते हैं। टागोर ने कहा—“पर मुझे टाकटाव से गांधी अधिक मिय है। गांधीजी को मैं टाकटाव से अधिक महान् मानता हूँ। जब गांधीजी को अधिक कामने पहचान ने के बाद मेरा यही मत हुआ है। क्योंकि गांधीजी की तमाम बातें स्वाभाविक, सरल, मज और पवित्र हैं—उनकी कल्लह पर भी एक प्रकार की शांति की प्रलक छान रहती है। पर टाकटाव को तो अभिमान और कोप का बंधन है। टाकटाव की तमाम बातें भावसमय थीं—उनकी अहिंसा भी भावसमय है।”

इसका बाह् “कविवर की बोधी” बाके ऐतिहासिक लेख में से

हिन्दुस्तान को दूरिगा के संघर्ष रखनेवाले उन्हें लंबे अलों को डक़त कर के रोकेन्द्र कहते हैं—

“फिरने हुजद और कण वयन हैं। संसार का दुःख, कला की बेबी के लाने कला सह कर आर्त्त पुकार करता है—‘मुझे नर, कर कदा जाओगी!’ गांधी की हृदय-वेदक पुकार की कौन नहीं समझ सकता? और उसके दिल की जो सदमा पहुंचा है वह कैसे नहीं हो सकता।”

बम्बई के बंगों और ज़ौरीनो के हिंसाकाण्ड के विषय में मो० रोकेन्द्र इस प्रकार लिखते हैं—

“गांधीजी इतने पवित्र हैं, इतने बिकार-रहित हैं कि वे दूसरे के बिकारों को नहीं देख सकते। टागोर इस बात की जानते हैं। इन अधिमान्यक वैराग्यों को दूसरे के हृदय में स्थित हिंसा का खयाल नहीं होता। जो दूसरों का नेतापन करता है उसे केवल अपना ही नहीं बल्कि और विषयचीकता कर्तृ ईश्वर नहीं मानने देते। इससे बड़े माद-सागर के तूफानों के लिए एक अति पवित्र मानवा का एकमात्र आशान ही अंकुश-पद है। वह आशान इस तूफान में किस प्रकार छुड़ाई दे? वह तो एक सदा विराशा-न्य भोगा है।”

यह बात सच है—पर ऐसी स्थिति अभिचार्य है। वृत्ता कोई उपाय नहीं। यदि यह विश्वास रखते कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो तमाम संघर्षों का समाधान हो सकता है। फिर भी रोकेन्द्र सा० प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि बम्बई के उपद्रव के बाद यहाँ शाहजाने के म्भावना-परिष्कार के लिए हर जगह शान्तिपूर्ण इकतानें हुई थी और कलकत्ते के सुल्तानों में शाह-आदा की खुशामद वाली रातों में हो, कर आना पड़ा था—इतना तो लोगों ने गांधीजी का उपदेश माना था। इसके बाद अहमदाबाद में महात्मा हुई। उसके वर्णन के एकदो वाक्य यहां दे देता हूँ—

“इस महात्मा का हृदयस्थानी गांधीयें १८७० के फ्रेंच विद्रोह के आरंभ में हुई कोकना जैसा था। समापित जेलखाने में थे। तमाम व्याकुलता मुस्तदर हुए थे। महात्मा के पहले के तमाम प्रस्ताव कायम रखने में और गांधीजी को सारे भारत के बड़े की कमान खोली गई।”

२२ के अरंभ में बाबेलो के सविषय भंग के पहले ज़ौरीनो के हत्याकाण्ड तथा उसके बाद के प्रसंगों का वर्णन बमकावरणों से ही किया है—

“इस हत्याकाण्डों में एक भी स्वस्थिक का हाथ नहीं था। और यदि उनकी तमाम मित्रेदारी से गांधीजी ने इन्कार किया होता तो कुछ घुरा न होता। पर गांधी तो देश का अन्तःकरण हो गया था। एक भी भारतवासी के अपराध से उसे भारी दुःख होता था और उसने सारे देश का पाप अपने शिर के लिया। उसकी स्थिति विषम थी। वाइराय को ‘अहिंसेयम’ के दिया था। उसे लौटाने में हंसी का पाप हुए बिना कैसे हंसा जा सकता था? गर्म-सीताप—उसे एक बात कहना था और आत्मा दुपरी। अन्त को लौटाव की दया कर सभी बात के इकाल करने का निश्चय किया। १६ फरवरी के ‘बैंग हंडेरा’ में इस पुत्र के भीषण का एक अतिथय अन्धाधरान के मंत्र मन्त्रित हुआ। उसे एक महान् अपराध का इकाल कह सकते हैं। सोक और हुज में भी

उसके मुख से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के वचन निकले कि उसने मेरे पापों को बर बर कर दिया।”

इसके बाद इस कैद का कितना ही अंधा दे कर अपनी राय इस प्रकार दी है—

“मानव आत्मा के इतिहास में ऐसे उज्जत और पुण्य पुष्ट छायाय हो दिखाई दें। गांधी के इस हृदय का अन्तर असाधारण हुआ। राजनैतिक दृष्टि के उसने कुछ मित्रता मैत्री—पर गांधी तो वैयक्तिक कहाने के लिए ही तैयार था।”

महात्माजी की गिरफ्तारी पर श्री. रोकेन्द्र कर्माते हैं—

“सरकार ने गांधीजी को पकड़ने का विषय किसिम किया? दो वर्ष तक कामोका बैठ कर सरकार ने गांधीजी को पकड़ने का यह मौका क्यों पसन्द किया होगा, जब कि महात्माजी लड़ ही लोगों के कोप को काबू में करने का प्रयत्न कर रहे थे और जब कि-कुल उन्हीं के द्वारा मार-काट रोकें जा सकती थी? क्या सरकार के होय सह गये थे? या सरकार को गांधी के यथानक सन्दर्भ सब साहित करना थे?—“मैं समझता हूँ कि सरकार इन सैक को बूझ, कट-मार, और जाग आदि उपायों से भयानक डरना चाहती है कि जिससे मंचकर दगन करने का मौका उसे मिल जाय।” परन्तु सरकार की स्थिति भी विषम थी। गांधीजी के प्रति सरकार के दिल से आदर था; पर नय भी था। यह नहीं कि सरकार उनके साथ नरमी का व्यवहार न करना चाहती थी; पर जबतक उनका असाह्यता यह स्वीकार न करती तबतक वे नहीं उसका पीछा छोड़ते? हिंसा की महात्माजी बूझ बिना करते; परन्तु उनकी अहिंसा हिंसा के भी अधिक उदात्तकाण्ड थी।”

गांधीजी के जेल गये बाद इस में मैत्री शान्ति के लिए भयनायक दे कर, उनके जाने के बाद के समय का संश्लेष में दिग-वर्शन कर के मो० रोकेन्द्र इस प्रकार उपलक्ष्य करते हैं—

“इस आन्दोलन का अविषय क्या होगा? क्या ईश्वर भूतकाक के अपराधों के सबक सीख कर लोगों की जागृति का उद्वेगमान करने की अग्रमंथी बतानेगा? लोगों की उठता तबतक कायन रहेगा? जवना और वेसों की भावराशत बहुत पोषी होती है और मुझे धरेह है कि कहींकल हिन्दुस्तान के लोग बहुत काक तक महात्माजी के उपदेश का पालन करेंगे। परन्तु वे उपदेश तो उस जवना की विवेचना में ही भरे हुए हैं। इन्होंने तबतक का कारण नहीं। मनुष्य अपनी स्वभाव उदात्ता के महान् हो सकता है—किर उसके उपदेश लोगों की भावनाओं के अनुकूल बाधे हो जा न हों। पर यह पुत्र्य विरस्थापी प्रभाव तभी डाल सकता है जब वह अपने बंधुओं की भावनाओं की प्रतिध्वनि करता हो—वह काल की आवश्यकता की प्रतिध्वनि करता हो—जगत् की आशा की प्रतिध्वनि करता हो। महात्मा गांधी ऐसे ही पुत्र्य हैं। उनका अहिंसा का सिद्धान्त भारतवर्ष के हृदय पर हो इज्जार चपे से अंकित है। महावीर, बुद्ध और ऐश्वर्य संस्थापन ने इस सिद्धान्त का उपदेश करोड़ों आत्माओं को दिया था। गांधीजी ने तो सिर्फ इस सिद्धान्त को पुण्य बनाने के लिय अपने कीर्तन खून की पलनी में बहा दिया है। भूत-काल की आगाय गहराई में अर्थकर प्रभाव में पड़ी मूर्तियों को उसने जाग्रत किया है। उसका हाथ सुनकर वे जाग्रत हुई हैं, क्योंकि वे उसमें अपना परिचय पाती हैं। वह एक उपदेश से भी अधिक है, वह स्वयं उदाहरण-रूप है। देश की भेद आत्माओं का वह साक्षात् अवतार है।”

म० दे०

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

वर्ष ३]

[अंक ९

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	अहमदाबाद, आश्विन सुदी ५, संवत् १९८०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
मुद्रक—महात्मा रामदास मोहनदास गांधी	रविवार १४, अक्टूबर, १९४३ ई०	तारगमर, खरवीगढ़ की बाड़ी

खादी ! खादी !! खादी !!!

बंगाल के पूना-उत्तर के लिए आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय का संदेश यह है—

“मिल का कपड़ा सस्ता है और खादी महंगी है; खबर मोटा और खुरदुरा कपड़ा है; खादी जल्दी सूखती नहीं; इसलिए बंगाली लोग खादो पहनने में अधिक उत्सुकता नहीं दिखाते।

लेकिन हमारे तमाम देश-भाइयों को इन तमाम असुविधाओं का सामना करते हुए भी खादी को अपनाना होगा। खादी पहनने में दिक्कतें और खर्च दोनों ज्यादा हैं। पर हमें याद रखना चाहिए कि मांगल्य का मार्ग हमेशा ही कांटों और कठिनाइयों से घिरा रहता है। मुन्नीभर कायरो और देशद्रोहियों ने इस देश में जो बुराई और विपत्ति उपस्थित की है उसे उल्टे लिए कई गुश्तों को सहन करना पड़ेगा और तप-कष्ट सहन करना होगा। खादी के सिवाय दूसरे कपड़े का सामर्थ्य नहीं है।

कपड़े के क्या देशों और क्या विदेशी व्यापारियों ने देश के धन-धान्य और समृद्धि को बाहर भेजकर उसे ऊजड़ कर दिया है। इसलिए, स्वार्थ की दृष्टि से भी, हमें भद्दी, मोटी, खुरदरी, महंगी खादी का अपनाना हागा। तभी हम देश का सत्वर मंगल-साधन कर सकेंगे।

यदि हमारे पास काफ़ी रुपया न हो तो हमारी मनुष्यता चाहती है कि हम कम कपड़ा इस्तेमाल करें—तीन के बजाय दो ही कपड़े से गुजर कर लें। हर हालत में हमारा यही संकल्प होना चाहिए—खादी, खादी, खादी—खादी के सिवा कुछ नहीं।”

प्रफुल्लचन्द्र राय

कुदरत का काम

महात्मा गांधी ने भारतवर्ष को, और उसके द्वारा सारे विश्व को, अहिंसा का मन्त्र दे कर प्रकृति के नीचे मनुष्य-जाति के विकास के मनातम विषय का पालन-पोषण किया है। ईमान, धृष्ट और बरबर भावों, विचारों और भावों का त्याग करती हुई मनुष्य-जाति उच्च, उदार और सभ्य भावों और कर्मों की ओर अग्रसर हो रही है। सृष्टि के इतिहास का एक एक पन्ना, मनुष्य-समाज के स्तर-स्तर का एक एक दृश्य, इसी बात को एतद्व करता है। आदि काल में मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में निरन्तर ही अपने आस की अपेक्षा कितने ही उच्च गुणों और उन्नत मान्यताओं का परिचय मिलता है; परन्तु आज की तरह सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में इनका प्रभाव बहुत कम पाया जाता है। तब एक व्यक्ति में कम्पनी भूत हो जाने के कारण, वे प्रधान और स्पष्ट रूप से हमारी नजर में आ जाते हैं और आज समय और राष्ट्र में बिचार करने के कारण वे सहसा दृष्टि नहीं पड़ते। सृष्टि के आदि में हिंसा-भाव की जितनी और जिस रूप में प्रभावशाली होती थी और उस हार में आज नहीं है और नहीं रहेगा। प्राचीन समय में सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में हिंसा अनेक बातों में रक्त-धर्म, धर्म-धर्म, धर्म-धर्म आती थी। अब वह अहिंसा के मुहाम्मेद में प्रत्यक्ष मानी जान लगी है। अब कोई भी दिव्यमय युद्धवादी या स्वयंसेवा विधि बिना नहीं रह सकता कि दिव्यमय युद्ध स्व अहिंसात्मक युद्ध क्यों भेजकर और सम्भरते हैं। यह दूसरी बात है कि वे आज अपने तथा अपने समाज के लिए उसे सुनायक मानते हैं।

महात्माजी ने भारत को ऐसे समय में अहिंसा का अमर अक्षर दिया जब कि संसार के सर्वप्रथम विमान अन्वेषण के युद्ध-साधन और जीवन-यापन के उद्देश्य के उद्देश्य के उद्देश्य जीवन की ओर में थे, जब कि युद्ध भर सेनायकों और चक्रवातों बनने की भावना महात्माजी रक्तवाक्य सन्तानों के हिंसा-विमान के संसार की प्रभा प्राप्ति प्राप्ति रही थी, और जब कि भारत का तोस करोड़ बने भिक्षु, निर्धन, मर्यादित, सदिशों का गुलाम और नाम-मान के मनुष्य रह गये थे। संसार अपने राजनैतिक महासाक्षात्क्षी नेतारों के हिंसा-विमान के और भारत अंग्रेजा साम्राज्य के हिंसा-राष्ट्र के प्रत्यक्ष और आतं हो गया था। महात्माजी के अहिंसा-प्रति न भारत को अमर प्रदान किया, उसे अपने जीवन स मुक्त रूप से मान्य होने लगा, यह भारत की वशीली आवादी के मुख-स्पर्श देखने लगा और संसार को मान्य और मुक्तिमान की उल्लेख उठती हुई, प्रकृति का बर-हस्त अमरदान करता हुआ दिखाई दिया। महात्मा गांधी का यह मन्त्र प्रकृति का मन्त्र है, इतर का कार्य था, भारत के उत्थान और मनुष्य-समाज के विकास में महात्माजी की अग्रणी सेवा थी।

हिंसा का अर्थ है अथ और अहिंसा का अर्थ है अमर। संसार के आदि से, मनुष्य-प्राणी की उत्पत्ति से ले कर आस्तिक एक एक मनुष्य-एक एक बाला या रहा है जो अपनी अनीष्ट-सिद्धि अथवा कष्ट-प्राप्त के लिए मनुष्य-प्रयोग को एक कायर साधन मानता है। यह सत्यता है कि "अथ मनुष्य मनुष्य न होत।" जो इन्हीं पर मनुष्य-प्रयोग करता है वही अपने मनुष्य-प्रयोग होने से मनुष्यी हो जाता है। क्योंकि वह तो मनुष्य का लोहा मानता है। पर जो अमर का प्रयोग करता है उसका अर्थ का है जो अमर नहीं हो सकता। हिंसा की मनुष्य-प्रयोग के प्रयोगों को रचना कहता है और अहिंसावादी अमर-मान करके उस अपना हितकर्ता बनाता है। अमरता भारत की अहिंसा का अमर है वह महात्माजी ने मनुष्य का मनुष्य दिखाया। उसे कहो—

"न किनीके मनुष्य-प्रयोग से इतर; न किसीपर मनुष्य-प्रयोग करो।" वही अहिंसा का अर्थ है। मनुष्य और अहिंसा एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा को कायरेता समझना इतर को लोग समझता है। अहिंसा इतर है, समान है, मनुष्य है, मनुष्य का मनुष्य तर है, मनुष्यता का जीव है, आर्वा का वा लक्षण है, और उन्नति का मनुष्य है। उसका प्रकाश मनुष्य-जाति ही मान्य और उन्नति के साथ साथ समर्थित है। उन्नति गति किसी के रोक नहीं रह सकती। मानों प्रकृति ने स्वयं अहिंसा-तर को ही महात्मा गांधी के रूप में भारत का मनुष्य मनुष्य करने और उसके द्वारा संसार को समान दिखाने के लिए नहीं भेजा है।

अहिंसा के इस नियम की आज इसलिए आवश्यकता पड़ी कि एक तो महात्माजी के जल जाने के बाद देश में अहिंसा की उरी तरह खोलावानी होने लगी है। अहिंसात्मक संक्रम के अन्तर्गत होने की पुनः मनुष्य का रही है और दूसरे जर्मनी के कहर प्रान्त में अस्वयंसेवा बन्द कर देने पर अहिंसा की हार की दृष्टि बजाई जाने लगी है। पाठक इस बात को न मने होंगे कि यथार्थ मनुष्य के बाद, यथार्थ की दुल्लभ के अनुसार, मान्य का कुछ मतलब जर्मनी पर बाधित था। जर्मनी के सवे अदा करने में अमर्यता दिखाने पर फ्रान्स ने फ्रान्स प्रान्त पर अपना कब्जा कर लिया। इनर उस प्रान्त के निवासियों ने अहिंसात्मक प्रतिहार छुड़ किया था। वह महीना के बाद अब लख आदि है कि जर्मनी ने अपना प्रतिहार बन्द कर दिया है। इसके कारण का क्या अभी ठीक ठीक नहीं आया है। इसलिए नहीं कह सकते कि जर्मनी ने हार कर निष्क्रिय प्रतिहार छोड़ दिया था किसी तरह की दुल्लभ की बाधित या समझौते का यह परिणाम है। पर यदि मान लें कि भारत और जर्मनी दोनों अहिंसात्मक प्रयोग अन्तर्गत हो गये तो इस से अहिंसा की महत्ता, उपयोगिता, उपारिता किसी तरह कम नहीं हो सकती। इससे तो यह सतीता निकलता है और इस बात की निरासत जल्द मान्य होती है कि जो कम अहिंसा की अनुशा, सम्पत्ता, और उपयोगिता के कायल न हो, या जो कायल तो हों पर आज उसे माफाविल अमल मानते हैं—मनुष्य-समाज को अभी उनके मनुष्य के मनुष्य से वे लोक से अहिंसा का रास्ता छोड़ कर अपने अनीष्ट पथ में गमन करें—अहिंसा का बोधा पढ़न कर, अहिंसा के नाम पर, अपने कमजारी को दुर्दृष्टि कर, उन लोगों की कठिनाईयों न बढ़ाये जो अहिंसा के बिना भारत का तरणोपाय नहीं देखते, जो अहिंसा में ही मनुष्य-समाज की और करे संसार की एक स्वतन्त्रता के दशन करते हैं। पर यदि वे अपने हुरकतों से बाध न आये तो अहिंसा पर प्रधा रखनेवाले लोगों का कल्प है कि बार बार असकृता और निराशा के चिह्न दिखाई देते हुए भी अमर-प्रति का पालन करते हुए-अनीष्ट के लक्ष्य अपनी तरफ—कठिनता के बल पर अपनी अन्ध की सरता का परिचय उन्हें कराये। उन्हें याद रखना चाहिए कि अपने लोभ के चारों, लून की बुरों, और इन्हीं के दावों के दाग उन्हें प्रकृति की दुल्लभ में भारत को अपने स्वतन्त्रता और संसार की मुक्ति का दिव्य और मनुष्य अमर लिखा है—प्रधान उन्नति के दाता प्रकृति के एक महात्मा उन्नति की पूर्ति करना है।

हारमात्र उपाध्याय

एजेंटों की जरूरत है।

देश के इस संक्रमण-काल में महात्माजी के राष्ट्रीय संवेकों का गाँव गाँव में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-मनजीवन" के एजेंटों की जरूरत है और प्रचार में जरूरत है।

अमर्यतामय

गोरे का इकबाल

श्री एण्ड्रयुज साहब मोर हैं। परन्तु उनका इकबाल गोरे का इकबाल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यदि उनका इकबाल गोरो का इकबाल हो तो दुनिया में काली और गोरो का हाथड़ा बाकी हो न रहे। गोरो का एण्ड्रयुज साहब जैसे अवयव ही परया नहीं। वे तो एक ही नीति मानते हैं—काली पर हुकूमत करना, काली को छाना, उनको चुनना। इस नीति के अन्तर्गत समय समय पर बराबर विरोध करते हैं। कनरक स्मूथ की बातों को सब लोग मानते हैं। श्री. एण्ड्रयुज ने हाल में एक गोरे की पुस्तक से कुछ वचन उद्धृत कर के गोरो का इकबाल दुनिया के सामने पेश किया है। यह गोरा है मेजर प्रोगन—कैलिफोर्निया में उसके बराबर बड़ा—बड़ा सिर्फ एक ही गोरा है। उसके पाग लीन लफ्फ एण्डर जमीन है। उससे यह अन्दाजा हो सकता है कि उनमें पात मिलने लाज रखती होंगी। उसने आफ्रिका के दक्षिणी क्षेत्र के कर उत्तरो भिरे तक यात्रा की है और एक पुस्तक में उनका वर्णन किया है। उसमें अपने अवलोकन के परिणाम तथा गोरो के कल्याण के उपाय सुझाये हैं। इन पुस्तक के कुछ वचन के कर श्री एण्ड्रयुज ने गोरो का पोल खोली है। एक स्थान पर मेजर प्रोगन कहते हैं—

“हम पूर्व आफ्रिका के लोग अत्यन्त नीतिमान हैं। उनकी नीति के नियम ऐसे हैं कि जिनका पालन कर के वे सुख में जिन बिताते हैं। हम उन्हें बर्बरक मानते हैं; पर वे हमें पागल समझते हैं। पर हमें क्या कोई शक है कि वो में से नहीं का सवाल क्या है? सब है? वे सुको हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं। वनमें कोई एक को मार कर इसका अवशेष तोड़ नहीं सुटता। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा जैसे लोभी मेडिने किसलिए उनके अन्धर जा कर बसे हैं? मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम समझ पड़ता है और आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। उन्हें छुपाने का यत्न प्रयत्न हमें बर्ना करना चाहिए।”

वे वचन तो सटपट भाव से लिखे गये हैं; पर आगे चल कर बड़ी ठेसक लिखते हैं—

“परन्तु जो लोग उनके काम केना चाहते हैं वे मेरी आँखों से नहीं बच सकते। उनकी सहायता के बिना हम नहीं हैं। हमें उन्हें अपने काम के साथ बचाने के लिए आन हाँचे में राना चाहिए। पर एया कने से के जगह बरते हैं। कैडिन उन हाँके बिना हमारी पुत्र नहीं। या तो उनके दम में रणपात करना छूट है या उनके पाप दाम कायें। मैं अंगतू को असी ताहू जानता हूँ—और मुझे रसी मार तक नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता से आदिभूत लोगों का दिन ब होना। हमारी सभ्यता उनके समाज का, शरीर का और मोत का सत्यानाश कर गयी। हमने उनको जमीन से उखाड़ी की है; लफ्फ उनका शरीर भी हम चुनना होगा। वेना लोगों के महज अलग मुहरे कर देने से काम नहीं चलना। गोरो को उन्हें विरुद्ध हटाना ही पड़ेगा। न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ है। अमेरिका में यही दशा है, और आफ्रिका में भी बड़ी दृष्ट बिना नहीं रह सकता।”

इस प्रकार मेजर प्रोगन के शब्दों में दो प्रोगन की उपस्थिति बोल रही है। एक छद्म प्रोगन और दूसरी सैतानी प्रोगन। श्री एण्ड्रयुज को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक-दूसरे, विरुद्ध, अलग-अलग आधुनिकी होना उचित है। न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ है। अमेरिका में यही दशा है, और आफ्रिका में भी बड़ी दृष्ट बिना नहीं रह सकता।

इस प्रकार मेजर प्रोगन के शब्दों में दो प्रोगन की उपस्थिति बोल रही है। एक छद्म प्रोगन और दूसरी सैतानी प्रोगन। श्री एण्ड्रयुज को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक-दूसरे, विरुद्ध, अलग-अलग आधुनिकी होना उचित है। न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ है। अमेरिका में यही दशा है, और आफ्रिका में भी बड़ी दृष्ट बिना नहीं रह सकता।

द्विस्ता ही बाकी रहा है। दक्षिण आफ्रिका के गोरो की सैतानीयत उनसे कहला रही है—हिन्दुस्तानियों की जब काट कर केंद्र हो। पूर्ण आफ्रिका में प्रोगन के आह—बट इलीजी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। गोरो के सुपात्र में काले लोग गोरो जैसे बन कर नहीं जीत सकते—उन्हें पछावा की चढा—ऊपर में नहीं हरा सकते। उनके लिए ता यही एक उपाय है जो हिन्दुस्तान को दिखाया गया है। यदि हम उभीपर दृष्टता से अटल बने रहें तो हम केवल आफ्रिका ही के नहीं बरिह सारी दुनिया के काले लोगों से उस मार्ग के काम दिखा सकते हैं और उसपर उन्हें आकाश बना सकते हैं।

(नवकीर्ण)

महादेव हरिदास देवा

सत्याग्रह—समिति

काकर चिन्म ने सत्याग्रह—समिति की परकी बैठक काळम्बर में आगामी १८ अक्टूबर को करना निश्चित किया है। उसी समय बड़ा केंद्र चिन्म लोग की भी बैठक होनावाली है। काकर चिन्म समिति समय के समक्ष पर समाचार बहस प्राप्त प्राणित कर रहे हैं। इस विषय पर उनकी समिति की वक्तव्यों में भी है। उनके सामने अपना रास्ता साफ है। एया ही होना भी चाहिए। पर हम एक सट्टे सुझा देना चाहते हैं। उम्ह चाहिए कि वे अन्दरी मात के बहिष्कार के साराज के सविनय भग के साथ मिलें। हर काम के लिए एक अलगाव समिति बनी ही हुई है। हाँ चिन्म की कार्य—प्रणाली में हम साधनाओं और कामकाजका विचारों हस्ता है। यह और भी अच्छा है। पर इस साधना का अन्त कहीं टाकमटोल में न हो। उन्हें अनुभव और प्रशंसा का बाध—दण्ड तैयार करना चाहिए। हमें जाता है कि सिक्क—लोग और सत्याग्रह—समिति की बैठक के अवसर पर भी मध्यमवर्गीय की जालम्बर में रहेगी। इस इस बात को जानते हैं कि जोसमा मध्यमवर्गीय के हल पर ही सब बातों का बारम्बार रहेगा। समिति के सामने दो बातें प्रगट रहेगी। दोनों ही अस्सी और माहों की है—नामा और सविनय सविनय भग। पर सविनय भग को अभी रोक ही रहना पड़ेगा। नामा का सामने में दो बातें पर अच्छी तरह मसारा होना चाहिए। एक ता यह कि क्या सिक्क लोग खुद ही अन्त तक लड़कर विजय प्राप्त करने का तैयार हैं? इयका उत्तर सिक्क लोग को तत्काल मिनावा चाहिए। यदि वह ‘हाँ’ कहता है तो सत्याग्रह—समिति को बड़ सलाह देनी चाहिए कि सारा मामला प्रो० प्रो० समिति के विपुले कर दिया जाय। हाँ, मामला का एक जिम्मेदार आदमी यत्न साथ कर दिया जाय जो उन्हें सलाह मजबूत दता रहे और वहाँ के हालात से बाकि रह कर सूचनाएँ देता रहे। बस। प्रत्येक समिति को भी इस बड़ कह देना चाहते हैं कि उन्हें सरकार की ताकत का कम न आँखना चाहिए और न अपनी ताकत को क्यावह। इससे पहले वे बड़े बड़े काम कर चुके हैं; पर अब जो काम उन्होंने हाथ में लिया है वह बहुत हो बड़ा है और सरकार बिना पनासाह उठाई के सहज में हार मान लेनावाली नहीं है। पर यदि लोग सत्याग्रह—समिति की सहायता चाहती हो तो उन्हें अपना हारा सत्क तौर पर चाहिए करना चाहिए। तब सत्याग्रह—समिति इस सत्य के पर सरे वेत में प्रगट कर के स्वयंसेवकों को मरता भरे, महात्मा—समितिओं की ताकत बढ़ाये और कोसलाह उठाई के बनाये। हम नहीं समझते कि नामा काण्ड जिसम्बर के पहले समय हो जायगा। न उस समय तक प्रत्येक समिति की ही ताकत चुक सकती है। फिर कोकोना की महा—सभा, जनता की स्वीकृति के बल से सजित हो कर नामा के प्रत्येक—समिति काय का मार अपने लिए पर के लेनी। (१०/१०)

हिन्दी-नवजीवन

जेक-दिन ५८, रविवार, आश्विन सुदी ५, चं. १९८०

जड़ पकड़ो

एक अग्रगण्य अंगरेज विचारक ने कहा है कि "यदि हिन्दु-इस्लाम-सरकार हिन्दुओं को मोर्चास और मुसलमान को सचर का श्राव्य लिखाने की कशिश कर तो यह सफल नहीं हो सकेगी। क्योंकि इनसे उनके दिल को कभी चोट पहुँची है। एसी निष्कर्षी बातों पर लोगों का जितना ध्यान रहता है उतना अपने कल्याण पर नहीं। यदि ऐसा समय आ जाय कि हर एक आदमी अपने हित का ध्यान करने लग जाय तो उनके मत के खिलाफ काम करने की सरकार की शक्ति कम हो जाय।" यह लेखक मोर्चास अथवा सचर का मोस्त न खने को एक प्रकार का अन्ध-विश्वास मानता है। उसकी इस बात को यदि छोड़ दें तो शेष बातें उसमें विशद्वल सब करी हैं। मोर्चास और सचर के मोस्त की बात जाने होमिए; पर इससे मोच दूरने की भी कितनी ही बातें हमें मिल सकती हैं जिनके लिए हिन्दु-मुसलमानों के भाव तीव्र होते हैं, वे समय-असमय आपस में लड़-मरते हैं, रोनीय काती खून-बखर हो जाता है। एम ही नम्र और उग्र भाव यदि दोनों जातियों के मन में आयो गुलमी के पति हैं, अपनी रोज-ब-रोज होनबाली बे-इतनी और तेजोभाषा क पति हैं तो न महात्माजी को जेल जाना पड़े और न असहयोग की लड़की उग्र इतनी खेमी होने पावे। पर लोग इस बात को नहीं जानते कि मोर्चास काम महाद्वल रखती है और मोच अधिक? महात्माजी ने लोगों को अतक बार अनेक तरह से यह बता दिया है कि उनका परम कल्याण किस बात में है? पर लोगों के हृदय पर यह बात अहित हुई नहीं मान्य होती। उन्होंने लोगों को उनके कल्याण का राज-मर्ग दिखाया भी था। पर लोग उसे भूलने लग। नेता लोग भी उनमें शामिल हो गये। परिणाम ऐसा दिखाई दे रहा है, जो हमारे कान खड़े कर देता है। एक ओर हम हिन्दु-मुसलमान की एकता के लिए होनों जातियों में मिठाव पैदा करने का प्रस्ताव करते हैं और दूसरी ओर अग्रगण्य नेता कहते हैं— "अहिंसा महाद्वलता का सिद्धान्त न कभी रहा, न अब है।" इस बचनों का असर लाधारण लोगों पर क्या होता है, इसका अन्दाज करना कठिन नहीं है।

महात्माजी ने स्वावलम्बन का रास्ता दिखाया। नेता लोग इससे आश्रय आ गये। उन्होंने भरायमाओं के द्वारा स्वावलम्बन प्राप्त करने का लक्ष्य लोगों के सामने रक्खा। अर्थात् अमीतक एक ही बाज से मिले थे, अब हमारी बाज स भी मिल पड़े। लोगों के दिल में भी स्वावलम्बन के माग से विश्वास कम होने लगा और वे बकर में पड़ गये। पंजाब जैसे खारी के धाम खोटीन हो गये, संयुक्त प्रान्त से खारी जमी रही। लोग गुस्स लगे "खारी से किस प्रकार स्वावलम्बन मिलेगा?" मोर्चास लोग नेताओं से खारी आ गये। इस दशा में कितने ही लोग यह अहिंसा को ताक पर रख कर हिंसा का विचार करने लगे हो तो क्या तात्पर्य है?

भी सेषमिरी ऐयर ने एक बार कहा था कि सरकार को नरम रवनाओं का तो भय था ही नहीं, अब महाद्वलता का भी भय नहीं रहा। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी रवनाओं होने लगी हैं जो इतर पाँच

गणों में नहीं होने पाई थीं। रौलेट एक्ट के जमाने से जो आन्दोलन शुरू हुआ था उसमें हमारा भी भय पड़े गये और जेल में पहुँचाये गये। परन्तु सरकार को भी बंध की पुरानी मोर्चासली और दुदी तलवार उठाने की हिम्मत नहीं हुई थी; पर अब सरकार ने न केवल उस जीर्ण शीर्ष शल को उठाने की हिम्मत की; बल्कि महाद्वलता के कार्यकर्ताओं पर उसके प्रहार करने का भी साहस किया है। जिन दस लोगों को इस कानून के अनुसार पकड़ा गया है उनमें बाबू भूति मुखमदार बंगाल प्रान्तिक समिति के मंत्री हैं और वे तथा बाबू केशवनाथ बनर्जी दोनों देशरन्ध्र के अन्धाल्प ज्ञानी हैं। ऐसी के ऊपर बहस करने का इशारा लगना असहयोग के लिए एक अवज्ञा स्थिति है, सरकार की भृष्टता की पराकाष्ठा है— नहीं, यह हमारे अचरात की वरस घीमा है।

"इस प्रकार जहाँ देखिए वहाँ आत्मान फट पड़ा है। कहाँ कहाँ टूटा दिया जाय?" यह एक कहावत है। इसका परिणाम यह होगा कि हम किसकेतले किसकेतले सरकार में मिल जायेंगे। हमारा क्या कह है— "यह मानकर कि कुछ बिगड़ा नहीं है आगे कदम बढ़ाते चले जायें।" यह बिनासकारी है। "आत्मान फट तो बेशक पड़ा है। अब जितना टूटा लगाया जाय उतना लगा कर बैठ रहे?" यह तीव्रता ख्याल है। इसके मूल में विश्वास है। हमें फिर से खड़े होने की आशा है। किसी एक कार्यक्रम को के कर बैठ जाइए। उसमें सिद्धान्तों की जब को मजबूत बसाइए। लोगों के आन्दर रह कर, लोगों के मत कर, अपने कामों के जर्ज—अपने लाचारण के द्वारा उन्हें कल्याण का रास्ता दिखाइए। यह सलाह हम नीचेरें सरकार की मनोदशा से उत्पन्न हुई है। अब हम इस बात पर विचार करे कि यह एक ही सलाह आज क्यों कर पथ्यकर है।

सब लोग बिप्रेसी कपड़े के बहिष्कार की बात करते हैं। बहिष्कार यदि पूरा हो सके तो सबकी हालत अच्छी हो जाय, यह ध्यान नरमल्ल के लोग भी कहते हैं, स्वावलम्बनवादी भी कहते हैं, तटस्थ लोग भी कहते हैं, और असहयोगी भी कहते हैं। यह बहिष्कार यदि केवल प्रचार और उपदेश से हो सकता होता तो आजतक हो गया होता; क्योंकि उपदेश तो आजतक ध्याख्याओं और विवक्षितियों के द्वारा बहुत दिया था सुका है। आज हम वहात में या सहरों में जाकर लोगों को बिप्रेसी कपड़े के बहिष्कार का उपदेश दे कर भी समुद्र नहीं हो सकते। उन्हें बिप्रेसी कपड़े के बदले में हमारा कपड़ा सरकार है। जवाब हो सकता है कि मिल का हने। पर यह बात मिथ्या है। मिल के कपड़े से भी पूरा नहीं पड़ सकता। मिल का सारा कपड़ा देशी सूत का नहीं होता। मिल के कपड़े की सिकाविस होने पर बिप्रेसी के जैसे कपड़े का आना कोई नहीं रोक सकता। ब्रिटिश सरकार को अपनी मिलों के कपड़े मेजने की अनेक तरकीबें पाई हैं। इसलिए मिल का कपड़ा एक थोके की उड़ो है। कोई धायद यह जवाब दे कि खारी देगे। हाँ, यह कहना तो सफल है; पर सत्ययुक्त खारी पहुँचाना कठिन है। यदि सारा गुजरात खारी का मिश्रण कर के तो गुजरात का बदन हाँके लायक खारी हमारे पास नहीं है। हाँ, यह खबर है कि हम बाहर से मंगा सकते हैं। पर यदि हमेशा दूसरे प्रान्तों पर ही दारमदार रखते रहेंगे तो जो हालत इन्हीं के बंधन में हिन्दुस्तान की हुई है वही और प्रान्तों के संबंध में गुजरात की होगी। इसलिए अब सिर्फ एक ही उपाय रहा है। वह यह कि खुद ही अपने किए सूत कातना और कपड़ा बुनना खेवा। यह उपाय इतना आसान नहीं है कि लोग आसानी से मजद उपदेश के करने लगे। इसीलिए महात्माजी जादते हैं कि लोग एक एक

छत्र में का बैठें और उसे तैयार करें। महात्माजी का यहो मन्त्र है वर भी संरक्षण देकर लाने। वे बाहर की हाव देखकर हीरान हो गये और सौमनस लेकर बारकोठी में जा बैठे। रोज बार पच्चेस बार ताने लगे। आज कल व यहाँ आये हैं। यहाँ भी बार पच्चेस बार कासे बिगा में नहीं रहते। उनका साथ दूसरे लोग भी फरके की लेकर बैठ गये। उनके परिश्रम के फल-स्वरूप इन लोगों के लोभ भी, यहाँ वे जा बैठें हैं, उनके रंग में रंग गये हैं। बारकोठी का अर्थ बेहक करत बिले का बारकोठी ताड़का नहीं। बारकोठी तो एक प्रतीक-साध है। भी दस्ताने और रंग पन्थि-कान्धे में ऐसा क्षेत्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बेहकी से ही वे ऐसा निष्पन्न करते गये हैं। बाबू राजेन्द्र-साहब भी इसी निष्पन्न पर आये हैं। यदि हम एक क्षेत्र तैयार करेंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र अपने आप तैयार हो जायेंगे। और ऐसी तैयारी के बाद लोगों का आस-विवास बढेगा, अहिंसा के प्रति विश्वास हुआ विश्वास दृढ़ होगा, अवस्थाएँ पर भद्रा बढेगी। जब की पानी पिनाये के सुखाया पेठ बढेगा और फूँके-कसेगा—“ जो तू भीने मूल को फूँके लगे अयाय । ”

(नमोभवन)

महादेव हार्नभार्ड रेखाई

स्वराज्य-बल

एक वचन है कि “जो लोग काँच के मकानों में रहते हैं उन्हें चाहिए कि वे पाथर न फेंकें”। हम इसका आदर करते हैं। हमें इस बात पर फटकार बढाई गई है कि हममें ‘मर्यादा-पालन’ की कमी है। पर वह ‘मर्यादा-पालन की कमी’ और कोई बात नहीं विरल मानसिक प्रतिक्रिया का नष्टक था, जो बरबस प्रकट होता था और अब तो वह शांत भी हो गया है। पर बुद्धि हमारे सिर समझते की आर्थिक नैतिक जिम्मेदारी है, हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम मर्यादापूर्वक यह बात जानना चाहें कि अब स्वराज्य-बल के लोग अपनी इस निजगता उपयोग वेश-सेवा में किस प्रकार करना चाहते हैं। हमें हिदायत दी गई है कि “सुंद न कोलो-बहिरकार का प्रचार मत करो।” फर्ज हीजिए हमने इसे मान लिया। अब ऐसा कि यह जानने का हृदय चाहते हैं कि स्वराज्य-बल के लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? यदि कोई स्वराज्य-बल के महीनों पहले प्रकाशित कार्यक्रम की ओर ध्रुवी दिशावेगा तो समझे ऐसा की दिक्कतमई न होगी। राज-नैतिक कार्यक्रमों की आखिरी हालत और बात पर हमें सम्योप नहीं होता। पण्डित मोतीलालजी नेहरू के विचार-यंत्रण जॉर्ज-सामिति में बाराहनाओं के कार्यक्रमों में जो उल्लेखनायें बढाई हैं वे लक्ष पुरानी तबारीकी बातें हो गईं और बंधें और प्रयाग क बोक्सापनों में सत्य-युग की व आती है। पर अब असली सवाल यह है कि बंदकी महासभा की बैठक के बाद स्वराज्य-बल का कार्यक्रम क्या है? क्या वह कोमिशन और असंबंधी दोनों में अपने भाग्य को आज बाधा चाहता है? हमने सुना है कि भी बिठ्ठलमई पेटल सिर्फ ‘असेम्बली’ के लिए कोशिश करना बेहतर समझते हैं। वे ‘कोमिशन’ को आर्थिक सहाय की चीज नहीं समझते। वे उनकी ओर ज्वाब ही नहीं देना चाहते। वह एक भारी सवाल है; पर स्वराज्य-बल ने इसपर अतीतक एक सभ्य भी नहीं कहा है। क्या वह बात तो नहीं है कि बाराहना में जानेवाले भिन्न भिन्न मत के लोग तभीतक एक विचारसूत्र में बंधे हुए वे अन्ततः उनकी अस-संख्या महासभा में भी पर अब, जबकि उनकी अस-संख्या नहीं रह गई है, वे अब किसी और कल्प-महता के साथ में मंते का रहे हैं जिसमें तमान विमयी जिन्हीं की दुश्म की सही पर आपस में सल्ले हुए बूना पढता है? (ब. ई.)

टिप्पणियाँ

श्री पीयूषन का स्वर्णवास

पीयूषन साहब की अनमय मृत्यु के भारत की जो हासि हुई है उसका पूर्ण होना कठिन है। उनकी मृत्यु की घटना बड़ी शोकमयी है। इन्हीं में वे रल से गिर पड़े और पंचम को प्राप्त हो गये। उन्होंने भारतवर्ष को अपना घर बना लिया था। और बहुत समय पहले उन्होंने अपनी विद्या-बुद्धि और शक्ति का उपयोग इस भारत-भूमि की सेवा में करने का संकल्प कर लिया था। कदाई के अमान में, जब कि वे मजरबन्द थे, अपना सारा समय इन्डियन की शिक्षा-संस्थाओं के अध्ययन में उन्होंने लगाया और सोनी इसी द्वारा वे कि अपने अध्ययन और अनुभव का काम शान्तिनिकेतन को पहुँचाये। जब वे ओ एंड्रयूज के साथ दक्षिण आफ्रिका को गये थे तभी से वे महात्माजी की ओर झिपते चले आये। एंड्रयूज साहब को छोड़कर सादर ही कोई भारत-स्थित अंगरेज इनपर इतना मुग्ध हुआ हो। जब वे इन्डियन थे, क्या तार महात्माजी के पास बिड़िया मेंना करते थे और महरमाजी के हिन्दुमान में होनेवाले कार्यों की प्रशंसा भी करके देते थे। ‘यंग इंडिया’ में भी कोई २ वर्ष पहले उन्होंने कुछ लेख इन्डियन से लिखे थे। उनकी मृत्यु से कथिबर राधो, एंड्रयूज साहब और शान्तिनिकेतनवासी श्रद्धा द्विजेन्द्रनाथ टागोर की एक शक्तिगत हासि हुई है। बडा बादा तो उनके मृत्यु-समाचार सुनकर शोकमग्न हो गये थे। महात्मा गांधी भी यदि यह दुःखदाता हासि पायेंगे तो शोक में बूधे रितान रहेंगे। (ब. ई.)

स्व० यादवी

हृदय की कोला अग्रम है। जिस प्रकार श्री पीयूषन का अस्वास्थ्य भर जवानों में हो गया उसी प्रकार भी यादवी की ऐन जवानों में का-कमलित हुए हैं। श्री यादवी कर्णाटक के एक अग्रगण्य लेखक और श्री दत्तात्रेय के सहने हाथ थे। सोलह-सत्रह वर्ष की उम्र में उन्होंने देश-सेवा आरम्भ की थी। और पिछले २० वर्षों में कर्णाटक में एक भी ऐना राष्ट्रीय आन्दोलन नहीं हुआ जिसमें श्री यादवी का हाथ न हो। इनके जैसी पुरवाप धरा करने की रिश्वी की मिलाव इस देश में मिलेगी। अपन खन का पसीना बहाकर आपने स्वराज्य एकज किया था। पर वह था सच देश-सेवा के लिए। वरा के कार्यक्रमों में चाहे उनका नाम विख्यात न हुआ हो; पर कर्णाटक का प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक शिक्षार्थी, प्रत्येक गांव उन्हें पवकानता है और उनकी अनमय मृत्यु से शोकग्रस्त है। यदि उनका कोई मित्र उनका जीवनचरित लिखे तो वह बहुत शिक्षाप्रद होगा।

स्व० पं. मोक्षिन्दरनाथन मिश्र

पिछले सप्ताह हिन्दी-खंडार का उसके एक पयोगुद्ध प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान लख का निर निवास दुर्घना पडा है। ‘विभक्ति विचार’ ‘साहित्य-संवेद’ के लेखक, ‘साम-सुधाविधि’ के सद्योगी संपादक, हिन्दी-साहित्य और संस्कृत-भाषा के प्रख्यात पण्डित, खानदान-वर्ष के प्रगण्य बका, यन्त्रे हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति, हिन्दी-साहित्य-विद्यालय, काशी, के संस्थापक पं० मोक्षिन्दरनाथन मिश्र आज दुःख संसार में नहीं हैं। आपके इतना पुराना प्रसिद्ध साहित्य-सेवी अब हिन्दी में सायद ही कोई हो। मिलने की कैली, ग्रन्थों और काव्यों का अद्भुत छोट जानबाल विमर्श की आरमा को परमात्मा शान्ति दें और उनके कृत्य-पत्राओं को वैय्ये।

महात्माजी की मुलाकात

इसी सप्ताह पं० वा महात्माजी से मिलने के लिए बरोदा गई थीं। महात्माजी का स्वास्थ्य अच्छा है; वे बहुत प्रसन्न दिखते

रिसे। बीच में जेल के सुपरिंटेंडेंट, (ये प्रायः बाइस्टर हुआ करते हैं) के कान से महादयाजी ने कल खाना छान कर (ऊस तो उम्मीने बहुत दिनों से छेक दिया है) बेसन बन्ने बूब पर रहने का प्रयोग छूट किया था। कास्टर अर्थात् सुपरिंटेंडेंट का कहना था कि इपले आप...-कहते हो आर्यो। पर एक ही मसाले का बाद महादयाजी का बचन कब हो गया और हुए ससाइ में तो और भी घट गया। उन्हें बचन भी भी शिवायत रहने लगी। सब फिर से कल खाना छूट कर दिया है। आसकल सुबह-साम मिला कर ४ बजे, १० अंगूर, ८ भीटे मीठू केले हैं। इसके उनका बचन फिर बढ़ने लगा है। मुलाहात के समय बचन १०३ पॉइ था।

स्वागतम्

हमारे कितने ही कार्यकर्त्ता अब जेल से लौटने लगे हैं। पिछले सप्ताह में गिण्डे के भी जयशंकरदास, स्वामी आनन्दानन्द और धी कमलधन मणगलो को और डेढ़ डेढ़ साल की सजा भोग कर आये हैं। भी जयशंकरदास गिण्डे के दुकाने पुनः हैं। जमोरो में पंथिया पाते हुए भी तमाम देवबक का त्याग कर के व असहयोग-धंदान में बूढ़ पड़े और सत्याग्रह का भूँ में समझनेवाले गिन पाँच लोगों का नाम महादयाजी गिनाते थे उनमें एक जयशंकरदास आये। जेल से बाहर आने पर परिस्थिति को देख कर उनका हृदय टूट टूट हो गया। उनके आनन्दानन्द के लिए सिरों की एक सभा हुई थी। वसमें एक बहन को विदेशी फरफे पान हुए देख कर उनकी आँखों के आँसू बह लगे। अभी तो आँसू बहाने लायक और भी हृदय जयशंकरदास की कीर्ति है। पर वे उन लोगों में नहीं हैं जो आँसू बहा कर और कायर हो कर बैठ जायें। व केवल गिण्डे में ही जंघन का चक्कर नहीं बरेगे बरिह गिण्डे के बाहर के प्राणों की हालत सुनाने में भी हृदय बटावेंगे।

स्वामी आनन्दानन्द और मणगलो तो हमारे साथी हो उठे। भी बालनो वेल है एच-हो दिन स छूट कर आ जायेंगे। इन्हें भी धनब है गुमनाम में बह हरिजली नम्र न आते जिसे छत्र कर के जेल में गये थे। उनके आ जाने से अब बाहरवाले कार्यकर्त्ताओं का भार कुछ हलका लकर हो जायगा।

भीली के गुप्त गंधर्व भी इस सप्ताह में साबरमती जेल से छुट कर आये हैं। कितन ही शोक उनके उदरध और संग से घाग, बोरो आदि गन्दी आदतों से मुक्त हुए हैं। यही गुप्त गो वन्द का कलूर था। उन्हें दण्ड वर्ग की सजा मिली थी। शास्त्रद के अग्रजम के उग्रध में छूट था, पर फिर पड़े गये थे; क्योंकि वे मानते थे—

“नकि को छाड़ हूँ तो मुक्ति शाय स चली जायगी।” (नजीबन)

समझौते का नतीजा

जब से महादयाजी ने समझौते की चर्चा चली की तभी से यह बारबार कहा जाता था कि समझौता का रास्ता फिलान होता है। सिद्धान्त और समझौते से वो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। अब बंई की समझौते में पं. जवाहरलाल और टकन जी का समझौता-मस्ताब पल हुआ तब भी यह कहा गया था कि स्वार्थी लोग अर्थ का अर्थ करते—और लोग यही समझते कि कैपिसल में जाने की हुरी मिल गई। हकीमी में तो कंवल बहिष्कार का प्रचार हो गुमराग नहीं किया गया बरिह यह भी कहा गया कि त्रिगदा धर्म और आस्था समा न कर वे लोग कैपिसलों में जा सकते हैं। उसके बाद ही दश में धारासमाओं में जाने की जो धम-धाम मन्नर भावों है वह दुर्लभ भय को स्पष्ट कर देती है। देहली के परले तक सिर्फ यही कहा जाता था कि जो जाना चाहें उन्हें जाने दो, जो न जाना चाहें वे उधरीय रहें। अब यह कहा जाने लगा है और तरह तरह के देहली के समझौता के

प्रस्ताव का अर्थ समझाया जा रहा है कि धारासमा के उम्मेदवारों को राय न देना समझौता-मस्ताब का समर्थन करनेवालों की बेइदरी करता है। उम्मेदवारों के और रायों के बने इराजवादी भावों को मजबूत न देना—उन्हें बहू-धंधा में बहा न लेजना, उन की कमीडत कोने देना है और मरम दलवालों या लकरा की कर्तियां उकाने का मोहा देना है। महादया के आगेपर पर काम रह कर देहली तक जो लोग धारासमा में जाने से मुँह मोड़े हुए थे वे भी अब ठीके पड़ रहे हैं। एंजाब के कितने ही बहिष्कारवादी लाला लखपतरामजी की आत्मसमर्पण कर चुके हैं और लाला-भी स्वर्ण स्वराज्य-दल के धारासमा के कार्यक्रम में स्वराज्य-दल वालों से अधिक दिव्यवादी के रहे हैं। हिन्दा-मध्याप्रान्त में भी हम कुछ बहिष्कारवाधियों को धारासमाओं के लिए खडा होने की पुन में दब रहे हैं। इपर गुजरात में भी मरम जिना-समिति के अन्धशु भी लयालीभाई मतादाताओं से मत दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देहली के प्रस्ताव पर हुए भाषणों में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि धारासमा में जानेवाले अपनी निजी जिम्मेदारी पर जा सकते हैं, महादया का मंत्र और घन का उपयोग वे न कर सके पर फिर भी हम देख रहे हैं कि तरह तरह से महादया के प्रभाव और प्रस्ताव का इस्तेमाल हो रहा है—बनात कि महासमिति के समारपित भी कौडा वेंडटपया को नंवे लिखा खुलसा प्रकट करना पड़े है—

“महादया का प्रस्ताव भिन्ने बहिष्कार के आन्दोलन को बरफ करता है। महादया की संस्थाओं अथवा पन का उपयोग धारासमा प्रवेश के लिए नहीं हो सकता। केवल इनी शर्त पर समर्थन होना प्रस्ताव हुआ था और यह बात प्रस्ताव पर बोलनेवाले वक्ताओं ने भीर खास कर मौ० महम्मदखली ने स्पष्ट कर दी थी।”

ऐसका बाहिर कोकोनाबा-महासभा तक वह कहिराह देस को गरीठ कर कहां के जाती है ?

नामा में अन्धेय

भित माना के महाराज गिदुमननिहंजी को, गुजरात प्र० समिति के कथन के अनुसार, सरकार ने कुछसम के बशने गही छेकने पर मजबूर किया है उसा नामा के वतनई अंजरे शासन-विहारी की न्याय-निष्ठा और सुशासन पर पडित जवाहरलाल नेहरू और उनक मित्रों के झुकरने में बैसा कोषित, पर तरस जाने योग्य, भाव्य लिख दिया है। पणित जवाहरलाल, आचार्य गिहवाणी, प्रो एम् सताजम्, कुछ घण्टों के लिए अंता में शोनेवाले शालत को धापनी ओकों देखने के लिए बर्हा जाते हैं, बाना-राक्ष के प्रवेश कर चुधने पर बर्हा क राक्षवाधियों उन्हें १४४ दफा के अन्धरा रिवास्त में न जाने का हुक्म पते हैं—हालां कि वे रिवास्त में था चुके थे और इदीकिए उत हुक्म का कुछ भी धसर उलपर नहीं हो सकता था। वे उत हुक्म को मानने से इक्कार करते हैं, उनके साथ ही उनके दोनों साथी गिरफ्तार कर लिये जाते हैं, जब वे एनराज करते हैं कि हमारे मास कोई हुक्म नहीं है, कौरन एक जिना गजिस्टेंट जीके पर हाकिर हो जाते हैं, जवानी हुक्म सुनाते हैं और गिरफ्तारी हो जाती है; जब जवानी हुक्म पर एनराज किया जाना है तो मतिस्टेट कइता है यह नामा-स्टेट है, बर्हा येस। या हा सकना है ! कि इक्की बाल कर सुमित्री को छे जाते हैं, उनक बारबार कहने पर भी जमानत वाजिब उनके सुमाकात कामे के अविहार पर पदावात किया जाता है—ठेट पाइराय तड बजनें तार कोवृष्ट करने पर बयोवृष्ट पनें, मोतीकसमी काने इक् लोते से बैठे से भिक पाते हैं। जो हुक्म हुक्म से ही गैरकमनी था वरके तोडने का और अक्काधियों के अन्वे को के माने का झूठ

अपराध मद्द कर, झूठी गवाहियाँ और बाँते मद्द कर लोगों को पहले सुन में से छः मास और दूसरे में दो दो साल की ज़िन्दा एक सत की सख्त और एक छाल की सारी, असम असम बहने वाली सजा ठाँक दी जाती है। मुजरिम जेल में बन्द कर दिये जाते हैं। शायद को हुसम आता है—सजा सुनली बर दी गई, गुम रिहा दिये जाने को। फिर हमारा हुसम सुनाया गया कौन नामा काँड़ कर चके ज.ओ और आवयन्ता राखवाधिकारी से पूछे बिना गिनासत में कदम न रखना। पिछले हुसम की बकल मांगी जाती है, जो नहीं दी जाती है। अन्त को लोगों बाजी माभा से चके जाते हैं। इस सारे प्रदशन में एक से एक बड़ कर लेख कदम कानून और न्याय का गला बँटने के लिए बढ़ाया गया है। दिन बढ़ाके इस अन्धरा का कुछ ठिकाना है। जिस सुन से नामा के महाराज के कुप्रबन्ध के गीत अलफाँरी में गाये जाते हैं—उसी सुन और बुद्धि से वे करतूतें अंगरेजी राज्य और शासन-संस्थान में लाठीम पाये अधिकारी की ही शोभा दे सकती हैं। अंगरेजों की वर्तमान शासन-प्रणाली में, झूठ, फर्ब, जाळ और बे-माना का इतना प्रयोग हो गया है कि कभी कभी उसे छुपाने की बनिवस्त मिटा देना ही अधिक आसान और अपेक्षर आसम होता है। दशो राज्यों की आस्थावा तो, जोकि दुहरे गुनाह हैं, इन दोषों के फँसाव के लिए और भी अनुकूल हो रही है। नामा के एक ही राज्य-धिकारी को वे अनेक करतूतें राजनीति-नियमों के अवयवन के लिए काशी विधिप सामग्री देना करती हैं। इस सुदृष्टने ने नामा-राज्य का पक्ष लेने वाले कालिगों के राय बहुत प्रयुक्त कर दिये हैं और उन के मत-सन्ने का मैं इनके द्वारा भी अति प्रकट हो जाता है। यदि नामा-महाराज ने अपनी खुशी से गरी छोड़ी है, यदि उनके बाद नामा में रामराज्य हो गया है, जेतो में एराधमी अकाशियों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, तो इन याधो-प्रय को नामा में न आने देने का क्या रहस्य हो सकता है ? जिसे जरा भी बुद्धि है उसके लिए यह रहस्य स्पष्ट प्रकट है।

अकरी सचाळ

अब सचाळ यह रह जाता है कि नामा से वापस लौटने पर पं. जगहराल और उनके साथी नामा के तथा राज्याधिकारी के उस सुमाविमती हुसम के बारे में क्या करना चाहते हैं ? पं. जगहराल आदि नामा की हालत को अपनी आँखों से दखने के लिए गये हैं और वहाँ के अंगरेज राजा गिरन की करामत से उन्हें वे वे दृश्य दिखाये जिन्हें वे हमरे किसी प्रकार नहीं दख सकते थे। इसके अलावा बिना एजाजत गिरासत में पाँच मं भरने का हुसम पिछाळ कर उन्हें पण्डितजी और उनके मित्रों का कर्तव्य दुहारा कर दिया है। पण्डितजी और उनके मित्र उसी समय उस हुसम को बड़ी ताक सकते थे; पर एक तो वे वहाँ एराध्या करने के लिए नहीं गये थे—एक सुवाफिर की तरह इकीकत जानने गये थे और हमरे सत्याग्रह-समिति के पं. जगहराल एक सदस्य हैं। समिति में जोकि हरिद्र ही आलम्बर में होने वाली हैं, सांगोपांग विचार करने के बाद ही उन्होंने करहई करना सुवापिच समझा हो। जो हो। हमें आशा करनी चाहिए कि पंडितजी उस समिति में इस विषय पर कुछ निर्गम अवश्य करायेंगे।

सुध्दा-गत पर पुरस्कार

राष्ट्रीय सन्धे पर एक सर्वांग-सुन्दर गीत मेजरनेवाले सजन को भी सेंट कलकत्ता की ओर से १०२) पुरस्कार देने का विज्ञापन इस पत्र में प्रकाशित दिया गया था। पहली बार जो गीत और कविताएँ आई थीं उनका निम्न 'हिन्दी-मञ्जीवन' के पिछले वर्ष के किसी अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। उनके

बाद प्राप्त गीत और कविताओं में भी, यह प्रकाशित करते हुए खेद होता है, कि परीक्षा-समिति एक के भी लिए पुरस्कार देने में सकल न हो पाई। पूर्वोक्त संख्या में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पञ्ज-गीत किस प्रकार का होना चाहिए। सेंट जमनालालजी यह चाहते थे कि राष्ट्रीय-गीत "बन्धेनातरंग" को तरह राष्ट्रीय सन्धे पर भी क इ-सन्धे-विषय गीत तैयार हो जाय। पर जो गीत आदि परीक्षा-समिति को प्राप्त हुए वे इस ढंगि में वांछिक न हो सके।

हाँ, कुछ कविताएँ ऐसी अच्छी मालूम हुईं जो 'हिन्दी मञ्जीवन' में प्रकाशित की जा सकती थीं, और मैंने वाझा भी था कि वे प्रकाशित की जायें; पर इसके बाद शीघ्र ही सन्धे-संज्ञा समस्त हो गया। प्रायः सभी प्राप्त गीत और कविताएँ नागपुर के सन्धे-सत्याग्रह को संशोधन करके अथवा सन्धे में रख कर चिकी गई हैं और सत्याग्रह-संज्ञा समस्त हो जाने पर उन कविताओं को स्थान स्तं रहना असामयिक और दस-हानिकर होता। इसलिए उन्हें स्थान न दिया जा सका। इसके लिए उनके कर्ताओं से सिवा क्षमा-याचना के क्या कोई न्याय वहाँ रह गया है। मुझे दुःख होता है कि एक तो हिन्दी-संसार में एकाधिक सन्धे-प्रतिष्ठ और कुछ होनहार कवियों के होते हुए भी सेंटजी को अमोकामना पूरी न हो पाई—राष्ट्रीय सन्धे एक सर्वांग-सुन्दर गीत से अमी, क बलिच रहा और दूसरे त्रिन सन्धे में परिस्रम काके गीत-कविताएँ मेजों उन्हें भी चिकल-मनोबध होना पका। वे अपनी कविताओं का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए हर तरह से आजाद हैं।

दो विशेषांक

एक तो है मर्यादा का 'प्रवासी भारतीय-अंक' जो 'विशेष' होने के साथ हा, खेद की बात है, कि 'अन्तिम' अंक भी हो गया है। बाबू शिवप्रसादजी गुप्त के आशय में चला जाना मानों, सद्गुती की भज में, 'मर्यादा' का जीवन-बीणा हो जाना था। पर उनकी, उनके सुयोग्य संपादक का तथा प्रेमी पाठकों को अन्त में उसका विशेष सन्धा हो पड़ा। हिन्दी-संसार का यह दुर्भाग्य है कि अनी उसको सचि उस और परिमंत्रित नहीं हुई है। सुदृष्टके, तिसके-कदाभी, तथा मर्यादा करनेवाली और जाड़ी की पान्दु निमार पठन-तामशी अमी उस बहुत प्रिय है। हिन्दी के कुछ पत्र-विज्ञा, लोकविधि को सन्तुष्ट करने की ही अपना प्रधान कर्तव्य मान कर, उसका संशोधन और संस्कार न करने में सहायक हो रहे हैं। मर्यादा की मृन्तु, (वहाँ सुदो कदना वैदतर हमा) पर कुछ होते हुए भी सुसंघट्ट हो बात का है यह 'लोकविधि की उपासक' नहीं थी, बल्कि 'लोकमत को चालना' उसकी मर्यादा थी। शिररक्ष जोषय से गौरवमय मृन्तु सदा ही स्वागत करने योग्य है।

प्रसुत 'प्रवासी भारतीय अंक' अनेक चिन्तों और पठनीय लेखों से अलङ्कृत है। इसका संसारन पं० बनारसीदास चट्टोपेदी ने किया है, जो हिन्दी-संसार में प्रवासी-मार्गों की समस्या के सच से अधिक जानकारी हैं और जो अंगरेजों की उन्हीकी सेवा के लिए प्रायः अपंग कर चुके हैं। अंक संग्रह करने और पठने की चोज है।

दूसरा है दक्षिण-प्रदिहा के एक वीर सत्याग्रही पं० मगानो-इयालजी संपादित हिन्दी सप्ताहिक पत्र का विशेषांक। यह लोकमान्य के प्रासु के सम्पर्क में उनके कुछ चिन्तों और कविप्रसन्न लेखों के सजित कर के निष्काश गग है। सन्धे-संज्ञा-प्रदिहा के हिन्दी-प्रेमी संपादक का यह सद्गुण्य अवगने योग्य है। १०० ७०

प्रथम के विषय

महात्माजी के कारावास के बावजूद देश में प्रथम के विषय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे हैं। सविनय-अग्र-समिति ने धारासभा-मण्डल के रूप में इसका बीज बोया। यह धन्यकारी की, आत्मविश्वास की कमी की, पुकार थी। इससे उच्च प्रगत चरित्रवादीयों और शिक्षात्मक भावित-प्रेमियों को निरास कर दिया, किन्तु असहयोग और सविनय अग्र का कान्तिमय राक्षसों बना कर महात्माजी ने मध्य और हिंसा-पूर्ण पथ से लौटाया था। उन्होंने उन्हें धन्य, प्रसन्नित, सीधे हमके का पीछा कर लो रास्ता दिखाया था। दबलुप कर काम करनेवालों को सेवा में का कर बना कर लिया था। मध्य फिर हिंसा की कतारों का जमाना आता हुआ देख कर पुरानी बीमारी और पकड़ रही है। पंजाब में मध्य अकाली जय और बंगाल में कुछ लोगों के द्वारा प्रगत चरित्र और हत्याकाण्ड की चपटें बरामबा आ रही हैं। बंगाल-सरकार ने पुराने १८१८ के कानून का सहारा लेकर चरित्र-धर्मों से संबंध रखने के सख्त में बंगाल की मनीष प्रामाण्य महात्मा समिति के मनीष बाबू अर्पित सुलुभवार आदि सख्तों को मध्यम कर दिया है। खुफिया मुख्तब का आतंक फिर लोगों पर छाटा हुआ दिखाई देता है। हिंसा कर को काम किये जाते हैं उनका आदि और अनंत दोनों मध्य-मध्य होता है। मध्य मध्य की भाजादी और उपरि के लिए सब से बड़ा पाप है। इच्छा-मध्य से ही प्राम: लोग फिर कर किसी काम को करते हैं। किसीका बंधन जंघा हो सकता है; पर बात कुछ जाने का मध्य, सख्त आदि मध्यम कामचारियों म केवल उच्च असफल बचाती हैं बकि दूसरों के लिए अनेक मनीष मध्य भी पैदा करती हैं। पंजाब और कास करके बंगाल में इस मध्य को, मुख्तब के आतंक को बढता हुआ देखते हैं। महात्माजी के सख्तों ने देश को उच्च मनीषता हटा से हटा कर मिम्वता और निम्वता के उच्च धर्म में प्रेरित कर दिया था। महात्माजी का हिंसा-मध्य मिम्वता की कृष्णी था। बंगाल और पंजाब के कुछ लोगों का यह हिंसा-काय मध्य के आर्थ हैं। मधारी लोगों का उच्च-आम अपमेश रामदेहो बहादुर, अंगरेजी सरकार का सनु बहादुर, जेन के कठो का सहा काम्रा और पुरानी भारत की बोरता और मिम्वता का परिचायक था; आम छुपे मध्य करने की पुनर्मिषित प्रवृत्ति उस गौरवपूर्ण पद के नीचे गिरने के स्पष्ट चिह्न हैं। यदि वेदली महासभा में अंगरेजी माल के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत कर के उच्च नेताओं ने जो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के मिम्वता हैं, वेस को ह्वे-मध्य और हिंसा-मध्य की ओर प्रेरित न किया होता तो सावह इस बढता पर सविनय निम्वता की अचरत न होती। वेदली-महासभा में उच्च प्रस्ताव पर हुए अधिकांश भाषणों में देश की इस हीन मनीष-मिषि को उच्चमिषित करने का प्रयत्न किया गया था और उच्च के अग्रमध्य यदि आगे लोगों में ह्वे-आम बढे और उसकी परिणति छुगी हिंसा-मिषि में हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। कहां महात्माजी की लोगों की उच्च मनीषमिषियों की उच्चमिषि कर के उन्हें और उच्च के साथ ही उच्च के प्रतिद्विषियों की जंघा बढाने का अवसर देने की पुनर्मिषि और कहां वेदली-महासभा के नेताओं की कोष, ह्वे, रैर, आदि हीन-मनीषमिषियों को पुष्ट करने की निम्वल नीति। १९२० में इसी निम्वल नीति को पारित कर क अवधारण ने अपना उच्च रूप दिखाया था, अथ कास-मध्य के फेर से बड़ी मिम्वल-नीति फिर से उच्च के बाबुमंडल पर उमड़ती हुई मध्य आती है। मध्य, सख्त, बहादुर, सख्त, कर काम करना, छुट्ट मध्य से जाने की ह्वे, बमिया-मिषि, ये बाते स्पष्ट ही देश के उच्चमध्य मीम्वल के अपागुल होने के चिह्न हैं। मध्यम आतंक की रक्षा करें।

कादी नहीं है ?

भी मध्यमालकी मीषी के पास कादी पहचानने के ऐसे चिह्न हैं ही प्राम: हैं किन्तु उन्होंने कादी की सत्ता बढाया है। महात्माजी की वर्णगत के पिछले सतह में भी मध्यमाली के साथ कादी बने हुए एक मध्यम एते चिह्न किन्तुने कादी पर बड़ी सविनय प्रकट की। इसका उच्च बर कादी के सत्ता उच्च एक भाषा माध्यम हुआ। बहुरा कर उन्होंने कहा—“हैं तो किम्वती कपके ही पहनता हूँ।” जैसे पूछा—“किम्वती पहनने की प्रसिद्धा तो नहीं न की है ?” यह सुनकर कर उच्च हुए। फिर कहा—“कादी तो मैंने मोदी की है; परन्तु पुलाई ब्याह पहती है।” “किम्वती कपके नहीं छुलाते ?” ने-कटके अवसर निम्वल—“नहीं, पुलाई की अचरत ही नहीं पहती।” फिर पर एक बंगलोर मध्य विवे हुए थे। १०-१२ कीमत की होमी। तेल पीपी कर पिछकी हो गई थी। बहर पर कास कोट था। मैंने कहा—“आपका कोट तो बड़ा मेलका है—किन्तुने पम्बे लगे हुए हैं।” उन्होंने अवसर दिया—“कैसे ऐसा मेलका नहीं है। अभी की ही तीन बरस तो हुए हैं। अभी तो चबेगा।” यह है हमारी तुलना की पारकाठा। जो सख्त अपने घर के प्रमं में ही मीषीली बन्दे मध्यमल रहता हो उच्च सावद प्रामाणि प्रम्वल न दिखाह वं; पर क्या मध्यम और सख्त का भी दोष नहीं रह गया ? १२ की बंगलोर मध्य के बढते १५ कादी की टोपियां बमई आ सकती हैं और वे छ: वर्ष पक्ष छपती हैं। बीस व. के आलपाका के कोट की भीमस में सात-आठ कादी के छुरले मध्यम वे आ सकते हैं। कमीज के बिना कोट पहना नहीं जा सकता और कमीज और कोट के काकर बिना जोभी के बढां छुलाये छुटका नहीं। पर सब बात यह है कि कादी पहनने के छिर में तेल कासना, मीष सख्तारा, आदि शौक पूरे नहीं हो सके। और हमने के किम्वी की मीष को छंजना चाहे नहीं। हम तो मीषी प्रामाणि में ही मया जाता है।

मध्यमाल की आत्ममिषि

एक ओर महात्माजी की पुनर्मिषितमिषि के विम किन्तुने ही लोगों को बढां मने विवेसी कपकों में ही आत्ममाल माध्यम हुआ तहां मध्यमाल (मध्यमाल के सेना मिसे का सवर मुकान) के लोगों ने सखी आत्ममाल की। उस दिन बढां एक जुलुष मिम्वता गया था, जिसमें मध्यमाल के सत्यमाली सब के जाने थे, उनके पीछ अनन्धमाल की एक मध्यम-मध्यमाली। अनन्धमाल सख्तमाल महासभा के मन्दिर में सब लोगों के साथ धामिल हुए। मन्दिर होता हुआ जुलुष सारे मध्य में घूरा। मध्यम-मध्यमाल में महात्मा जी के पिछ की पालकी को दो अनन्धमाल भाधारे में बढाया था, और रात को नो बडे मध्यम-मध्यमाल में अनन्धमाल की मध्यम-मध्यमाल एकत्र हुई थी। उसमें सख्त के अनन्धमाल मध्यमाल भी कोसलसह ललाटी, भी मध्यमालमाल आदि उपस्थित थे। हां, यह सब है कि मध्यमाल के सख्तमालों की छंजना बहुत नहीं थी; परन्तु आत्ममाल का यह आत्ममाल मध्यमाल नहीं माना जा सकता। यह ही मुन है कि मध्यमाल के विमों में अनन्धमालों की मध्यम-मध्यमाली की विमममाल मध्यमाल के विमों में अनन्धमालों को अपना कर मध्यमाल अनन्धमालों की मध्यमाल मध्यमाल और उच्च सविनय स्पष्ट करवा और बढे भाषा करवी चाहे कि अनन्धमाल को मध्यमाल का अनन्धमाल देगा।

(मध्यमाल)

लोकमाल की

अच्छा मिषि

मध्य १) ऐसे पाके मध्यमालों के मध्यमाल नहीं।

मध्यमाल-मध्यमाल-मध्यमाल, अनन्धमाल

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महाराजा मोहनदास करमचन्द गांधी (नेक में)

पृष्ठ ३]

[संक १०

संस्थापक-हरिनाथ सिद्धाचार्य उपाध्याय
सूत्रक-सुधाकर-रामदास मोहनदास गांधी

अहमदाबाद, आश्विन सुदी २२, संवत् १९८७
रविचार २१, अस्तमय, १९८७ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,
सतगुरु, सतजीमरा की गली

टिप्पणियां

१. राजगोपाळाचार्यजी की अपील

जिनके संस्थापक-संस्थापक से असमर्थता के बाद तमिल भाषा-प्रणीत समिति के दो प्रमुख, स्व. बंसाजी, उस्तादी और अष्टाचार्य के अविश्व भक्त समितियों ने इतना कहा है और वे एक मनी संस्था कड़ी कर महासभा के प्रस्तावों के अलावा प्रचार करना चाहते हैं। इसपर चर्चा नहीं थी, राजगोपाळाचार्यजी ने अपने प्रान्त के नाम एक अपील प्रकाशित की है। श्री. राजगोपाळाचार्य का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत बुरा है। कोई बीस बरसों से रोगा उपचार जारी किया है। पिछले कुछ दिनों तक अविश्व परिणाम करने के कारण अब उनका रोग इतना बढ़ गया है कि उन्हें 'बंग हुं देना' का संवादन भी कुछ समय के लिए छोड़ देना पड़ा है और आवश्यक सनका स्थान श्री. जार्ज जसेठ ने प्रार्थना किया है। हम अविश्व-संस्थापक कहलाते हैं कि लोगों में महाराजी के बाद उनके सिद्धान्त का मर्म समझनेवालों में और अपनी अटल अट्टा में श्री. राज-गोपाळाचार्यजी का स्थान बहुत ऊंचा है। अतएव उनकी अतीत का कुछ आवश्यक सारांश यहाँ दिया जाता है। आरंभ में पूर्वीक समितियों के इलाके का भिन्न और समझने के अन्तर्गत के पत्रों का इतिहास बताते हुए वे बेरली समझौता-प्रस्ताव के संबंध में लिखते हैं—

“इसके बाद हमारे महानेता श्री० महम्मदअली जेठ से छुटे। हमने तमाम बड़े बड़े नेताओं से आलासका के संबंध में लड़ाई लड़ी; पर अन्त में हम लोगों ने भिन्न कर यह तय किया कि मौलाना की उम्मीद को मान लें। इसी आशय की इतना ही महम्मदअली के बराबर ही किन्नेरारी जमीनदारों पर रही है और हमें उनकी राय को मान लेना पड़ती था। इसी भाव से भिन्न भिन्न प्रान्तों के नेता—श्री. बल्लभभाई, पटेल, श्री. मंगलप्रसाद बेरापार, श्री. राजेन्द्रप्रसाद, श्री० जयनारायण, श्री० कौशिक, श्री० गुरुदास और मैं—ने मौलाना का हाथ के फेंकने में सहयोग दिया है—इसलिए यहाँ कि हमने आलासका के संबंध में अपनी राय बतल दी है।”

इसके बाद महासभा के महान और आभारप्रस्ता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि “हमारी आशय की इन कुछ में महा-सभा के किन्नेरारी का काम नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए

हमें कोई युवा काम अवश्यही न करना चाहिए। यदि महासभा का जीवन इसी अन्तरासभा के अलावा हो तो हम अपने अपने करें; पर हमें उसका विरोध न करना चाहिए। यदि समझौता-प्रस्ताव को हमन इसलिए नहीं माना था कि वह एक समिति का फैसला था और वह तो कुछ महासभा का फैसला है।”

इसके बाद अपने प्रान्त की प्रस्ता और मनीषा-प्राप्त का लिख करते हुए उन्होंने यह अन्तर्गत की है कि महासभा का विरोध कर के प्रस्ता और मनीषा-प्राप्त का हाथ न पहुँचाए। फिर उन्होंने इन सत्ताओं की अन्तर्गत है। श्री० की प्रस्ता और अपने प्रति अन्तर्गत प्रेम का अन्तर्गत करते हुए और उनके अन्तर्गत को छोड़ और उन बताते हुए वे यह अन्तर्गत है। श्री० की प्रस्ता और अपने प्रति अन्तर्गत से महासभा-संस्थाओं की एक पत्र आया। मनीषा तथा उनके अन्तर्गत विचार अन्तर्गत है कि सत्ताओं की यह दलील है कि जब कि महासभा ने अपने मनीषा सिद्धान्त को ही छोड़ दिया है तब उन संस्थाओं से लाभ हो क्या है? मैं कहता हूँ उनका अन्तर्गत नग्न है। हमन इन संस्थाओं को इत परन के कहा कि उनको द्वारा महासभा की सिद्धान्तों का प्रचार किया जाय। इसके लिए हमन अपना तम, मन, धन, सब कुछ दे दिया। जब यदि इस पत्रका के कारण हम नई छात्रों को छोड़ें तो हम मिलावट हुए बिना न रहेंगे।

“महासभा की अपने सामर्थ्य के बल पर महासभा में सुधार दिया और नये तौर पर उनका संवाद कर के उसे उन्होंने अपना प्रचार हथियार बनाया। पर अब उनको छोड़ देना अविश्व ही माननी है। मेरी तत्पश्चात् बहुत सारा हा रही है। एही समय में मेरे सयाय उन्माओ और लक्ष्मण मिश्रों का यह कर्तव्य है कि वे महासभा-संस्थाओं में पूरी अवस्था कायम रखें।” इसी समझौता का अर्थ बताते हुए आगे लिखते हैं—महासभा न हमें न तो धारा-सभा में जाने के लिए कहा है और न चुनाव में हाथ बटाने की आज्ञा की है। स्वार्थ-साध लोग जो बाढ़ें कहा करें। महासभा ने तो सिर्फ यही कहा है कि जो लोग जाना चाहते हैं उनके अलावा प्रचार न किया जाय।

अन्त में अन्तर्गत को अपना मनीषा चक्र बताते हुए आगे कहते हैं, “यह पूछा जाता है, अब क्या करें? क्या हम कुछों पर अपना शिर हमन बैठ सकते हैं? क्या हमने इस बात का नई नहीं समझा है कि रचनात्मक कार्य तो स्वस्थता का सर्वोत्तम साधन

दिया है। आर्ब वेतलार्ड द्वारा स्थापित वीरन्-मंडल के अनुसार राज्यों के लिए की गइल तथा सरकार के साथ उनका संबंध रख करने के उद्देश्य से उन्होंने काउन्सिल के राज्यों की परिषद् की आयोजना की, उसको विमलम्ब पत्र भेजे और साथ ही पोलिटिकल एजेंट को भी सूचित किया है।

पोलिटिकल एजेंट ने वहाँ के गवर्नर को सूचित की और तुरन्त डाक्टर साह को सूचना की कि आप इस काम में मेरे परिवार-सदस्य के योग-नमन होने। स्वयन्त-प्रवृत्ति डाक्टर साह को इसके बड़ा पुरा साहस हुआ। उन्होंने अपने स्थायीन भावों के योग और वीरचित पत्र लिख कर पोलिटिकल एजेंट के कड़ा कि सरकार को हम जैसे राजनयिक राज्यों पर, सामान्य का योग बाने का राज्यों पर अभिधास रखती है, यह उसे सोचा नहीं होता। यदि ऐसे एक दूसरे के हितों पर विचार करने के उद्देश्य के विमलम्ब उद्देश्य पर भी सरकार आपत्ति करने लगे तो फिर इस हो गये। यही बात उन्होंने अपने राज्यों को भी लिखा कि ऐसे अभिधास के भावों को हम सदा नहीं कर सकते। और इस बात का परिणाम हमें हो कि एक अप योग परिवर्तन में ग्यारह। एजेंट के पत्र के अन्त में अपने लिखा है कि मैं आपकी सहाय को नहीं मान सता और यह समझदार कि मैंने आपका पत्र भिना हो नहीं मैं अपने विमलम्ब को कायम रखता हूँ।

डाक्टर साह का यह पत्र प्रकाशित हो चुका है। यह नहीं जन पक्षता कि उस डाक्टर साह में प्रकाशित कराया है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो वे अन्धकार बाने के नाम एक अन्धकार पत्र लिखते। और साथ ही उसे सब स पक्ष "टाइम्स आफ इंडिया" के पास भेजते। पर यह बात लिख है कि पत्र प्रकाशित हुआ है। अब देखना चाहिए, आगे क्या होता है।

इस बीच तुलनात्मक कार्य तुलनात्मक करने लगे हैं। वही काम करने के पन्ने देखने लगे हैं। साथ ही देखने का अर्थ अन्धकार यदि उपस्थित हो तो उससे चकित हो कर, यह क्या करना तो दूर, तुलनामी के मद्रदों में विश्वास प्राप्त करने इस रूप बात की धामनी करते हैं कि यह साहस उचित गीत से, काम के अन्धकार रह कर, लिखा गया है। यहाँ। सर भी बाने की तुलना को पक्ष कर, माइएल् वेमफर्ड के सतीन को देखकर वहीनों ने भी यह राय दी है कि डाक्टर साह ने जो किया है वह ठीक है।

अब यह देखना है कि दूसरे राज्यों को क्या करते हैं? आम तौर पर अपने सहमते के परिवर्तन करने का समर्थन यह पक्षता अवसर है। सरकार के पास तो हमारा आम है और वह नियम-नाम में उन्हें बारी और देना सकती है। क्या सब आम में राजनय-वीर फल आयगे? क्या सरकार के स्वाध में आकर के विमलम्ब के हित की इस विमलम्ब को मिट्टी में मिटने देंगे? क्या वे उस उद्यम के प्रति अपने को हँसी लावित करेंगे जिसने उनकी आजादी के लिए यह बुद्धिमान आशय रखा है?

हमें आशा करनी चाहिए कि वे ऐसा न करेंगे। और डाक्टर साह के लिए तो मुझे ये यह कहना ठीक लगाना-नमक है कि हमारा बन्ने पर वे तो हमारा पीछ न हटेंगे। डाक्टर साह हमारे इस अभिधास पर हमें क्या करेंगे और यह साधित कर देंगे कि हमारी आसता गलत थी।

इसका परिणाम यह हो सकता है कि डाक्टर साह का राज्य बल कर दिया जाय—यह सरकार क्या क्या नहीं कर सकती? तो उस दृष्टा में हमें आशा रखनी चाहिए कि वे आजादी को अपने राज-मंडल के अन्तर्गत पत्र समझे। उनका एतर्क पत्र आजादी को बुद्धिमान से समझना पत्र बल है। अवसर आने पर क्यों कर उनका इष्ट आजादी के लिए सर्वस्व स्वाहा करने को तैयार न हो जायगा?

शुद्ध हृदय का समर्थन

पण्डित जवाहरलाल नेहरू पत्र शुद्ध हृदयों में से हैं जिसका अभिधास केवल असहयोगियों को ही नहीं, बरिष्ठ प्रत्येक देशमन्त्र को हो सकता है। उनका यह भावना को उन्होंने समाधि की हैविगत से काशी की शान्ति राजनैतिक परिवर्तन में नया और विकास एक बड़ा अर्थ अन्तर्गत प्रकाशित है, आशा, विकास और वीरता का समर्थन है। ऐसे समय में जब कि महासभा के जोशरी मतभेदों के कारण उनमें सब पर बहनों की दृष्टि गयी हुई थी, उनका यह भावना एक आशात्मक के रूप में जाता है, और उसकी संक्षिप्त, समभावानुसार, सारगर्भ, वीरचित लोकी हृदय में बैठ जाती है। अहिंसा और असहयोग के विवेचन में आपने जो अपने विचारों की सफाता, और प्रज्ञा का परिचय दिया है वह उनके हृदय से—वैशेष कर उनकी वीरता का हासत में—प्रकटने के कारण दिन को तराता कर रहा है। पण्डित जवाहरलाल की वर में विश्वास करने वाले आरम्भ हैं, और उनके इस भावना में 'कर दिखाने की उद्योग' भी हुए हैं। वेदनी के समझते को वे बहुत पसन्द नहीं करते हैं; पर उनके अन्तर्गत इलाज के अन्तर्गत वे उठे गनीमत समझते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वेदनी के अविशेष के द्वारा असहयोग को प्रवृत्त नहीं हुई है और कहा है कि अन्तर्गत महासभा गांधी की विचारों का जो वे और उनके अनुयायन करने वाले बोधे भी लोग वर में रहने लगत असहयोग जैसी महान् इच्छा इतिहास में भर सकती है। वेदनी में विश्वास-समिति में समझौता—महासभा स्वीकृत होने पर मैंने विचारों के कहा था कि वास्तव में असहयोग की रोगी असहयोग के खरीर में समझौते के रूप में यह महासभा, अन्तर्गत किया है। कोकोभास एक हमें वीरज के साथ रोगी की दृष्टा वहीनी चाहिए। दोनों बातें संभवनीय हैं—विचार बुर होने पर रोगी पक्ष से भी अहिंसा अन्तर्गत और हटा—पक्षा का जाय अन्तर्गत कोकोभास में हम की उद्योग है। दोनों बातें हमारे सब पर, हमारे काम पर अवलम्बित हैं। हमें इस बात की अवसरानी रखनी चाहिए कि अपनी ओर से रोगी की हासत कराव होने का मौका न पेश आने दें। मैं जानता था कि मान की विचार और साहित्य जगता महासभा की वही अन्तर्गत सकती—नहीं छत्र सन्ती और कम से कम कुछ शिक्षित कहे जाने वाले लोग भी उनमें हाथों में नहीं हट सकते; पर जिस दिन अंगरेजी मास के बरिष्ठार का प्रस्ताव उपस्थित हुआ, अहिंसा पर कठोर आलोचन हुए, और हृदय-भाष को उद्यमों की व, मेरे हृदय ने कहा—“हमने महासभा को नहीं समझा—महासभा महासभा के असहयोग को वीरचितता छात्र रही है।” और पण्डित जवाहरलाल ने भी अपने इस भावना में यह बुद्धिमान किया है कि वेदनी महासभा के उद्यम के कुछ प्रत्यक्ष महासभा के विचारों के प्रतिष्ठा हुए हैं और इसे पीछ हटना बताया है। मैं इस बात में पण्डित जवाहरलाल की से प्रकृत समर्थन हूँ कि 'अहिंसा' और 'असहयोग' सनातन तत्त्व हैं और अन्तर्गत भारत में वीरभाव की कविताएँ हैं, अन्तर्गत वे नैकी और बहादुरी की कवर है, इच्छा है, तत्काल से तत्काल दुनिया के विद नहीं सकते; पर मैं यह बने बिना नहीं रह सकता कि वेदनी की महासभा ने महासभा के २५ असहयोग कार्यक्रम में ऐसा परिवर्तन कर दिया है जो : वे महासभा के विचारों में से बुरा हटा रहा है और वह कि कोकोभास में ये अर्थ न दुबारा गये तो मुझे पक्ष है कि महासभा और महासभा का असहयोग एक दूसरे को समर्थन हैं। पण्डित जवाहरलाल आजादी हैं, और जो आजादी होता है वही शान्ति और वर्य-वीर हो सकता है। उनका यह भावना इस आसता को बुर करने में समर्थ हो।

हिन्दी-नवजीवन

केब-विन ५२१, रविवार, आश्विन सुदी १२, चं. १९८०

नया दावानल

अध्वनीय-आयुधोन्नत पंजाब और किसान-धंधारी अस्थाचारों और स्वराज्य के अभाव से उत्पन्न दावानल को शांत करने के लिए कहा किया गया। इस आन्दोलन में इस मिस हब तक भावपूर्ण शांति और सीमाता, अविश्रुत धीरज और परिश्रम, और दावानल की लपटें सहने की शक्ति का परिचय मने सके, उसी हब तक हम उस दावानल के स्फोट को अपने बल में न रख सके। इसी शक्ति को माय-जोश पर दावानल सुलगने वाले लोगों ने दावानल के पहाड़ों को बहाने में जानी और से कोर-कवर नहीं रखी। पंजाब का यह नया दावानल हमारा उठ घाम बन की शक्ति की अधिक तेज कौटो है।

पिछले सप्ताह लगभग सभी प्रधान सिविल नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजशेह, पट्टनम, और सन्नट के माय युद्ध करने वा अभियोग लगाकर सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले प.के. कालसा काठेज पर जाया हुआ। बाबा हर किशनसिंह और प्रो० प्रेमचंद सिविल पकड़ लिये गये। फिर प्रो० निरंजनसिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रो० तेजासिंह गु० प्रो० सचिन्ध के नयाफ हूँ। इनके बाद सरकार बहादुर महाशयसिंह—विश्वसिंह गु० राज कर्मिठों के सभापति, और कंठन राजसिंह पकड़े गये। सरदार सा० के घर तो उनके अतीथी की छाया था। (उत्पति महाराज निवासी क बाबा की माइसुरे जब सिविल के त्रय करन निकले थे तब उनके यहां भी लकड़ों की छाया था) इनके पक्षान सरदार तेजासिंह सुधुंठी, मांरदार तेजासिंह, सरदार नारायण सिंह बरिस्टा, सरदार सिधनसिंह, मांरदार महाशयसिंह की गारी आई। फिर निष्कल-मिशनरी काठेज के बड़े सरदार साहबसिंह और अकली जयके के सरदार लंतासिंह पकड़े गये। ता. १५ के तार की सखर है कि आलमपुर के सरदार हरसिंह, १८ ता० को होनेवासी निष्कल कीग की स्वायत्तसमिति के अध्यक्ष सरदार बाजीसिंह और अकली सहत के सरदार सेरसिंह गवासी और सरदार तेजासिंह पकड़े गये।

सरकार ने एक विहसित प्रभावित कर के कहा है कि निष्कों की हल-बल का जेहा है सरकार को लट्ट देना। मुश्किल प्रभावित करने के नाम पर सामनैतिक आन्दोलन प्रवर्धित कर रही थी। इसविषय लरे निरन्तर लिये बिना दूरी गति नहीं थी। पंजाब में "कौसी काम" के जगाने में जिस प्रकार हाईज जहाज लकड़ों से और हाएक मोहर में सरकार का रोष और आतंक लोगों पर जमाते थे उसी प्रकार आज भी जगह जगह हाईज जहाज लकड़ों से और लोगों पर विहसित हो रही हैं। सर के यह सचिन्ध फ़रते हैं कि मुश्किल प्रभावित ने नाम के नयाफ के मंत्री आरक्षिकक नीति की नीति को है, और बरिध होने पर डीडा बाबा को गरी पर बैठा दिया जाया।

कोई ७५ निष्कारिवां को चुकी हैं और अकल है कि कोई दोको को लकड़ें जायने। एकोसिपेटेज प्रेस बल सखर बता है।

अब हम यह देखें कि सरकार पर हमका असर क्या हुआ है? सरदार निरंजनसिंह ने निरन्तरदार सुन्दरसिंह को अपना उपराधिकारी चुन लिया था। ये अनुसूचक आते ही निरन्तरदार कर लिये गये। सारी सचिन्ध के धन्यों के निरन्तरदार हो चुकने पर भी दूसरे गये सभ

चुन लिये गये हैं और इस बात की भी खबर कीज ही लिये गयी है कि कई कमिटी की बैठक कहा होगी।

प्रधान नेताओं को निरन्तरदार के सकार ने यह भी बोधित किया है कि कि० गु० मधिरि और अकली दाम—जन्मात लकड़ी के लिए रोकट भारी करने वाली संस्था—दोनों गंवाकः जमाते हैं।

यह तो ही सरकार की युद्ध-सामग्री की कदानी। अब हमें यह देखना चाहिए कि इस इसका उत्तर किस प्रकार है। पर लकड़ें पकड़े इनके मरम्मत संघातों को समझ लेने की जरूरत है।

सरकार कहती है कि हमें किसी भी ऐसी-याना की पदग्रह करने का अधिकार है। यह यह भी कहती है कि हमें जानी मंत्री के प्रतापिक शासन-संवालय करने का हक है। यह कहती है, हमें हर किसी संघल या संस्था को गैर-कानूनी घोषित करने का हक है। यह इन तीनों हकों का प्रयत्न है। प्रथम हक से ही हमको सरकारी नहीं कर सरकारी। प्रजा का कदना सिद्ध है जना ही है कि हमारी विलक्षण है कि बिना आप किसी ऐसी राजा की पदग्रह नहीं कर सकते। महाराजा विपुलसमिति लकड़-जियों के हिये के हा है। इसलिए सिक्कों का यह मालका है कि वे फिर से गरीब फिटोये जायें। पर लकड़ें इन बिना पर नहीं है कि विपुल-समिति को फिर से गरी पर बिहाया जाय; बरिध इन बात पर है कि प्रजा को अपने विधात से किये बिना ही उन्हें पदग्रह कर देने का हक सरकार ने प्रत्येगदित किया है। सरकार इन हकों के गरीब बरतों आ रही है; पर रिखती बार इस हक को नहीं गृहण साध हो गये। असहयोग के आगे तब सरकार के इन अधिकार पर एतराज करना लोग नहीं जानते थे। असहयोग ने तो सरकार को निष्कलत का अवभाज करने के हक पर भी एतराज किया और असहयोग का पठ वह चुल्लंगवासी सिक्क जाति ने महाराज विपुलसमिति को वे कायदा पदग्रह किया गया समझ कर सरकार का विरोध किया है। सरकार जनात के इस विरोध करने के हक को नहीं मंजूर करती, और उलने उन समाय विरोध करने वाले दल को रिरवार कर दिया है।

इसी प्रल के अन्दर यह उपपन्न हो आ जाता है कि लोगों को अपने में रख कर सरदार को सामन-नारं जगाने का हक है या नहीं। नामा में जो गये जाने थे वे हीभीलिए जाते थे कि इन पद की अन्दर की बारंर है या अगत वर है। हो सकता है कि महाराजा विपुलसमिति के गरी-समाय का समझ सिक्कों के अवाजा हमी जातिओं की नजर में अधिक धार्मिक महत्व रखता हो; पर इस बात पर हम भी सिक्कों को तरह लकड़ सकते हैं कि सरकार का काम छुट्टे खजने होना चाहिए।

बुरा और सीमा प्रल तो रिक्कल प्रजा से सभय रहता है। सरकार को यह विक्कल मागवार होता है कि रोज-रोज वेदा होने वाले सभाज असहयोग के तरीके पर इस लिये जायें। इस आंखि स्वायत्त का उद्देश्य यही है कि इन कोसिपिद असहयोग—बल की धार बिगाड़ की जाय। उले व सिगाड़े लेने का सुन्दर अवसर अकलीसिंहों को गिहके साध किया था। यह अवसर तो लकड़ों की ज-मोक है। उन्हें यह ऐसा अवसर मिला है जिसमें वे यह दिखा सकते हैं कि समाय नेत-ओं के लंक बले जाने पर भी हम क्षमि और सीरंर होनों का एडधा परिचय से सकते हैं।

सोसमा प्रल—किसी भी क्षमिस्म संघल को गैरकानूनी करार देने के सरकार के हकों का-हडाक फिर १९२१ की बार बिहाया है। सरदार की कि० गु० प्रो० सचिन्ध पर यह शक्यता नहीं लगा रही कि उसने किसी भी मोक पर किसी भी विहायक प्रभावक को अवधा ऐसे आन्दोलन के संभव रखने वाले लोगों को सहायता

पी हो। अगर अकारियों का विशेष कमी से कमी जाया में शि० प्र० समितिने किया है। यह अत्यन्त हमारा भीरी को जेल सेक हुआ है। पर कोई भी आजतक किसी अत्याचार या हिंसा-पाण्ड का कुत्तरित नहीं बनाया गया। फिर भी प्र० प्र० समिति और अकारियों एक दोनो वैदिकान्त्री करार दिये गये हैं।

विचारों को हमारा और अकारियों की सरकार की जेलें करने और तोप के गोलों के सारने छाती कोकने का यह छत्रबसर मिला है। पर हमें भी उनकी व्यवहार-कुशलता, व्यवस्था, हीरता से सबक सीखने का यह मौका मिला है। परमात्मा इस तरीका में सिकनों को और हम को उलीन करे।

(नवीन)

महादेव हरिभाई देवार्

पं० जवाहरलाल नेहरू का भाषण

जिने मता हुई सयुक्त प्रांत की प्रतिष्ठान्तरित परिषद के अध्यक्ष के भाषण का आनन्दक प्रतीत दिया जाता है—

× + ×

“कहा जाता है कि किसी कांति से जो जिस भिन्न विचार के लोगों में छुड़ रहा है और आपस के मेदभाव को कतम कर दिया है। यदि हममें से आपस का मत-भेद और एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य हो तो आपस में हमारा प्राप्ति में फिर हृदय की उदरता और विचारों में अहिंसा के मार्ग का समावेश हो जाय तो मैं कहूँ कि कांति से बड़ी सकलता मिले। परन्तु मैं समझता हूँ कांति के मुख्य प्रस्तावों को समझता के प्रस्ताव कहना उचित नहीं है। समझता यह उची हृदयक कहा जा सकता है जहाँ तक कि दोनों हल के लोगों ने इसे स्वीकृत किया है। मैं समझता हूँ, इन को प्रकार की विचारधाराओं में जिसमें एक-दूसरे के ऊपर महत्व प्राप्त करने के लिए देव में कड़ाई कर रही है कोई वस्तु। और स्वामी समझता हो ही नहीं सकता। दोनों सिद्धान्त ही भिन्न भिन्न हैं, दोनों ही मार्ग सम्भावित हैं, और दोनों के माननेवाले बहादुर तथा मनीष विचार के समुप में, परास्त फिर भी एक-दूसरे के विचारों में औचित्य निमित्तता है।

कहा जाता है कि किसी कांति से असहयोग समाप्त हो गया। जिन लोगों ने इस तीन बार वर्षों से हिन्दुस्तान की हाकत देली है उन्हें ऐसा विचार प्रकट करने सेककर मुझे आश्चर्य होता है। मुझे तो यह बात ग्यान में भी नहीं आती कि कांति के प्रस्ताव से भी यह बात आन्दोलन कैसे समाप्त हो सकता है? यदि हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी की शिक्षा का प्रत्यक्ष कर दिया है और यदि कोई के लोग भी उस भिन्नता पर अटल बने रहें तो असहयोग सर नहीं सकता। यदि हम लोग सभा उस शिक्षा के अवगम हैं और उनके अनुसार कार्य करने में असमर्थ हैं तो अब हमारे बाप आनेवाले लोग हम अनपराध दियारा को उठावेंगे और संसार के सामने सिद्ध कर देंगे कि सभी स्वतन्त्रता पाने तथा आपस के कलह को समाप्त करने का केवल यही और सब से अच्छा मार्ग है। अहिंसामय असहयोग आन्दोलन तो सर ही नहीं सकता, यह हिन्दुस्तान की सीमा को पार कर के बाहर बल गया है और अब सारे संसार की सम्पत्ति बन गया है।

मैं किसी कांति के विषय में कुछ आलोचना करने का साधन नहीं करना चाहता, परन्तु मैं यह स्पष्ट समझता हूँ कि इसके बहुत से निर्णय महात्मा गांधी द्वारा अन्तर्गत हुए असहयोग आन्दोलन के विरुद्ध हैं। मैं महात्मा गांधी के अनुसार उन असहयोग आन्दोलन के पूर्ण सिद्धान्तों के विरुद्ध हूँ; परन्तु यह कोई कारण नहीं है कि इसीलिए हम अपने कार्यक्रम में कोई परिवर्तन न करें, यदि हमें

विधान को आपस में परिवर्तन करना आवश्यक है। परन्तु असहयोग के मूल का एक ही दृष्टि से मैं किन्हीं के निर्णय का स्वागत करता हूँ। इनका अर्थ यह होता है असहयोग है और एही तात्पर्य में अब हमें अपने मार्ग पर पूर्ण विश्वास हो तो पीछ हटना और मुकामों छोड़ना है; परन्तु ऐसा विश्वास है कि यह पक्ष हटना, यदि हमारा को पीछ हटने का इरादा होगा, इस समय आवश्यक था। यह सम्भव था कि जिन लोगों का हमें विश्वास था वे परिवर्तन के किसी प्रकार के भी परिवर्तन के विरुद्ध निष्पक्ष कहा करते। परन्तु इसके असहयोग को कोई अधिक लाभ होता था न होता, इसमें मुझे संदेह है। मुझे आपस के मतभेद के जरा भी संय नहीं है—यह तो जगो गेया ही। परन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस समय बहुत कच्चा का अनुभव हुआ जब मैंने देखा कि हमारा आन्दोलन जिसमें पुष्टि एवं उल्लास आरंभ और नष्ट करने की तरफ़ा से हुई है दो हलों में विभक्त हो गया है और इसके एक आत्मो साक्षि और पूरे प्रतिनिधियों के बलमें में कब् कर रहा है जो अपने स्व को नेत्रों के कदमें के अनुसार दृष्टा वहाँ को तैयार हैं। इन पक्षों की राजनैतिक चालों के अवगमन से हमारे असहयोग-आन्दोलन की उन्नति नहीं होती। यदि उन्नति होती तो उसकी अपनी पवित्रता, सरलता तथा हृदयप्रतिष्ठा से ही होती।

मुझे तो ऐसी दृष्टा-सी दो रीति है कि सन १९२० में कलकत्ता में असहयोग का सिद्धान्त और कार्यक्रम की कांति से स्वीकृत न हुआ होता। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से ही हम लोगों की प्रारम्भ से हो रहा दिया और इसके समर्थकों की संख्या में हमें वृद्धि बढा दिया। यदि वह स्वीकृत न होता तो हम अपने निर्धार में अटल रहकर संघटन करने में कार्य करते रहते और ठीक मोंके पर अन्याय तथा कांति को अपने पक्ष में कर लेते—परन्तु सारा लीहा ही उल्टा हो गया और इसीलिए हमें उसका कल ओम्मा उठ रहा है। असहयोग का मूल ही कांतिकारी मार्ग है और इसका प्रचारक वल्लभ बनना है। कोई आका नहीं कर सकता कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अधिक दिन तक कष्ट-सहन करते रहें और हम मार्ग का अवगमन करते रहेंगे। थोड़े से लोग सय हो गया कर गये हैं और उनका उनके साथ सहस्रवृत्ति रख सकती है; वे मोंके मोंके पर मोंके दिनों का लिए दमन साथ से सकती है। यदि कांति आचार्यों की अन्याय की प्रतिनिधि है तो यह समाभाविक है कि से अभी कभी पीछ हटना पड़ेगा और जब बहुत संख्या में लोग कांतिकारी मार्ग से थक जावेंगे तो किसी न किसी प्रकार के बीच मार्ग का अवलोकन करना पड़ेगा। परन्तु हमारा और कुछ के लिए असहयोग को लिए ऐसा करना सख्त साहस होगा, फिर भी निराशा होना का नहीं कारण नहीं है। हाँ, उन लोगों पर बर्माका भोला लपिठ पड़ जाता है जिनका मर्मण्य लोगों के सामने हमें कांतिकारी मार्ग का स्वीकार होता है। जब कि प्रमाण देना आराम करती है अन्याय का कि के कम में लगी रहती है तो भी उन्हें कड़ाई नहीं रखना पड़ती है, परन्तु उनकी विश्वास रखना चाहिए कि मोंका आते ही उनके सेना भी उनका साथ देने में तैयारिवासी, इसीलिए किसी के निर्णय से मुझे संतोष है। यदि एक निश्चित निर्णय के लिये और हमारा जाता तो उसका फल अच्छा न होता। तो अब प्रश्न यह है कि हमारा ध्येय क्या है और उसके पाने के साधन क्या है? हमारा दृष्टि कीया जाता है। हाँ, इसके कई अर्थ अवश्य हो सकते हैं। इन कारणों से दृष्टि साध साध चाहिए कर दिया है कि हम लोग पूर्ण पारदर्शिता के लिए खड़े रहें हैं। हम लोगों का प्रादेशिक स्वतन्त्रता में अन्याय हिन्दुस्तान की हुकूमत

लोग भी अपनी ही वैदिकता में सहायता करने में शर्मी नहीं होते।
 मैं ज़ोमर क्लरों की कोई शिकायत नहीं करता। मैं बहादुर
 शाही हूँ और अपनी शासक के अनुसार अपने बेटे की सेवा करते
 हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी वैसी ही बहादुर हों और अपने
 देश के सम्मान का उतना ही ध्यान रखें।

भूमे बाँहिया की सक्ति पर पूरा विश्वास है, परन्तु बाँहिया का
 कमजोरी तथा हलचलजन्य के कोई सम्बन्ध नहीं। मध्यस्थता में भी
 वाग्यन्त्र कहा है कि बाहरता के तो हिंसा ही अच्छी है। अब
 और हलचलजन्य सब के क्या पान है और इतनीमें के हमने
 क्याही है। हमारा कीज और गुणा हमारे मन तथा अंग्रेज का
 मनीषा है। अगर हममें के यह अब और बाहरता दूर हो जाय तो
 हममें गुणा अबका मार्ग की अन्य कोई स्थावर होय न रहेगी।
 हलचल हमें इस कारणजन्य को सब के उपाय देना चाहिए और
 इनको किसी प्रकार भी आशय नहीं देना चाहिए। इस कारणजन्य
 को बाँहिया का शक्ति नहीं बलगा चाहिए, जैसा कि प्रत्यक्ष हुआ
 है। एक बड़े फ़ौजी सभन में कहा है कि बहुत सी दुर्गम
 एक ही सभन के स्वाय को अच्छी है। इस इन मनीष पर पहुंचते
 एक ही सभन में बहुत ब्यापक मुक्तियुक्त और मनीष में
 हम गुणा है करने में असमर्थ होने के कारण ही अच्छ है। इस
 सभन को पाय करने का साहस नहीं है, चापिय उनके बारे में इस
 बार बार सोचते हैं और करना ही चाहते हैं। यह वही गुणाजन्य
 बलपाना है। यह वैदिकता, अंग्रेज और चोरेजानी है। गुणा
 करने काका इंग्लैण्ड आदमी जो जामबन कर सुनां करता है यह
 अच्छा है, क्योंकि उनमें सक्ति है। यह वह सुख जामगा तो सभन
 के लिए यह कहा आरी तस्मन सब सकेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति
 का मन बाहरता समन्वय है। परन्तु जो घोषणाती के असा
 बाते हैं उनके किछीका हित नहीं को एकता, उनमें कोई सक्ति
 नहीं है। उनकी नीज विषयने वाली बाक पर है, हलचल कारण
 के लिए आंदोलनजन्य अंग्रेज मन के ईशान नहीं है। यह
 सिद्धान्त बादमी जिसे अंग्रेज विश्वास के अनुसार कार्य करने का
 चाहते हैं, बादमी अच्छे है।

मैं हिंसा के प्रश्न पर अधिक जोर इसलिए देता बाह्याङ्गि कि वह संभव्य है इस लोगों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ दिन तक स्वस्थ रहने के बाद गंगाल में हिंसामयक आन्दोलन पुनर्भविता ला होता वीक्ष करता हूँ । मैं उस मोक्षानों की अर्द्धता तथा "बेजोरी की ओर स्वस्थ होने के लिए उनसे रिक्तों में उठ रही है" विचार भाषण से हिंसामयक कार्य करने में उनकी प्रवृत्ति को रही है सारीक करता हूँ । मैं उस साहस की भी तारीफ करता हूँ जो परिणाम का कुछ अंशक नहीं करता, परन्तु वह बात मेरी सभासा में नहीं आती कि अन्धकारितों के हरे हिंसा करने पर स्वतन्त्रता हमारे बचपनी के दोष का वाजिब है स्वतन्त्र होना इसका अधिकार है । मैं विचार और राष्ट्रों के सामान्य कारण के अनुसार स्वतन्त्र होने के लिए हूँ हिंसा का प्रयोग करने का भी अधिकार है । यदि स्वतन्त्रता का कार्य करने के लिए हूँ बुरे मार्ग का अवसरमय करता पड़े तो वह भी इतित और दमकित बहुत हो जायगी । मैं इन्धकार के प्रमेयता करता हूँ कि हमारे आत्मिक के आश्रय में ऐसा न होना हो । हिंसा करना भी किसी किसी हालत में ठीक है; परन्तु हिंसा अज्ञानमयता, लोभ और साधक सक्त तौर पर नहीं चाहिए—परन्तु फिर कर भावना, कातिक का अन्ध, और अन्धरे में हवा कर सज्जना को किसी हालत में भी जायज नहीं हो सकता । किसी राष्ट्र को भी वह तरीकों से सत्य नहीं पड़ता, गरिब इनके कम बर्तन ही कमजोर होता है और संघर्ष की वातावरण भी दृढ़ नहीं है ।

इसलिए किसी भी हालत में हम हम और खेजूर का सहारा नहीं ले सकते, और जो लोग सिवा सच्चे हम मांग का अवलम्बन करते हैं वे अपने स्वयं को हाथि पहुँचते हैं। हम लोग खुल्लमखुला तथा सचित्र दिहा का इराजाली नहीं कर सकते। हम मायके में हमारे पिता कोई और थागा नहीं है। यदि हम इन्हे पसन्द न करें तो जो अवस्थाओं आन्दोलन के सिवा कोई दूसरा मार्ग हमारे लिए नहीं है। मोलरोजियम और काश्मिर पाबन के तरीके हैं। वे दोनों एक खमान हैं और चरकी की रीसा को अवसहिताना के भिन्न भिन्न रूप हैं। हमें एक तरफ केमिय और मजोकिता दूधरी हमारे महाममा गाँवों के बीच चुलकन करवा है। क्या किसी को इसमें भी धमके हैं कि कौनो हिन्दुस्तान का आत्मा है। मोलको है ?

तीन वर्ष हुए डिन्नुस्तान में अपना मार्ग चुन लिया था। उसने
 आईया और वर-मन्त्र के मार्ग का अवलम्बन किया। उसने
 शास्त्रिमय मित्र के सही मार्ग का सहारा लिया। अब उसके पीछे
 डम हट गयी सदैव। समय समय पर कुछ सुनरी, कुछ परिवर्तन
 हो जाना सम्भव है। सभी वयो हम लोगों में मिलाएँ तब
 मित्राभा के जाब भी आ जायें; परंतु एक बार को बड़ा आदर्श
 के लिए मिला गया वह अलावा नहीं आ सकता तथा एक बड़े आदर्श
 के लिए को कुछ-सहज के मार्ग का अवलम्बन किया गया वह
 छोटा नहीं आ सकता। बारम्बार ऐसे अवसर आयेंगे जब बुद्धिमान
 लोग कहल करते रहेंगे पर बड़ाबुर लोग बिना बतौने का बिचार
 किसे केवल इसी विचार से प्रभावित होते हुए कि हम एक बड़े
 आदर्श के लिए लड़ रहे हैं, बराबर आगे बढ़ते चले जायेंगे।
 परायाश्र की तैयारी के विषय में संशय में बड़ी बतौने होती
 रहती हैं। लोगों को संवत बमाने तथा सत्याग्रह की तैयारी के
 लिए बहुत कुछ किया जा सकता है परन्तु व्यावहारिक और भाषण
 से जनता में साहज तथा कष्ट-सहने का संस्कार पैदा नहीं किया
 जा सकता। यह काम बहुत वक्रवर्तिगत उद्वारण से हो सकता है।
 सम्भव है कि एक साधारण सी बात तथा भगवत्सत् में विकसी
 दौड़ा के और हमें एक बड़ा सत्याग्रह आन्दोलन आरंभ करने में
 असमर्थ मिल जाय। जगतक वह समय नहीं आता हम लोगों को
 अपनी सक्ति को टूट करने तथा उसकी परीक्षा करने के लिए
 बारम्बार अवसर मिल सके हैं। इसे हम अवसरों के कायदा उठाना
 चाहिए और क्रांतिकारी आदर्श तथा व्यवहार की प्रेरणा जनता के
 सामने रखना चाहिए। हम लोगों को इन अवसरों के विषय में
 अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। वे अपने आप आते रहेंगे।
 हमें ऐसा करना चाहिए कि जब वे अवसर आते तब हम उनके
 लिए तैयार रहें।

परन्तु यदि हम अपने जातीय झगड़ों को बुद्धिसत्तापूर्वक तय करने में तथा सामञ्जस्य और मोह-माह को दूर करने में सक्षम न हो सके तो हमारे बहसबहस का कोई फल न होगा। जोड़े से जोड़ों के विरुद्ध तूने में कोई ब्यादा नहीं है वहीं, परन्तु उससे कारखानों के उन्मेषा नहीं हो सकती। वे आध्यात्म की बात है कि जोड़ों मोटी बात के लिए, तथा वास्तविक अन्ध-विचारों के कारण लोग अन्दर उठते हैं और कोष के आशय में बुद्धि से काम लेना भी छोड़ देते हैं। आवश्यक बातें जिनकी अधिक जरूरत रहती है छोड़ देते हैं, जबरन कोई आग्रह हो नहीं देते। अतः हमारा और आर्थिक आग्रह छोटे स्वतंत्र विचारों को मजदूर कर देते हैं। बहस करना तथा सुनने के विचार विचार व्यर्थ है। धर्म का पतन हो गया है और इससे मामानस्य बहुत उच्छासनक काम किये जाते हैं। उन्मेष में बहुत से पाप करने के लिए बढ़ाना मजदूर हो गया है। हमें पवित्रता बहुत कम रह गई है और अन्ध

बैसाख इसका प्रयोग होने लगा है, सब दलीलें स्वयं जलम हो जाती हैं। हम लोग सब हालत में पहुंच गये थे प्रतीति होते हैं जो योरप में "अन्धकार-युग" में प्रवर्तित की जब कि स्वतंत्र विचार बरबा भी बुरा समझा जाता था। मैं समझता हूं कि अब यह समय आ गया है कि वे लोग जो पर्व को उत्सव और पवित्र बहुत समझते हैं तथा मनुष्य-जाति को उन्नति के लिए स्वतन्त्र विचार आवश्यक समझते हैं अपनी सारी शक्ति के तत्समस्त तथा अज्ञानता का घोर विरोध करें।

असहयोग तथा आभयों द्वारा जातीय हित की रक्षा के विषय में बहुत कुछ कहा जा रहा है। ऐसी भी लम्बे हैं कि इस उद्देश्य के अंतर्गत स्वायत्त की आ रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूं इस गहन-तर्जम के वास्तविक कार्य का बहुत कम सम्बन्ध है। अपनी अज्ञानता अथवा के कारण ही हम कुछ होते हैं और अपने जब को छिपाने के लिए बहादुरी के लक्ष्यों का इस्तेमाल करते हैं। अपने अस्वीकार्यता का मुकाबिला करने में असमर्थ होने के कारण अपने आह्वानों और पक्षियों पर हमला करते हैं। यही हमेशा के युद्धों का तरीका रहा है। किसी को कांग्रेस से दायित्व स्वीकार करने में बहुत कुछ सहायता की है। आर्य, हम लोग कोविश करने के उन सब आन्दोलनों को बंद कर दें विनाश देहरेन दूसरी जातियों पर आक्रमण करने हो और अपने अपनी उद्देश्य की पूर्ति में ही अपनी सारी शक्ति लगा दें। हम लोगों को आपस में झगड़ने के लिए समय नहीं है।

जो कुछ मुझे कहना था करीब करीब समाप्त कर चुका। मुझे इस बात का स्मरण मिलाने की जरूरत नहीं कि कोई लड़ाई भी जारी नहीं रह सकती, जबतक उसके लिए बराबर तैयारी न होती रहे। इसलिए यह बात बंद है तथापि बहुत जरूरी है। हमारी योग्यता और अन्धकारों की कलौटी विचारण काम के पूरा करने में हो सकती है। इसलिए मैं कांग्रेस कमिटीयों को सम्बन्ध बनाया चाहिए और खर के संकेतों को घर घर पहुंचा देना चाहिए। हमारा हमारी ने भी जेल जाने समय यही कहा था। यदि हम उसे भुलेंगे तो हम अपने ही हाथ में अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। किसी कांग्रेस में काम करने के बहुत से तरीके बताये हैं। हम सबके लिए, चाहे हमारी राय कुछ भी क्यों न हो, बहुत काफी काम है। काम से छुट्टी पाने के लिए हमारे लिए कोई बहाना नहीं है।

जो कुछ मुझे कहना था मैं यह चुका। मैं ईमानदारी के साथ आपको विचार दिखाना चाहता हूं कि अब जो मुझे पूरी आशा नहीं है। निराशावाधियों के मैं समझत नहीं हूं। मुझ पर विचार है कि हिंदुस्तान को राजनैतिक स्वतन्त्रता बहुत जरूर मिलेगी, यदि हमारी शक्तियों से न मिलेगी तो यूरोप और ईरान की कमजोरियों से मिलेगी। यूरोप की हालत इस समय बहुत ही बर्बाद हो गई है। और यूरोप के विचार का प्रभाव इंग्लैंड पर अवश्य पड़ेगा, चाहे वह किन्ना हो मजबूती क्यों न देख पड़ता हो। छद्मियों का काम जारी ही रहता है और छद्मियों को अन्धकारों की बुरी के बाद बराबर आती रहती हैं। यह तथ्य-क संख्या जबतक सब लोग नहीं अनुभव के यदिमा की शिक्षा प्रथम नहीं कर लेते। हिन्दुस्तान की आजादी निश्चित है; परंतु मुझे भय है कि कहीं ऐसा न हो कि अब आजादी हमारे पास आने तक हमें उसका स्वागत करने के लिए वह सभी शक्ति और वे गुण न हो जो उसके लिए आवश्यक हैं। और मुझे यह भी भय है कि हमारा देश सारे संसार के लिए उदाहरण प्रदान के रूप में प्रथम के देशों की एक मही अच्छे न बन पाय। हमें इच्छा होना चाहिए और अभी से हमसे बनने का प्रयास करना चाहिए, अन्य ही हिन्दुस्तान को बुरा और

मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि यह देश अपने स्वयं के नेता के उपरुक्त बन सके जो इसे ईश्वर ने दिया है।

बंशी मुनिस्वामिजी का प्रस्ताव

श्री विठ्ठलभाई पटेल को बंशी-मुनिस्वामिजी में भारी विस्मय प्राप्त हुई है। पिछले सप्ताह उनका यह प्रस्ताव बनी मनुष्यवैत के पास हुआ—

"११ सितंबर की टाउन हाल की सभा के प्रस्ताव के अनुसार इस मंडल की वह राय है कि हिन्दुस्तान को छोड़कर ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से में बना किसी प्रकार का एक हिन्दु मुनिस्वामिजी के किसी विभाग में न इस्तेमाल किया जाय और न इसका कोई छिदेदार उसे काम में लावे-यद्यपि कि वह बीच इतिहास के किसी हिस्से में न मिलेगी हो।"

इस प्रस्ताव पर सब बर्बा हुई। और विरोध-मूल के फिलाने ही अंगरेजों ने अंध धरा कर के वृक्षा कि श्रिम कीजों को अपनी के संगाने में लक्षों से ब्रह्मा दमने, जिस मास की अंगरेजों के अपने में इस साल लगने और जर्मनी के आते तीस साल दफ्तर होने, उसके लिए आप बना करेगे? श्री विठ्ठलभाई ने अंकों की उपरुक्त में न पद कर उतर दिया कि "क्योंकि को चाहे किसी ही युवियों क्यों न अपनी पक्ष, इन तो अंगरेजों मास के बहिष्कार पर मुझे दुर्प है।" इसके आगे चल कर आपने कहा—"भारतीय जनता तो इन्हें बहिष्कार के लिए कटिबद्ध हैं और इस देश के कोने कोने में हर शहर, कस्बे, गांव और झोंपड़ी में सब दम कर लोगों के निक में ऐसे मास पैदा करेंगे कि जिससे बोज के हाथ में केसे ही वे वह उठे-पड़ तो ब्रिटिश साम्राज्य की बनी है—इसे हम नहीं छू सकते। यदि हिन्दुस्तानी लोग इस समय कुछ न करना चाहते हैं तो उनका जीवित रहना कष्ट है। यदि वे इस जोके को कोने में उनका सत्यानास ही समझिए।" हां, हम यह जरूर चाहते हैं कि विठ्ठलभाई अपने इन शब्दों को सब करने दिखा दें। तीन बरसों के बाद-प्रकार करते हुए ही हम सब एक दर गांव और शहर के लोगों को खारी की सन न लगा सके। अब केवल विरोध करने को ही नहीं, बल्कि तत्प्रायः अंगरेजी मास के बहिष्कार की लयन लोगों को लगानी है। किन्तु इस बात को एक ओर रख कर कि यह बहिष्कार होना सुबहिन है या नहीं, और ब्रिटिश मास को छूट कर दूसरे देश के आश्रित बनने की इस नीति में किताब पढ़े-मात्र है, हम तो भी. विठ्ठलभाई तथा उनके साथियों के यही प्राप्ति करने कि हुवा कर के लोगों को समझिए नहीं, उन्हें एक ही बात पर अटक और हट बने रहने के बजाय मोर्चा बतुं मास कर एक मास के करने से की न रोकि।

(गवजीव)

प्रभा का झण्डा-अंक

'प्रभा' किसी की एक राजनैतिक साप्ताहिक पत्रिका है। इस बात में यह हिन्दी के तत्प्राय साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं से बड़ी-बड़ी है। माणपुर-छद्मश्री की समाप्ति के एक-दो महीने के भीतर ही अपने अपना एक राष्ट्रीय साप्ता-अंक प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय युद्धों के अवसर पर इस प्रकार विचारों का विकास कर इसके पहले की 'प्रभा' ने एक-दो बार हिन्दी-जनता के सामने वाणीय हान-सम्पत्ती एक की थी। यह साप्ता-अंक विषय की वाणीयता, सरस और अधिक कुछ विचार, चित्र-चक्र, आदि छद्मों के एक साप्ताहिक पत्रक है। यदि किसी को माणपुर-छद्मश्री-प्रभा के विकास, रहस्य, विचारों विचार, और वैदिकों और वैज्ञानिकों के अनेक विचार, सब बातें एक ही जगह देखना हो तो मैं उन्हें प्रभा के इस साप्ता-अंक को पढ़ने की सलाह दूंगा। इस

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (मेल में)

पृष्ठ ३]

[अंक ११]

अभ्यास—हिन्दी विद्यालय अयोध्या
मुद्रक—प्रकाशक-वैद्यनाथ प्रसाद लाल

अभ्युपस्थापक, कांतिक बरौ ४, संपत्ति १९८०
रविवार २८, अक्टूबर, १९२३ ई०

मुद्रक—अभ्युपस्थापक मुद्रक
अभ्युपस्थापक, धारणी की बाकी

मौलाना महम्मदअली की मुलाकात

[मौलाना महम्मदअली साहब अक्टूबर वाले हुए एक दिन अहमदाबाद उठे थे। उस समय उनके हुजूमत करने का अच्छा मौका मिला था। गुजरात दोपहर को आप 'नवजीवन' के दफ्तर में पधारे थे। 'नवजीवन' के लोग उनके वक्तव्य के लिए एकत्र हुए थे। उनमें मौलाना साहब ने दो बार हृदयवत्ताई बातें कही थी—

"अब मैं ऐतिहासिक काम कर रहे हूँ। पचास वर्ष बाद जब हमारी इस लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा तब लोग उन्हें खोजेंगे इस काम का कर्त्तव्य करेंगे। बापूजी के सिके डेको की हत्या में के कर जाने का योग्यता मान करमा कोई ऐसा—वैसा काम नहीं है। यह वेबे का सवाल नहीं है। वैसा तो आपको नहीं भी मिलता है और किसी भी दूसरे काफ़ाने में मिल सकता है। अगर एक ऐसे काम में जो इतिहास में लिखा जाएगा, हाथ बंटाने का जो योग्यता आपको नहीं मिल रहा है वह दूसरी जगह नहीं मिल सकता। जिस काफ़ाने में आप के हस्तक्षेप आप करते हैं वहाँ मैं तो पाई जाऊँ करने का भी काम करने को तैयार हूँ।"

इतना कह चुकने पर मौलाना बहू हो गये और वे आगे न बोल सके। शाम को बर्तमान हिस्ति पर उनके साथ शास्त्रि-पूर्वक बहुत-सी बातें हुईं, जिसका सार नीचे दिया जाता है—

अ० १० ई०]

सिक्का—प्रकरण

साहब—सिक्कों के साथ आप बहुत समय हाल ही में आता आये हैं। उनकी स्थिति पर आप कुछ प्रकाश डालिएगा ?

जवाब—वे लोग कभी हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। एक तो छोटी-सी जाति, फिर समाज बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके। अब अच्छे जायकार आदमी बोले रह गये हैं। सरकार ने एक-एकपाटे में छोटे-बड़े सब लोगों को मुँह में कास किया है। इससे उनकी हालत मालूम हो गई है। पर उन्हें खली-तलीक-मिली है। इससे उनके वहाँ बह बात नहीं हो सकती—को हमारे वहाँ हो गई। हमारे वहाँ तो हमारे नेताओं के बड़े आगे के बाद हममें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं रह गई। वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो मिलने चाहिए उनके आदमी मिल जायेंगे।

साहब का आग्रह है कि इन लोगों में कोई काजूर-दाँ और काजूर के पत्ती-कूचों के उत्पाद नहीं हैं। इससे वे काम सीधे तरीके से कर सकते हैं। वे काजूर-काजूर का जाल बुनकर उनमें अपने को फँसावा नहीं जानते। हमारे वहाँ 'समिपसम-समिति' पैदा हुई जबसे भारतवासी का कोई हास्ता नहीं था। पर उसमें से बिना बाध के बाहक की तरह 'सारा-समा-अमेक' निकल रहा। सिक्कों के वहाँ ऐसा नहीं हो सकता।

साहब—पर वे ऐसे लोग नहीं—यना में आनेके लिए क्यों तैयार हो गये थे ?

जवाब—उनपर हमारे बापु—अमेक का प्रभाव पड़ा। और दूसरा कारण यह कि उनके सामने धर्म का सवाल है। उन्हें यह

बात का बर था कि ऐसे लोग जिन्हें उनके धर्म की रक्षा तक नहीं थी यदि वहाँ बड़े गये तो उनके धर्म को के बनेगे। अपनी खुशियों की बात हो चुकी है। उनके सामने यह कौसी सवाल था। पर अब तो यह सवाल नहीं बरही गया, सब बड़े बर जाकर बैठ गये हैं।

सवाल—अब उनका कार्य-क्रम क्या है ?

जवाब—अमेक बनेटी हार जाने वाली नहीं है। वह मिलने चाहिए उनके आदमी मेज सकती है। मैंने तो उनके कडा कि अब नहीं समझिए कि अमुतसर एक बड़ा जैतो बन गया है। और अमुतसर पर ही अपनी सारी हाकि किया दोमिए। उन्होंने कहा कि हमें जेवो में आदमी ने बना बाधिअ अमुकल पड़ता है। वहाँ आछपाय के बहुरेरे लोग मिल जाते हैं और वहाँ वे वहाँ मेरने की संसद नहीं करती पड़ता। पर मैं समझता हूँ कि वे अन्त को अमुतसर पर ही अपनी सारी हाकि एकज करेंगे।

देख की आस्था

स०—आपकी राय में अब हमारा क्या संवेप्य है ?

अ०—मैं तो समझता हूँ, और मैंने उनसे कह दिया है कि यह तो सारे देस को चुनौती है। पहले छोटी जाति को चुनौती दे कर फिर बड़ी जातियों को बरदाए लकड़ारी। कम को मुसलमान और परतों हिन्दू—इस प्रकार एक के बाद एक जाति की लबर के कर हमारे हमारे लकड़ारी की। लहर-लहर करने का इरादा बह कर रही है। मैंने तो उनसे कहा कि आप हमारे सब से आगे बाकी सेना हैं। मेरी निम्न बातें कहने के लिए जाता था सब संगठित हो कर बाधिना के बाधिना चुनौती लैमिओं को बह सब से आगे रखता था। लहर

कवि नेपोलियन के सैनिकों की तुलना वीजर के बहादुर सैनिकों के साथ कर के कहता है कि ये यह सब कर रहे हैं माने बड़े-^१जार्ज-पनाह, हम सरने के लिए आगे बढ रहे हैं।^२ चम्पना-बल को बढ हमनेवा पीछे रहता था लीट गोर्न-नल को आगे-^३नेपोलियन नहीं। हमें तो लारार को कर पीछे 'रिक्वे' में रहना पडा है; पर मैं आपकी सतन यकीन दिखता हूं कि जार्जों के बहि एक ही न बच रहे तो यह न समझिएगा कि लार्जे अतम है। एक नेपोलियन को जाने पर ही कदाचित् तो जारी रहेगी ही।

“रीडिंग सा. शीक से कुछ ‘रन’ ज्यादा करे.”

सवाल—'टार्गुमस' ने आपपर जो टीका-टिप्पणी की है उसे तो आपने देखा ही होगा ?

जवाब—है, ठीकम्ह को तो मेरे तमाम काजों और हक-पसों में सरकार किराये दिया है। मेरे यह कहने का कि सरकार को बिक करके ही अन्त नहीं है, आशय यह था कि अब सरकार को बिक दिया नहीं जा सका था। है। सरकार की विधि नहीं है। देखो तो हमें अपने काम के लिए कुछ कब थिकेनी ? हमें तो कुछ अब अपने गुण-दोषों को हमने की और अपना सुधार करने की जरूरत है। दो साल के सार्ह रीतिन साथ खेल रहे हैं। मेरी अभी सेलमा बाहरे है। मैं हल उन्हें दाँव देते रहने में थिकी लैया है। उनसे मैं हम को गये हो तो जोक से बचा ले !

खुदा की जगह ले बैठे

सवाल—लार्ड रीडिंग का भाषण आपको कैसा मालूम हुआ ?

जवाब—जुमें सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहना । पर काहे रीझिये तो सम्राट के प्रतिनिधि होकर आये हैं और ऐसी बातें करवै हैं । इतनीए बुझे कुछ कहना पड़ता है । दूसरी बातों को जाने दो, पर नामा के संबंध में उन्होंने जिस ढंग से बात कही है वह तो बेसारी ही है जैसा कि किरों ने मना के हवा में बख्खाया किया था । तुम्हारा खरा कौन है ? मैं हूँ तुम्हारा खरा । उनके शब्द तो ऐकिए—मैं आप सबको चेनाये हूँता हूं कि नामा के महाराज अब इस्लाम के लिए गरी के उतर गये—अब फिर उन्हें गरी नहीं मिल सकती । परमात्मा के सिवा दूसरा कोई अल्लाह नहीं को अपनी जगह से नहीं निकाल सकता । मुझे तो अच्छी तरह मालूम होता है कि जिस सरकार का प्रतिनिधि येसे अल्फाज अपनी जगह से निकालता है उसे मिटाने के लिए अल्लाहयोग की जरूरत नहीं, वह तो अपने आप मिट जायगी । इस्लाम का अल्लाह हासिद (बदका केने नामा) नहीं है । परन्तु वहदियों का अल्लाह तो हासिद है । और रीझिये न छुट अपने अल्लाह की गरी पर बैजे का दावा किया है । इसे वह सहन नहीं कर सकता । ऐसी अविमान—अरी बातों के लिए उनका अल्लाह उनके जवाब तक बर ठेगा । मेरा तो खयाल है कि यदि जवाकी लोग कुछ गी न करें तो भी वहदियों का बदका केनेवाका ईश्वर अपना पूरा पूरा बखला ब्रह्म कहेंगे ।

अपने हृदय में प्रकाश डालो

स०—आपने जो अपने हृदय में 'सत्य लाइट' डालने की सहाय की है उसे जरा विस्तार के साथ समझाएगा ?

ज०—हां, बहुत खूबी है। मैं बाहता हूं कि वह उसे अच्छी तरह समझ ले। ज्यों ज्यों मैं दूर-दूर जा रहा हूँ, वेग के भिन्न भिन्न भागों की हास्य होसता हूं और सोचता हूं क्यों त्यों सोचें यह बात सुनने के प्रकाश की तरह स्पष्ट दिखाई देती है। स्त्रोत्र-दल शरणों की लक्ष्मी और हैमवन्त-दल मुझे शरा की लम्हेह नहीं। वर के पश्चिमी तैराकों में फंसे गये हैं।

राजनीति उसकी दृष्टि में एक प्रकार की बीमार का
बाजी है। राजनीति को अपने का लक्ष्य देने की बात को वे
नहीं समझे, यदि हममें हों तो उन्होंने उसे मात्र हरिम नहीं
है। हिन्दुस्तान की राजनीति पश्चिम की सभी मरदों में पकी की है
महामाया ने उसे हमें के उसे भिन्न कर छुड़ हवा में रख दिया।
उन्होंने राजनीति की अजुब धातु को अपने पारख-
स्पर्ध के द्वारा कुल बना दिया। बाजे को है एक भासिक
कर्मण कर्मण कर बजाने हैं जो बजाने के सामने उसे उन्होंने इसे
हमें के रचना । हमको है की हमने के कहा "मुद्रारे शासन-वास
और कला-भौतिक को उठाकर शांति पर रख दो। यदि वेच के निर-
दुम कला-व्यवसाय कर सिद्धि की जोड़ो, बरतन की मजदोरी तो
हमने मुद्रारे कल्याण होगा ।" यह भाव हम लोगों में मुझे कहीं
भी मिलना है वेता ।

हम लोगों में भी मुठियों की कमी नहीं है। 'हम लोगों' में मैं भी शामिल हूँ—क्योंकि मैं खुद अपनेको 'अपरिवर्तनवादी' मानता हूँ—भले ही अपरिवर्तनवादी को मेरी पुष्पा-पत्नी बताने लगे रहते रहें। हमें यह जानना लेना चाहिए कि हम इस कदाचित्‌ को बरिस्थान में कौन 'साथ बल्ला गया और कौंचुक रह गई'। आराम के बिना परमात्मा नहीं हो सकता। यद्यपि लोग त्रिषु प्रकाश वादी आचार के पुत्रों के रूप प्रकाश हैं भी बाहरी कार्यों के पुत्रों न हो जाना चाहिए। यदि चाहिए कि हम अपने इतर में प्रकाश पायें। इसलिये हममें साहज के कत्तवा है कि अथ नमाज पढ़ें तब यह मावों कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम इतना न कर सको तो कम से कम इतना मान कर नमाज पढ़ो कि खुदा तुमको देखता है। यदि हम ही में ये एक भी न करे तो कहाँ के न रहेंगे। हमें सही जगह—यहाँ कोण बनी चाहिए।

मैंने घरकार के साथ लम्बाई बन्द कर देने की बात कही नहीं कही। घरकार के साथ हमारी लम्बाई बन्द किस तरह हो सकती है? जहाँ सिद्धान्तों की लम्बाई बन्द रही है, वहाँ एक पक्ष दूसरे को गुलाम बनाये रखने की कोशिशें कर रहा है वहाँ दूसरा पक्ष कम्बोई किस तरह बन्द कर सकता है? मैरा कहना इतना ही है कि हमें लम्बाई के लिए मजबूत तैयारी करनी चाहिए। हमारी सोझा तब तैयारी से काम नहीं चल सकता। हमें अपना शिरद बलतर उतारने की मुसलक जरूरत नहीं। बलतर में जहाँ कहीं छेद हो गये हैं, दूध-पूत हो गई हैं उन्हें हम दुरुस्त कर लें और फिर धाया बोख दें। बहाज में छेद हो गये हैं। उन्हें दुरुस्त कर के कम्बोई सभे-नहाज को छेद कर दिखाये बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है।

और सुनाते से कहता हूँ। बीतीबीता-काय के बाद बाप ने कहा कि 'अहिंसा' नाम को ब्रह्मो! जहाँ मिलेए तहाँ हिंसा-काय रो रहे हैं। इनने अपने कब्जे के अनुसार 'हिंसा' को छोड़ दिया पर लज ही, असहयोग को भी छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि हिंसा को छोड़ना बेहतर हुआ, पर असहयोग को छोड़ना आवश्यक है। असहयोग को छोड़ देना भागों कायरता का जंगीकार करना है। और कायरता की अपेक्षा तो बापू ने हिंसा को ज्यादा ही समुद्र किया है। धारावाही के शेष में मुझे सहयोग के होना हुआ दिखाई देता है। धारावाही का त्याग करने से ही असहयोग हो सकता है। जो ऐसा नहीं मानवे से अपने ईश्वर के दरबार में ब्यापक हो गये। अपने बड़े वाला नहीं। तो तो कहता हूँ कि कामत के विष अमृत बूँदें नमके ताल नहीं कहा करेगा। मैं जारी रखने

वालों से भी कहता है कि महज चांदी पहनने पर सुलोक मान लेते थे काम नहीं चलेगा, अनेकें चांदी पहनने में देर-देरा नहीं है, देरकड़ा है, खोरी है। चांदी पैरा किये बिना उठे पहनने का उन्हें कोई हक नहीं है।

धारासमा का रास्ता—कहाँ हो कर ?

सवाल—अमृतसर के भाषण में आपने धारासमा—पवेश के संबंध में कुछ बातें कहीं हैं। उन्हें करा स्पष्ट कीजिएगा ?

जवाब—इसमें विरोधों का दोष है। मेरे एक ही भाषण की रिपोर्ट ठीक ठीक नहीं की गई है। कितने ही लोगों को तो मैंने एक एक शब्द सिखाया है। फिर भी उन्होंने गहनतन कर ही दिया है। १९२० में 'प्रायोश्चित्त' ने मुझे और चौधतलवी को एक बात सुनाई थी। उसका क्लेश मैंने नहीं किया था। 'प्रायोश्चित्त' ने हमारी शक्ति और हमारे नेतापन की खूब प्रशंसा करके हम से 'अपील' की थी कि आपसे सटत लोगों को तो धारासमाओं में जाकर जन-समाज को राई दिखानी चाहिए। उस समय मैंने अपने कराची के भाषण में उसका जवाब दिया था और वह अमृतसर के भाषण के समय वाद हो आया। अमृतसर की उम्र गली की क्षात्र हो आई जिसमें जबरन जायज ने लोगों को पेट के बल बलाया था और मैंने कहा—धारासमा में जाने का रास्ता उस गली में से होकर है जहाँ लोग पेट के बल बलाये गये थे। पेट के बल रेंगे बिना वहाँ नहीं आया जा सकता। और धारा-समा के दरवाजे पर है मजिस्ट्राट्स की बहनें "गाई आऊँ जानर" के तौर पर हैं जिन्हें जबरदस्ती पृथक् चुक्का कर जेदज्जत किया गया था।

शुद्धि

सवाल—शुद्धि के संबंध में भी आपने विचार उस भाषण में प्रकट हुए हैं। जरा उन्हें भी तकलीफ के समझाएँगा ?

ज०—'शुद्धि' का मुझे जरा भी डर नहीं। यदि मैं उससे डरता तो सब काम छोड़ कर पहले शुद्धि के शिलाक डाम डटाता—क्योंकि किसी सच्चे सुलझान को फुलका कर यदि कोई उससे कसका मजहब सुझाना चाहे तो यह कभी मगरा नहीं हो सकता। पर आजकल जिस धर्मोन्मुख की बातों की उड़ार मचाई जा रही है—इसकी मुझे जरा चिन्ता नहीं। हमें जिस बड़े धर्मोन्मुख के शिलाक खनना है, उसे भूले ही जा रहे हैं। सारी पृथिवी को लुका छोड़ कर हम एक तंग गली में गोले का रहे हैं। जमीनरुख अरब में गया हो रहा है, इसका हमें खयाल नहीं। वहाँ कितने ही ईसाई मिशन भेज चुके हैं। वहाँ बरनों की शुद्धि हो रही है। पैगम्बर साहब की जन्मभूमि में और कबरेस्तान में धर्मोन्मुख हो रहा है उसका हमें अफसोस नहीं होता; पर यदि सुलझाने हिस्से होते हैं तो तबपर हम विजय उठते हैं। मैंने तो सुलझानों के साक साक कहा है कि हिन्दुओं का सरदार तुम किये जावते हो ? उधे किसने नामपुर में महासमा का संगठन किया था, या दूसरे संगठन करनेवालों को ? संगठन से डर कर तुम कितने ही भागोगे, जितना सोर-मुक सवा-भोगे उतना ही तुम हिन्दुओं को डराभोगे और संगठन की ओर प्रेरित करोगे। हमारे दरमिआन फरकके का समुन्मुख लखा है। उसमें हम अपने अपने स्वार्थों और बहानों की ठसक में भूक कर और भी आवाह बानी उड़ेल रहे हैं और सागर को अधिक चौड़ा बना रहे हैं। इस सागर को एकपाणी मैदान बना देना शुद्धि है; पर यदि हम अपने अन्य स्वार्थों और महावाकाव्यों को बन्द कर दें तो उस सागर में हम बहाववाह कर सकते हैं।

सवाल—आगरा, अजमेर और सहरानपुर जैसी जेदज्जत बडवाओं को रोक्ने के लिए आर क्वा उपान बताते हैं ?

जवाब—मैं समझता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानों में जो लोग तटस्थ हैं उन्हें अपना जी अग्रिम दिशाया चाहिए। उन्हें धर्मोन्मुख हिन्दुओं और धर्मोन्मुख मुसलमानों को फटकारें बतानी होगी। यदि वे तटस्थता न छोड़ेंगे तो धर्मोन्मत्ता बढेगी, तटस्थता क्यों क्यों बढती है त्यों त्यों धर्मोन्मत्ता का मोर भी बढता है। क्यों क्यों तटस्थता बढती है त्यों त्यों धर्मोन्मत्ता के हाथ-पाँव छीके पड़ते हैं।

बड़ी बड़ी आशाएँ

मैं तो इतना बात में यह मानता हूँ कि जब हम अपने हृदय में प्रकाश डालेंगे, अपनी सच्ची आत्मशुद्धि करेंगे तभी हम कुछ कर सकेंगे। मुझे धमकियों से कुछ होने-जाने वाला नहीं। धारासमा के सलम होने की बातें चल रही हैं। कौन साक्ष्य यह न चाहेगा कि दश स्वतन्त्र हो। यह तो कोई मान ही नहीं सकता कि मैं देश की आजादी नहीं चाहता। पर हमारी तैयारी तो जरा भी नहीं है। मेरे गुन को तो जर्जिरामय अवशयोम में खतना विचार था कि वे कहते कि सरकार को साम्राज्य के ही अन्तर स्वरूप होने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमने उस अवशयोम को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया—किया है केवल बड़ी बड़ी बातें। आशाएँ बड़ी बड़ी कर रहे हैं और आपस के झगड़े-झगड़ों में बरबाद हो रहे हैं। पहले बारकोली-कायकम पूरा कीजिए और फिर भी यदि सरकार हमारी सच्ची के शिलाक शासन-संचालन करती रहे तो मैं पहला आदर्श हुंवा को पूर्ण स्थापना का सप्ता के कर आगे बढ जाऊँगा। हम केनिया के लिए शिक्षावत करते हैं, पर पर की खुआखत हमसे छोटी नहीं जाती। यदि हमें केनिया की हान्दव पर सचमुचे अफसोस है तो हमें इस बार के केनिया को पहले मिदनाया चाहिए। पर हम बातें बड़ी बड़ी करना जानते हैं। कलहक के एक भासा सागर ने कहा है—

तमन्वर असे पर है, और सर है पाये घाची पर
परम कुछ कोरे पुन में इन दिनों मयहशार बैठे हैं

अर्थात् अर्थ तो कमाई है हमसे खुदा के तल्ल पर; केकिन तिर खुदा रफका है घाची के पैरों पर। इन सरावियों की तरह हम अजीब सच में मस्त हो कर बैठे हैं !

'काबा में ही काफिर'

मैं—गुजरात की हात्म मैंने आपको सुनाई ही है। यहाँ तो 'मिफिक्टो' निकले हैं। और कितने ही लोग स्वराज्य-वादीयों को मत दिखाने की धूप-धाम कर रहे हैं !

मोक्षना—ये कौन लोग हैं ?

मैं—कहुर अवशयोमों और महाभाषों पर जयन्त भक्ति रखने वाले केडा-धन्यप्राद में प्रबने वाले, नागपुर-जेस में हो आने वाले।

मोक्षना—तो मैं आपसे कहता हूँ कि यह सुन कर मेरी कूह कांप रही है। यदि मेरे समझोते प्रस्ताव का यह अर्थ हो सकता हो तो मेरे इस प्रस्ताव पर खानस है—ईश्वर मुझे इस पाप के लिए माफ़ी बरसे, बड़ी हस्तभुआ उससे है। दूसरे लोग यदि ऐसा करें तो वह समझ में आ सकता है; परन्तु महाभाषों के केडा के अनुयायी ऐसे 'मिफिक्टो' निकलें, अपनेको धारासमा के शिलाक फनेशले लोग स्वराज्य-रख जाँकों को सहायता करने की बातें करें, यह तो बेवा ही है कि वहाँ से चुक किया जा नहीं आकर हम सबे रह गये। यह बात सुन कर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। स्वराज्य-रख वालों को हम किसी प्रकार की मदद नहीं दे सकते; उनसे उम्मीद उठती उस्तादित नहीं कर सकते। केडा में इन बातों का होना झूठे—

“बीकूक अज काबा घरले जव कुआर मागव सुखसमाजी”
(यदि काबा से ही कायर होने की इच्छात हो तो फिर इसका को
कबे रहने के लिए कहीं जगह रहे ?) इस कथनों को याद दिलाता
है। यदि जेडा में ही येडा होने लगा तो फिर
महासमाजी का सामनियान कहाँ रहेगा ?

यै—पर इसका फल हमें ओम्मा पड़ेगा। कोकोला में हमें
बेचना होगा।

ओम्मा—कोकोला में क्या बेचेंगे ? हिन्—कोम यदि महात्मा
जी को ओम्मा पाईं तो जोड़ दें, मैं उन्हें कहीं जोड़ सकता। मैं
कमलाता हूँ, कोकोला में हमें वह समझकर कि पिछले तीन साल
की सिद्धान्त बरबाद गईं, फिर नामपुर से शुरू करना होगा। हाँ,
यह बात सच है कि फिर अवशेषों का सारा कार्यक्रम क्यों का रवों
रचना होगा—यह समझ कर मानों अभीतक कुछ हुआ ही न था।”

हिन्दी-नवजीवन

केस-दिन ५९८, रविवार, कात्तिक वदी ४, व. १९५०

अभिमान के वचन

बड़े काट के मोर-पचास किसे बापन के संवत् में, पाठक
वच बात को न भूले होंगे जो महासमाजी ने तीन साल पहले उनके
विषय में कही थी—“या तो वे मोहराही की गिरत आर्थों या
मोहराही उनकी गिरत जायगी।” इस कोम किसी परकार्य के
आरम्भ में उपास और आशंका बाँटि करते हैं। बाहर में भी
उपास और आशंका को महिमा स्वयं स्थापन पर गाँव गई है।
उपने ईशान काज की आने वित की सुविधि और सामित के लिए
उपास करते हैं। पर सरकार को और उसके अधिकारियों को
वित-सुविधि को क्या परवाह ? उनके भाषण महिमा महिमा मोर
के उपास, उसके उपास तपसा की शोक में, होते हैं। उन्हें यह
सहीका पसन्द है। बड़े बड़े शास्त्रियों की यह एक झुंझुका प्रथा हो
गई है। और मोर-पचास हुए बापन में गर्व, महकार, प्रवाद के
वचन निकलें तो आश्चर्य क्या है ?

बाह्यस्वय का मित्रा भाषण इसी प्रकार का था। उसकी दो
ही बातों की ओर हमारा ध्यान जाने की जरूरत है। एक तो
महासमाजी के पक्ष में और दूसरी सिखों को—और उनकी
महार्थ कोमों को पक्ष में। पर बाह्यस्वयन यहाँ आये तभी
महासमाजी उन्हें बेताबानों के तौर पर को अस्वाक करते थे कि
वेकाम, आप ‘सिबरल’ जब हर यहाँ आ रहे हैं, एक न्यायाधीश
के रूप में आ रहे हैं, यह सर्वप्रथम मोहराही कहीं आपको गिरत
हो गया।” पर उनके वचन यह साबित कर रहे हैं कि मोहरा-
ही उनके गिरत गई है और वह भी इस हर तब कि ‘सिबरल’
के रूप में बाह्यस्वयन ‘मोर्निंगपोस्ट’ आज सुमार्क के उनकी
महार्थ कोम है और उन्हें बाबाही बता है।

महासमाजी के वचनों को जो पक्षी उड़ने लगे है उसका कारण
यह है कि अगर महासमाजी सुख पूरी हुई तो उस सुखार्थों का गला
कोमों-बाह्यस्वयन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महासमाजी के
कोमों को बाबा बादे पूरी हो या न हो, पर कम से कोम नहीं
के रूप की कोई टीरिंग ने अन्तः-मास-महासमाजी करने का प्रयोग
कर देता है—महासमाजी को शांति पर रत कर उन्होंने अपनी बाजी
की है। पर महासमाजी के वचनों से वे कहते हैं—दुसरी वचनों

दुसरे वचनों के कोम कहे आये—इस अपना राज्य चकमा
जाते हैं। दुसरे हमें नहीं रोक सकते। हमारे रत के कील-
—पुरे दुसरे नहीं मिगाड़ सकते। ये वचन किसी समझदार
बापनी के नहीं—अनुभव के अलग सीखनेवाले वचन के नहीं हैं।
ऐसा मासुन होता है वे अपने १९२१ के विचारमग्न दिनों को
एक अलग स्वयं की तरह भूल गये हैं। अपने इन वचनों की
समझकर तब बाह्यस्वयन वचन उन्हें न हज़ारों बेसी हो—

“सबे पक्षीय परिवर्त की आय; पर हम या बाप किसी भी
पक्ष के कोम वह न बने कि नीत इसी हुई।”

इसके यह बाबा जाता है कि कोई टीरिंग कोमों—राज देश
में बाबा बाह्यस्वयन है। महासमाजी की परमा उन्होंने किस दिव की
या बाबा ही कहाँ कर रहे हैं ? बाबा तो वे अपनी सुगामी समक
की पुनर्बाध कर रहे हैं कि महासमाजी के बिना भी राज्य करना हम
जाते हैं। ऐसा राज्य कितने दिनों तक चलेगा, यह दिखावा कोमों
का बाव है। बाबा तो ‘मोहरा’ जैसे अन्धकार का भी कमात बदल
गया है और यह कहता है कि “हम बाह्यस्वयन है कि कोई कोमों
आपको बाह्यस्वयन बन कर बाह्य आये कितने कोमों ने अधिक
कोमों बाह्य और बाबाही का रास्ता साफ को बाबा।” को कोमों
बाह्यस्वयन के आने की जरूरत नहीं रही, सर बगलस हेम जैतों को
मेजने की भी जरूरत मणि-मण्डल की नहीं रही, कोई टीरिंग ने
मणि-मण्डल को अन्धकार से दिया कि “मैं भी कोमों
बाह्यस्वयन हो सकता हूँ।”

बाबा के वचनों में उन्होंने जो बातें कहीं हैं उनपर उसके
अधिक क्या कहा जाय जो कोमों महासमाजी अपनी
कातवीत में वह चुके हैं। कोई टीरिंग को होय नहीं है।
राज्य ने भी ऐसे वचन कहे थे—“राम है कौन चीज ?” ऐसे ही
वचन के वचन कोई टीरिंग ने कहे हैं—मेरा किया मिट नहीं सकता।
मासा-मोहरा अज सारा के लिए गरी से उतर चुके। अब वे फिर
नहीं बैठ सकते हैं। मोलमा का—वे एक ही वचन में चुके कहा
कि यह ‘माह-केव’ भाषण है—वे कहा की जगह सेमा बाह्यस्वयन है।”
यह कह कर उन्होंने महासमाजी के इतिहास का एक किस्सा कहा।
उसका उल्लेख उनकी कातवीत में हो चुका है। कदाही बाह्यस्वयन में सुनने कायक
है। मुला ईश्वर का यह आदेश के कर गिरत के राजा के पाल गया
कि तु हमारे कोमों को जोड़ दे। गिरत के राजा केरी ने कहा—
यह ईश्वर है कौन, जो मैं उसके इस वचन को कि महासमाजी को
जोड़ दो, बाव न। मैं किसी ईश्वर-मीश्वर को नहीं मानता। मैं
महासमाजी को हरियन नहीं छोड़ना हूँ। फिर ईश्वर केने प्रवाद
के कमाकरी को द्वारा कपना प्रकोर गिरत पर प्रवाद करते है—
पानी में खूब मिला देता है, विविधे वस्तुओं की वर्षा करता है,
अकाल और बीमारियों को नेमता है और जनत को फेरो को
कहना पड़ता है, “मैंने बड़ा बात किया, ईश्वर न्यायी है, मैं और
मेरे कोम हूँ हैं।” इन वचनों का उपासण करने के
बाद फेरो फिर ईश्वर को मानने के इत्तफा करता है और बाह्यस्वयन
कह करता है। महासमाजी के वचन कोई टीरिंग के मुँह से फेरो
की बाणी बोला नहीं वेरी; पर यदि उन्हें अपने इन वचनों पर
महासमाजी न होता तो तो मोलमा का, फमाये हैं कि महासमाजी का
अन्धकार कहे बाबा है।

महासमाजी का अन्धकार बदल के या न बने, इसके हमें कुछ मरज
नहीं, हमने तो बेर-माज जोड़ कर अपनी लम्बाई शुरू की है।
कोमों-बाह्यस्वयन और बाह्यस्वयन कोमों की यदि वेगमल छोड़कर रहना चाहें तो अके
रहें। वेस प्रविष्ट कर चुका है, वह उनसे बदल नहीं लेगा। इसके
पक्षे कि अपने ही सरकार के प्रतिनिधि के मुँह से ये वचन निकलें
“मैंने बड़ा बात किया—ईश्वर न्यायी है, मैं और मेरे आत्मी ही

ही कुछ है।" हमें यह सुझा देने की जरूरत है—युद्ध अवस्थायी होने की जरूरत है—जहां से भूले फिर वहीं से झुकना तो होता रहे—प्रतिमान के वजहों का जो कुछ फल पड़े वेना हो वेना रहे—पर हम पैसा—विशेष नहीं हो सकते। हम उसे हमेशा अपनी बजटों के आगे रखें, अपना इस आश से कि वह हमें देना चाहें कि काम करते रहें। वही इसी में सब तरफ़ कुछ है।

(मन्त्रीमण्डल)

समावेश हरिभाई देवदास

देश-वर्ष की कमी

हाल ही में कलकत्ते में एक कारी-मैला किया गया था। उसमें भावार्थ श्री प्रमुखमन्त्री राय ने कोई एक घण्टे तक अपने हृदय को छोड़ा। बरखा और लाठी के संबंध में जो बात उमके दिल में बस चुकी है उसका एक अंश भी यदि हम सब लोगों के अन्दर आ जाय तो हम और हमारा देश हताश हो जायें। उनके उस भावना का सार नहीं दिया जाता है—

“लाठी और बारूके के संबंध में मैंने अनेक भाषण किये हैं, अनेक लेख लिखे हैं और खारे वेला में कोई दो हजार मील के घेरे में बसा हूँ। पर हम लोग असीमशी से हो रहे हैं। हमारी बीहड़ इतनी अव्यवस्थित है कि उसे छुड़ाने के लिए बिजली की बैटरी परकार होती है।

कोई एक माल पहले मैं इसी बहुभाषीय से होकर गुजरा था। तब हरएक दुकान में लाठी भरी हुई थी। आज मैकेन्टर और जापान का माल भरा पड़ा है। इसका एक और कारण है। जब योरोप का महायुद्ध खतम हुआ तब कमिशन का भाव की व. २॥ निर्दिष्ट हो गया। उससे कागदा उठा कर बेची व्यापारियों ने हरेक की कमी बढ़ी परभावसे मेरी। पर जब यह माल आया तब कमिशन की दर एकदम कम हो गई। बस देशी व्यापारियों ने माल दुकानों से इनकार कर दिया। अंगरेज व्यापारी बड़े केर में पड़े। और जिस भाव जिसे उसी भाव में बने और जब अपने की मुनाफा हो तब देने की बात पर तमाम माल उपार होने को नैवार हो गये। यह जो विलासती माल इतना भरा हुआ दिखाई देता है उसका कारण यही है.....

हम हिन्दुस्तानी लोग जो हमने अपना मित्र हैं, और किसी भी साहसिक काम करने की क्षमता नहीं रखते उसका मूल कारण एक ही है—हमारे दिल में देश का दर्ज नहीं। अपनी नाक की मोड़ के आगे हमारे विभाग के विचार जाते ही नहीं। हम कुछ लोगों ने मिल कर एक बार एक अज्झाई कम्पनी कोली। एक खास बन्दर से बूरे खास बन्दर तक एक का किराया १) तब हुआ। यह देख कर सुरत हो एक अंगरेज कंपनी बहा आ पंहुंची और उतने ही कासके का किराया सिर्फ ८) पचा। हमारे देश-भाइयों ने तो सिर्फ एक रुपये और एक आने के बीच का ही कई वंश और सब लोग अंगरेजी कंपनी के हाथों में बैठने लगे। यह है हमारा देशाभिमान! यह है हमारी ज़ातों! इसीलिए हम स्वराज्य चाहते हैं। हमारे देशवासी इस बात को ब सोचें सके कि अंगरेजी कंपनी ने कहां एक बार यह बेची कंपनी रुपी काँटा अपने पथ से बिछाए कर केंद्र दिया कि पहले दो दिवस यह बिना (संकोच १) की अवस्था (१) रहे देवी; हम अपने हिन्दुस्तानियों के सारा मुनाफा सुर-सहित बसूल कर लेगी। देश की हवा पर किसी को दर्द नहीं होता। महात्माजी सदा दूसरे देश के सेवकों द्वारा कार्यकर्ता और चीज की रोख मांगा करते हैं उसकी कदर ही किसीको नहीं है।

कितने ही लोग कहते हैं—लाठी भरी होती है। मैकेन्टर की मालम की तरह महीन लाठी बनाइ तो हम उससे बजाय इसीको पहना करेंगे। मैं पूछता हूँ कि कोई भी शक्ति किन्ना कष्टदायक पड़े कभी विज्ञान को सहाय है? हम एक महा भयम जाति बस गये हैं—इसीसे लाठी से हमारा कोई है? यदि हमारे अंदर शक्ति भी खड़ा का बर्त हो तो हम ऐसी कष्टम बात हरमिग न करें। हम में न ज्यादा है, न परिश्रम—हम तो पतवार की तरह बह हो गये हैं। हमें नष्ट हुए उद्योग को पुनर्जीवित करने का हौसला नहीं, क्याकलता नहीं। केंचुए और कमलजों की तरह बुनिया की ओर लम्पटे हुए कुछ जैसे बैठ रहे हैं। बरसे और लाठी की कलामात को भित्ति में आनाता हूँ उसका शायद ही कोई जानता हो। उत्तर बंगाल के जल-प्रलय के समय दो-तीन महीना काम कर के हम केरी लून, और वह भी बहिया मेल का, तैयार कर सके हैं। बड़ा भित्ति लोग काम करते थे सब की भंडा बरसे और लाठी की शक्ति पर बैठ गई है। हम मलय के संकट-काल में लोग भित्ति लाठी के साथ बरखा चला रहे हैं!

एक बार एक बुनिया मेरे पास आई। उसने अपना लून दिखा कर कहा—एक हफ्ते में मैंने १३ अड़ का ६० तोला सूत काता है। अब इन हफ्ते में ७० तोला कातूंगी। कहने का भाव यह है कि वह बुनिया की हफ्ते ३-४) पैदा करती थी। ऐसे बंगाल देश में की आर्थी की लागत आमतौर २० मानी जाती है। बड़ा यदि प्रतिदिन ८) अधिक मिले तो ऐसी-वैसी बात नहीं है।...

लोग मुझसे कहते हैं कि विज्ञान-वेदा होकर मिल को छोड़ यह बारूके के पंछ बना समझ के पड़े हैं? वे पूछते हैं कि बारूके मला मिलों का झुझावा कभी कर सकते हैं? पर बात यह है कि मिलों की भी हथ नहीं अपना सकते। बजबज से केहर मिनेजी तक हिन्दुस्तानियों की मिलें बिकी हो ही हैं। दूसरी कोई ७०-७२ जूट की मिलें हैं; पर वे सब अंगरेज पूंजीवालों की हैं। यदि हम हुगली-मदी क किनारे मिलें बनाये लगे तो क्या अंगरेजी व्यापारी बड़ा आकर मिलें खोल देना नहीं आसते? वे तमाम मिलें अमीनि और नीमागियों का पर हैं, यह बात तो असंग ही। मिलों के आगे ही शराब की दुकानें, बेवशारों की बूझि, दाबुतियों की आकत उससे साथ आ जाती हैं। यह बात सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में मिलों के क्षेत्र में कैसा सन्तापकारक स्थितिचार होता है। और मिलें क्या घर घर पहुँच सकती हैं? एक मिल अधिक से अधिक तीन-चार हजार मजदूरों का पेट पाल सकती है। बाकी के करोड़ों लोग क्या करेंगे? मिलों के द्वारा पूंजीवाले लोग हमें आसानी से चूस सकते हैं। इसके विषय उसके द्वारा हमारा कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। बरखा हमारे पांव में ताकत और घर में रोटी लाता है।

देशाभिमान के बिना सब बातें मिथी हैं। मन्त्र की राज्य-कायित के समय बादर के दर्जों से माल का आना-जाना बन्द हो गया, जिससे वहां मजदूर को कमी पड़ने लगी। वहां के देशाभिमानियों को तो कहा गया कि हर उपाय से शाहर पैदा करो। इसीका यह फल है जो बीट नाम के पाव की जड़ से बीनी बनाने की बिना मिथी। राज्य की बड़ी मदद के कारण यह मजदूर अब लाठी बुनिया में फैल गई है। हमारे यहां तो राज्य की सहायता नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो देशाभिमान और गृह-उद्योग को पुनर्जीवित करने का एक ही आधार है उद्योग। यदि हम एक सा बजार काम करते रहे तो बहुत सारी लाठी तैयार कर सकेंगे। इनके बुझिग आज भी दिखाई देने लगे हैं। लाठी की ताकत तो अब सिद्ध हो चुकी है। जाने के दिनों में लाठी

का एक क़त्ता और एक पावर फ़्लाईंग के कपड़े का काम देती है। दूसरे तमाम कपड़ों से लाली अधिक दिखती है। पर हाँ, लाली धीरी से हरगिज न छुलाए। लोबी लोभ आसक्त लोका और लीकिय पाउवर इस्तीमाल करते हैं। और उससे लाली की उन्नत बहुत कम हो जाती है। मैं इतना डूबला-भतला और सूँघा होने पर भी अपना कपड़ा अपने हाथों पोता हूँ।

कपड़े में जेने क्या देखा? वहाँ के माटिया पारियों के रेखाइय तीन बरस पहले बड़े लौहान और पैंथेनबल हो गये थे। पर महात्माजी का जब उनपर पटा और वे लाली पहनने लगे। अब उनका सारा साइड बदल गया। वह लौक, वह पैशन, वह कम्प्लेक्सों से सच उन्होंने छोड़ दिया। यह है लाली का कमला। धन बचाने के अलावा लाली हमारे सदाचार की रक्षा करती है।

कितने ही लोग कहते हैं कि लाली बहुत बचनदार होती है। क्या लाली उन गरम कपड़ों से भी बचावद भारी है जिन्हें हम जाके के दिनों में पहनते हैं? सुझावों से सब बातें साध्य हो जाती हैं। इन तमाम कमकीरियों के मूल में वेश के दर्द की कमी है, और कुछ नहीं। कौशा जिस प्रकार मोर के पंख लगा के वही प्रकार हम बिदेसी करणों से अपनेको सजाते हैं। पहले लोप लाली पहनिए और फिर देखिए कि लाली आत्मा किस प्रकार वैतन्य प्राप्त करके बिरल सठती है।

हमारे लिए यह कलश की बात है कि कोई राष्ट्रीय पहचान न हो। आप लाली को ही राष्ट्रीय पहचान बनाएँ। इससे वेश का वह पन बच रहेगा जिसे योग्य चुन से जाता है। हम बंगाली लोग बड़े साधना-मधान होते हैं। बंगाल के हमें एक लाख १० हजार भोजनान जेल के दूध सहने के टिड मित्र जाते हैं पर रात-दिन हमला कातनेवाले १० आदमी भी मिलना कठिन होता है। हमारी हल चंचलता, और कमजोरी की चाला दर का देगा। बंगाल के मजबूतों से मेरी श्रांभना है कि कादिकी तजो, कमर कडो और तन, मन से बरखे की चलाओ। वरला रोजगार के अभाव में मुझे मरनेवाले लोगों की रोजो है, वरला दीन-दीन राष्ट्र की छुल-उसुद्धि है।”

पंजाब का दल

अकाली-भान्द्रोवन पंजाब के हृदय में हो रहा है। और पंजाब की जनता की अपनी हमदर्दी पर उसकी सफ़लता का उगावह शरोमदार है। अकाली-जनता तो, कहते हैं, इस युद्ध को अन्त-तक चलाने के लिए कमर-कण जुको है, और वह अभी भी हो रही है। पंजाब की प्रांतीय सभा-समिति अपनी हमदर्दी साफ़ शर्शों में पहले ही गादिर कर चुकी है। पंजाब के दोनों महान नेता राजाजी और बाउवर किबल अकालियों के कन्धे से कन्धा भिजाने को तैयार हैं। लालाजी ने इन भोंक पर अकालियों के शोभा-प्रश्रय हुआ है और वरद की उचित सहायता देने की सिफारिश की है और पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों को इन मन्त्रों पर एक होकर अकालियों का साथ देने की सलाह दी है। इसके अलावा पंजाब प्रांत की राजनैतिक परिषद् की बैठक दिवंबर क प्रथम सप्ताह में शोभा निधिप हुवा है और उसमें मौजूद श्री-तमजो, मौजूद महामदअली, बाउवर किबल तथा अन्य नेता समिन्धित होने वाले हैं। सब बाउवर पर पंजाब का दल और भी साक़ तौर पर मान्य हो जायगा। भिक्वों का पंजाब भिक्वों के लिए यदि न आगे बढ़ेगा-न मर मिटने को तैयार होगा तो फिर किसके लिए होगा? पंजाब के हिन्दू-मुसलमान यदि अपने पड़ोसी आई भिक्वों के लिए एक-दिल से न लड़ने तो फिर किस क्षेत्र में आमी वीरता और वेषाभक्ति को धकक करेंगे?

हू० उ०

टिप्पणियाँ

मौ० शौकतअली ख़ूटे

मौ० शौकतअली राबकोट जेल से हूट कर गुजरात को सत्याग्रहभूमि में पधारे। वे तम्बुवत हैं। छुट में उनका वजन ८० पौंड कम हो गया था। पर लीके उन्होंने कोई ६० पौंड लकड़ियाँ भी कर लियी। हाइ की डाइल छुट कर वे जेल में ही खूबा बेहतर समयते हैं। महारानी के विना उन्हें चारों ओर कुन माकूम होता है। ५० बी. अम्मा, मौ० महमद अली, जी वहीं आ गये थे।

अकाली सभाम-नालुक हाकल

ग़ोब और गुजराती अकाली-नेताओं के गिफ़तार कर लिये जाने के बाद उनके स्थान पर गुवा असाही कार्यकर्ता आ गये हैं और सरगमी के साथ अपने नेताओं के छोड़े काम को कर रहे हैं। इपर पंजाब-सरकार ने इस भावना की विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि गु० प्र० समिति और अकाली-नलक गैर-कानूनी जगहों हैं इसलिए उनके जेजे समाचारों को पंजाब के जो अकालीनत जगहों से सज्ज के पाव होंगे। इपर कान्स्टीटुशन और पर लाली पहुँचे हैं और वहाँ लिक्क-जमोवारां ग्राहिए सरकार-नलक लोगों की एक परिषद् की जाने की भाषोचना हो रही है, जिससे गु० प्र० समिति के स्थान पर लुदी लैला लकी की जाय और गुजरात का प्रबंध अपने हाथों में ले के। इस प्रकार एक ओर गुजरात प्र० समिति को तोड़-मरोड कर, उसकी कर्तव्य तक लोगों तक पहुँचना बन्द कर के उसे मटियावोट करने का और दूसरी ओर गुजरात के प्रबंध को ‘ओ-इन्क’ लोगों के हाथों में सौंप देने का-इससे लक्वों में अकालियों की सक्ति और तेज को मेस्तानाबू करने का प्रयत्न हो रहा है। ऐसी हाकल में बाउवर किबल अपने एक तार के द्वारा इस बात की सक्त जम्मत बताते हैं कि राष्ट्र के नेता गुवा अकालियों को रास्ता दिखाते हैं उनकी सहायता करें। इसके लिए उन्होंने कार्यसमिति की एक बैठक लीम्वी ही अवसर में करने की बुचना की है। लाला कान्धतरावजी भी लोकल में अपनी बीमारी के बिछोने पर बौक रहे हैं। पंजाब-सरकार के इस दमन और खडके बाद लार्ड रीकिय के भावना पर वे बहुत शिक्वे हैं और सलाह दी है कि राष्ट्रीय दल के नेता लीम्वी ही आपस में मिककर इस बिषय का निर्णय करें कि वे किस प्रकार अकालियों की सहायता कर सकते हैं। बाउवर किबल तो हाकल को बहुत ही नालुक बताते हैं और कहते हैं कि वेर होने से अकाली लोग उस सविनय भंग कर देंगे। उनके साथ काफी अकाली जनता है।

कार्य-समिति की स्थिति

केकिन भोज्झा कार्य-समिति की स्थिति कुछ अतपटो-सी है। वेहकी के विशेष अधिवेशन तक काम चलाने के लिए इसकी बुकि हुई थी, पर वहाँ समझौता हो जाने के तथा पिछ्वर तक किसी गंभीर स्थिति के उदम होने की संभावना न होने के कारण बही कायम रही। पर इधर तो लौकसारी पर कार काके बैठा है। उसके दरबार में उसके साथ लखल हो उठे हैं। उसने एक गदें बामदार हाकल बैठा कर दी। बामा के पारो रिडार को पक्वने के लिए लौकसारी को अकालियों के दमन पर उताक हुमा पवा। ऊँजी-प्रकरण, गु०-का-बाग-काण्ड की विम्वर से बहा अकालियों का लौसका लामा-बटला से उन्न भावोस्मन का कर धारण करता जाता था। लौकसल उनके साथ था। इस लौक-तेज को वह सरकार दंडे लख कर सकती है जो अपने को वनका ‘माकि’ सगवती है और जिसके लखलके उसकी आजादी के लिए हुनेवा राकिबामंद और त्रिदिश जनता का हूट ताडने की विकारित करते हैं, लौ

मल्ल तो क्या जिसके पास बड़े हुए प्रभाव-बल की दृष्टि से लिए अनेकानेक कामों, स्वेच्छापूर्वी अधिकारों के अन्तर्गत काफी गुरु-बल भी है। इस सब सामर्थ्य से समित्त हो कर महात्मा जोरबारी शिक्षणविधि की तरह अपने को अपने और जिसे बताना चाहती है। यही हास्य में यह अत्यन्त आश्चर्य है कि कार्य-समिति तथा राज्य के तमाम नेता अकाशियों के लिए होठ पकें और सरकार की यह शिक्षा के लिए सचने, शास्त्र-ग्रन्थ को दबाने की चालें बंधार में अपनी उत्पन्न ही नहीं हुई हैं और अकाशियों को यह अपनी आकाश विचारों के बिना का और अकाशियों का प्रभाव से वेत का प्रभाव है और देश उनके निपटारे के लिए जोरबारी से बताना चाहता है। देश को प्रभाव से वेत का कार्य-समिति के बाहर हैं। अतएव कार्य-समिति उन्हें भी नहीं नियमित करने अपनी बैठक करे। कुछ लोगों का क्या है कि आगामी विचार तक महात्मा सायद अकाशियों के लिए कुछ न कर सकें। पर कम कि उन्हें नेतृत्व की जरूरत है महात्मा की कार्य-समिति का पुनः यथा वाञ्छनीय नहीं है।

सत्याग्रह की तैयारी

शास्त्र किन्तु इतना हो कर के पुनः नहीं रहे। उन्होंने अत्यन्त प्राप्तीय महात्मा-समिति के अनुरोध किया है कि वह इस बात की एक फरिस्त तैयार करे कि कितने स्वयंसेवक वहाँ से सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं। १,००० स्वयंसेवक तो गया-प्रस्ताव के अनुसार दूध हो ही चुके हैं। बेहतर होगा कि वह सब कर लिया जाय कि कम से कम इतने स्वयंसेवकों को जबरत है। फिर इनको संगठन और व्यवस्था की तालीम की जाय और अवगत समित्य-अथ छूट करे की जरूरत न पड़े तबतक उनसे रचनात्मक काम कराया जाय। इस संरक्ष में शास्त्र द्वारा के राज्य-पेशा-समर्थन की ओर शास्त्र किन्तु का ध्यान जाना जरूरी है और यदि स्वयंसेवकों को संगठन और व्यवस्था की तालीम देने का भार उस संरक्ष पर रख दिया जाय तो अधिक आसानी होगी। अवगत कार्य-समिति की बैठक न हो तबतक सत्याग्रह-समिति को आसानी-आनन्दन की नीति और काम में रहस्यमय करनी चाहिए।

बरखाद की कुंजी-बारडोली-कार्यक्रम

मौलाना महात्माजी हर दिनो हरि पढ़ें। मुवासी से (जहाँ कि वे अवगत अपनी लड़की की बीमारी के कारण) शास्त्र और शांति की स्तुतिविधाविधियों के अतिमन्त्र पत्र स्वीकारते आत्मन्त्र की सिफ़ लीग की बैठक में समित्त होते, शास्त्र-अनुसर में अकाशियों के मन्त्रणा करते, बंधे का स्वागत स्वीकार करते तथा 'हर जगह अपने भाषणों की बर्ण करते हुए वे भी, बौद्धिकता से स्वागत को निराक में वहाँ पयारे हैं। इस बीच कितने ही पत्र-लिपियों के उनकी मासवीत भी हुई है। उनके व्याख्यानों और बातचीत के प्रायः दो विषय होते हैं—'छवि-संगठन-आन्दोलन, बरोडा की कुंजी। मौलाना साहब हिन्दू सुलभमान दोनों की ओर से होनेवाले छवि-संगठन-आन्दोलन के विकास हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि सुले सुलभमानों की ओर से संगठन करने की दरकार को मैं ही क्षण मैंने इतका कर दिया। अपनी राय में छवि-संगठन को मजकाने बाके हिन्दू-सुलभमान दोनों एक के है और हैं जो गांधी-युग के पहले जातिगत झगड़ों और वैमनस्य में दिक्कतली रखते थे और महात्माजी के लेक जाने के बाद उन्हें अपने पुराने बरसाव विकासने का फिर जोका मिल गया है। उन्होंने एक जगह कहा कि सुलभमानों की एक जातीय संस्था अक्षर-लोग की यह महात्माजी के राष्ट्रीय धर्म के प्रभाव से नहीं के बराबर हो गई है।

आपकी राय में बारडोली का रचनात्मक कार्यक्रम बरखाद लेक की मुंजी है। बरखे की ओर से लोगों का ध्यान हटते हुए देख कर आपकी बहुत अक्षय होता है। आप फिर पर पर में बरखा और राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं को अच्छी हास्य में देखना चाहते हैं, अकाशियों में सफल होने की प्रवृत्ति को बढते हुए देख कर आपकी रंज होता है। आप महात्माजी के तमाम कार्यक्रम को छूट से ले कर अन्त तक मानते हैं और फिर ध्यान में थियिस्वा आ गई है उन्हें फिर सचेतन करना चाहते हैं। आंग कमाते हैं कि हमारा एक मकसद है स्वराज्य, हमारा एक संस्था और संगठन है राष्ट्रीय महासभा, हमारा एक हथियार है शान्तिमय असहयोग और एक मरदार है महात्मा गांधी। आप चाहते हैं कि कोकाना महासभा के पहले देश रचनात्मक कार्य को सफल हो करे। इसमें देश के सब रत्नाए एक हैं और उसका एक ही अंग-अंशका बरखा ही स्वराज्य होने की साक्ष्य रखता है।

हस्तलिखित "हिन्दू-स्वराज्य"

छिल्ली गांधी-जयन्ति के अवसर पर "नवजीवन-प्रकाशन-मन्दिर" ने एक अपूर्व पुस्तक प्रकाशित की है। वह है महात्मा गांधी के हाथ का लिखा हिन्दू-स्वराज्य। महात्माजी की गुजराती में लिखी यह पुस्तक इन गांधी-युग में गांधी-गीता के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और इसके प्रकाशित हिन्दी-अनुवाद हो चुके हैं। १९०८ ई० में जब महात्माजी बंदन से दक्षिण अफ्रीका को वापस लौट रहे थे तब 'रिजोन्नन कल्ल' नामक जहाज पर, मजल-कंधी के ही सीट पेपर पर, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और मौलाना बस यह हस्तलिखित प्रति आमतक सुश्रुति रह गई। उसके हर एक पृष्ठ के क्लक बना कर यह पुस्तक मोटे कागज पर छापी गई है और २७१ पृष्ठों में समाप्त हुई है।

पारा-प्रवाह जैसे एक से अक्षरों को पढ़ता हुआ पाठक बीच बीच में रुकता है और उसे बुरे किस के अक्षर दिखाई देते हैं। वे महात्माजी के बायें हाथ में लिखे अक्षर हैं। लिखते लिखते जब दाहना हाथ थक जाता है तब महात्माजी बायें हाथ के काम लेते हैं। पिछली 'गांधी-जयन्ति' के उपलक्ष्य में प्रकाशित 'हिन्दी-नवजीवन' के 'जयन्ति-जर्न' में इन पुस्तक के दो पृष्ठ मधुने के तौर पर पाठकों की भेंट किये गये थे, जिनमें एक दाहना हाथ का और दूसरा बायें हाथ का लिखा था।

अद्वितीय सुमे पता है हिन्दुस्तान के काश्चित्य में इन प्रकार का यह पहला ही प्रयत्न है। अंगरेजी-साहित्य में कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के पत्रों के संग्रह तो उन्नीस अक्षरों में प्रकाशित हुए हैं पर किसी की लिखी कोई पुस्तक सायद ही प्रकाशित हुई हो। गुजराती में लिखी होने के कारण बसपि इसका महत्व कुछ हद तक प्राप्तीय है; परन्तु एक विश्व-विमल को अपनी मातृभाषा में लिखी होने के कारण बरखा विश्व-भारपी महत्व भी स्पष्ट ही है। फिर नवजीवन-संघर्षी किसी भी काम का उद्देश्य 'व्यापार' हरमिज नहीं है। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख कर इसका परिचय 'हिन्दी-नवजीवन' के पाठकों को कराया मैंने संपादकोय शिष्टाचार के विवह नहीं समझा।

हस्तलिखित वस्तुओं की मधिम के विषय में नवजीवन-प्रकाशन-मन्दिर के मन्त्री ने बहुत ठीक लिखा है—'मित्रों और सजनों के पत्रों का संग्रह और उनकी रक्षा धन लोग करते हैं। अनेक बार उनका स्मरण कर के उन्हें पढ़ते हैं। इन पत्रों को एक एक पंक्ति में, एक एक अक्षर में, जिन के अक्षरों की छाया दिखा देती है। उपे हुए कैलों की अपेक्षा देखने के हाथ से लिखे लेख उससे

व्यक्ति को ब्यापक अच्छी तरह प्रकट करते हैं और इसी कारण लोग उसे शिक्षाव्यवस्था के रखते हैं। गुजरात और भारत के तारनहार महात्मा गांधी के एक एक अक्षर में लोग उनके व्यक्ति को देख सकते हैं और उसके द्वारा नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं।

उन हिन्दी-भाषी भाषियों को, जिन्हें गुजराती-लिपि का ज्ञान नहीं है, अक्षर की भाषा में लिखे महात्माओं के अक्षर और सो भी पढ़ाए के द्वारा उन्हें, पहले में साधारण कठिनाई होती; पर वे हिन्दु-स्वराज्य की दृष्टि में अपनी एक प्रति साध लेकर उसे जासानी से पढ़ सकते हैं और जो गुजराती-भाषा नहीं जानते हैं वे हिन्दु-स्वराज्य के हिन्दी-अनुवाद को सामने रख कर ज्ञान उठा सकते हैं। वे बहुत शिक्षित हिन्दु-स्वराज्य यदि इस प्रकार हिन्दी-भाषियों को महात्माओं की भाषा और लिपि का ज्ञान करने में सफल हो जाए तो हिन्दु महात्माओं के तमाम गुजराती-साहित्य का स्वाद उसके अवसी कथ में पा सकते और यह कम काम नहीं है।

आर्यो-संस्करण का सूत्र २॥) और सांख्य-संस्करण का १॥॥) है। आर्यो-संस्करण में ॥) और सांख्य में ॥) कीमत इसलिये अधिक रखी गई है कि वह रकम ठिलक-स्वराज्य-कोष में प्राप्त-सेवा के धर्म के लिए हो जाय। मन्त्री भी कहते हैं कि "महात्माओं के इस प्रिय कार्य के लिए इस पुस्तक पर इतना कर बैठने का कोम हो जाना हमारे लिए एक स्वाभाविक बात है।"

पुस्तक के मुद्रण के आवरण पर महात्माओं की यह प्रतिष्ठा दी गई है—

"हम स्वराज्य का काम तो लेते हैं; पर मैं समझता हूँ कि हमने उसके स्वरूप को नहीं समझा है। उसे मैंने ऐसा समझा है वैसे ही हमझाने का प्रयत्न किया है। मेरी अन्तरात्मा कहती है कि ऐसा स्वराज्य पाने के लिए यह वह समर्पित है।"

प्रयोग में बाहराचार के स्वागत का बहिष्कार कुछ महीने पहले जब 'उद्देश्य'ने बाहराय के मद्रास के दौरे का हाल छापा था, तभी वहाँ उनके स्वागत का बहिष्कार करने की बर्बाद नहीं थी। दृष्टान्तों की महात्मा-समिति ने तो बहिष्कार करने का प्रस्ताव भी पास दिया था और उसकी सूचना महात्मा को छर दी गई थी। उसके बाद ही अन्तरात्मा में पड़ा था कि बाहराय ने दृष्टान्तों का दौरा मुक्तवी कर दिया। इन्हीं दिनों कामपुर में संयुक्त-प्रांत के छाट आये और लोकमत को ताड़ पर रख कर वहाँ की म्युनिसिपल्टी के कुछ सदस्यों ने उनके स्वागत की तैयारी की थी; पर वहाँ की जनता ने उस दिन श्रद्धाकंठ कर के अपना विरोध प्रकट किया। जब बाहराय फिर दोरे पर निकडे हैं। पंजाब का दौरा खतम कर के संयुक्त प्रांत को भी अपने कार्यक्रम का लाभ करगेंगे। उनके कारनामों से भारत की जनता केवल असन्तुष्ट ही नहीं, भारी नाराज है। अपनी पतृता और कूट-नीति के द्वारा उन्होंने भारतीय लोकमत और स्वराज्यवादी को जो गहरा आघात पहुँचाया है उसकी कड़वाँ सच पर प्रकट है। इस और हमें भी बात है कि वह पंजाबी गोदी के लाल अकाशियों को कुचलने की नीति के विधाता बडे़ लाल को अपनी छाती पर बिना उक्किते घुँसें रेंता है और उनके स्वागत के बहिष्कार के-लिए किसी की आवाज तक नहीं उठ रही है। पर घम्यवाद है संयुक्तान्त की राजनैतिक परिस्थिति को और दृष्टान्तों की म्युनिसिपल्टी को जिन्होंने क्रमशः अपने प्रांत और नगर में बडे़ लाल के स्वागत-बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया है और उसके द्वारा यह घोषणा की है कि कोई भी बडे़ से बड़ा राज्याधिकारी जो लोकमत की परवा नहीं करता, गोदी में बाहर पाने का अधिकारी

नहीं है और लोग उसका स्वागत करते अपने अपनाव पर गर्व का कसक नहीं करने दें।

"राष्ट्र-सेवा-मण्डल"

भारत में लोकशाही के साथ कर्नाई ठान रखी है। लोक-शाही धन, सत्ता, शक्ति और संगठन में हमसे बहुत बड़ी-बड़ी है। हमारे पास केवल एक बड है लोकमत। पर संगठन के अभाव से हम लोकशाही को, जैसी कि चाहिए, गहरी शिक्षत नहीं दे सकते और न अन्ततः कोई विचारिक लड़ाई लड़ सके। शाहबादे के आमजन के समय, स्वर्णचक्र-वृत्त पर कुठार चलावे के विरोध स्वरूप लोकशाही से जो हमारे तो हो जाए हुए हमने हमारे संगठन के अभाव के ही कारण बार बार हमें उसीमा हमें रोक रक्खा पड़ा। जौरीचौरा-काण्ड इसी बात का प्रमाण है। नागपुर-सत्याग्रह के समय भी उसके संघर्षकों ने संगठन का बहुत-कुछ अभाव देखा। उसकी पूर्ति के लिए राष्ट्र-सेवा-मण्डल नाम की एक स्वतन्त्र संस्था स्थापित हुई है। इसके उद्देश्य हैं नागपुर हाईकोर को अमेरिका में लाला लालनप्रतापजी के साथ भारतवाहियों के संगठन का काम कर चुके हैं और जिन्हें संगठन-कार्य का बाधा अनुभव है। नागपुर-सत्याग्रह में आपको भी एक लाख की सजा मिली थी। नैलकाने में आपको स्वर्णचक्रों की हालत बारीक नजर के देखने का अवसर मिला और बाहर जाते ही आपने उनकी मुद्रियाँ बर करने और उन्हें अधिक देना-देना के उपयोगी बनाने के लिए राष्ट्र-सेवा-मण्डल की आवाज उठाई। इस मण्डल की पहली बैठक देखी में महात्मा के विशेष अधिवेशन के समय हुई थी। उसमें कितने ही उपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुए और विश्व विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि-संघल बनाया गया जिसमें प्रायः प्रत्येक प्रांत के प्रसिद्ध महात्मावादी शामिल हैं। राष्ट्र-सेवा-मण्डल का मुख्य उद्देश्य है शास्त्रिय असहयोग-संग्राम में लड़ना तथा रचनात्मक कार्यक्रम और अन्य सामाजिक एवं सेवा-सहायता-संघों की काम करना। इसके लिए कोकनाभा में आगामी महात्मा के समय अधिक भारत-स्वर्णचक्र परिषद् की आयोजना की गई है। संघल के समापति होने गये हैं नागपुर-सत्याग्रह के एक बुद्ध संघर्षक वीर भी नीलकंठ रूप सेनायक और अन्य हैं स्वर्णचक्र हाईकोर। हुबली, किता धारवाड (करनाटक) के पते पर उनके प्रमथबहार किया जा सकता है। मैं इस उपयोग को पर्वद करता हूँ, इसे आवश्यक समझता हूँ, और इसकी सफलता चाहता हूँ।

नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर, अहमदाबाद

हिन्दी-विभाग

अदिर से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें बेचदेवाके एजेंटों को पुस्तकें नीचे किली शर्तों पर दी जाती हैं—

- १ एजन्ट को की लैकन १०) कमोशन दिया जायगा।
- २ रेल-खर्च हमारे जिम्मे। डाकखर्च एजन्ट को देना होगा। (काम तो इसीमें है कि एजन्ट उसीकी ही कितानें संग्रामें जितनी रेल से मेरी जा सके)
- ३ पुस्तकों पर किसी कीमत के अधिक कीमत के कर पुस्तकें न बेची जायें। किसी ग्राहक के लिए डाकद्वारा फुटकर प्रतियां संग्रामी हो तो डाकखर्च ग्राहक के लिया जा सकता है।
- ४ पुस्तकों की कीमत मेअत्रे समय एजेंटों को चाहिए कि अपना कमीशन काट कर ही जेअें। कीमत पहले जना कर देनी चाहिए तभी वहाँ से पुस्तकें बेची जायेंगी।
- ५ पुस्तकें यदि अच्छी हालत में हो तो पापित कोइया की जायेंगी। कितानें जोइया का कर्च एजन्ट के जिम्मे।

व्यवस्थापक—नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जे. में)

अंक ३]

[अंक १२]

संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	अध्यक्ष-महात्मा, काशी १०, सितम्बर १९२०	संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी
संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	रविचन्द्र, ४ नवम्बर, १९२३ ई०	संस्थापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी

मोहाना शोकतअली

अधिकांश लोग जब मुक्त के बाहर आते हैं तब उनमें कुछ परिवर्तन दृष्ट पड़ता है। परन्तु मोहाना शोकतअली इस नियम के अपवाद हैं। न तो मोहाना शोकतअली के शरीर में कोई हुआ है न स्वभाव में। हाँ, पहले से उनकी हाडी के कुछ बाक अलम्बे छेद हो गये हैं। इसकी छोटकर वे क्यों के क्यों कुछ लोग के वरुण अलग दिखाई देते हैं और शक्ति प्रतीति पर लगे होते हैं वही दृष्ट होते हैं। जिस प्रकार कि उन्होंने एक चित्रकार से कहा था, उनकी 'बदमाश आँख' की क्यों की क्यों हैं, हर बात में वही अविनय और वही मान-संती है। बातचीत में अनेक शब्दों को निगल जान और अनेक शब्दों को एक साथ बोलने की अदृष्ट क्यों की क्यों बनी हुई है। उनकी छुट्टियाँ में जोर का वायु-मन्दल कोई अवर न कर सका।

उनकी आँखों के आँधू और गालों की हँसी आज भी वैसी ही लाल, स्वाभाविक है जैसे कि पहले की। मोटर में हँसते-हँसते, दिवसी-समाज करते थे विद्यालय (पुनरागत राष्ट्रीय महाविद्यालय, अहमदाबाद) में आते। अध्यापक किरणजी ने उनका परिचय कराते हुए कहा—
 कितनी ही बार मैं दोनों भाइयों के पेट का तड़िया बनाकर मोटर में बैठा हूँ। तब लोग हँस रहे थे। उस समय मोहाना भी हँसते थे। शोभी ही वेर के बाद मोहाना सा, बोलने के लिए बने और सिसक सिसक कर रोने लगे। जरा वेर तो कितनी को खबर तक न हुई। पर जब वे शान्त हुए तब सब लोग समझे कि महात्मा की याद आने पर वे अपने आँधू न रोकर लगे—
 “मम को माहरी के साथ हमारा एक तीसरा याहो भी जो हम दोनों के शरीर की अपने लिए रहा बना लिया करता था, आज यह कहाँ है ?” मोहाना मधुन्दअली भी बैठे बैठे आँधू रहा रहे थे।

जैसे जैसे समय मोहाना शोकतअली का बचन कोई ४ मना था, पहले कराची में और फिर रावकोट जेल में बचन कुछ कम हो गया। पर उनके बचन में कभी-कभी होती है उनके बचन के विचार से ही। जब कम होने लगे तो कोई २५-३० घंटे बचन कम हो गया; फिर जब बचने लगा तो कोई १ मना बच गया। इस तरह कम-बचन में भी कोई कम नहीं हुआ।

हर हालत में वे अपने दिन बड़े आनन्द में बिताते हैं। रावकोट जेल में रहते हैं। रावकोट जेल में अफिकारियों ने उनकी जामा तलाशी देने की कोशिशें कीं, उस बेहूदा और बदृशी तरीके के विरोध में उन्होंने जेल में हर तरह के काम करने से इनकार कर दिया। इस जामातलाशी के एक दिन का बचन मोहाना साहब बड़े अविनय और हाथ-माथ के साथ करते हैं। उसका बचन धन्य विमोक्ष की कितनी है बिना नहीं हो सकता। अन्ततः अन्त में जिस सुपरिस्टिट अपनी कोज के साथ आना। मोहाना आनन्द बना कर बैठ गये। जाहलतलाशी में बचन के कपड़े छुलकाये जाते हैं, कंगोट तक कोल कर डेकी जाती है। मोहाना सा, ने कहा आपक ताकत हो तो मुझे उठावो और तलाशी के को। आपके जैसे भाठ आदिमों के बिना मैं उठाया नहीं जा सकता। किसी समय आप मेरे शरीर के अनेक गडहों और ठीकों की तलाशी नहीं के सचेत। क्यों कलक विनियत करते हैं ? वे हार कर चले गये और उठी दिव से मोहाना ने काम करने की कष्टन खावी।

काम करने की कष्टन खा देने का यह मतलब नहीं है कि उन्होंने अपना सारा समय कलक बिताया। मुसफराते हुए उन्होंने मधुन्दअली के कहा—
 “मधुन्दअली अब मैं तुमको क्षमिदा कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हारी तरह आदिम-पात्रिक बन कर कोटा हूँ।”
 नई भाषाओं में पुनराती सीधी है। पुस्तकों में गिन, अमेरिका की आबादी का इतिहास, खरेबन काति का इतिहास, भगवद्गीता, महाभारत का अनुवाद, खेडसुख, सिरासकी, बर्जिल आदि के जीवनचरित, इत्यादि पढ़े हैं। इसी पुस्तकों की पढ़ाई मेरे लिए काफी है। जेल के बिना इतनी किताबें कहाँ पढ़ सकता था ?

जेल की कितनी ही मनोरञ्जक कहानियाँ वे सुनाते हैं; पर उनके सिक्के का यह स्थान नहीं। योके ही समय में वे हस्पर एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं। उनका खयाल है कि महात्मा को इस विषय में कुछ नियम अन्त बनाना चाहिए कि जेल में राजनैतिक कैदियों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए चाहिए और किन किन का नहीं। इस संघर्ष में वे अपने कुछ विचार और सुझावों से भी करते जाते हैं।

जेल की एक दफना का बर्षन किये बिना यहाँ नहीं रह सकता। ‘स्वार्थ’ नाम का एक भंभी काँधी की उपाय था कर आया

का । उसका किस्सा सुनते समय मौलाना को बड़ा आनंद हो जाता है और सुनने बांध पर उसका बड़ा असर होता है। वेचना 'झावा' घराब के मुख में बूँद था और उड़ी बेहोमी में उसने अपनी गमभीरी पंथी का खन कर बाया । घमा और अवीक हो चुकने के बाद काँची का दिन निश्चित हो चुका था और इस अवार संसार से थिरा होने की राह बंद हो गई थी। मौलाना के पास ही उनकी कोठरी थी। मौलाना से उसका साक्षात् पकने पर मौलाना ने उससे सब बातें पूछीं। मौलाना का कहते हैं कि सच्चे पक्का-साव के भाव से उनमें तमाम सवसव बातें सुनें हुआ हैं। क्या कि सुनें जो सदा मिठी है वह किन्तु ठोके है। जब तो जिंदगी की अतिमा पहिचानें बांधो है उनमें मगवान का मजबूत करने में ही मजबूत रहता है। एक दिन रात को मगवान बांधी कोठरी से बाघने और गाने की आवाज आई। 'झावा' हैबर के मजबूत में मगवान का और तासता हुआ यह मजबूत था रहा था—

“कर के भिगार खुद अलबेनी,
साजन के घर जाना होगा।

माटो ओठगा, माटो किठाना,
माटी का सिद्धांत होगा ॥”

इन पंथों का कर्षक के ते समय मौलाना ने मुँहों में आँसू भर आये। यह रात उसकी पंथी के रिश्ते में ही रात थी। काँची का इसम निकले ही बड़ा एक बहादुर, पर महामुक्ति निकला और काँची के ठोके पर लौटता हुआ खुद गया। “मिर पर काँची की काँची लोदी पहनाते ही उसने बुझा—“महामा गांधी की जय !” जेठ के तमाम बँदों की ओर से जवाब मिला—“महामा गांधी की जय !” फिर दूसरी पुकार लगाई—“शोकतअली बाबू की जय !” मौलाना को हाकफे में शोकतअली बाबू कहते थे—“मिर 'राम', 'राम', 'राम', 'राम'—जोड़े 'राम' पर उसका सिर झटक गया। कैदियों ने कहा—‘फिटले पंथ—नीस साल में एही मौत हमने नहीं देखी। सुपरिटेण्डेन्ट ने कहा—‘एही बहादुरी के साथ मारते मैंने किसीको नहीं देखा।’ सुपरिटेण्डेन्ट ने आये-वैकित हो कर पूछा—“इस भिगो का महामा गांधी से क्या तात्पर्य ?” मौलाना ने जवाब दिया—“कौनकि महामाओ कहते हैं—‘इस अब मेरा जन्म हो तो वह किसी भी-किसी के घर हो। सारे देश में अकेले महामा गांधी के ही इरादे से ये जन्म निकलते हैं।”

एक दिन में तीन बार मौलाना ने यह किस्सा कह चुका था। और कहा—एक तो महामाओ के और उनके बाद दूसरा उस बहादुर 'झावा' के सामने मेरा सिर झुकता है। इस प्रकार सिर को बेहोमी में के कर घुमना हमें जाना चाहिए। यदि जोड़े भी ऐसे जवाबद्वेष में निकल आते तो हमारा काम बँ—‘रों को बाघ। इसका जो अपने अपराध का सचा पक्काप हो चुका था, उसे खुद का सचमुच बर था और मरते समय उनमें खुदा की आँख को बस किस्सा था, इसीसे वह इस तरह मरत हो कर जाता और जाचता था—‘इसीसे उसे वह मौत एक सीटी नींद मारूम हुआ।’

कतमान परिस्थिति के संबंध में बातें करते हुए वे कहते हैं “मैं और कुछ नहीं चाहता—मुझे ता एने खरीदों की जरूरत है जो झावा की तरह मरना जानते हों, १९२१ के जून के दिन मैं देखना चाहता हूँ। उन दिनों की फिर से जाने के लिए ही मैं जेठ के बाहर रहूँगा और ऐसा करते हुए ही मरवाना में जाने की कोशिश करूँगा।”

“महम्मद का भाषण, बेहोमी का अनाव, यह सब मैंने गौर से पढ़ा है। और मैं सुझता हूँ कि महम्मद ने जो कुछ किता है उसका अन्वया इसकी कोई बात होना मौजूदा हालत में गैर-सुपरफिन था। पर

सवाल—जब आये क्या ?

जवाब—जून १९२१ का कार्यक्रम।

सवाल—बांधी माधुर और बेझावा का कार्यक्रम ?

जवाब—मई, १९२१ का कार्यक्रम, जब कि वहाँ बांधे बंदी सपनों के तौड़े झुंझते हैं, जहाँ बांधे तहाँ बेहोमी अपने बहने का कर रख लेती थी, जब इतनी तुलना खरकी मरलों को जोड़ चुके थे, अनेक लोग किताब छोड़ चुके थे, जब बरलों की मित्रा साधों से होती थी और हमारी लोग जेठ में जाने के लिए अस्सी सवा रहे थे। वे दिन अगर फिर से न आते तो फिर बाहर रह कर जीना फलक है।”

(नवीकव)

महादेव हरिदाई देखाई

खादी-समाचार

अपने कारते हुए लूत का कपड़ा पहनने वालों के लिए

एक महादेव ने अपने कारते हुए लूत का कपड़ा बुना कर पहनने वालों को उत्तेजन देने के लिए सप्ताश्राधम के पास कुछ सपना भेजा है। उनकी इच्छा के अनुसार निश्चित हुआ है कि उस सपने में से ऐसे कारते वालों को इस प्रकार सवक हो जाय—

“गुजरात, काठियावाड़, या कच्छ के किसी भी हिस्से में जहाँ बांधी कार्यक्रम न होने के अन्त में सत कारते वालों की बुनवाने की बुद्धिमान पधती हो उनके लिए सप्ताश्राधम को छिक्ने से बांधी मजदूरी के घर बुला देने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा।

“गुजरात जाने वालों को चाहिए कि पहले ही लूत में जेठ में, बकि काज्ज किता कर चुकें। काज्ज आसानी से बना जा सके इस तरह किता कर उसमें अपना पूरा पैसा न मजदूरी के मजदूरी का देवने स्तेन की कितावा चाहिए। लूत का बज्ज और जेठ भी अजाना चाहिए। जो अज न किताब किता न किता का मार जाने उसकी गोसई और उरके खरी को खैरवा गिन कर सच बज्ज किता भेजें। आसंदा को लूत काता जय उसकी बार फुड के मर वाली परीती पर को ली लूती की पंच पांच अकिता बांधी अकिता बनाई जायेंगी तो बहुत खरीता होगा। फिर हरएक कच्छी के बीच में एक मजबूत भागे के लूत की लपटें हुए पत के सिर उस भागे के साथ रख कर खरकवांगी मंड में बांध चुकें चाहिए। इस तरह के बांधी हुए अकिता बहुत आसानी से खरीती हैं और लूत किताब खराब नहीं जाता; और अज्जक अर्थ बांधा अज्जक खराब का कपड़ा बनाया हो तो उसमें किताबी अकिता लत चाहिए इसका ठोक रिहाय किता जा सकता है किताब किता लत पत जाने का बा जोरी जाने का बर नहीं रहता। अगर किताब किता लत जाता जाय और अकिता कर किता लूत तैति के बांधी लूत हो तो लूत के लूत को बुनने की मजदूरी को आरंभ कर पधती है उससे बहुत कम पधेगी।

“काज्ज के जवाब में लूत कहां जेता जाय इसकी खबर ही जायगी। प्रतिक्रिया किता कार्यक्रम की किता मजदूरी की लपटा में या भीड़ मंगारम मजदूर, बीमापुर (बकीरा) वालों के कारकामे में या ऐसी किता दूसरी जगह जहाँ बुनवाने वालों को पास पधेगा लूतवा देने की तजवीज की जायगी। इसलिए बुनवाना चाहने वाले परदे लूत न जेठ कर काज्ज किता कर के लूत और पंजे जवाब में बताई हुई जगह लूत भेज दें। लूत भेजने के लूत तरफ का कर्षे बनें बांधों को खडाया पधेगा। इसी तरफ का कर्षे उरके नहीं किया जायगा।

“अगर लूत कः से लूत लूत लूत लूत का लूत को जलतक लूत खेर पडा न हो लूतलक न जेता जाय और लूतल से लूत लूत लूत

का हो तो वेद वेद के कम नहीं, इसका अन्तर्गत रहना चाहिए। तीस हंफ के आसपास चौथा बारह गज के कम चौथा नाम नहीं हुआ चाहेगा और चौथासवीं हंफ चौथा आठ गज के कम नहीं।

“अक्षर कातने वाले अपना छुल छुल का काता हुआ या कभी हुई कठिनी का धुल मेम रिसा करते हैं उसे जोकने में बहुत बच विमरणा है। ऐसे हाकत में जितना बेसी करव के उतना उठाने के लिए बूत जेकने वालों को तैयार रहना चाहिए।”

मध्यस्थता मध्यस्थों के लिए

कवर किसी हुई मरफ देने वाले महाशय में तुलना की थी कि कातने की कौन (होके) करवा कर हनाम दिवने कायं, और साक ही इस विषय में आश्रय की राय भी मांगी थी। उनको यह लगाह ही गई थी कि हनाम बटने के बरके अपने छुल का कातने वालों की तरह तरह की कठिनायाँ पूर करने में यह अपना अन्तर्गत जाय तो भीरे भीरे कुछ जलें बार वें लोग अपने पैरों पर खड़े हो खड़े। बाय ही यह भी तुलना की गई थी कि अपने किए कातने वालों को जाने वालों में वही या धुनी विकाने की या कठे हुए छुल को मुसरा हने की मरफ की जाय। इस तुलनीय का अन्तर्गत यह करने की गरज रही है कि बासी के काम में तरह तरह से मरफ देने व के स्वरोको के अन्तर्गत का अन्तर्गत इस तरह की मरफ की तरह दिवने।

बहुन के कातने वालों को अच्छे साक हई नहीं मिलने और अगर मिले तो उसके भारी दाम देने में अधिक बचती है। उनको बरके बरके वही पड़ाने की मरफ की जरूरत है। जिन गांठों को आदले गांठ बनाने की कोशिश को आ रही है वहां जुने हुए कपड़ों को बर्फी से ओढ़ कर साक जलें कठिनी कर इन्हे की तुलनीय की आ रही है। ऐसे गांठों के कर्त्तव्य कातने वालों के लिए यह कठिनी कर बर्के और कुछ कौनों को बर्के भाग से बर्के ऐसे बर्केवल कर देने की किसी स्वरोकी के अन्तर्गत को बर्के तो इस बच जाह जाह इसकी बर्फी जरूरत है।

बर्फी के लून के बर्के लीने के भागे

विहार, आश्रम, व नांदर जैसे स्थानों में जहां उम्मा लून कतना है अगर बासीको ताकने और उसके आसपास के स्थानों में उम्मा हुई उम्मा हुई अन्न कर उसमें से बीच से तीस अन्तर्गत के कल कलवा कर लकने तीस तारों को एक साथ बंद कर के लीने के भागे बनाने काय तो इनकी आश्रम गांठ बनने लगी है।

हाल के कठे हुए लून के भागे ही के लीने की अतिशय रखने वाले एक बर्फी को बर्फी में लून काय निकालता है। उसको लून पूरा न कर सकने के कारण मरफ के लिए हो बार वा कभी कभी इवके भी चलाई हुई बर्फी को रचना करता है। बासी स्वरोका बासी की, हाथ के कठे हुए भागे की तरह तरह की जानी बासी और हाथ की (छल की लीने) लीने बासी तीसियां कठे कोकियां बनने को व बनते हैं उनको पड़ाने वाले लीने बासी की लीने दिवने बिना नहीं रहते।

स्वरोको के सफ करीगर लोग भी बर्फी के काम को इस तरह लून मरफ कर सकते हैं। बर्के बर्के शहरों में कि जहां लीने की कठे रातदिन बना करती हैं वहां ऐसे बर्फी लून अच्छी तरह अपनी पुनर कर सकते हैं। यह बात बर्फी के लीने में साक्षित करने वाला हो है। बासी की रोसाक में कला हूने वाली की इस बासी कला के संतोष हो जाता है। और को बासी, मोटी, केमिज साक और बासी तुलना वाली अच्छी बासी के कल में बर्कि लकने हरेक लाने वाले में ही कला बरक सकते हैं उनको तो हाथ के भागे की हाथ के हुई लीने बासी तीसियां कठे लून अच्छी नहीं लगता। बासी की लकने लीने में व लकने की लकने की पैदा कर रही है।

विकासी भागों के बर्फी

विकासी भागों की लीने के गे, गतिंग, को कि लकने हरेके इस लकने में बर्फी हैं इनके बर्फी एक वेसी मिलने चाहिए। एषा माक बनना छल डिवा है। भागों के बारे में किसी बर्फी में को लकने डिवा मरवा वा उसके जवाब में ही एक अन्तर्गत बासी की मिलने अपने बर्फी हुए तीस व लोको का मरवा इस विभाग के पास मेवा है। भागे अच्छे माकम पड़ते हैं। बासी में बर्फी बर्फी बरे, इसकी भी लून-साक कर ली गई है। विकासी भागे से बरके ली हैं। तीस में भागों में बरा तुलनामयित कम है ऐसा एक बांफ करने वाले बर्फी ने कहा था। आया है कि इस बात पर मिल वाले आसवा म्पान हंगे। जबतक हात ही के कठे हुए लून के भागों का सर्वम म्पार व हो तबतक वेसी मिल की लीने व लोको को बर्फी निकलने लग गये हैं इस्तेमाल करमें में अगर लोग आलस्य करेगे तो यह बर्के लून की बात होगी। कात कर के जब लून में मिलने वाले बासी बासी में विकासी तीस लगी हुई लकने में आती है ता लुनों को हलके इली और लुनों को बरा लून होता है। इन भागों पर बर्फी को जाय लगी रहती है। इसका तो यही मतलब मिल लकना है कि यह मिल बर्फी को अन्तर्गत वेसी है। यान यह लकने कठिनी है कि मिलों का लोको बर्फी के (बर्के स्वरोकी के) आसीबाई से ही बन सकता है। आया है कि लोग इन वेसी भागों को अपनायेंगे। रनीक भागे भी मिल सकते हैं।

मिलने का पता यह है:—“परलून बैलान विमान कैलीको मिल। वीरद बाक मं २८ अन्तर्गत बासी।”

मगधाने वाले लीना उन्हींति पय लकने कर के।

मगधानाल लुनायल बांफ गांठ

(पृष्ठ १०० से आगे)

महाशयों की कार्य-समिति, और लस्याग्रह-समिति की बैठक १३ ता, को अन्तर्गत में होने वाली है। मिल मिल प्राणों के नेता की कार्य-समिति के लिए बुलाये गये हैं। पण्डित मोतीलाल, बेशाङ्ग शास्त्री लोको को उन दिनों व बर्फी जान की कुलपति का म्पार लकती है। पण्डित प. बेशाङ्गशास्त्री नेहू और पलीभाई बर्फी अन्तर्गत बर्फी लो। किसी मिश्रण पर लोको समितियों आ लोको १४५१। पर कुछ कह नहीं सकते। धारा-चमाल-लून लून लून मिल लून लोको ऐसे माकम में कठिनाय एमल हो सकेगे यह एक लकने है। कोकोबाबा में यह लकने लून होगा। इस प्रस के लकने होने के पड़ने की यह लकनी है कि अपरिचितबासी लोग किसी एक लकने एक लकने अपने लोको कार्य-कम के विषय में—उसमें लोको का लकने की ला जाय—लकने-लकने कर के अपनी विपति का निर्णय कर के। इस निर्णय के बाए लोको में लकने होने के बहुत ही कम अवसर रहेंगे।

लोकमाम को

बासीबांफ

लून १) देने वाले मगधानालों के लकने बर्फी हैं।

नवजीवन-अकाशम-मन्दिर, अन्तर्गत बासी

पंजनों की जरूरत है।

देस के इस संकटमय-काल में महाशयों के राष्ट्रीय सेवकों को गांठ गांठ में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एमल की लकने और लकने में लकने है।

स्वरोकापण्ड

हिन्दी-नवजीवन

बेल-दिन २०५५ रविवार, कार्तिक वरी १०, वं. १९८०

कोकोनाडा की ओर

कोकोनाडा की महाधमा की अब वो मधोने भी नहीं रहे हैं। स्वराज्य-दल की दृष्टि के बाद महाधमा के और अवस्योग-आन्दोलन के जीवन में जो जीवात्मा की हुई, धाराधमा-प्रवेश के सफा के वेग में जो कमजोरी, माझूरी और बेहली-महाधमा के बाद कर्तव्य-भूतता और आत्म-विश्वास की बढती की लहर फैलाई उसको वेग का प्रत्येक सभा अवस्योग-प्रेमी अनुभव किये बिना न रहता होता। स्वराज्य-दल के नेताओं को अपनी मूल समझने, देश की गलत रास्ता दिखाने, उससे मोड़ना तितर-बितर और अव्यवस्था की हाथा धरना करने और इनके लिए प्रायश्चित्त करने में सावद कुछ समय बरकरार हो; पर बंध-महाधमिति के समझौता-प्रस्ताव से बड़ी उलझनों और हावियों को अवस्योग कर के थे, जवाहरकात मेहता भी अवस्योग जाहिर कर चुके हैं और बेहली-समझौता-प्रस्ताव से उत्पन्न जनपों को देख कर मौलाना महाधमजली भी इसी अवस्योग में मुश्किल हैं। बात असल यह है कि अवस्योग-आन्दोलन और कार्यक्रम के सिद्धान्त और व्यवस्था की उत्तमता, उपयोगिता और प्रभाव के जहाँ तक संबंध है देश का एक बड़ा भाग अवस्योग का है और गया-महाधमा के पहले तक उसके प्रयोग से उसकी महिमा उनके द्वारा पर अच्छी तरह अंकित कर ही है। पर दुनिया से देश के कुछ ऐसे नेता जो महाधमा की कारनाम के बाद देश की दृष्टि में उनके कार्य के उत्तराधिकारी से थे, उस महान जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लेने में अवस्योग हुए और उन्होंने न केवल धाराधमा का अवस्योग रास्ता अवसरार किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत, अपनी पिछली कुलबानी, सेवा, अवस्योग और महाधमा की संबंध, कानूनी और राजनैतिक बलपूर्वक, धर्मविरत आत्मिक, के प्रभाव और उसके उत्पन्न लोगों के आदर-भाव के सहारे कमजोरी या बरस दित के लोगों को भी उस ओर खींचा। उनका कार्यक्रम यद्यपि बहुतेरे लोगों की समझ में नहीं आता, उनकी गलत रहनुमा यद्यपि उन्हें साफ दिखाई देती है, यद्यपि उनके और महाधमाजी के तौर-तरीक और उसूल का फर्क उन्हें दिखाई देता है,—वे उनके रंग-रंग को ना-पसन्द करते हैं, तथापि कोई उनकी धाक से मजबूर है, कोई उनकी मुहममत से लावार है, कोई पीछे हटकर भी, काम को बिगड़ने देना कर भी, उनके पीछे अविच्छा-पूर्वक बचीये जाने पर मजबूर हैं। अपरिवर्तनवाधियों की यह कमजोरी या नरमी स्वराज्य-दल वालों की ताकत है और उस ताकत का फल है बेहली का समझौता-प्रस्ताव जिसका कड़वा फल है महाधमा की जलन्त अविच्छा-पूर्वक पीना पना। निरन्तर यह कमजोरी भी; पर आत्म-बुद्धि के लिए कभी कभी ऐसे तेजोनात को सज्जन करना अनिवार्य हो जाता है। इस वेद मदीने में हमने अच्छी तरह देख लिया है कि यदि कुछ लोगों में आत्मबुद्धि की प्रभा हुई है तो उनके लोग यथ-अनु को चुके हैं, हो रहे हैं और कोकोनाडा महाधमा तक सावद और हैं। बेहली के समझौता-प्रस्ताव और महाधमाजी के नाम का जैसा दुखयोग हो रहा है, और जिन प्रकार स्वराज्य-दलवालों को धाराधमा के लिए कुछ अपरिवर्तनवाधियों की ओर से प्रोत्साहन, कड़ापना मिल रही है, यह इस अवसर समझे जाने का फल था जिसे दुर्रहोरी के रूप में किसी

कमजोरी से दिखाया था। इन अविम परन्तु कर्तव्य-रूप बातों का वर्णन आज इच्छित करना क्या कि मेरी आत्मा को इस क्षणक से अत्यन्त क्लेश हो रहा है कि किस प्रकार हम अपनी कमजोरी और नरमी के शिकार हो कर राष्ट्र के एक महान् कार्य में बाधक हो रहे हैं—एक कैदी की तरह खूबसूरत नाम को उजसते हुए देख रहे हैं। पता नहीं, उस माछी के दिल की भयावर्षों और उमंगों की झूठी नाद भी आती है या नहीं जो अपने धार-कलीके की धारा-धारा रखने के लिए अपने बल का पानी पिताता था। पता नहीं, इस इस बात को भी महसूस करते हैं या नहीं कि हमने क्या समझ कर, किम आशाओं से, उस बाप को लीबने में अपनी नबुद्ध शक्तियां लगाई थीं और आज हम किस तरह अक्षिप्त, विवर्ण, उदासीन होकर उसकी बरबादी अपनी आंखों देखा रहे हैं—करी नहीं, अपनी उदासीनता से उसकी बरबादी को उम और अवसर बना रहे हैं। मुझे उस स्वराज्य-दलवालों से कभी शिकायत नहीं रही जो महाधमाजी की मौजूदगी के जमाने में भी धाराधमा के प्रेम-पता में बंधे हुए थे और समय समय पर अपनी स्थिति जाहिर करते रहते थे—मुझे उस स्वराज्य-दलवालों से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी जो तब तो धाराधमा के अविम नबुद्ध थे; पर अब उनके हमी हैं और फिर भी अपनेको अवस्योगी कहते हैं, यदि वे अपनेका अवस्योगी कहना छोड़ दें—मुझे उन अपरिवर्तनवाधियों से भी कोई शिकायत नहीं रहेगी यदि बेहली के पहले वे खूबसूरत स्वराज्य-दल में मिल जाते या अब भी मिल जायें और अवस्योग को तिलाक से दें और फिर धाराधमा में आ कर जो भी चाहें करते रहें। पर मुझे उन लोगों से जबर शिकायत है, उनके तौर-तरीक पर जबरदस्त एतराज है, जो अपनेको महाधमाजी के अनुयायी बताकर, उनके कार्यक्रम में अपना विश्वास प्रकट करते, या तो उदासीन रहते हैं या हांभी घोषों पर सवार करने की कोशिश करते हैं, या देने-पुंने उस आन्दोलन और कार्यक्रम के लिए आस्थीन के साथ का काम देते हैं। उन्हें न मनुष्य माक कर सकता है, न ईश्वर।

अब सवाल यह है कि हम क्या करें? इस महान् आन्दोलन की मही इसी तरह पड़ी होने दें, 'अपरवस्त का डेंगा फिर पर' इस कदावत की बरितायें होने दें, या उदासीनता और कमजोरी की केजुल को पेंक कर सत्य और आत्म-विश्वास के अनुकूल काम को करने के लिए कटिबद्ध हो जायें—बाहे दुनिया धाराधमा साथ से बाह्य न दें, बाहे हम एक हो या अनेक-विम बात को हम अपने दिल के तह के अन्दर सभा और हितवर समझते हो उसे विभेय और निस्वंचोच हो कर कहें, जो कोई वैसा करे और करने के लिए जो कुछ मसीबते सहना हो, तह-परना नहीं करें हमें अपने अजीबों की मुहममत से बंकित रहना पड़े, परना नहीं हम पुस्ताख और ना-समझ माने जायें, परना नहीं प्रसंवा की जगह हमपर की; वृ की बर्षा हो और दुनिया हमारा तिरकार करने लगे। यह है बसवालों, बलपूर्वों और सत्य-यह का मार्ग—यह है विश्वास और आमाही का मार्ग। इसके तिलाक कमजोरी के समझौते, कमजोरी की एकता का मार्ग कर्तव्य-महत्ता, सत्य-प्रकृता, विश्वास और सत्यत्व की ओर बरबस बचीये बिना नहीं रह सकता। अतएव यदि हमें अपनी मौजूदा अवस्योग, मूर्ध, विविध, अव्यवस्थित, अवस्था के निरुत्तमता, महाधमाजी के अवस्योग को उनके हृदय के पहले सफा बनाना तो दूर, उसे जीवित भर रखना हो, एक महान् निष्क-विधिति के योग्य अपनेको साधित करना हो, स्वराज्य के जीव बचने करना हो तो एक ही उपाय हमारे पास केवल रह गया है। यह वह कि पहले तो कोकोनाडा महाधमा में निर दें, दूर

असहयोग-कार्यक्रम में अपना विश्वास प्रकट करें, यीनों बहिकारी पर अटक रहे—और धारासभा-बादियों के भावी कार्यक्रम से कुछ बचता। न रखते हुए एक बिल, एक समूल के सचे भद्रमान् लोग महासभा के अन्दर उच्च कार्यक्रम के अनुसार शिखोजान के काम करें।

अतएव अब देखनी है अपनी हडि हटा कर हमें कोकोनाडा की ओर

—उत्तर हिन्दुस्तान से दक्षिण हिन्दुस्तान की ओर, दुसरी बाहिए और इन कोके से शिनों में दिन-रात यह कोशिश करनी बाहिए कि कोकोनाडा में किसी तरह अपनी स्वाधीनता, कमजोरी, विचित्रता का परिचय न दें और अपने सिद्धान्त पर, स्वयं पर अटक रहें। उच्च मनुष्य होने का परिचय दें। हरिमाऊ उपाध्याय

वीर सुन्दरलाल की आवाज

[हिन्दी मण्डलान्त के वीर नायक श्री सुन्दरलाल हाल ही में जयपुर के लंडा-सत्याग्रह में छः महीने कैद को सजा मोय कर बैठक लेने के आये हैं। इस सप्ताह कोई ५ दिन गांधी जयन्ती-समारोह में रहे। देखनी-सहासभा के बाद मोहना मण्डलान्त की कोशिश आप पहले आदमी सुने जिसे प्रियका दयाग मण्डल के लिए बिल्कुल साफ था—वहीं लंडा, सत्येद, भ्रम, के लिए बगल नहीं थी और जो अपने मन को बात कहने और कर दिखाने की हिम्मत रखते थे। वे देश-नेताओं से मिलने के लिए वीर पर निकले हैं। वेद श्री जयमालाजी से मिलकर यहाँ श्री जयमाला पेटेड, श्री, शंकरलाल मेहर आदि से मिलते हुए केकम में श्री, राजगोपालाचार्यजी से मिलेगे। सुद्ध असहयोग करते हुए यदि अकेला ही रह कर सबसे छजना पड़े तो लकने की टेक रखते हैं। इन-सीन शिनों में वर्तमान राजनैतिक स्थिति, असहयोग-बान्दोख की अवस्था, शिक्षा और छुड़ि-प्रचलन आदि विषयों पर खूब बिल खोल कर बातें हुईं। उनका आचरण सार नीचे दिया जाता है—

ह-उ-उ-]

सवाल—आप जनी छः महीने जेल में हो कर आये हैं। इन बीच महासभा के इतिहास में दो बड़ी घटनायें हुई हैं—एक बम्बई महासम्मिति का और दूसरा देहली महासभा का समझौता-प्रस्ताव। आपके विचार इनके सम्बन्ध में क्या हैं ?

जवाब—बम्बई-महासम्मिति और देहली महासभा दोनों के समझौता-प्रस्ताव को मैं महासभा तथा देश दोनों के लिए अत्यन्त हानिकारक समझता हूँ। हम लोगों की गथा ही में इन बातों की अच्छी तरह समझ लेना चाहिए था कि जो लोग किसी रूप में भी कोशिश-प्रयत्न के प्रस्ताव को पास करना चाहते थे उनका विश्वास महासभा गांधी के शान्तिमय असहयोग-कार्यक्रम से बिल्कुल हट चुका था। गया-महासभा के पहले ही हमें इसके अनेक सबूत मिल चुके थे। ऐसी सूरत में व्याक्ति-निष्ठों के लिए हमारे हृदय में हम कितना भी आदर क्यों न रखते रहें—और शक्तियों के लिए इस तरह का आदर बनाये रखना जरूरी है—सिद्धान्तों अपना कार्यक्रम के विषय में किसी तरह के समझौते की कोशिश का कबाल तक करना दोनों तरह के कार्यक्रमों का नाश कर डालना है। नास्त्य में श्रीयुक्त दास, पं० मोतीलालजी और उनके पक्ष के लोग इस कानिकारी आन्दोलन से हट कर पुराने वैच-आन्दोलन की तरफ बह रहे हैं, उनका विश्वास है राजनैतिक वालों और दबोओं पर। हमारा मार्ग है कष्ट-सहल और स्वाधीन-स्वयन से हो कर। महासभा के लिए हममें से एक माँग मिलित करना अपने लिए जरूरी है। इसलिए बम्बई और देहली के प्रस्तावों का नतीजा महासभा के मान के लिए हातक है और राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए अत्यन्त हानिकारक हुए बिना नहीं रह सकता।

सवाल—दोनों प्रस्तावों का असर बेत पर आप क्या देख रहे हैं ?

जवाब—इनका स्पष्ट असर सुने यह दिखाई दे रहा है कि महासभा की हस्त जिसे हमने सुने बरस के प्रयत्नों से जनता के अन्दर कायम किया था; एकदम मिटती जा रही है। असहयोग पर वे लोगों की अझा कम होती जा रही है। कार्यकर्ताओं के हृदयों में एक प्रकार का नैराश्य का रहा है और समस्त असहयोग-आन्दोलन को एक गहरा धक्का पहुँचा है। इसके अतिरिक्त बगल-बगल पर दिखी-प्रस्ताव का दुष्प्रयोग करते हुए महासभा के आदर पर धाड़सालों के लिए उम्मीदवार काटे किये जा रहे हैं। अनेक महासभा-प्रतिनिधियों और उनके पक्षियों की छुट्टी तो पर काल काय उम्मीदवारों के पक्ष में क्या महासभा-प्रतिकारों का उपभोग कर रहे हैं—बहालक कि महासभा गांधी का पवित्र नाम श्री धारासभा-अनेक के पक्ष में बकौटा जा रहा है। वहीं वहीं

सुने यह बँक कर बहारा सन्ताप हुआ कि जिन स्वयंसेवकों ने नागपुर के पवित्र संघर्ष में अपने जीवनों की पवित्र किया था, उन्हें महासभा-प्रतिनिधियों के नाशत कैमरेसिंग के अपवित्र काम में लगाया जा रहा है। इन सबसे जनता की अझा का नैराश्य होना स्वाभाविक है और इसके अधिक दुःखों की बात महासभा गांधी के पवित्र आन्दोलन के लिए सुने बल ही नहीं सकती।

सवाल—एक हालत को हट करने और असहयोग-आन्दोलन को सबल बनाने के लिए अब आप क्या उपाय तयजनी करते हैं ?

जवाब—मेरे नज़रों में अभी तक इसी स्थिति की दुबारना बिल्कुल हमारे हाथों में है। हमें और हमसे बेरा मतलब उन सब लोगों से है जिन्हें महासभा गांधी के पूर्ण कार्यक्रम में पूर्ण विश्वास है—गया महासभा से इस सब तर्क अपनी तमान मुठियों और कमजोरियों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और उसके बगल उठाते हुए कोकनब में फिर से महासभा गांधी के कार्यक्रम अर्थात् नागपुर-कांग्रेस वाले कार्यक्रम की ओर महासभा को लाने का पूरा और सुधगठित प्रयत्न करना चाहिए। सुने विश्वास है कि महासभा गांधी के प्रति देश की अझा बजाव अणु-मात्र भी कम होने के दिन पर दिन बढती जा रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि इन स्पष्टता के साथ, बल के साथ और विश्वास के साथ अपने विचार फिर से जनता के सामने रख दें। प्रत्येक प्रांत के कार्यकर्ता इसी तरह अपने अपने प्रांत में इस बात को बल कर दें कि वे कोकनब-कांग्रेस में क्या करना चाहते हैं। और फिर एक सुधगठित रूप में सब मिल कर इस बात की कोशिश करें कि कोकनब की कांग्रेस बजाव धारासभा के लिए किसी प्रकार का मेंडें (आवेश) देने के धारासभा के अन्दर किसी तरह के कार्यक्रम को पास करने की अपनी देखनी गलती से हट कर फिर से शान्तिमय जलहयोग के अन्दर अपने पूर्ण विश्वास को प्रकट करें।

सवाल—यूँके धारा नागपुर-बलावा-सत्याग्रह के प्रयत्न के एक साथ कारण हैं इसलिए क्या आप यह सतावते कि उसके अन्त के संबंध में आपका क्या बखाल है ? और आपके प्रांत पर इसका क्या असर हुआ है ?

जवाब—सब यह है कि जिस तरह में उन आन्दोलन को के जाना जाता था ठीक उस तरह बह बार में नहीं चल सका। किन्तु मैं खयबता हूँ, कोई भी आन्दोलन आधोपान्त उस तरह क बकता होगा जिस तरह शुक्र में उसके चलने की आशा की जाती है। तथापि इसमें खय है नहीं कि नागपुर के कुछ में हमने पूरी ओह स्पष्ट विचार प्राप्त की। दो ही प्रसंग हैं—विशेष काल में हाँके

का है जगना और मुनिसिपासिटी की हमारतों पर राष्ट्रीय भाव का प्रभाव। हमारत का प्रभु तो बंधक अपनी बात रखने के लिए सम्प्रदाय सरकार को बाध में बचना पड़ा था और इन दोनों बाधों में हमारी स्पष्ट विषय हुई। विधिक कानून में हमारे का बलम अब रोका नहीं जाता और अभी कुछ दिन हुए यहाँ मुनिसिपासिटी के टाऊन हाल पर तीन दिवस लगातार राष्ट्रीय सभा कराता रहा; पर किसी ऐतराज नहीं किया। इस आन्दोलन का प्रभाव सम्प्रदाय के जीवन पर बहुत ही अच्छा पड़ा है। अगर वे स्वयंसेवकों के अक्षय और उनके हंगरों की कुर्तियों और लपट्टे धान के बने सरकार ने लोगों को कर्तव्य-भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी तथापि सम्प्रदाय इस तरह के सत्याग्रह के लिए जितना ऊँचा महीने पहले तैयार था उससे आज कई गुना ज्यादा तैयार है।

सवाल—माना—मरेस की परधुति के विरुद्ध में अकासियों पर जो बल करार ने बताया है उसपर आपकी क्या राय है और इससे संबंध में वेस का क्या कर्तव्य आप समझते हैं?

जवाब—माना—मरेस के साथ अन्धारा किया गया—हममें किसी तरह का डर नहीं; किन्तु यह कोई असाधारण बात नहीं। मिटिश सत्र का रिट के डेड ली बंध का इतिहास इस तरह की बेफासियों, दयावाहियों और अन्धारा में पड़ पड़ पर जरा पड़ा है। वीर अकासियों के प्रत्यक्ष को, उनके संगठन की और उनकी छुट्टियों की जितनी भी तारीख का जाय होती है। इस विधिकता के समय में विशेष कर जब कि संज्ञा का सारा प्रान्त जावेसियों का शिकार हो रहा है, अकासी सिकों की कस्तूरियों उब गलित शरीर पर झूम की तरह चमकती हैं। डारे देस को उनका अभिमान होना चाहिए। उनके साथ पूरी सहानुभूति होनी चाहिए और किसी छान नी मौका मिलने पर कर्मिण सारा देस को जगता पूरा साथ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैरी राय में दो-तीन बातें तो जगती की जा सकती हैं। एक वह कि महासमिति के साथ वह एक योग्य प्रतिनिधि बराबर सिंग गुं ३० समिति के एक बतौर निजीत सहायकार के रहे। दूसरे लगातार बीच-बीच या बचत योग्य महासभा के स्वयंसेवक कारागार छोटी-मोटी बैठकों के लिए सिंग गुं ३० समिति के छुट्टी रहे। और वे भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों से किये जाय। तीसरे विभिन्न प्रांतीय तथा किला महासभा-समितिवाँ बनने अपने-अपने इकाई में खुलना—कमिटी की विधियों को छपवा कर प्रकाशित कर और जगता पूरा पूरा एलाज करने एवं अकासी-संज्ञा के लिए अपने अपने यहां की जगता में सच्ची सहानुभूति पेश करने का काम इसी समय के साथ हो पर अपने-आपों में से। अर्थात् भारत को समझने काई सी बिना कमिड—कमिटियाँ सिंग ३० समिति के लिए एक प्रकार की स्थायी उप-समितियों का काम ने सकती हैं।

सवाल—अब एक आखिरी सवाल और बस। 'हुजि-संगठन' आन्दोलन को आप कैसा समझते हैं?

जवाब—मैं 'हुजि' आन्दोलन और इससे उत्पन्न संगठन—आन्दोलन दोनों को अलग और देस के लिए अत्यन्त हाविक समझता हूँ। इसे विचार है कि हमीन, कुलाम, अथवा मगधरीता, इन तीनों में के किसी एक इलाक में तो मध्यम की आध्यात्मिक भावसफाओं को—पूरी के लिए कासी के व्यापक मजमा भिन्न करता है। यह मैं अपने अन्धधन के आधार पर कह रहा हूँ। मैं तो मान ही नहीं सकता कि कोई हिन्दू अपना कुलसमाज धिक्के अपने धार्मिक प्रभों को कोय ईमानदारी से ही हो, हिन्दू के कुलसमाज या कुल-समाज के हिन्दू होने को कभी कबाल तक मज में का सकता है।

हां, एक हाकत वह अवधान होती है जब मध्यम इन तमाम पुण्य पुण्य मजहबों के संग हाकतों के बाहर निकल जाता है परन्तु उस समय फिर न वह हिन्दू रह सकता है, न मुसलमान, न पारसी। जो मध्यम अपने मजहब को झुड़ और वरने के मजहब को अन्ध विमता है, और यही 'हुजि' शब्द का अन्तर्गत भाव है, वह न अपने मजहब को समझा है, न दूसरे मजहब को। और सच्ची मजहबी विष्णुगी है तो उसके विचार अभी कोशों बुर है। इसी-लिए मैंने हुजि-आन्दोलन को अच्छा कहा है। रहा संगठन का प्रश्न। इसे आवश्यक है कि सहायक, अतस्त, अपना और अन्धधन के आपस के अन्धधनों के घामने भी क्षेत्र गोरकपुर, बकिना, देहली आदिवांशिका, बारीवाल और आसाम के अन्धधनीय अन्धधारी को जो सहायक और आगे की ओरका साथ कई गुना कई पैमाने पर हमारी जाँकों के सामने हुए हैं, किच तरह भूतना है? इसे तो वेस में एक ही संगठन विचार्य वे रहा है और वह मिटिश भावों का वह नववर्त संगठन है जो बिना हिन्दू-मुसलमानों की तमाम किये समस्त भारतवासियों को एक समाज विवेकता के साथ कुछ रहा है। उसका मुकाबला करने के लिए मुझे एक ही संगठन की आवश्यकता विचार्य वेती है। और वह ३१ करोड़ भारतवासियों का संयुक्त संगठन है। आजकल के ऐसे समय में सब से अधिक उपयोगिता इस प्रकार के सचे भारतवासियों की है जो इन तमाम मजहबी झगड़ों से ऊपर उठ कर पूरी निष्पक्षता के साथ हिन्दू और मुसलमान दोनों को खड़े करे हाथों में उनकी मूर्खता विमता बंधे और अपनी सचाई को साबित करने के लिए इन बातसारी झगड़ों को मिटाने के प्रयत्न में बीच में हूँ कर अपने तर्क मिटा देने के लिए तैयार रहें।

टिप्पणियाँ

अभ्युत्तर में कार्य-समिति

महासमिति के समाधि भी कौन बेंचटपट्टा है स्थित किया है कि विपक्ष-प्रकरण पर विचार करने के लिए कार्य-समिति की बैठक आगामी १३ नवंबर को अभ्युत्तर में होगी। इसी कलाह कोरुम में काका काजपतराज, पण्डित मोतीलालजी, बाकटर फिचलू, पण्डित बरधमोहन मास्कीय, बाकटर अन्धधारी, धीरवीर शरीरिणी नायक ने भावस में भिन्न कर विपक्ष-समिति पर विचार करते यह निर्णय किया कि कार्य-समिति की बैठक १० ता० को अभ्युत्तर में की जाय और तबतक हम लोग अकासियों की मसह सहायता करें। कुछ अकासी नेता अपनी सफाई पेश करना चाहते हैं; और पण्डित मोतीलालजी, देवचन्द्र दास, पण्डित मास्कीयजी उसको हल विषय में सहायता देंगे। बाकटर फिचलू और अन्धधारी ने कार्य-समिति की बैठक होने तक अपने-अपने इस विषय को सहायता से बर रहना है।

बहुत संग्रह है, कार्य-समिति की ता० १३ से बचन कर १४ कर की जाय। ५ नवंबर को अकासी-नेताओं के मुकदमें की वेजो होने वाली है। इसको कलाह में राकबर ही बाकटर १० ता० पूर्वांक मैताजोंसे वचन की हो। कार्य-समिति, गुना है, अन्य नेताओं को भी विवेक्य मेज रही है जो कार्य-समिति के बचन बर्तें हैं। यह बहुत ठीक हो रहा है। तमाम सक्नों और निर्मलित नेताओं का कर्तव्य है कि वे कार्य-समिति के द्वारा कुछ सक्की और सच्ची हमचर्चा और सहायता दिलाने के लिए कठिबद्ध हो कर जायें। अकासी कर्तव्य के बराबर हैं—कोरी जगती की सहायसि की न उन्हें अकस्त है, न वह उनके योग्य ही है। उन्हें अकस्त है महासभा की कार्य-समिति और नेताओं के द्वारा सब नेकुर बर-

यन्त्रों के मोलाहम और मार्ग-वर्धन की ओर उनके नेता उनके लिए ओढ़ गये हैं। इस संबंध में छत्र में श्री दुर्गराजकी की तस्वीरों की वन्दना करता है। पर मुझे डर है कि महात्मा के अन्तर की कमजोरियाँ कहीं वीर युद्ध कथाओं के लिए अक्षमोचक व सावित हो। यहाँ धैर्य की तस्वीर और वस्त्रों सहायता देने का विचार मुझे इस गतीके की ओर खींच रहा है कि अन्धों को गहरी सहायता की वही-वृत्ति का विकास हो। मुझे ३० प्रतिशत जनता अन्धों-आन्धोवन महात्मा के अन्तर्गत नहीं है। इसलिए कुछ अन्धों का एकत्र होने पर आग्राह्य होना चाहे ध्यान देने लायक न हो; पर कार्य-व्ययति या महात्मा के नेताओं के द्वारा इस विषय में उन्हें यह मोलाहम विकास-अवस्था में उनकी ओर से पैरवी करना जो महात्मा की नीति के विरुद्ध है, कमजोरों का एक और उदाहरण होगा।

पक्ष के माध्यम बुद्धि का कार्य-व्ययति की बैठक १३ नवम्बर को ही विहित हुई है।

यह रास्ता नहीं

देखी-महात्मा के हिन्दू-मुसलमान-एकता-संघर्षी प्रस्ताव ने दोनों के झगड़ों के स्रष्टा रूप को रोक कर दिया है। यद्यपि अभी भी अन्धों की नीतर भाव अल रहीं हैं पर दोनों दल के लोग अब उनकी हानियों समझते भी लगे हैं। यह तो कहना ही नहीं होगा कि इन झगड़ों में मोहराही की खूब बच बँटी है और जहाँ तहाँ उन लोगों ने भी या तो अपनी निजी, या महात्मा अदावत निकालने का या सरकार की नीरवताही विचारों का खूब मोका साध लिया है। मुसलमान कर्मचारी हिन्दुओं से और हिन्दू, मुसलमानों से और अन्धों के इन दोनों से अपना उच्छेद बना करते हुए दिखाई देते हैं। इस वृत्ति स्थिति से बचने का एक ही उपाय है कि समस्तार और उदार विचार के हिन्दू और मुसलमान अपने अपने दल को रोकें, उनकी गलतियाँ, ज़ादतियाँ उन्हें दिखाई दें, उनपर उन्हें धर्मिन्ता करें और पिछली बातों को भूल कर दोनों को परस्पर समझाव बचाने की ओर प्रेरित करें। पर इसमें ब्यापक देखते हैं कि अन्धेद, सहायगुरु, आग्रा आदि में सरकार ने दंगे के अपराध में लोगों की पकड़ रक्खा है, उनपर मुकदमें चल रहे हैं और दोनों दल के लोग उसमें सहायक हो रहे हैं, और समझ रहे हैं कि अब एक दूसरे की अटक ठिकाने आनायगी। पर इस तरीके से झगड़ा और कुदरत-सिद्धन्त-बदले के ब्यापक बढेगा ही। पहले तो हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़े, फिर दोनों सरकार की सारण भाव या सरकार दोनों को धारण आने पर समझ कर-क्या वे शीघ्र स्वराज पाने के झगड़ें हैं? क्या सरकार को कमजोर कर के अपने राज्य को बचाना बचाने का यह तरीका है? एक तो सगळे का होना ही बुरा-फिर महात्मा और उनके नेताओं के द्वारा उनका पैरुका होने के ब्यापक सरकारी अदावतों में उनका जाना और बीबा जाना और भी बुरा है। इसके हम जितनी अपनी ताकत कम करते हैं उतने जितनी ही ज़ुली ताकत सरकारी की बढा देते हैं। जन्म, वैधव्य, अनेक तरह की बरेशाओं के सहते हुए भी सभा इन्साफ होने की कोई नीरवती नहीं। विद्या बरेशाओं के द्वारा कुछ गतीका नहीं हो सकता। न यह एकता का रास्ता है, न स्वराज्य का, न किसी समझ की तरकीब का विकास का। इसका एक ही रास्ता है-पिछली जति भूल कर-नापस में माफ़ी-बुद्धा धांग डर, परस्पर लड़े मित्रता और आपस के लिए नसीहत केना। यदि इन धांगों के अवतक भी हमने बरीहत न की हो और देश के भाग में बचिक कड़ और दुश्मनी अनुभव डीकना बरा हो तो बात डुबरी है-यह हाथ में धरतया ही इस दुश्मनी के द्वारा उदर कर दें तो अके

ही, इस तो अपनेको उसके अजोय्य ही सावित करने-बनौं इसी रास्ते में हमारा, देश का और बने का कस्यान है। विद्या के प्रतिष्ठा बरती है और प्रतिष्ठा की वृद्धि मनुष्य को धार्मिक गढ़ बना देती है। खया से गलती करने वाला सारिदा होता है, उसका सज़ा बढता है, और इसके एहसा होती है। मनुष्य का छुपार बन्द-हारा मय-प्रयोग करने या कराने से तनना नहीं होता मितना ब्रह्मा द्वारा उसके विवेक को जागृत करने से होता है। अतएव तमाम हिन्दू-मुसलमानों को चाहिए कि वे इन धांगों के नामों में सरकार की किसी तरह की मदद न दें, अदावतों में बराही न दें। इसके एक तो सरकार का पक्ष निश्चय हो आग्रा और दूसरे इस उदार-भाष का अवर अपराधियों पर और तमाम हिन्दू-मुसलमानों पर अच्छा होगा। प्राण-दान अथवा कष्ट-भाग के रूप में जिसे एहसाज ने बढकर मनुष्य के हृदय को जीतने की शक्ति किसी भीज में नहीं। और हिन्दुस्तान के नीच और बरसात लोगों में भी एहसाज को न मान्ये चाहे कृतज्ञ बहुत कम हैं।

पयिकजी और बैग के दुश्मनरिज

भी निश्चयसिद्धी पयिक की गिरफ्तारी के समाचार पाठक जानते हैं। गिरफ्तारी के समय से संश्रमही से बीमार थे। आरथ में पुतिन से उनके साथ सक्तियाँ की थीं। अब उनका स्वास्थ्य पहले से कुछ ठीक है, यद्यपि सतोषममक नहीं। मेक की खंगरेजी दबाये उन्हें सुभाषिक नहीं होती। उदयगुड-नाम्ब ने, प्रभा न होने का कारण बता कर, किसी बाहरी बन्धी की सहायता केने की संकल्प पयिकजी को नहीं दी। उनपर कुछ सगाये गये हैं बडे बडे-राजगोह आदि के। ऐसी हावत में देशी-राज्य का कोई बन्धी सगा पयिकी देगा? मेरी राय में तो पयिकजी सगाई के मोह से बचे रहें। उनके खिलाफ जो रेषयविद्वां ही ररी हैं उन्हें रेषयत हुए उनका बरी होना कठिन है। कोई दो बन्धी होने भाये पर अवतक पयिकी की तारीफ का ही पता नहीं है। देशी-राज्यों का कुछ अभीज हास है। यहां के हाकिमों की स्वतन्त्रता के प्राण, जमता के अधिकार के लिए लकना, आदि बातों की प्रायः कहर नहीं होती। बैग के दुश्मनरिज का ही उदाहरण हमारे सामने है। पयिकजी या मायका अभी ऐसे तस्वीर है। पर दुश्मनरिज साहब उनपर अनेक दुहमत और इस्त्राम लगा कर उनकी कुदरित और क्वा किता दुनिया भर में बांट रहे हैं। उनकी भावा, पयिकजी के संबंध में प्रयुक्त प्रयुक्त और वृत्ति शान्द, काम और जान्ये की दुहायों, खूब जमता के खेर-अन्धेद होने की चिन्ता और उसक, ये बातें देशी राज्यों की मोकराही की कमिट मनोवृत्ति और अन्धकार-मूर्ख बाहुमन्त्र की खूबया देती हैं। अनेक कारणों से इन पयिकों का केवक देशी राज्यों की अन्धविश्वाति, यहां के अधिकारियों की अंधाधुन्नी, मन्दायी, स्थायीय भावों को कुचलने की और जमता की जामुति के प्रत्यक्ष को पर बचाने की प्रवृत्ति, आदि बातों से परिचित हैं और जडे मुन्मरिज का, के हन विहायनों की पद कर जरा की आवाज न हुआ। स्थायीय भावों का कछहरा भी न मान्ये वाले लोग और खस कर राज्याधिकारी किसी स्वतन्त्रता-मेरी वीर भावना की इससे अधिक डर नहीं कर सकते। मेरी राय में मुन्मरिज के ये विहायन पयिकजी के लिए प्रस्ताव के पक्ष हैं और उन्हें जो सगा हो जायगी वह उनकी लेशानों का पुरस्कार होगी। जो पयिकजी को जानता है, निचने उन्हें मान्ये का अवल्य किया है, वह उनके कुछ विचारों से चाहे सहमत न हो, पर उन्हें नीच, स्वार्थ-साध और पाजी कमी नहीं मान सकता और देश-नकों पर राजगोह, बगानत फैलाय, जमता को बरतयाना आदि इस्त्राम जो देशी की स्वतया राज्याधीन से एक फैशन हो गया है। ३० ३७

सिक्ख-संग्राम

सिक्खों का संग्राम बराबर चल रहा है। गुप्त प्रभुत्व की विपत्तियों अभी तक तो चली आ रही हैं। इससे उस समिति की दृष्टि से अकारिणों के समाचार मिल रहे हैं। शि० गु० प्र० समिति के कार्यकर्ता सन्ध अमी पकड़े जा रहे हैं। जाली गुप्तसूचक—समिति के एक नये सम्प-विभा ही बरत के गिरफ्तार किये गये। जो कुछ हमने पढ़ा है उससे पकड़ने के लिए आया या उठने के लिए कि बाँट की कोई बकरत नहीं, मेरी जगहों इसका कापी है। २५ अकासी जैतो के लिए रक्षावा दुर मे। वे २३ ता० को श्रीरामपुर पहुँचे। उन्हें पुलिस ने बन्ध और धर दिया। अन्त को उनके मुखिया को गिरफ्तार कर के बाकी लोगों को छोड़ दिया। दूसरा एक अकारिणों का जगह अर्द्ध-पत्र रक्षावा हुआ था। वह गंगसर में पकड़ा गया। पुलिस के हाकिम ने कहा कि गुप्त अपनेको गिरफ्तार समझो। दूसरा एक जगह भी इसी तरह पकड़ लिया गया। दोनों जगह धर्मधारा में रक्षे गये हैं और उन्हें जाने-पाने की कोई चीज नहीं दी गई।

मुक्तसर—किन्तु ही सिक्ख विभा बाँट गिरफ्तार किये गये हैं। गिरफ्तार हुए अकासी पीछे जाते हैं। किसी के घर पर इस अन्धकार के नोटिस लगाने जाते हैं कि अपने घर में किसी भी अकासी को न रहने देना और कहीं जोड़ोआफरों के घर की तलाशी भी जाती है और जगहों के कोठो वहाँ से उठा कर के जाते हैं।

विपत्तय दृष्ट से जबर मिको है कि अकारिणों का एक बड़ा कलम सामानपुर में बिछा था। १४४ बारा के अनुसार शीबल और जलम की धुमायित थी। फिर भी शीबल हुआ और जलम बिछा। अन्त को तीन-चार अनुयाय पकड़े गये। इस प्रकार धानि के साथ सत्याग्रह और सविनय भंग किया जा रहा है, कहीं भी धानि का भंग नहीं होता और अनुयायों के पकड़ किये जाने पर भी काम बन्द नहीं होता।

मुक्तसर में पुलिस के दल धर-उपर घूमा करते हैं। किन्तु ही गुरद्वारा में घुस गये और अकारिणों के धर्म-भाव को बड़ा आघात पहुँचाना। कोटकपुरा में तो बड़ी ताँपें लगा दी गई हैं। अनुसर के अकासी जगह के एक कारकून-माई मानसिंग-को पकड़ के गये। पीछे से मालूम हुआ कि वे तो शि० गु० समिति वाले भाई मानसिंग नहीं हैं। तब वे छोड़ दिये गये। नाग की एकता होने पर बैचारे क्या करें ?

शि० गु० प्र० समिति की बाँट पर कभी नजर न रखनी जाती हो को बात नहीं। पर वह उनके धर्म में जाती ही नहीं। मुक्तसर के जैतो जाने वाले और जैतो से मुक्तसर आने वाले सिक्ख धुमायित की तलाशी रखते पुलिस होती है। वह इसी शक पर कि कहीं गु० प्र० समिति की बाँट तो किसी के साथ नहीं आ रही है। तलाशी भी ऐसी-वैसी नहीं, साफा सुल्फामा, बाल बिखारना आदि। इस प्रकार तरह तरह से वे दिक किये जाते हैं।

मुक्तसर के दरबार साहब के सामने हलबाल नाम का एक पुलिस कर्मचारी अकारिणों पर होने वाले अत्याचार को न सह सका और अपना इस्तीफा पेश कर दिया। फिर पिछले सप्ताह के दिन आने लगे हैं। पिछले सात अकारिणों पर हुए अत्याचारों के परिणाम-स्वरूप किन्तु ही गुरद्वारा में इस्तीफे दे दिये के।

अनुसर में अकासी नेताओं का मुकदमा चल रहा है। जो अग्रद्वारा नहीं हैं वे अपने मुकदमों की वारी करेगे। क्या वे “कौमी कानून” के लिए मृत गये ? उन दिनों की अकारिणों और उनके हत्याकांड का हाक भूल गये ?

परन्तु इन मुकदमों के मतों का अन्धाधुनिक जगह का सफा है। अन्धाधुनिक जगह का साक्षात् १९१९ के दाने की सफा सफा है। १९१९ के दाने में महात्माजी को “बन्धनमन्त्रा” मारी” कहा गया था और दूसरों को उनके अनुयायों बता कर उनपर हत्याकांड मचा गया था। इस दाने में भी यह कहा गया है कि अकारिणों के इस उपद्रव की बुनियाद उस समय से पड़ी जब से भारतीयों की अनुसर गये थे। और अन्त को उनका संबंध अन्धकार अकारिणों से जोड़ा गया है। हावा २५ फूस के पत्रों और २०० पैराग्राफ से पूरा हुआ है। वह बुनियाद ही सरकार को सुझाती है। जहाँ कहीं कुछ जागृति हुई, वहाँ महात्माजी का संबंध, महात्माजी के उपदेश का संस्मरण, ही कारणीभूत है। इस बिनाश-कर्म में बड़ी गहरी बुनियाद को उखाड़ फेंकने का अवसर प्राप्त सरकार कर रही है। पर वह कुशल के बिना है। भारत के बाहर संसार में जहाँ जहाँ महात्माजी का उपदेश पहुँच चुका है वहाँ वहाँ तक सरकार किस तरह पहुँचती ?

अकारिणों का दमन करने में सरकार बम्बर अकारिणों की हत्याकांड का सहारा लेना चाहती है। हमें जाला दलवी चाहिए कि सरकार हमें अन्धकार साहित्य हुए बिना न रहेगी। यदि बम्बर लोगों के साथ अनुसर में गिरफ्तार हुए सिक्खों का कुछ भी संबंध होता तो अकासी लोग जहाँ जहाँ धानि के साथ नहीं मार सहन करते ? मालूम होता है, गुप्त-का-बाग से भी अधिक अन्धकार कीति सिक्खों के जगहों में अनुसर और जैतो के जगह में नहीं है।

अनुसर में नई कार्यकारी समिति के सदस्य १००-१०० अकारिणों के जगहों के कर समते हैं, जगह जगह व्याख्याय लेते हैं, कदते हैं दृष्ट उस समिति के सदस्य हैं जिसे सरकार ने गैर कानूनी एकात्म किया है। वे पुलिस धर्मों के सामने उठकर गिरफ्तारी का इंतजार करते हैं। पर कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता। इसपर “टाईम्स” फुला नहीं समाता। यह पंजाब-सरकार की अनुसर ही सराहता है कि बाँकर गिरफ्तार का कुछ दान न बला। बागपुर की तरह वहाँ अकारिणों के गिरफ्तारियों नहीं होती। सविनय भंग और सत्याग्रह वाले मन-संकोच कर रह जाते हैं। इनके अलावा अकारिणों के कुछ पत्रों में गु० प्र० समिति की बिहसिया बराबर छप रही है। पर सरकार दसपर भी नुप है। इसे भी बाँकर वह सरकार की दानिधमन्त्रा समझता हो। पर समझ में नहीं जाता वह इस पहाज बराबर प्रत्यक्ष सत्य को किंचित तरह भूल जाता है कि यदि गैरकानूनी जगहों के लोगों को लगातार जुनौदी देने पर भी सरकार नहीं पकड़ती, प्रत्यक्ष आजा—भंग करने वाले सत्याचार-पत्रों पर मुकदमा नहीं करता तो इससे उल्टी मान और इन्तज मिथी में मिलती है या अकारिणों की ? “वे अनुसर तो खड़े हैं।” कदने वाली कौमबी की और पंजाब-सरकार की इस दशा में कोई अनुसर हो सकता है ? यदि सरकार सज्जन तो वह “नेशन” के समाचार के अनुसर अकारिणों के गिरफ्तारछात्र नेताओं के पास मुकदमे के पैगाम लेनी जेल रही है ? यदि यह समाचार गलत हो तो उसने अन्धकार उल्टा कलम क्यों नहीं किया ?

कोकोनाडा की जिम्मेवारी

शनि ३
क. माघ का २
एक प्रतिभा ३
विश्वों के लिए ३

हिन्दी नवजीवन

लेखापक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

पृष्ठ ३]

[अंक १३]

अध्यापक-हरिभाष सिद्धनाथ उपपाध्याय	अहमदाबाद, कार्तिक सुदी ३, संवत् १९८०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,
सुरक्ष-महात्मा-मैथिलाल सनतलाल भूष	रविवार, ११ नवम्बर, १९२३ ई०	खारंगपुर, बरलीगिरा की बाड़ी

सिक्ख-संग्राम

पञ्जाब के सिक्ख-संग्राम की गति में पिछले सप्ताह कोई फर्क नहीं हुआ। अपार शांति, पोरज और हाइल के साथ अपरिमित समय तक लड़ने की शक्ति सिक्खों में है। उनके साथ सरकार बाहे किताबें ही कुछ-प्रमाण रहे, पर न तो उनकी शांति और भीरव ही बड़ हो सकती है और न वे अपने लक्ष्य से ही च्युत हो सकते हैं। रोज सुबह २५ अकालियों का जमा जैतो पहुँच जाता है। एक संवाददाता उनकी दिन-चर्या इस प्रकार बताता है—तीन बजे रात को अकाल तहत अन्न की चुन च गैज़ उठता है। अन्य साहब का पाठ होता है और फिर सांस्कृतिक प्रार्थना होती है। सुबह आठ बजे तो सभी भीड़ जमा होती है और दीवान होता है। वहाँ व्याख्यातों में सब से अधिक जोर अहिंसा-पाठन पर दिया जाता है। इसके बाद प्रार्थना होती है कि अकालियों को धर्मनिष्ठ और धर्म-साधार्थ प्राप्त हो। फिर उन इमारतों आदमियों की भीड़ में से २५ अकाली निकलते हैं, अन्य साहब और अकाल तहत के सामने अहिंसा-पाठन की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर हार-माका से विभूषित हो प्रसाद के कर और फिर एक बार अहिंसा-पाठन और धर्मनिष्ठता के लिए प्रार्थना कर के दरबार साहब से खाना होते हैं और सुफसर का रास्ता लेते हैं। सुफसर से जैतो २८ मील है। सुफसर आकर वे फिर अहिंसा-पाठन की प्रतिज्ञा करते हैं और फिर जैतो पर चढ़ाई करते हैं। जैतो में पहुँचते ही गिरफ्तार कर किये जाते हैं और जल्दबाजी से उन्हें अन्नदवा कर के रेल में बिठा कर २०० मील दूर कूटवास नामक जगह पर छोड़ देते हैं—न उन्हें दाना दिया जाता है न पानी !

इस तरह छूटने के बाद वे अपना रास्ता खोज लेते हैं। इस प्रकार कहीं निमित्त लप के चल रही है। हाँ, पहले से जब गिरफ्तारियाँ कम अन्तर हो गई हैं। जहाँकी यह पूर्ण गिरफ्तारी हुई है अकाली-पन के कैमलक सरदार संगलाल की। आप हम ही तीन बाल की सजा भाग कर भागे थे। आज के बाद गु० प्र० कमिश्नर के समक्ष बनाये गये थे। तत्काल-प्राप्ति पिछली सेंटल डिप्टर भीम के समापति का आनन्द आप हीने सुखानित किया था। वे अपने एक पक्ष में लिखते हैं—“अभी सुरानी जगह-

अरनी गिव जेल को कोठरी में फिर से प्रवेश करता हूँ। ईश्वर आपका कल्याण करे।”

सरकार को ईश-दा ठोक ठोक समझ में नहीं आता। वह सिक्ख-जाति की एकता को तोड़ कर उसे छिन्न-गिन्न करने पर तूटी हुई है। सब से पहले उसने गु० प्र० समिति और अकाली-दल की “गैर कामबी मजमा” ऐतान किया। इसके अन्तर्गत में गिरफ्तार गु० मज्हा और शतकों की जगह पर सबे समय और सप्ताह का गये। वे शांति-पूर्वक अपना काम करते जा रहे हैं, अपनी विश्वासों और कमान बराबर प्रकाशित किये जा रहे हैं। १०० अकाली रोम अतसर-भार में ऐसे झण्डे लेकर चलते हैं जिन पर लिखा होता है—“शिरोमणि गुरुद्वारा समिति और शिरोमणि अकाली-दल का गैर कामबी मजमा।” साहौर तथा वन्दे सुकामों पर तीन तीन इमार अकालियों के जुलूस समय समय पर निकला करते हैं। पंजाब के अमबारों में प्रबंधक-समिति की विश्वासियों को छानना पंजाब-सरकार ने यना कर दिया है। तिनपर भी वहाँ के उर्द अखबार ‘अकाली’ गुरुमुखी दैनिक “अकाली ते परदेसो”, गु०मुखी दैनिक ‘बखरखोर’ और ‘कृपाण बहादुर’ में वे समाचार छपनी है। इस प्रकार सरकार के अवरुद्ध परमाण को सिक्ख-जाति के ईश भीम नहीं समझ रही है।

एक ओर जहाँ सरकार सरस्त अपने हुक्मों का निरादर होता हुआ देखती है तहाँ दूसरी ओर उसकी छुड़ी कारवाइयों बराबर जारी हैं। एंटो इंडियन अखबार सरकार के हृदय के गतिविधि हैं। साहौर-के एक अखबार ने एक पत्र प्रकाशित किया है जिसमें लिखा है कि “सिक्खों के गु० मज्हा के गु० समिति के वन्दे में रहने देना नासुखी है। यदि यह संस्था गैरकामबी है तो फिर उसका इच्छा मज्हाओं पर किम प्रभाव रह सकता है ? यदि शुद्धता समिति का यह इच्छा उनीन लिया जाय तो अकाली-आन्दोलन को जड़ कर जाय।”

विहसि २८० म लिखा है “नजीमों, नैजहारों, सफेद पोशों, और जागीरदारों ने बाबा के राष्ट्राधिकारी के हुक्म से, एक सां-

जनिक मन्त्री की। उसमें यह प्रकट किया कि मौज्जा गु० प्र० समिति सरकार की ठीक ठीक प्रतिनिधि नहीं है। इनका अर्थ यह है कि सरकार इन "को हुपस" जोनों के यह मतलब करना चाहता है कि मुख्तारों के इन नाम के लिए इसी कमिटी बनाए।" इसके 'सोप छुपाने की' की इच्छा हो रही है। पंजाब-सरकार ने तो अपने हुपस का अमल-शामल कर सकती है और न मुख्तारों का कच्चा उल्लेख करना सकती है। क्योंकि यदि कच्चा मुख्तारी है तो मुख्तारी मन्त्रियों से जाता जोड़ना पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा तबसे कम अन्धा शास्त्रा कश्मिर करने की हुप में है और यह यह कि एक एंसी कमिटी बनाई जाय जो उसके इशारों पर नाचती रहे।

गु० प्र० समिति इन कोशिशों का एक ही नजारा दे सकती है—वही जो सरदार महासाहिब जेल जाने के पहले अपने परिवार में बता गये हैं—“माम चले जाय तो बहुत, पर मुख्तारों का कच्चा न छुड़ाना।” यद्यपि कितने ही मुख्तार अवतक प्र० समिति के कच्चे में आ चुके हैं; तथापि अभी कुछ महत्त्व के कच्चे में भी है। मनीन गु० प्र० समिति ने तमाम महत्त्वों से सिकारवा की है कि जाति के अधिक सुलीबत के गढ़ों में गिराने की बमिस्त हुपस गु० प्र० समिति का कच्चा सौंप दीविए।

इस प्रकार सरकार की ओर से हॉन्गले मुने से मुने काम का अनुमान कर के, पर उससे बरा भी विचलित वा चिन्तित न होये हुए, सिक्क लोग अपना काम करते जा रहे हैं। यह अन्वेषण रखने की कोई जरूरत नहीं है कि इन धूर-धोर और अहिंसा के मुख्तारी अकाधियों को दुनिया का कोई भी मिस्र अपने हाते से हटा सकेगा। पर इन अहिंसक रीति से सरकार सरकार के छुके हुए मुखाके अकालियों के पैरों पर सरकार तभी सुकेगी जब यहके सुन बलिदान के लेगी। ऐस ब्रह्मा को परधर्मी गंग तट-थ गइ कर नहीं बंख सगते। ऐसा करना मागों आत्मघात करना है। शम्भू क तमाम मन्त्रीओं की मिलकर इन बात पर विचार करना चाहिए कि आपका किस बात को सुनना दखार है, हम आपको क्या सना-सहायता कर सके हैं ?

कार्य-समिति, सराप्रभ-समिति, और किसान-कार्य-समिति की बैठके आगामी १६ नवम्बर को अमृतसर में होगी। इनमें कभीक हूँके के लिए अन्य नेता भी भिमजित किये गये हैं। उनको तारीफ़ को, इन परिमर्षों में हिंसा न के कर, मो. अबुल कलाम आजाद ने क्या समझ कर देहली में नेताओं की परिषद् की आवाजवा की होगी ? यह बात नहीं कि देहली में आनेवाले नेता अमृतसर की ओर उपछा-दृष्टि से देखते हैं; पर सायद उन्हें अपने काम के हित की अधिक चिन्ता हो। मोनामा आजाद को अब इस बात की फिक्र पड़ रही होगी कि कॉकरोना-महासभा में क्या करना चाहिए, महासभा का आवेष्ट किस तरह प्राप्त किया जाय, किस तरह 'आवेष्ट' केने का निम्न प्रकट कर के फिर देश को उसके लिए तैयार किया जाय। पर क्या वे धारासभाओं के चुनाव के होने तक अपनी चिन्ताओं से मुक्त नहीं हो सकते ? वही धारासभा का चुनाव तो अभी सब जगह बाको है। १३ ता. को उन्हें तथा दूसरे नेताओं की अमृतसर जान में भारी अनुविधान न होनी चाहिए थी। नहीं कह सकते, उनक बिना एकद होनवाके नेता किस विषय पर आ सकते ?

अकासी नेताओं के मुख्तारी की पैरी की तारीख १६ नवम्बर तक बड़ा ही गं है। साम्ब सरकार कार्य-समितियों और सराप्रभ-समिति के निर्णय को देख केना चाहती हो। अकासी नेताओं ने अपनी पैरी की करना और सकमें वेना इसलिए अनुविधान समझा है कि मुख्तारी को कारंवाई में मना-नरेश के पर-त्याग के संबंध में कुछ ऐसी बातें और कामनाएं पेश कर सकें जिससे सरकार की जरूरतों पर काफ़ी प्रकाश पड़े। उन कामनाओं को पाने की गरज के मुख्तारी ने अमृतसर में प्र० समिति आदि के दफ्तारों की तलाशी ली; पर कहते हैं कोई साफ़ की चीज हाथ नहीं लगी। पण्डित मारुभीमजी, पं. मोतीलालजी, बंशधरप्रसाद दास के अन्तमा मरदास के धी, श्रीविद्या आर्यभार और अकाधियों की ओर से पैरी करेगे। कामा कामपतराय, डाक्टर सिक्क, पं. जगद्गुरु आदि मुख्तारी के समय हाथिर रहेंगे।

पंजाब-सरकार ने इस समय का प्रतिपाद छपामा है कि उसकी ओर से कोई सिक्क जमींदार जेल में सरदार महासाहिब से कुछ की बात-चीत करन गया था।

खादी-समाचार

कमला चर्चा

पत्रिका के २४ वें अंक में इन चर्चों के बारे में कुछ हाल लिखा जा चुका है। इन चर्चों के इतिहास को रखकर इसके विषय में एछाछ हॉन से इसको बमनेवासी कंपनी से इसके विषय में कई सवाल पड़े गये थे। लेकिन आपसक उनमें से जो हूँके के सवाल से उनका जवाब नहीं आया। इसके बारे में आखिरी लेखमा जानना चाहनेवालों के मन रोम आते जाते हैं। इस पत्रिका में कई बार कहा जा चुका है कि विधिपूर्वक बनाये हुए सारे चर्चों से बचकर दूसरा कोई चर्चा अनीतक हमारे जमाने में नहीं आया है। कमला चर्चा के बारे में भी वही बात समझनी चाहिए।

बंगाल से एक खादीमक नेता लिखते हैं कि:—“खादी पत्रिका का २४ वां अंक मिला है जिसमें कि कमला चर्चों के बारे में कुछ लिखा गया है। चर्चों के शुरू के जोर के दिनों से ही कमला चर्चा बनने लगी है और इसमें बहुत कुछमान पहुँचाया है। इस हलचल के शुरू में इस चर्चों की खादी आनृष ही ज्यादा तर चिकी थी। इसमें चकर की जगह एक लकड़ी की गोम तलारी ली और तलकड़े पर पीतल की गरीरी लगाते हैं। यह तो उसपर माना के किरने से ही कट जानी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इस चर्चों के खादीने हाल सब यह समझने लग गये हैं कि कानिमे का काम तो पनी लोगो का खेव है। उनमें से बहुतों ने तो कानिमा विच्छुल ही छोड़ दिया है। इन चर्चों के बननेवालों ने अब एक नैतिक चर्चा बनना शुरू किया है। बम्बई में कुछ बचकज जो एक चर्चा बन निकला था विच्छुल उसीके जैसा है। जीवन चर्चा 'ए' का मन्मा आपने बेसा ही होगा। तबोके बँधा यह जंग है। ऐसे चर्चों को बितना चिकारा लाभ उतना कम है। आपने प्रश्न किया है कि ७ तोके छत किस अंक का निकलता है। लेकिन इसका जवाब इसके बनानेवाले महासाय जो हैं वह क्षणी नहीं हैं। मेरी समझ तो यह है कि आप दंगने के लिए यह चर्चा मंगवाने और जांच कर चुकने पर रोकचक दे कर बाधित जेक दें।

इस सुचना के अनुसार वह चर्चा मंगवाना गया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके विषय को देखने से वह विच्छुल जीवनचर्चा के नेता ही मान्य पड़ता है। जीवनचर्चा के बनाने वाले महासाय को बम्बई चिकार उल्लेख बारे में पूछा था। उनका जवाब

इस प्रकार आया था कि—“आपकी सेमी हुई तस्वीर से तो यह ए. माथेक की चिक्कुल नकल सामान्य पड़ती है। लेकिन यह चित्रता जो ठीक बना होगा यह तो हमपर से जायदा हुआ है।”

कमला एक ए. कं बनाने वाले महाशय क. साय बंठ कर कुछ वर्षों पहले हमने उनके चर्खों की बाँध की थी जिससे कि उनको विचार में बैठ गया था कि वह बंठ जल्द सारे चर्खों के बग़ावत काम देनेवाला नहीं है और उन्होंने तब से बालिक चर्खों बनाना बंद करके लगी रहते हैं वरन् उनके चर्खों चर्खों बनाना जारी कर दिया था।

कमला चर्खा इसके किसी एक सेमी होगा यह बात हमारी कल्पना में नहीं आती। ताम्रम अगर उसके बनाने वाले एक चर्खा होंगे तो उनकी बाँध करने के लिये एक रेल का चिपटा बेल्ट हम उन्हें बाँधित मेक देने और अभिप्राय प्रकट कर देंगे। उसके खरीदने के बारे में सलाह चाहने वालों को अब यह कह देने की जरूरत नहीं रहती कि इसको खरीदने की सलाह देने के कारण कोई बात इसमें होने की हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती।

हम इस बंठ के बनानेवालों का किसी तरह भी अपमान करना नहीं चाहते। उल्टा इस बंठ के बनाने के लिए उनको बल्ल्याऊ देते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर बता देना चाहते हैं कि बिना कुछ आगे बढ़े ही आज लिया गया है कि बागे बढ़े हैं और यह भी कह देना चाहते हैं कि ऐसा आज केने में और अपनी भूल को न कल्ल करने में अपना और देश का दुःखान होता है।

बंठ के बनानेवालों को सूचना

इस बंठ के बनानेवाले महाशय को हमारी एक सूचना है। इस चर्खों का इस्तेमाल कान्ते में करने के फायदा नहीं है, ऐसा आज केने पर उन्हें मिला नहीं होगा चाहिए। हमारा कथाल है कि इस बंठ में कुछ घटावों करने से तो, तोन या बार तारों को बंदने के काम में इसे आना या सकना है। सारे चर्खों पर तो सुन बंटा ही जा सकता है लेकिन बुद्धिमान है कि ऐसे बंठ के यह काम ज्यादा जल्दी हो सके। इस बंठ के बड़े चर्खों को पैर से चलाने की तस्वीर की जा सके तो फायदा देखी यह सकता है। अभी तक जितनी है उसके ज्योती या बुधनी सेमी से फायदा कान्ता से न जा सके लेकिन बंठ में लतनी सेमी काम आनी चाहिए। और अगर ऐसा हो सके तो हाथ के चर्खे हुए सुन को बंद कर के उसके सीने के बागे, नकली, गूँघने के बागे, उनसे के बागे (बागे के बने माक कि जिन में हो कर ताम्रा बंठों के अन्दर चिपका जाता है) क लिए बागे बरतार बनाने में फायदा पड़े और हाथ के सुत के लिए कामार सके। ऐसे चर्खों की हमने पास बागे बराबर आती रहती है, जिससे जाहिर है कि ऐसे बागे बनाने की जरूरत है।

बाधा चर्खों

बहुत से बालिक चर्खों बनाने वाले महाशय अपने चर्खों की बाक का सुझावला सारे चर्खों की बाक से करने में एक भूल करते हुए विचार देते हैं। यह यह कि वे अपने सारे चर्खों के काम का और असाधारण कान्ते वाले की बाक का माप के कर दिखाव करते हैं। चर्खों के सब बाँध यदि चिक्कुल ठीक माप के बने हों और उसपर दोसिपाती से काम किया जाता हो तो ठेक या हाँ गुना काम होता है। यह सच ही की हुई बात है। बहुतसी कान्ते वाली औरता को बहुत सेमी के साथ सार बिनासते और मथेठे देक कर हमें माकम होने लगता है कि यह चर्खों सेमी के कान्ता है। लेकिन अगर माप बिनासते हैं तो यह कम ही चिक्कुल है। अमेरी में एक कदावत है कि साँति और अन्ना से रीकने बाना

बाजी जीत जाता है उसके अनुसार जो साधना से कान्ते वाले रोते हैं वे भीरु बंदे कान्ते हुए नजर आते हैं। तब भी यह सच ही की हुई बात है कि उनसे काम का परिमाण बढ़ाया होता है।

बालिक चर्खा खरीदना चाहने वाले महाशय भी ज्यादातर असाधारण कान्ते वाले की के काम का कथाल करते उस तत्काल छूटते हैं। कितनों ही को तो ऐसे कान्तेवालों का काम देख कर सारे चर्खों की तत्काल से चिक्कुल मिलाता हो जाती है। ऐसे सब महाशय सारे चर्खों का पूरा अभ्यास करें तो अच्छा होगा।

कैंडों कान्तेवालों जिनका आज भी चर्खों को “जीवन-जो” समझ कर नजर ही है। उनको जीने की आशा मिलाने के लिए हिन्दुस्तान के लोगों को जारी तो जरूर ही पढ़ना चाहिए; लेकिन यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको साधना से कान्ता खिजा देने में जीने की आशा की जब समाई हुई है। चर्खों के लिए जो विमलत हाथ में की जा रही है उसका फल ज्यादा मिश्रार में और बग़ावत अच्छा प्राप्त करने का आधार इस साधना को प्राप्त कर देने पर है।

कान्तेवालों कियों की कान्ते की पद्धति को बदलना पहाज को संभवता करने के जैसा बुद्धिकल माकम पड़ता होगा। लेकिन यह विचार करने की बात है कि रचनात्मक कार्यकम का दर्जा उसमें कुछ हुआ है। जब और जहाँ उसमें बाँधित हुए। कि प्रका के कियों में घुसने की कुंजी और ताकत हासिल होती हुई नजर आनी और उचित रचना करने के सारे सुल बाँधने।

मनमालाल सुधाकलचंद गांधी

“बड़ा सुधा किस्मत है”

मौलाना शौकतअली अपनी सुधा किस्मती पर कहे नहीं समते। बहमदाबाद नाम मालूम में उन्होंने १९१७ में बड़ा सुधा किस्मत है। माँ सेरी बुद्धिया उसे साक की है पर कहती है बाँकत तुमने अपना सखा बैठा दस समझी जब कान्ता पर नहीं, बलिक लोको से या काँदी पर कटक कर अरंग। छोटा भाई है—यह मेरा सरदार है और आपने उसे अपना सरदार माना है। पर सुधा ने एक बड़ा भाई भी बसला, जो हिन्दुओं का सरदार है; लेकिन कान्ता है बाँकत और मैं सया भाई हूँ। किफायत और हल्मान की खिदमत महारमा गाँधी से बचक किछी हिन्दुस्तानी ने नहीं की है।

“किफायत सब गया है”

मौलाना महमदअली के भावण की छुबरात उनकी लकड़ी की बीमारी के साथ हुई है। इससे उन्हें अपने एक तपसिल के रोपी होस्त की बात यह आ गई, किमका एक केल्का लड़ गया था। मौलाना ने कहा—बरकार की भी यही हालत हो रही है। इस फेफड़े के बिगाव के ही यह मरेगी। हमारे आयुष के लम्हा-लम्हा, हमारी कमजोरियाँ आदि के रूप में यदि ऐसे छुड हवा न मिल सके तो उनकी मौत उल्लेखनी नहीं।

लार्ड रीडींग ने अपने एक भाषण में हिन्दू-मुसलमान-एकता की बड़े चिन्ता प्रकट की थी। इस पाकण्ड के जवाब में मौलाना ने कहा—“हिन्दू-मुसलमानों के समर्थों की बर्बर छुन कर हमारे दिल रोते हैं। हमें हमारे बीबी-बच्चों में रहना अच्छा नहीं लगता। पर इन लार्डों को छुन कर लार्ड रीडींग को भी कभी ऐसा दर्द हुआ है? पाँच मिनिट भी उन्हें नाँव इनाम हुई है?” हं० उ०

अधिकार्य

अन्तर्जाल

सूच्य ॥) रेलें पाँचों मंगलेशों से रेल चर्खे नहीं।

मनजीवन-मनजीवन-मनजीवन, अहमदाबाद।

हिन्दी-नवजीवन

जेर-दिन ६१२, रविवार, कार्तिक सुदी ३, व. १९८०

कोकोनाडा की जिम्मेवारी

कलकत्ते की और देहली की विशेष-महासभाओं से बचकर जिम्मेवारी कोकोनाडा की महासभा के सिर पर है। कलकत्ते के विशेष-अधिवेशन में अवहयोग को स्वीकार किया, वैध-आन्दोलन की कार्य-के निकाल कर देश को कानून के सिक्कर पर लाने का रास्ता दिखाया; देहली के विशेष-अधिवेशन में विज्ञ-बापा-जीति-वैध-आन्दोलन-बीति के साथ युद्ध अवहयोग का समझौता कराया। अब कोकोनाडा के सिर पर यह जिम्मेवारी है कि वह अवहयोग को-आन्दोलन कागति को पता बताता है और भारासभा के कार्यक्रम के सिर चढ़ाता है या भारा-सभा के कार्यक्रम को गहज स्वराज्य-दलवालों के मन्थन पर छोड़कर अवहयोग को नवीन वैतन्य प्रदान करता है। भावना-प्रधान बंगालियों के हृदय-कलकत्ता न कानून के कार्यक्रम को अपनाया, अपने कलकत्ता और साराज्य के पवन को धरकर का उल्लास करके सन्नेवाओं वहीन न उसे पतन का रास्ता दिखाया, अब दलना बाहिर सभ-कानिकारी पंकराचार्य की लीला-मूर्ति, आभरण, कानि का आधार करता है या वैध-भांग को जगीकार ?

भारा-सभा का चुनाव अभी हो तो नहीं पाया है, यह अभी निश्चय हो नहीं हुआ है कि स्वराज्य-दल का बहुमत भारासभाओं में होगा या अवसमत, पर कोकोनाडा की तैयारी में वे सरम्मी के साथ मुश्किल हो गये हैं। जो रास्ता उन्होंने जगीकर किया है उसके अनुसार वे देहली के समझौते पर समुद्र रह कर कोकोनाडा की महासभा को उठासोनाना या अखिलता की दृष्टि से लेख ही नहीं सकते। उनका मन्तव्य है पालासभाओं में आकर औपनिवेशिक स्वराज्य भाव और न मिले तो भारासभाओं को कलकत्ता लाना—उ-की शैषा में उन्हें तोड़ डालना। उनकी सफलता का साहरोमदार महासभा की सहजुत और सहायता पर है। देहली में महासभा में वे समझौता किया—वे भारासभा के अन्दर आ रहे हैं; अब कलकत्ते के लेते दलकत उनके मतलब में पक नहीं आ सकता। यह दूसरी बात है कि भारासभा यदि उनको 'आदेश' वे दे—उनके कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम का एक अंग बना ले, तो देश का हित अधिक होगा या अहित, स्वराज्य को और दल आगे बढ़ेगा या पीछ हटेगा ? इसका प्रमाण तो महासभा का वह तीन बच्चे का और इन तीन बच्चों का इतिहास है। पर इसमें अन्वेष नहीं है कि स्वराज्य-दलवालों के लिए महासभा का आदस प्राप्त करने के लिए प्राण-पण से प्रयत्न करना निरुद्ध स्वाभाविक है और सम्झौते उसे देहली के बाद से ही सरम्मी के साथ शुरू कर दिया है।

इसका फल-स्वरूप मौलाना अबुल कलाम आजाद का वह ऐकान है जो उन्होंने जगामी १३ नवम्बर को नेताओं की परिषद करने के निषय में किया है। इस परिषद में खास कर इस बात पर विचार किया जायगा कि अब कोकोनाडा-महासभा में क्या कार्यक्रम ऐसा किया जाय। देहली-महासभा के पड़ने वाले बहनों को यह अस्पष्ट रहा हो—क्रम से कम मुझे नहीं था—कि मौलाना आजाद भारासभा के दिशापत्ती नहीं हैं; पर उसके बाद उनके भाषण को पढ़ कर किसीको यह स्पष्ट नहीं रह सकता

कि उनमें और स्वराज्य-दल वालों में अगर कोई भेद हो तो किसी दलना ही कि वे मन्त्राग्राह्य स्वराज्य-दल के सदस्य नहीं हैं। उनके, उन्हीं-ही स्थिति रखनेवाले लाळा लम्पलत(म-जी, तथा स्वराज्य-दल के नेता पृथित मोलीलाल जी, इकीम शाहब आदि के परामर्श से परिषद की आयोजना की जा रही है। मेरी धारणा के अनुसार यह स्वराज्य-दल की परिषद है और इसमें इस बात पर विचार और चर्चा होगी कि कोकोनाडा में अपना क्या कार्यक्रम पेश करें और महासभा में उसे संभर करने के लिए क्या बचा उपाय करें।

कोकोनाडा-महासभा का फैसला अकेले स्वराज्य-दल वालों के मत या रूप पर अवलम्बित नहीं है। अवहयोगवादी और उसके भी अधिक अथवा मुख्यतः समझौता-वाहियों के दल पर अवलम्बित है। समझौता-वादी अपनेको अवहयोगी और अपरिवर्तनवादी न कहते हैं; पर हमारे दुर्भाग्य से उनके अस्तित्व का लाभ अवलक स्वराज्यदल वालों की मिला है—अपरिवर्तनवाहियों को किसी है उनकी ओर से कटि-कटकार और ताने-उलझने। वह अपरिवर्तनवाहियों को सम्भूत बगाने के बजाय कमजोर बना रहा है—स्वराज्य-दल की बुद्धि करने में समझी लीला का काम वे रहा है। कोकोनाडा के निषय का आधार समझौतावादी है। नहीं यदि उन्होंने स्वराज्य-दल वालों का साथ दिया या कोई ऐसे समझौते की सुरुत निकाली जिससे अपरिवर्तनवादी और भी अधिक हो जायं तो फिर कोकोनाडा का अधिक भारासभा के कार्यक्रम को स्वीकार करने के अवकल स्पष्ट है। पर यदि उन्होंने दलता और हिममत दिखाई तो कानिकारी सिद्धान्तों और कार्यक्रम को निषय स्पष्ट है।

एवी अवस्था में मुझे स्वराज्य-दल के बाजाम्ना या बाजगी सदस्यों के कुछ नहीं कहना। वे अपने रास्ते आ रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, समझौतावादी और अपरिवर्तनवाहियों से दो बातें करने को अवश्य ही चाहता है। समझौता-वाहियों से मैं कहूँगा—भाइयो, आपका विश्वास यदि सबसुख महासभाओं के बताये कानिमतय अवहयोग-कार्यक्रम पर है तो कांमग्राह्य-हासना में आपको अपनी तदस्व या मन्थन्य वृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वहाँ अन्तिम समय है आपके विश्वास की दलता की परीक्षा का। दोनों दलवालों को प्रसन्न रखने की अवसिलाया या दोनों की बाजाम्नी की विन्ता का फल यही होगा और हो रहा है कि आपको दोनों दल अपना मानने में दिक्कत है—दोनों आपका धन्य है और अधिधान की दृष्टि से वेकते हैं और आपको ही मैं से कोई निर्देश नहीं दिखाई देता। आपके इस कल से न आप ही कुछ काम कर पाते हैं—न दूसरे दोनों दलवाले आपके प्रसन्न लान उठा सकते हैं। देहली-प्रस्ताव के बाद भी दलवादी की भाषा का जगोम आपकी शायद अच्छा न मानस हो; पर दलवादी बुर नहीं हुई है और न कल से कम महारानी के छुटने तक होने की कल्पना ही मैं कर सकता हूँ। देहली के समझौते के समय मौलाना महम्मदअली कोकोनाडा-महासभा-संघर्षी अपना दल अपनी बातचीत में प्रकट हो कर-सुद्ध हैं और वे, अनाहरकामनी अनाहरकाम-कार्यक्रम के संबंध में अपना दल विश्वास-काशी की राजनैतिक पविष्य में जाहिर कर चुके हैं। यदि इस दोनों नेताओं का दल आपके ही दल को जाहिर करता है तो आप अपने अपने प्रान्तों में ऐसा उद्योग कीजिए जिससे कोकोनाडा में महासभा गांधी के अवहयोग-कार्यक्रम की सहा हो। अब अवहयोग के जीवन न आपकी लुब्धे, कमजोरी का अनाहरकाम के लिए स्थान नहीं है। अब सचाक है या तो अवहयोग का जीवन या सयसौते का जीवन। हाँ, यह सब है कि कलकत्ते

‘सीधे हुम्मे’ पर विचार रखनेवाले, महात्माजी के सिद्धान्त को समझ केमैलके मुद्दी भर भी आदमी लौजद हैं तबतक अहङ्कार नहीं भर सकता; पर ‘सीधे हुम्मे’ के लिए आपके तटस्थ रह ठे बच-कर बापक कोई बात नहीं हो सकती।

अपरिवर्तनवादिनों से मैं कुँआम कि अब समय इस बात को देखने का नहीं है कि स्वराज्य-एक ने क्या विचार किया, या समझौता-बादी आपके लिए क्या कर रहे हैं, या कर सकते हैं। उन्हें ही क्या जो उनके कलम ने उन्हें ठीक बताया। दोनों से बड़कर जिम्मेदारी आपके सिर पर है। आप अपने हृदय को जाँचिए और देखिए कि पिछले सात भर में आपकी कितना काम करना चाहिए था, आपने कितना किया है, और आप कितना कर सकते हैं? क्या आप रोज़ बरखा कातते हैं? अपने कुटुम्ब में खादी-प्रचार के लिए उद्योग किया है? कुआखत के पार को पोने का, अपने कुटुम्ब वालों के दिल से उनके प्रति पूजा को इतने का प्रयत्न किया है? हिन्दुओं को मुसलमानों से और ब्राह्मणों को हिन्दुओं से प्रेम करने की सलाह दी है? दोनों के सगलों के मौकों पर विचार हो कर दोनों की सेवा-सहायता की है? महात्मा के सर्वस्व बचाये हैं? तिलक-लक्ष्मण-केशव ने क्या एकत्र किया है? अद्वैत में जानेवालों को समझा कर रोका है? राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार में कुछ समय दिया है? अपने हृदय को द्वेष और द्विष-भाव से पुर रखने की कोशिश की है? यदि आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, या बहुत थोड़ा काम किया है तो आप किन्तु तबड़ कोकोनामा में अपने कार्यक्रम के विचार को आशा रखने के अधिकारी अपनेको मान सकते हैं? माना कि पिछले सात आपके रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएँ थीं—प्रतिपक्षियों के मुकाबले में आपका बहुतेरा समय चला जाता था—पर देखनी के बावजूद अबके कोकोनामा तक आपका पात कम समय नहीं था—नहीं है। अब भी आप काम बापक कर रहे हो जाय और परकारना का काम केकर काम करते लगे तो आप अच्छे नहीं रहेंगे। आपमें यदि कार्यक्रम हो तो समझौतावादी आपके दर नहीं हैं। और वे दर हो या न हो, आपकी सफलता आपके कार्य पर अवलम्बित है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जगत महात्माजी के साथ है—मुद्दी भर पड़े-लिखे बाबुओं की बात जाने दीजिए—और जगत को सचे प्रतिनिधि बड़ी हो सकते हैं जो उसके हृदय को छूक कर सकते हैं। जनता के सचे प्रतिनिधि ही कोकोनामा में आते। बनावटी और अर्द्धत कोय नहीं। ऐसे लोग जिसके साथ रहते उसीको के हूँगे। सचे और पक्के आदमी चाहे मोके हों, घर वे बगलह कोमती हैं। बनावटी, कमजोर और कामचोर बहु-धर्मता की अपेक्षा सच्ची काम करने वाली अल्पधर्मता ही विजय तक पहुँचाती है। मुझे विश्वास होता है कि आपके पोने ही संगठित कार्य से कोकोनामा में जनता के सचे प्रतिनिधियों की बहु-संख्या हो सकती है। पर यदि न हो तो अगर-संख्या में रह कर भी आपने कार्यक्रम के अनुसार अद्वैत रह कर काम करने की अद्भुत और विमल आपकी होनी चाहिए। जिसको अपने कार्य पर, पुस्तक पर विश्वास है, वह तो विकट के विकट प्रतिपक्ष परिस्थिति में भी अलग रहता है।

स्वराज्य-एकमात्रे अथवा कार्यक्रम कोकोनामा के लिए यह रहे हैं। आपके पास तो बहुतत ओह स्वयं-सुन्दर कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सफाता, राष्ट्रीय संरक्षण, राष्ट्रीय जोखन, और स्वराज्य के प्राप्त करने में जो अधिकारी और कमजोरियाँ हमारे अन्दर हैं, उन सबकी दृष्टि उनसे-अन्दर जोखद है। हाँ, आपके साक के लिए सबसे अन्तर्गत यदि आपको कोई छोटा-कार्यक्रम बचाना हो तो

आपके नेता और कार्यकर्ता किसी जगह एक होकर उसका विचार कर लें और वह कोकोनामा महासभा में पेश किया जाय और हमारा बहुमत हो या अल्पमत हम उसीको पूरा करने के लिए अपनेकी जर्पण कर लें।

इस प्रकार कोकोनामा की जिम्मेदारी महान्त है; और यदि आप चाहते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी का पावन ठीक जगती की रवि के अनुसार करे तो इसकी कुँमी बड़ी है जो ऊपर बताई जा चुकी है। काम करो और उसका कल बचको। यह विचार रखो कि यदि आप नहीं तो आपकी आत्मा उसके बगलह के हुन कर स्वर्गीय आनन्द और तृप्ति-लान करेगी।

हरिभाऊ उवाधवाय

साम्राज्य-परिषद् और प्रवासी भारतीय

प्रारम्भ में ही मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ संघर्ष समझत हूँ जो यह समझते हैं कि वापटर तेज बहादुर सप्र ने साम्राज्य-परिषद् में जा कर कोई विपक्षीय या अनुचित काम नहीं किया। किन्तु अन्यत्र परिषद के साथ उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया है उसकी प्रस्ताव प्रत्येक विमल आदमी को करनी पड़ेगी। अब रहा यह प्रश्न कि “वापटर सप्र साम्राज्य या असफल?” इसपर समझा काम कार्य है। समग्र अन्तर साहब की दृष्टिसे और असफलता का निर्णय लीज ही कर देया। वापटर साहब के साम्राज्य-परिषद् में जाने से दो काम अवश्य हुए हैं—एक तो वह कि प्रवासी भारतीयों के प्रश्न को बहुत कुछ अद्वैत सिद्धा है और उसकी खूब चर्चा हुई है और दूसरा यह कि इस लोगों को इस बात का अब अच्छी तरह पता लग गया है कि प्रवासी भारतीयों के उद्धार-कार्य में हमें काकोनियक आश्रित तथा भारतसन्धि से कुछ भी आशा न करनी चाहिए। जलक स्वच्छ ने अपने सिद्धान्तों को साफ साफ प्रकट कर दिया—वे तो पक्के से भी ऐसा ही कह रहे थे—वह भी कुछ कम काम की बात नहीं है। सारास वह कि अब बाहुबलक स्पष्ट हो गया है और हम सब बहसुओं को क्यों का ल्यों बेल सकते हैं। इसलिये हमें सामने का अंतरा भी अच्छी तरह दीख पक रहा है। इसीसे वह निमित्त समझति है कि प्रवासी भारतीयों के लिए ऐसे संकट का समय कभी नहीं आया था, जैसा कि वह अब आया है। इसके कारण इस आगे चलकर बताऊँगे।

वापटर सप्र ने इस प्रश्न को चार दिशाओं में बाँटा है—

- (१) बनावट, आश्रित तथा स्वयंसेवक में १९२१ के अस्ताव के अनुसार भारतीयों को सयानाधिकार का दिखाना।
- (२) दक्षिण-आफ्रिका-सम्बन्धी प्रश्न।
- (३) अन्य उपनिवेशों के प्रवासी भारतीयों का समझ।
- (४) केंद्रिया का प्रश्न।

द्वितीय सन्धि में वे विभाग प्रत्यक्ष हैं। इस प्रश्न को केवल दो दिशाओं में बाँटना चाहिए।

- (अ) स्वराज्य-आस्त संस्थाओं में भारतीय
- (ब) काकोनियक आश्रित द्वारा साहित्य-उपनिषदों में भारतीय अब हमें यह बात देबना है कि प्रवासी भारतीयों का मुख्य प्रश्न किन स्थानों से सम्बन्ध रहता है।

स्वराज्य-आस्त संस्थाओं में भारतीय—क्यादा में भारतीयों की संख्या १२०० है, जिसमें ११०० उसके एक प्रान्त वागो विविध कोलम्बिया में ही रहते हैं। आश्रित में २००० और स्वयंसेवक में ६०० हिन्दुस्तानी हैं। दक्षिण-आफ्रिका में भारतीयों की संख्या

१५६०९१ है। इस प्रकार स्वराज्य-प्राप्त संस्थानों में प्रवासी भारतीयों की संख्या १५६५२१ यानी लगभग डेढ़ लाख है।

बाकी १८॥ लाख प्रवासी भारतीय अब स्थानों में रहते हैं जहाँ कामोन्मुख आर्थिक का साधन है। इस प्रकार यह बात विदिवाय सिद्ध है कि प्रवासी भारतीयों का मुख्य प्रश्न अब स्थानों के सम्बन्ध रहता है जहाँ विकास तथा औद्योगिक विकास साधन करता है। अब हम जहाँ की व्यापक में रह कर हमें साम्राज्य-परिष्कार के निर्णय पर विचार करना चाहिए।

कमादा—साम्राज्य परिष्कार में इस कमादा के प्रधान भूमि ने उत्पन्न कर के प्रस्ताव के सहाय्यति प्रकट की है उत्तर ब्रिटिश कोलम्बिया के एक समाचार ने, जो बहा की साम्राज्य जनता के प्रतिनिधि है, साफ कह दिया है कि हम हिन्दुस्तानियों को रोट का अधिकार नहीं देंगे। यह बात स्वयं उनकी चाहिए कि कमादा में जो १२०० हिन्दुस्तानी हैं उनमें से ११०० कोलम्बिया में ही रहते हैं। आर्जेन्टीना—प्रधान भूमि के समन्वयकार दो हजार प्रवासी भारतीयों को समावाधिकार मिलने की आशा है।

न्यूजीलैण्ड—६०० भारतीयों को समावाधिकार मिल जायेंगे।

ब्रिज—आर्थिक—१ लाख, ४८ हजार, भारतीयों को अधिकार मिलने की उम्मीद भी आशा नहीं।

यदि हम यह मान लें कि कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड में बीस ही भारतीयों को समावाधिकार मिल जायेंगे तो उम्मीद अर्ध यह होगा कि स्वराज्य-प्राप्त संस्थानों के ११॥ लाख भारतीयों में ३८०० को समावाधिकार मिलने की पूरी आशा है।

अब बाकी १८॥ लाख के लिए साम्राज्य-परिष्कार में यह निर्णय किया है कि भारत सरकार की एक कमेटी उस विषय में कामोन्मुख आर्थिक के बीस की स्थापना करे। इस प्रकार साम्राज्य-परिष्कार में कुछ मात्रा ३८०० भारतीयों के लिए कुछ काम होगा, बाकी २० लाख का काम, कमेटी के पट्टाटोप में किया दिया गया। कैमिया के बाईस ही देश बाह्य आर्थिक के साथ ही बुर गये। कामोन्मुख भूमि ने साफ कह दिया कि कैमिया के विषय में हमने जो निर्णय कर लिया वह कर लिया। उसे हम बदलेंगे तो वहाँ केडिग आय को कहेगे उसे चुन लेंगे। अब कैमिया में समावाधिकार नहीं मिले तो किसी हवाय में कहे मिल सकते हैं? जो सिद्धांत कैमिया के गोरो के लिए मान लिया गया है उसीके लिए किसी के गोरे सम्भार उठाने को तैयार हैं। कैमिया में गोरो की संख्या ८ हजार और २३ हजार है, किसी में गोरे ५ हजार और भारतीय ६० हजार हैं। कैमिया के गोरे कहते हैं कि अगर भारतीयों को हमारे भारतीयों के हक दिये तो हम बन्ना कर देंगे और वही बात किसी के गोरे भी कह रहे हैं। जो कामोन्मुख आर्थिक प्रवासी भारतीयों के गोरे दुःखों का झूठ है कह गया किसी भारतीय कमेटी की बात क्यों चुनने लगा? कैमिया को सब उपनिवेशों की वृद्धि होनी चाहिए कहा गया था कि किसी, द्वितीयक, तृतीयक का प्रश्न भी समझना पड़ा ही है। और फिर कमेटी की बात कामोन्मुख आर्थिक ने न मानी तो वह कमेटी कर क्या कमेटी? हमें तो इस कमेटी के पट्टाटोप में कुछ भी तत्त्व नहीं दीखता। इस कमेटी के कारण वर्तमान समय में जो गोरा-बहुत आन्दोलन हो रहा है उसके भी शिथिल हो जाने की आशा है। इस समय तक मरम और तत्त्व सभी एक-स्वर से बोलते रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय जनता को कुछ उद्योग व्यवस्था करना चाहिए। अब देश का एक दस कमेटी का पछतायी होगा, दूसरा विरोधी। इस प्रकार प्रवासी भारतीयों के प्रश्न पर भी, जहाँ सब को एकमत होना चाहिए, हम लोगों में झूठ हो जायगी।

इसके विचार कमेटी की सब-योजनाएँ करवाई में नहीं थीत जायेंगे और वर्तमान जसाह तत्त्वक उठा वह जायगा। अगर प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ काम हो सकता है तो वह इसी अवसर पर, जब साम्राज्य समाचार है, हो सकता है। जहाँ कमेटी के शीतल जल में हमारी अति को-उत्पन्न कुछ व सहाय्यति की विचारों को जो पीकित प्रवासी भाइयों के लिए इस समय हमारे हृदय में उठी है—कुछा दिया तो समझ लीजिए कि प्रवासी भारतीयों के मान्य का दीपक जल गया। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग कमेटी के चुनक में व पर्व और निम्नलिखित कार्यक्रम पर विचार कर उठावपूर्ण सच के अनुसार काम करें।

- (१) विदेशों को मजदूर भेजना जाना निष्कृत बन्द किया जाय।
- (२) विकास व साम्राज्य के सामान्य का बहिष्कार किया जाय।
- (३) बदले की नीति का जोर-जोर के साथ प्रयोग किया जाय और
- (४) प्रवासी भारतीयों के संगठनों प्रवासी-बंध तथा प्रवासी पत्र की स्थापना की जाय। प्रवासी भारतीयों के कल्याण का मार्ग यही है। मान्य पंथा: विद्यते।

बनारसीदास चटुर्वेदी

टिप्पणियाँ

स्वर्गीय अम्बिनी बाबू

वेर है, बारीशाल (बंगाल) के पुराने प्रसिद्ध रोजगार बाबू अम्बिनीकुमार दत्त का शरीरान्त हो गया। कलकत्तावासी ही नहीं, आप अच्छे विद्वान् और तत्त्व-चिन्तक थे। बंग-भारत के आन्दोलन के आप एक प्रधान नेता थे और जब प्रसिद्ध निष्ठाविरत रत्न-अर्को में एक नाम भी है। अम्बिनीकुमार-आन्दोलन के साथ आप की पूरी सहाय्यति थी और जब महात्माजी अपने बंगाल-दौरे के समय बारीशाल बसे थे तब आपने उन्हें उसकी सज्जता के लिए आशीर्वाद दिया था। आपकी किसी 'अभियोग' नामक पुस्तिका का हिन्दी-अनुवाद किन्तुने देना है वे आपकी विद्वत्ता और विचारशक्ति के सामक हूप दिना न रहेंगे।

जजीरत-दिन

शिक्षकत-कमिटी ने चारों देश के लिए यह ऐकाय किया है कि आगामी १६ नवम्बर जजीरत-तुल्य-अरब-दिन मनाया जाय। उस दिन जजीरत-उल-अरब की आवाही के लिए जज्जत पैगम्बर साहब के जन्मेतो को धारण करने का प्रश्न किया जाय और उसके बाद के पूरा सप्ताह भर शिक्षकत-कर्म एकज किया जाय। सो-महम्मदवासी और शीतलवासी ने एक जमी विभक्ति के द्वारा इस बात का समर्थन किया है। उसका सार यही दिया जाता है—

“तुर्कों ने अपनी आगामी हासिल कर ली। परन्तु पैगम्बर का, के आशिर बक्त के पैगाम के मुताबिक काम करना अभी हमारे लिए बाकी ही है। तुर्कों की कामवाणी में हमारी कामवाणी की आशा है। परन्तु तुर्कों ने कितनी झुरावियाँ की? कितना धन-जन लूटा। तुर्कों? हमने तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं किया। हमारी आर्थिक सहायता तो उनके मुकाबले के एक बूँद के बराबर भी नहीं। कभी ऐसी-वैसी नहीं हैं। तुर्कवासी भी हारता हारता जाता। हाकत भी ऐसी ही है। हमारे यहाँ आम जनता-सम्पर्कों की हवा बह रही है। पर इसके हमें दया के बाहर की हाकत को झुकाया न चाहिए। अपने दिव्य-आह्वानों के विषय में फिर एक ही बात कहूँगा। इसे-तुर्क दिव्य को बाईं करते रहें; परन्तु हमें यह बात न मुकाया चाहिए कि हिन्दुस्तान में शिक्षकत और जजीरत-तुल्य-अरब के लिए हमारे बाबू विद्य तद महात्मा गाँधी कहे हैं उस तरह कोई मुसलमान नहीं कभी। इसलिये जज्जत के आवाज होकर

हम लोगों के बीच में व जा जायें तबतक हमें हरएक हिन्दू को महात्मा गांधी समझना चाहिए। ईश्वर हमें अपनी इस कृतज्ञता का बरका देना।

यह और विचारक-समितिओं की चलोने की बरकर अब पहले से भी अधिक है। हमें आशा है कि हमारे इसीसे लोग अपने कर्म को समझ कर मन-मान करने में लगे न होंगे। कभी-त-क-मर-मर-सहारे में हमें जो कुछ हिन्दू विवेका वह हमारी भावी फलदा की भाष होगा। हमारे जो काम करने वाले भाई कहीं से कुछ मोक्ष-पात्र होने के कारण कुछ पीछे हट गये हैं उनके इस मोर से कर कहते हैं कि वे फिर अपनी अपनी जगह पर आ जायें। हमने आजतक एक विपरीत के तौर पर काम किया है और आज सरदार नहीं, बरिष्ठ विपरीत की हैसियत से फिर काम करने के लिए तैयार हैं। हमारी यही देह है कि जिस तरह हो सके हर हाथ में लगाई जारी रखनी चाह। हम हर तरह की तक-की-कै, बैलगाड़ी को समझ करने में लगाई जारी रखने—हम नहीं चाहें करे सिर्फ एक बात—कभी-त-क-मर-मर का मैरों के कच्चे में रहना।”

“गांधी-संघ”

विहार में प्राचीन राजनैतिक परिष्क के अवसर पर एक गांधी-संघ की स्थापना हुई है। कर्मोक्त दत्ते की समाराज मित्र हैं कि महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार करने के लिए इसका मन्त्र हुआ है और इसके सदस्य वही लोग होंगे जो महात्माजी के विचारों के अनुसार वेस के लिए प्राप्तक केने को तैयार हों। मैं इस संस्था का हृदय से स्वागत करता हूँ। हर एक प्रान्त में जहाँ एक भी क्वा और एक कार्यकर्ता हो, जिसकी भक्षा महात्माजी के विचारों और कार्यक्रम में हो, ऐसी संस्था की मैं आवश्यकता समझता हूँ। इस काम में जब कि साम्प्रदाय अल-योग, एक पूजा करने योग्य आदर्श माना जाता हो—अमली राख-नीति की बहादुरीबारी के बाहर कीरे कीरे हंकासा जाता हो, ऐसी संस्थाओं की और भी ज्यादा जरूरत है। पन्ना, डोंल, बुधियाही और भीतरी काम करने के लिए संस्था-बन की अपेक्षा जोर-बल, शक्ति-बल, भक्षा-बल की अधिक जरूरत होती है। हमारे दुर्भाग्य से पिछले षष्ठ को वहाँ के हमें ऐसी शिक्षा मिल रही है जिससे हमारे बुद्धि-बल को, हमारी तर्क-शक्ति को एक साथ साथ में काट दिया है, जिससे हममें कोहापन और अभक्षा इतनी आ गई है कि कट-छहन और त्याग चाहने वाले कर्मों को हम अपने समय तक नहीं कर सकते और दूसरे बुद्धि-बल और तर्क-शक्ति के साथ ही हमारे एक आगों के चरुणों का विकास नहीं होने पाया। मनुष्य केवल नैतिक प्राणी नहीं—बल्कि बुद्धि और भावना दोनों से मिल कर बना है और मनुष्यता की ऊन्नति में बुद्धि के बड़ कर त्याग भावना का है। मेरी राय में तो भावना के उत्कर्ष के बिना ही बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। अल-योग—संघर्ष में जो कुछ लोग त्याग और कट-छहन से बचने लगे हैं और कर्म-नी-कीक और दिमागी भूक-भूकिया के बल पर, बरकर से लम्बर स्वरूप का रास्ता चुनन बनाने की भ्रम में हैं उनकी इस मनो-भुति का मूक हृदय हमने की भ्रम में हैं। यह विचार है कि अब अल-योगियों में जो दल हो गये हैं और इस दलमेंबी के बल में व्यभिचार लगाई जाती कारणीभूत नहीं है। विपरीत कि विचारों का, मनोभुतियों का, दृष्टिभ्रमों का अल है। ये दोनों दल तब तक कार्यम रहेंगे जबतक एक को अपनी गलती और दूसरे को अपनी सत्यता में आश्रय को पाव। यह मनीति, यह बरिष्ठ अपने अपने आदर्शों के अनुसार अपनी संस्थाओं निर्माण कर के, अपने

ईग और विचार के अनुसार वेस की सेवा करते ही कराना का कृता है और इसका “जी-वेस” उस प्रान्त में हुआ है जहाँ महात्माजी ने सबसे पहले अपने मन्त्र का सकल प्रयोग किया था और जो बिहारवासियों की दृष्टि में अब भी उनी तरह ताजा है। बिहारवासी आदर्शों का यह हृदय प्रत्यक्ष दूसरे प्रान्तवासों के लिए उदाहरण का काम दे, उन्हें भी अपने-पूरे ऐसी संस्था लगी करने की प्रेरणा करे।

गांधी-संघ की अपेक्षा यदि ‘सत्याग्रह-संघ’ नाम दिया जाता तो मेरी समझ में ज्यादा अच्छा होता। महात्माजी का व्यक्तित्व सत्याग्रह-विचारों से भिन्न नहीं है। महात्माजी स्वयं व्यक्ति-वाचक नाम की अपेक्षा विचारों-वचक नाम को पसन्द करेंगे। अन्तः।

हजूमन्दी और शुक्राम राष्क

पता के “मराठा” को अब हजूमन्दी की दुर्दशा सुनने लगी हैं। यह कहता है कि हजूमन्दीयों ने नेताओं की हजूम जोंगों की वनर में फिर जातो है और शुक्राम राष्क के लिए हजूमन्दी के बनी हाजि होती है। अब तो वेस के सामने ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें सब तरह के राष्ट्रीय विचारों के लोग शामिल हो सकें और हजूमन्दी लट जाय। हजूमन्दी के बाहुबल में कलक हूँ, पके-पोंडे और अलतक स्वराज्य-दल के एक साथ आचार “मराठा” के सुंद से “हजूमन्दी” की मिश्रा बुनकर आभर होता है। मैं तो अवलक “मराठा” को हजूमन्दी का आदर्श और आभर समझता रहा हूँ। मर देखी में महात्मा-प्रवेश की लुहो निक जाने के बाद और स्वराज्य-दल के योगदान में किसी मिश्रा-भाषा नीति को पसंद न करने और प्रतिक्रिया की लुहो होने के कारण “मराठा” को यदि अब हजूमन्दी लकने लगी हो तो हजूम आभर की भी कोन बात है? पर हजूम म्र यह है कि भारत में शुक्राम राष्क के लिए हजूमन्दी आवश्यक है या नहीं? हजूमन्दी की सब से बड़ी दुर्दशा बही है कि उसमें दुहेरी-तिहेरी कलई लकनी पवती है—मिथ मिथ दलों को समय समय पर आभर में ली लकना पवता है और अपने सामान्य प्रतिपक्षी से भी। भारत की मौजूदा हाजूम में तयाम राजनैतिक दलों का सामान्य प्रतिपक्षी है नीकरवादी। सबको और पूरे प्रतिपक्षी इस हजूमन्दी के कमजोर तर्कों का फावला उठा कर अपना प्रमुख अधिक हड करता जाता है और अपनी तरफ से मोर्चा हटा कर उन्हें भावस में लकाने के अवसर उपस्थित करता जाता है। ऐसे समय में वे मिथ मिथ दल यह महसूस करते हैं कि मरे, हमारी शक्ति का दुर्बलन होता है और हमारा सामान्य सगु तो उलटा महसूस होता कला जाता है। वही समस्या इस दिनों भारतवासियों के सामने लकी हुई है।

भारत में हजूमन्दी कोई नई चीज नहीं। नरम और गरम दल महात्मा के इतिहास में अच्छी तरह विचारत हैं। दोनों के लकाने लकने की जिम्मे नहीं है। सचाज यह है कि हम दोनों दलों के कारण वेस की हाजि अधिक हुई है या काम? परकार ज्यादा अच्छा हुई है या कलता? यदि परम दलका नरम दलकाओं से समझौता कर केते तो वेस का बल बढ़ता या बलता? वेस का बलावत दल-विशेष के आदर्श, कार्यक्रम, विचार, मनोभुति और आल-बल, कर अवलंबित रहता है। मलमान दल वेस का बल है, कमजोर दल वेस की कमजोरी है। कमजोर दल के साथ समझौता करने में मलमान दल को लकी कमजोरी के लिए कुछ शिथिल करनी पवती है। दूसरे दलों में अपनेको लकना कमजोर बनाया पवता है। यदि नरम दलका नरम दलकाओं से समझौता कर केते तो गरम दल की गरमी कम हो जाती। उनकी गरमी कम होने के कारण ही ताकत बड जाती। जात्र गरम दल का त्याग है

हिन्दी नवजीवन

स्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (भक्त में)

वर्ष ३]

[अंक १४]

अध्यक्ष—हरिनाथ चिदनाथ उपाध्याय
सूचक—प्रकाशक—विनीतामन उपाध्याय

अध्यक्ष—कांतिक सुर्वी १०, संवत् १९८०
रविवार, १८ नवम्बर, १९३३ ई०

मुद्रणस्थान—नवीनचन्द्र मुद्रणालय,
वाराणसी, उत्तरप्रदेश की राजधानी

सारा देश अकालियों के साथ है !

अमृतसर में देश-नेताओं का निश्चय

(हमारे संवाददाता का वार्ता)

अमृतसर में देश-नेताओं का सम्मेलन हो रोजक हुआ । पाराशराम के पुत्र, बीमारी, प्राणिक परिवर्तों आदि के कारण कुछ खास खास नेता न जा सके । तथापि अली-भाइयों का आ-आना सम्मेलन की सफलता की गैरन्ती थी । उनके अलावा उपस्थित नेताओं में मुख्य नाम ये हैं—भोलादास वैद्यनाथ, साहा सावरकर, पं. मोतीलालजी और जवाहरलाल नेहरू, जॉर्ज योसफ, टी. प्रकाशम्, श्रीमती सराजिनी नायडू, श्री० अश्विन कुमार आचार्य, डाक्टर किरण, अनवारी आदि । पंजाब के हिन्दू-मुसलमानों और सिक्कों के प्रतिनिधि भी काफी तादाद में मौजूद थे ।

पुर्वोक्त कारणों से कार्य-समिति के सदस्य काफी तादाद में न पहुँच पाये थे, इनके उसको बैठक न हो गई—२५ नवंबर को अहमदाबाद में गिरा हुआ है । अतएव नेताओं के सम्मेलन तथा कविवर-संग्रह समिति न सिद्धांतिक रूप में कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किये ।

नेतायोग अहमद-अर्थों के सुझावों की देख चुके थे, जोकि इसे हल सरकारी सुझावों का अनादर करते थे । सुझाव के साथ जोड़ी बैठक का और उसके तिरों पर सुझावों, जवाहीरी, उर्दू में लिखा हुआ था—“मैंर कादरी जगत” । इसके लक्ष्य सम्मेलन के हाव-सम्पन्न में काफी थी । सुझावत में मौलाना मौलानाजी और पं. मोतीलाल नेहरू का भाषा इंग्रज हुआ । मौलाना चाहते थे कि हिन्दी विचारों को सुलभ रूप में कुछ कर दिया जाय । एभिन्न मोतीलालजी ‘सावधानी’ और ‘कर्म-कर्म’ के पक्ष में थे । डाक्टर किरण चाहते थे कि यदि सविनय अंग-समिति को अधिकार दे दिया जाय तो वह मौलाना देख कर डर डर कर बैठी । अन्त में भी जॉर्ज योसफ ने कुछ प्रस्तावों का मसविदा पेश किया जो मौ. लक्ष्मणवर्मा, पं. नेहरू आदि की समझ के समीप होकर भीचे किये कर्म में सर्वसम्मति के पास हुआ ।

१-यह सम्मेलन हर बात को प्रकट करता है कि हि. पु. म. समिति और अकाली-पक्ष पर खरकाव ने की भावना

किया है यह तमाम मारतवाहियों की शास्त्रिक हककों के अधिकार पर जीवा प्रकाश करता है और इसे यह पक्षीय हो चुका है कि सरकार का यह विज्ञान आकाशी चाहते हैं और हककों की ओर है । इसलिए यह सम्मेलन सिक्कों के साथ देने का निश्चय करता है और हिन्दुता के तमाम वासिन्दों, हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों आदि से कहता है कि वे सिक्कों को मौजूदा संघर्ष में सहायता हर तरह की सहायता दें ।

इस सम्मेलन की यह भी राय है कि एक अकाली सहायता-समिति बनाई जाय जिसमें नीचे लिखे सदस्य हों और उसे और भी सदस्य बढ़ाने का अधिकार रहे—श्रीमती कायम्, पं० राजगोपालाचार्य, टी. प्रकाशम्, देशपाण्डे, कृष्णस्वामी अय्यर, केलकर, बल्लभभाई पटेल, जयराजदास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, किरण, सावरकर, अनवारी, रामचन्द्रराय, अनवाराज, बजाज, अणे, रामचन्द्रप्रसाद, चित्तरंजन दास, कृष्ण, अली-भाई, ज० क० आचार्य, ज० क० अच्युत, गिरवाणी, जॉर्ज योसफ, इस्लाम अजयल खान, बंजटप्रसाद, सन्तानाम् । इसके अतिरिक्त इस कमेटी के दो सहायक अमृतसर में सिक्कों की सहायता के लिए रहें, सहायता की तरफ से सहायता-समिति का संगठन करें और कार्य-समिति को तथा देश को सिक्कों की हाकत के अधिकार रखते हों ।

इसके प्रस्ताव के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की विचार-विचार-समिति से की गई ।

सविनय अंग-समिति के प्रस्ताव

१-नेताओं के सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार कर्म-समा के प्रतिनिधि सिक्कों की सहायता के लिए अमृतसर में हों । सहायता-समिति का संगठन भी किया जाय यदि वे प्रतिनिधि विरप्राप्त कर किये जाय वा सरकार उन्हें काम करने से रोक दें तो कृपे प्रतिनिधि वहाँ नैव जाय ।

२-इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महात्मा-गांधी के लिए अकाधियों की उदात्तता करना और उनके काम में हाथ बंटाया बाँधनीय है और समिति को यह जबर दिखी है कि स-विषय भी अकादी-वर्ग में धार्मिक हो सकते हैं, जोकि गैर-काम्यी करार दे दिया गया है, यह समिति विकारित करती है कि महात्मा-गांधी अकादी-वर्ग से उत्पन्न हो और सरकार के लगे खिलाफ कार्यवाई करने पर भी यह सिद्धिका बराबर जारी रहे।”

टिप्पणियाँ

“टाईम्स” का फुल्लर

यह के ड.पटर किस्म ने सत्याग्रह की आवाज सुनकर की है और मौलाना महम्मदअली ने विषय-श्रीय के अवसर पर विषयों को सहायता का आभास दिया है तब के बर्ष का “टाईम्स आफ इंडिया” दोनों पर बराबर जहर उलझ रहा है। उनके छोटे से छोटे काम पर वह जाने से बाहर हो जाता है। फुल्लर किस्म ने काम-समिति की बैठक अवसर में क्यूट्टर, “टाईम्स” के आगे एक अन्त कहा कर दिया। वह हैरान है कि वे सुसम्मान-नेता क्यूट्टर क्याबहादुर विषयों के मामले में टांग जकाई है। कुछ है कि फुल्लर किस्म और मौलानामहम्मदअली को जली-कटी सुनाने और उनकी समिति को अन्त बवाने के आशय में वह गुं २० फुट की बंधन में ऐसी बातें कह गया है जिससे उरीका पक्ष कमजोर हो जाता है। वह कहता है “हां, अकाधियों के प्रतिकार करने की बात तो समझ में आ सकती है, वे चाहे मकत रास्ते भले ही जा रहे हों, पर उनके प्रतिकार के मूल में एक जाग्रत जाति के भाव और धार्मिक चेतन्य अवश्य है। पर सुसम्मानों को इतने क्या हास्या? सिक्कों और पंजाब-सरकार के हाथों में वे “दीन में मेरा नाद गाई” क्यों जाने लगे? वो कम से कम अकाधियों के प्रतिकार के औचित्य को तो “टाईम्स” में उल्लूक कर लिया। अब रहे सुसम्मान। उसमें में नहीं जाता “टाईम्स” केवल सुसम्मानों को ही क्यों कोसता है? वह भूल जाता है कि सिक्कों के पीछे बरहे सुसम्मानों की ही नहीं, हिन्दुओं की भी ताकत है। दोनों जातियाँ सरकार की चालबाजी को खूब समझ रही हैं और टाईम्स का इस मूल का कि “अवशक सुसम्मानों से कोई तामक न हो उन्हें इतने न चढ़ना चाहिए”, मन्चलीय तोर आगती हैं। सरकार तो एक एक कर के जातियों को, कुचली रही और इकरी पवौरी जातियाँ पर बैठे लूट ताका करे। यह स्थिति तो उनी दिव के दूर हो गई मिछ दिन से हिन्दुओं ने खिलाफ के अन्त्याय क मुकाबले के लिए सुसम्मानों के साथ आगे बढ़ना पड़ता। सहाय भकते सिक्कों का नहीं है किह्र कर जाति की धार्मिक और इस्लामी आजादी का है। और यदि टाईम्स के ही हाथों में अकादी-संग्राम में अकाधियों के पक्ष में “जाग्रत जाति के भाव और धार्मिक चेतन्य” है, और यदि वह तथा उसके नाई-बेटे अकाधियों की अहिंसा-सहिंसा को चुनौती नहीं दे सकते तो यही सेरे के प्रबल कारण है अन्य जातियों के उनके साथ सहयोग-पक्षे का। पंजाब-सरकार ने गुं २० फुट की और अकादी वर्ग को गैर-काम्यी समेत करार दे कर केवल विषयों के नहीं सारे दस के सभा-समिति करने की आजादी के हक पर पदागत किया है और जाग्रत भारतीय राष्ट्र गुं २० फुट कर उते सहन नहीं कर सकता। वो उते सुसम्माना खास्ता हो खे पिछे तोन वर्षों का इन्दिशान गौर के पक्षे चाहिए और गुं २० फुट का-बाग और बागपुर-सत्याग्रह की बटबाओं को हलवा मक्की व भुका देना चाहिए।

अन्त-नहीं, खाना की

“यह रास्ता नहीं” नाम की एक टिप्पणी किसी पिछे के अंक में

मिली है। उसपर अन्तमेर के एक सम्मान ने पत्र-द्वारा मेरे विचारों पर मत-मेर प्रकट किया है। उस टिप्पणी में मैंने यह प्रतिपादन किया था कि अन्तमेर और आगेरे भाषि में हिन्दु-सुसम्मानों के वर्गों के संघर्ष में जो मुकदमेबाजी हो रही है वह हिन्दु-मुसलमान-एकता का रास्ता नहीं है। दण्ड-द्वारा अन्त-प्रयोग नहीं, बरिह क्षमा और उदारता उसका सधा उपाय है। इसपर अन्तमेरवासी महात्तय लिखते हैं “जब कि दुर्लभ मनुष्य अपने से अधिक बकान्ते के अन्तमाहार सहन कर के उसको क्षमा करता है तब वह क्षमा नहीं कही जा सकती। वह तो अपनी कमजोरी के कारण बाह्यता क्षत्याचारों से न उतावे जाने के लिए किया गया प्रयत्न कहा जायगा।” दूसरे—“क्षमा द्वारा अपराधी मनुष्य का चरमिहा होना, उसका सद्भाव बढना, एकता उत्पन्न होना, उसके विषय का जाग्रत होना सधा अन्तिमार्थ नहीं होता।” शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोगों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का भिन्न कर के वे अन्त में लिखते हैं कि “मानसिक रोग का निशान होना भी न तो दण्ड-प्रयोग पर अव्यवहित है न क्षमा पर; किन्तु उस रोग की परिस्थिति के अनुकूल यथायं प्रयोग किये जाने पर वह अव्यवहित है।

मेरी टिप्पणी का मूल विषय था हिन्दु-सुसम्मानों के वैमनस्य, दूर होने का सही रास्ता अपनी मन्मत्त के अनुसार दिखाना। मैंने दण्ड-द्वारा अन्त-प्रयोग की अपक्षा क्षमा को क्याबहा अच्छा रास्ता माना है। मेरा खूब भी बड़ो विश्वास है और अपने कीटुविक्रम जीवन में हम भिन्न हो उधका अनुभव करते हैं कि कलह दूर हो कर एकता बढि हो सकती है तो बह क्षमा, उदारता और विश्वास के ही भाषों के बल पर हो सकती है—बदला, अन्त प्रयोग से भग फटता है, मिला नहीं। एकता मन का विषय है। मन और बन्ध के बल पर हुई एकता लसी तक रहेगी सदाक मन और बन्ध के का साधन रहेगा। मन के द्वारा हम मनुष्य के शरीर को अपने बल में बाँधे अले ही कर दें पर उसका हृदय तो हम क्षमा, उदारता, आदि के ही द्वारा जीत सकते हैं।

मिचल मनुष्य बदला केने को इच्छा कर सकता है, क्षमा का भाव उसके हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकता। क्षमा नहीं कर सकता है जो अपराधी से अपनेको अधिक शक्तशाली मानता है। मैं हिन्दुओं को म शरीर-बल में, न पाम-बल में, न विश्वास-बल में, न बुद्धि-बल में, न आधार्मिक बल में कमजोर मानता हूँ। कमजोरी इहात समझ में है। हाँ, एक बात में हिन्दु कमजोर हैं—प्रतिकार शक्ति में। प्रतिकार-शक्ति बढाना का उपाय हिन्दुओं को जरूर करना है। पर इतके विस्तार का यह स्थान नहीं।

तात्त्विक दृष्टि से मैं किसी भी रूप में सन्त-प्रयोग का कायल नहीं हूँ। रोगवाहे शारीरिक हो या मानसिक, अन्त-प्रयोग उसका इलाज हो ही नहीं सकता। रोगों उपां मनुष्य के मूल-तत्त्व सद्भावों की सहायन मानवशास्त्रियों को होती जा रही है रोगों रोगों दण्ड द्वारा अन्त-प्रयोग उन्हें “कच्चे विचारवालों को उपब” मानम होती जा रही है। अमली दुनिया में, खास कर अन्त-प्रयोग की साया में पते लगाने में, चाहे कुछ कमय के लिए अन्त-प्रयोग सकल होता हुआ दिखाई दे, और इसलिए उन्हें उसको बचरत हो दिखाई दे, पर क्यों जाँ वे अपने मन को अधिक उन्मत्त, विचारों को अधिक परिपक्व, दृष्टि को अधिक विशाल और परिमाण-वर्धित बनाते जायेंगे रोगों रोगों उन्हें अपनी मूल अपने काय मासम होती जायगी।

बोचिए, हम सुसम्मान-जातियों का वर्तनी क्या होगा? हिन्दुओं की सहायता और उन्नयन के सुसम्मानों को और सुसम्मानों की सहायता से हिन्दुओं को उन्नयन हो गई। सेनों के पिछेपिछे, किनो और हथकड़ियों क दिनों में बढते के भाव मन्मत्त हो जायेंगे और मौका पाते ही दोनों लड़-मरेगे। सधा पानिबल्लों में कुछ को

अपकोष होगा, कुछ में बढ़ते के भाव हल होगे। बाहर जाने पर अपकोष करने वाले भी बढ़ते के भावों के शिकार होंगे और यह नैर की भाव इसी तरह जारी रहेगी। जिन्हें यह अभीष्ट न हो उनके लिए समा के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है।

हिन्दू-सुसम्मान-एकता और अन्धी-मार्ग

जेल के झूठे ही अन्धी-मार्गों में हिन्दू-सुसम्मान-एकता के लिए ओर-ओर के प्रयत्न हुए किन्ना है। वे तथा वादर किंचित इस एकता के लिए अपने प्रयत्नक से होने का शिक्का प्रकट कर चुके हैं। खैर है कि महात्माजी के बाएँ किसी हिन्दू-नेता के सङ्ग से हमने अपनी एवं शिवात्मक वीर बचन नहीं कहे। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुओं ने न केवल भागों के द्वारा, बल्कि तब और जब के द्वारा भी शिलाकत का सामने में सुसम्मानों की अपनी सेवा की है और अपनी तरफ के हिन्दू-सुसम्मान-एकता का दरवाजा खड़ा के लिए खोल दिया है; पर हिन्दू-सुसम्मानों के इस बढ़ते हुए नैसर्गिक के दिनों में यदि हिन्दू-नेता भी अन्धी-मार्गों का साथ उसी उल्लाह के साथ में तो यह जान आम की आम में मुश्किल सक्ता है। झगड़ों की सुसम्मान में वेदवन्द्य, पवित्र मोतीकाजी, आदि ने पंचांग में पचास बाल कर एकता के लिए कुछ कोशिश की थी; पर उस समय की अन्धकारता अन्धी-मार्गों के आ जाने, वेदकी के एकता-धर्म-प्रदर्शनों के बाद अब सफलता के रूप में आसना के परिणत हो सकती है। इस एकता के लिए अन्धी-मार्ग जिस हद तक आगे बढ़ गये हैं उस हद तक यदि हिन्दू-नेता भी वह भाव तो एकता होने में हल न लगे। मोतीकाजी सौकतअभी ने वेदकी की धमा में कहा—उन लौरी झगड़ों पर मुझे खलत असह्य है। हिन्दुत्वान की आज्ञा की यह रास्ता नहीं है। हिन्दुओं को तो महात्मा गांधी की, जो कि मेरे सदावर हैं, राह बिकाने और सहाज देने की योग्यता रखते हैं—मैं हिन्दुओं का सवाल जब पर छोड़ देता हूँ; मगर सुसम्मानों से मैं दो अलगाव करूँगा। सुसम्मानों को यदि रक्षना चाहिए कि इस आम तौर पर तमाम हिन्दू भाइयों के और खास तौर पर महात्माजी के भारी एहसान-मन्द हैं। शिलाकत के सामने में महात्माजी ने जो मदद की है उसे जवान बचान नहीं कर सकती; और यदि किसी वृत्ती बजह के नहीं तो यह हकीकत यह है हर एक हिन्दू-भाई इसारी कृतज्ञता का मुस्तहक है। सुसम्मानों को यह बात हरमिक न मन्ना चाहिए कि शिलाकत के काम में पहला बाधक एक हिन्दू हुआ है और हिन्दुओं को ओर से जो जन-जन के रूप में सहायता मिली है वह कम नहीं है। इसलिए मैंने इस बात का अहद कर किना है कि मैं किसी हिन्दू-भाई से बदनाम नहीं बिकानूँगा और व कोई कानूनी कारवाई उसके खिलाफ करूँगा। मैं हर तरह के उसकी हरकत को बरदास्त करूँगा—मझे ही यह हमारी ओरतो तक की वे-अवधी करें। मैं हर हासत में उनक मजबूती जगजात की जगत करने, उनके साथ मेरे-सुसम्मान रखने की प्रार्थना धाय से करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सुसम्मान भाई बहादुरों कासा खलक उनके साथ करें और मुसलमानों की तरह संगठित की अलगाव न करें। बहादुर आदमी की तरह उन्हें कमजोर की शिकायत करनी चाहिए, ओरतों की शिकायत करनी चाहिए, मुस्लीमतावादी की मदद करनी चाहिए और किसी के एहसान को कभी न मूलका चाहिए। अगर हिन्दू लोग सुसम्मानों पर ज्यादा करें तो भी मैं सुसम्मानों के कहता हूँ कि बहादुरों की तरह बचपन और बचपिनी का परिचय हो।

मोतीकाजी सौकतअभी के इन्ही वीर, और उदार बचपों की प्रति-भवि यदि हर एक हिन्दू-सुसम्मान नेता के हृदय के निकलने को तो ऐसे शीघ्र ही बरबादी से बच जाय।

बच-परिचय

पिछले कुछ महीनों के अन्दर नीचे और माथिक पत्रों का बहाने हिन्दी-संस्कृत और मतवाला—यह अन्धकार और हासपूर्ण धर्मिककृत के प्रकाशित होता है। हिन्दी में चायलिक और हास-काथिक की पूर्ति का साधक यह पहला ही प्रयत्न इस रूप में किया गया है। मतवाले की भाषा बटरीकी, चुटकीयाँ मार्मिक, और आलोचनाय सारमुक्त होती है। "मतवाले की बहक" और "बकती बकती" बस चुनते ही बनती है। इनसे भर की भारत की कोई महत्वपूर्ण घटना 'मतवाले की बहक' और 'बकती बकती' के साधक ही बनती हो। चारे 'मतवाला' को, विशेष कर अन्धकारों को समस्तक की कथित-मस्ती का अन्धकार ही समझिए। 'मतवाला' का एक ही 'जाना' पढ़े-सोचें उदास मन को मतवाला बन देते के लिए कभी है।

परमेश्वर के 'मतवाला' की "बोतक" के रूप-रूप आचार रहे। 'बचपुत्र'—संगठन व राष्ट्रीय की नींव को है बकना। 'बच' गति उद्देश का है ऐसा हम को पालना। "इस प्रतिज्ञा के साथ हैमिक 'बचपुत्र' आगरे के पदार्पण करता है। हिन्दी के ब्रह्म विरहात मुक्तयोगी सेवक व, राधाभीष्ट योग्यकी का इसके एक संग्रामक होता, 'बचपुत्र' के सफल जीवन का आभासव माना जा सकता है। "बचपुत्र का आगमन" नामक लेख में 'राधे' की केवली शिखरी है—

"हमें कुछ है कि महात्माजी के विद्युत्ते ही एक ओर सवाल काश्त का प्रेम फिर अन्धकार को उठा, परमात्मा की पवित्र मेखिनी पुनः नरपक्ष से स्थित होने लगी। पिछले परमात्मा ने संसार को प्रेम के अल-वास से विचय करने का आर शोभा है वही ही पाश्चात्य सङ्घर्षों को प्रेम में निमग्न होने की, वृत्ती और सञ्चार का लुटेरा हलारा और ईश्वर के बकाने सौतान की अन्ध को प्रभावता देनेवाला अंग परोक्षियों पर हाथ सार करने के लिए कहहस्त हो उठा है। इस अन्धकारवादी शक्ति का समय इस बचपुत्र में विकस की २० वीं शताब्दी में होता चाहिए और न केवल भारत में प्रत्युत सारे संसार में प्रेम-धर्म का बंधा बजना चाहिए, वही एक मात्र भाव को केवल बचपुत्र पदार्पण करता है।"

परमात्मा 'बचपुत्र' को अपनी 'ओत्सा' पीकने में कटौती करें। भारतीय लोकमत—उर्ध्व—संघुक्त प्रातः का शास्तादिक पत्र। यह स्वराज्य-रक्ष का है और व, मनीलाक हास्य तथा भी, बृजकिहारी मेहरोत्रा के संग्रामकत्व में विकसता है। ईश्वर करें, यह सब भारतीय लोकमत का प्रदर्शक और समर्थक हो। उल्लाह—उर्ध्व के अन्त हो कर यह लौरी के 'सुवेकसाह का राष्ट्रीय शास्तादिक पत्र' हो कर विकसने लगा है। यह भी स्वराज्य-रक्ष का अनुगामी है। उद्योगों के कानूनों में ही अगवान के विनय है कि 'उद्योग' "नियमन बन कर भारत माँ की कच्ची बाह को प्रजद करे।"

अन्धी-मार्ग—मध्यम का पुराना प्रसिद्ध शिरोचयोनी माथिक पत्र अब कलापुर के भीमती मुमति देवी की, ए. और भीमती फलक्यारी मेहरोत्रा के संग्रामकत्व में बकौय बच-धन और उल्लाह के साथ प्रकाशित होने लगा है। इसमें हिन्दी के अन्धे अन्धे केवली के लेख करते हैं। इसका यह सिद्धान्त-बचपुत्र अपनी ओर सबका ध्यान खींच देता है—"जिब ईश्वर की रक्ष, बिना अक चरिता है को, दीनक मिल को, एक दिन बसिता है रनों। इसके ऊपर अन्धित करके का यिम "बक" हास के अर्थ को स्पष्ट कर देता है।

अन्धी-मार्ग का यह नवीनम शीर्षक लेख है। ६०.६०.

हिन्दी-नवजीवन

जन्म-दिन १९०, विहार, तारिख डूरी १०, ई. १९८०

हमारा कार्यक्रम

हिन्दुस्तान हरियों की युगमी का रोनी है। युगमी के मनु उल्लेख रणोत्तरे में इतने ऐवस्त हो चुके हैं कि उसके सामने किस्की और जोत का उपाय करना हो गया है। उसकी हाकत इतनी पेचीदा और मायुह हो गई है कि यदि ताकत की दवा की माया बना भी वहा भी जाती है तो उसका रिमाण बूझ जाता है—बड़ बीरी-बीरा बेसी यद्री बधपरदेमी कर बैठता है। यदि जोत रिमाणेवाली दवा कम कर के डेबल दण जैसी कुब्रती ताकत बनावे वाली बीज की जाती है—गारोमी का रचनायक कार्यकम नैक बिना जाता है तो उसे अपने ताकत बटती हुई रिमाणेवती है—बड़ बीजव से रिमाण होने लगता है—किन्तु बीज की दवा से जोते ही हिनों में अग्रपुत्र फायदा मासूम हुआ, उसपर से उसके कुछ कुटुम्बियों की अक्षा इतने लगती है—हाकत गिरने की पुकार मचती है और नई दवा के लिए लौह-पूर होनी लगती है—मन्-रक्षणवक और रचना कार्यक्रम संघ के सामने उपस्थित होता है।

हमारे से दो तरीके होते हैं। एक तो ऊपरी और दूसरा नीचरी। रोनी हकीम के पास जाता है—कहता है, फिर मैं दर्द होता है। हकीम मनने के लिए एक रोगव न होता है। फिर रोनी कहता है, पैर दुलता है। हकीम दस्त बाक होने का बूझ से होता है। फिर रोनी कहता है—भाँलों में जलन होती है। हकीम निष्का के भाँलों को की शिकायत करता है। रोनी दवा करता है। उसे किसी न किसी बात में खोरा—बहुत आराम मासूम होता है। यह ऊपरी हमाक है। एक दूसरा हकीम है जो रोगों से बीमारी के तमाम हाकत डूब केता है फिर उसके विराम भी जाव करके कोचता है कि किस बात के रिमाण होने से ये तमाम शिकायतें पैदा हो रही हैं। यह उच्च मूक कारण को पाता है और उसे दूर करने की दवा देता है। यह आंतरी हमाक है। वैद्य-साल में दोनों हमाकों को कम से कमण-विधिवा और विद्याव-विधिवा करते हैं।

वैद्य-आम्पोकनवासी अर्थात् बरम दल के और सहयोगी लोग कमण-विधिवा करते हैं। उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तानियों के पास इतिवार नहीं हैं—बस अल-आराम को रद कराने का प्रस्ताव और कामकी आम्पोकन करने को। सरदार ने तन्वाइर हमने की कुछ छुविवा कर की। रोनी घमसाने लगा, भागाम हो रहा है। उन्होंने देखा कि विधिक धर्मि की परोहा विगतव में होने के हिन्दुस्तानियों को अनेक अनुविधानों होती हैं। उन्होंने तर्फरी छप की, हाकिमों के पास बीज-पूर मचाई। हाकिमों ने बरा इमरवी रिमाणे-हमारा रई कम देखा रिमाणे दिया। इस कमण-विधिवा के रई कुछ कम होता लगे ही रिमाणे रहे; पर बीमारी की बल नहीं कटती। महासामी ने अन्तर देव को कागि का चुपका दिया और कहा कि रोनी को बीमारी कड-बायन ही नहीं, कडायन की इत तक पहुँच गई है। ऊपरी हमाकों से काम नहीं चल सकता। कागि-करी बीजव-रक्षणव ही उबे बना सकती है। या तो इस घरकर को चुपारो या मिटा दो। यही सब बीमारी की बल है। हमने देखा कि हिन्दुस्तानी रक्षणव के रोनी को आरई बेतमन निजा।

पर वच के दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विद्याव-विधिवा लपवा कागिपवन कार्यक्रम के लिए रोनी की सेवा-छुभना करने-

वालों को जो छुभीयते उठानी पवती हैं, वे कुछ लोगों की लपव से ब्यावह मासम होने लगीं और उन्होंने कबाक किया कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें इतनी तकलीफें नहीं होती; पर फायदा बैठादी होता है। उन्होंने होविधारी यह को कि दवा का नाम तो बही रचना; पर उसकी पोई, अनुपान, रिधि सब बदल दी। दवा की प्रकृति बीज-आम्पोकन की है, पर नाम कागिपकारी है। दवा का पुन कचके नाम से नहीं, उसकी प्रकृति है, उसके बर्त से होता है। देखनी-महासामी ने यह हमाकत दे दी कि अन्ध्रा तुम अपनी दवा तैयार करो। महीमा पन्तुह-रोम में उनकी दवा तैयार हो जानगी। अब वे कोकोमावा-महासामी ने यह कहे कि दवा तैयार है—हमारा हमाक छुप होने दो। आरा-समाओ के लिए महासामी हमें जाके से।

मगर रोनी के कुटुम्ब में अर्थिकांश और सेवा-छुभना करने वालों में कितने दो लोग लगी एंसे हैं जिन्हें इस महीन दवा की असलियत मासम है। जो जानते हैं कि यह असल नहीं मकल है, और इसके प्रयोग के रोनी की हाकत खराब पुग रिना न रहेगी। उनके सामने दवा मारी सबाक यह है कि अब क्या को? या तो पुन बैठ कर तपस्या देखते रहें या रोगों का मतररे के बचाने का उद्योग भी-जान से करें।

पदों गत से कायता है और दूसरी में पुनराय। यदि हमें पुनराय पसन्द है तो हमें कोकोमावा के लिए कमर बसनी चाहिए और अपने कार्यक्रम की रक्षा करनी चाहिए। यदि रचना चाहिए कि इसी दवा की रक्षा और प्रयोग पर रोगों की जीवन-साक्षि अवलोकित है। चोरी-चोरी-छाप के बाद महासामी न उब दवा का उल्लेख उस कम कर दिया था—सर्वनय-अंग सनकी कर दिया था। उसका कारण था इत्याकाक के उमक उठने की संभावना। अब वेड वने के अग्रपुत्र में, पुनरावाय-प्रसार, माण्ड-अवाग्रह और सोनवा विपक्ष-संक्रम ने हमको इस बात का खोस कर दिया है कि सेवा के राबन्धित जीवन से महिस्तपसक साधुपण्डित तैयार हो गया है। अतएव अब सविनय-अंग की तैयारी करने और उसका कार्यक्रम रचने में हाजि नहीं। पर सविनय-अंग की सफला रचनायक कार्यक्रम की पूर्ति पर अवलोकित है। एक ओर काकी घन-अन और शम्भ-नामग्री तैयार किने बिना ही हमका कर बैठना बज्जति है और दूसरी ओर इसके को अनेकनन रकने बिना सेवा की तैयारी जलम है। अतएव मेरी राय में अगले साल के लिए अर्थात् कोकोमावा महासामी के लिए हमारा कार्यक्रम एना होमा चाहिए जिसमें हम सीधा हमका की कर वने और रचनायक काम अर्थात् घन-अन और शम्भ-नामग्री एकन और ठीक कर सचें। हमारे घरों में महासामी कमिथियों की मजदत बनाने, स्वर्धर्मिद तैयार करें, कादी की पैदाइश और प्रचार बढावे, महासामी के सवस और तिलक स्वराज्य-कोष की दृष्टि करें और जोका जाते ही काबा करें। ऐसे कार्यक्रम में न जबरत से ज्यादा उल्लेख तत्व होना न विविधता जाने बाका तत्व होगा। हमारा अगले साल का कार्यक्रम मकले खयन जुझे इसी बात पर ब्याज रखने की ज्यादा जबरत मासम होती है कि उठमें रोनी की पेचीदा और मज्जु हाकत पर लुब गौर किया जाय और उल्लेखना तथा विविधता दोनों को बचाने वाले तत्व बजरत से ज्यादा न रहे।

कोकोमावा के इस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए उन लोगों को महासामी गानी के तजवीब किने असरयोग-कार्यकम के बावक हैं, और बावके हैं कि उसीको कायम रचना चाहिए, एक भागी सन्धेकन, सत्याग्रहायन-बाबरवती, ने इस साल के आखिरी हफ्ते में होने बाका है। हमें आशा दखनी चाहिए कि उठमें अगले साल के

किए ऐसा ही कार्यक्रम हम लोग को वर्तमान परिस्थिति के विप्लव योग्य और अनुकूल हो और जो लोग वहाँ जायेंगे वे इसी विषय से जायेंगे कि कोकोमाका में महात्मना उस कार्यक्रम को बाँटे स्वीकार करे या न करे, पर वे तो अगले पूरे साल तक उन्हीं के लिए जीयेंगे और उन्हीं के लिए मरेगे।

हरिभाऊ उपाध्याय

मध्य असफलता

चार हफ्ते पहले भारत के प्रायः प्रत्येक अन्धकार में जर्मनी के मित्रता प्रतिकार की कुछ न कुछ चर्चा रहती थी और उस कदमे से कि जर्मनी हमारा अनुकरण कर रहा है, हमें जर्मनी से मसीहत लेना चाहिए। पर आज जब कि वह सत्याग्रह बन्द हो गया है, जर्मनी को मजबूती हो कर उसे बन्द करना पड़ा है, तो हम कलक बंधन में बहुत कम विचार करते हैं। वह सत्याग्रह किस प्रकार का था, जर्मनी का उसे क्यों ठाक लेना पड़ा, उसके हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसदिन बातों पर हमें विचार करना पड़ती है।

जिम्मी फ्रांस् और परास्मिन्त जर्मनी का लम्बा चिह्न है और बात से बात रहा है। जर्मनी छुट इस बात का कुबूल करता है कि हा, फ्रांस को जो साथ जर्मनी के द्वारा वीरान छुट है उसकी क्षतिपूर्ति हम करनी चाहिए। पर आज यह सवाल धारे धार पर हमें पन रहा है कि वह क्षतिपूर्ति जर्मनी की शक्ति को बंध कर कैसे जाय या उसकी शक्ति का बाहर भी। विजयोन्मत्त फ्रांस और उसका सामन कर कर न बंध सकन बाँके मित्र राष्ट्रीय नालक नीति का अवलम्बन कर के आज जर्मनी को अवर्धनीय दुश्मना में फँदा रखना है। बाँवलेन की छल्लह के अनुकरण वह तब हुआ था कि फ्रांस को कुछ रकम बन्दर क्षतिपूर्ति से—बन्ध के तौर पर बाँई बरिह नष्ट हुई सम्पत्ति के मानने के तौर पर—देनी चाहिए। मित्र राष्ट्रों की भी किसी बहाने इस रकम को बढाते रहे। इस रकम के अदा करने का एक ही साधन जर्मनी के पास था—अपन यहाँ बना मान मित्र राष्ट्रों को दे देना। इससे अन्धका लक्ष्य प्राप्तो का जर्मन मजबूतों के द्वारा अपने बन्ध से फिर अरम्भत करा देना जर्मनी ने कुबूल किया था। उन प्राप्ति के लोगों का भी यह बात पसन्द थी; परन्तु फ्रांस के कितने ही व्यापारी—रुस का इसमें कायदा न था, इसलिये उन्होंने फ्रांस का यह शर्त कुबूल न करन थी।

महायुद्ध के पहले जर्मनी ३॥ करोड़ टन रक्षा कोड़ा पैदा करता था, १ करोड़ टन बाहर से मंगाना था और यह समान ३॥ करोड़ टन कोड़ा कर तथा अन्य प्राप्ति में अपना कोषका और कोष के द्वारा मान तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता था। फ्रांस हा करोड़ टन कोड़ा पैदा करता था। परन्तु उसकी भीम तैयार करने के लिए ईंधन—ताम्रभी उच्छक पास न थी। महायुद्ध के बाद जर्मनी के कुछ हिस्से फ्रांस के कब्जे में गये। फ्रांस के पास कोई ५ करोड़ टन कोड़ा इस्तेमाल पैदा होने लगा। तब क्षतिपूर्ति के लिए कमीशन पड़ा। सबसे शिफारिश कि जर्मनी के लिए कोषका और कोष जर्मनी के अतिक्रम किया जाय। कमीशन ने इहरा दिया कि हमना कोषका जर्मनी को अर्पण देना चाहिए। जर्मनी उससे कुछ कम कोषका दे पाया। बस इससे ही पर फ्रांस ने खबर न बाँई कर दी। पर वह इसे बर्दाश्त का ऊनी कारण था—क्षतिपूर्ति का बहाना, तात्कालिक उद्देश्य था—फ्रांस के कोषाधनियों को पर के कोषके का कम्पा कर देना और अन्तिम उद्देश्य था जर्मनी को नूल कर, बका कर, तंग कर, उसकी एजन्ता को तोड़ लाना।

यह तो हुई बर्दाश्त की परिस्थिति। अब जर्मनी ने फ्रांस के साथ मित्रता प्रतिकार शुरू किया। सप्ताह बर्दाश्त करने का बस

यह कहाँ से जाता ? जर्मनी ने निम्न किया कि पर की जर्मनी में कोई भी मजदूर काम करने न था, फ्रांस के मजदूर साकर मंडे ही वे पर के कोषका जोद कर के बाँई। पर इस तो जर्मनी खुशी से कुछ भी कोषका भिजाल कर नहीं देते। राष्ट्रों की रक्षा का इतिहास जर्मनी में अब किन्ना जायगा तब इस मित्रता प्रतिकार को तोड़ने के लिए किसे फ्रांस के प्रयत्नों और साधनों पर काबे काबल रहे प्रकरण कितने जायगे। इन साधनों की निरुत्तरता की ओर जाँके बूँद कर बैठे ईंग्लैंड को बेताजनी देना बाधा एक अवरोध यह हृदय—विचारक चिन्त कदा करता है—

“बहुि हमारे कमेचोर की यह हासत तो को व्याप बना करेगे ? धारे पर प्राप्ति को फ्रांस ने बेरे लिया, बिना हवायत उहाँ जाने की किसीको भी आबादी नहीं। बाहरी और बेलात में जहाँ देखिए तहाँ विदेशी लौक का दम भरा पड़ा है। तिसपर उनकी छ—मात्र। लक्ष्म फ्रांस—बन्धा बन्द। काम करने वाले मर मारे फिरेले हैं। रेवे ग्रेडेशन पर लौकी का पडा। बाहर से अनायासः कि कामे की मुगमिन्त। अन्तरात्मा तक पर कम्पा—तोमी बाहर भिजाल भिने मने। बन्धों को नीने के लिए बच नहीं। कोष के छिपारी इन्तदार लोगों के बरो में अत्याचार करते हैं। मजदुरे बन्द—पडाई का कोषों लोम नहीं। लोग प्रलो परते हैं। रवे के आसपास भिजल जाने बाको पर मोठी बका देने का हुकम। तरह तरह के बाधना—पनों के द्वारा उन सामानों की इन्त्यत पर की रोक—पाम। इसमें हैहमती और तरह तरह के बन्धों को और जोड़ दीजिए, तब आपको पर की मोझू हासत का सचा चिन्त दिखीं गंगा।”

वे लोग, जो यह बहते हैं कि जर्मनी ने सत्याग्रह बन्द कर दिया, जर्मनी का सत्याग्रह सचा नहीं था, इसीसे उन्हे बन्द कर देना पड़ा, जरा हम बातों पर गौर करें। वे इस बात को भी उन्हीं के हिम प्रणमत्त उच्छक की अवस्था में जर्मनी ने बात मास तक अपना प्रतिकार किस तरह जारी रखा होगा।

हमारे एक दिन शाम की जर्मनी में आये हैं। उनकी बातचीत से हमारे के प्रकाश की उन्नत का पता अच्छी तरह बकता है। पर के लोगों को क्यों य्यों करके लाने—पीने की सामग्री तक पहुँचाने के लिए जर्मनी ने इन्ते तमाम प्राप्ति में हरएक ध्यवसाय पर कर लगाया और उसकी रकम पर पहुँचा है। हरएक परिवार ने अपने लाने—पीने की चीजों से बचत कर के चीजें पर पहुँच हैं। जो लोग पर के आते थे, इन्ते प्राप्ति के लोग उनका स्वागत करते थे। अपने काम के दिनों से के कुछ दिन की बचत उन्हे देते थे, महीने में कुछ दिन स्थव्य काम पर न जा कर उन्हे काम देते थे। इस तरह के प्रकाश के रूपों के द्वारा जर्मनी ने परानों की सहायता की। कनेक् जर्मनी हर उपाय से अपनी एकमतता को कायम रखना चाहता है। पर वह मजदूर कहाँ तक चल सकती ? मित्र—मजदूर इतना कर के कुछ भी पैसा न करें तो बाहरी धन की सहायता पर कहाँ तक वे अपना काम बल्ल करते हैं ? फिर मित्र—मजदूर तो मिहमत कर के भी अपनी रोजी कमा सकती है; परन्तु पर के मजदूरों को तो किसी तरह की मजदूरी की इजाजत नहीं थी। मजदूरी करते भी तो उसका कायरा फ्रांस के होता। हम तरह टोका मजदूर पैसा फ्रांस के जर्मनी पर डाला खिचते इतिहास अन्तक अन्धका था। पर जर्मनी ने छान महीने तक उस छह किया। पर इन्तेवस जर्मनी के इन्ते प्राप्ति में भी अनाम बिना लोग भूखों मरने लगे। हरिहा दिन पर दिन बढने लगी। एंसी हासत में कडाई कमतक बकती ? कबें पुक जाने से जर्मनी के लोगों की कडाई बन्द करनी पड़ी। बीच में जून मास के अन्तम जर्मनी के ३ अरब पौक पैसा कुबूल करते किन्तु पर किता रम्य हर हास

येने की तैयारी दिखाई। पर प्रान्त ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। अन्त को लड़ाई अपने आप बन्द हो गई। आप जर्मनी में जगह जगह अग्रगण्य हैं। परन्तु इस अभ्यन्त का मूल में जर्मनी की एकता की भावना भरी हुई है।

इस प्रकार के युद्ध की तुलना स्वराज्य-एक की विरोध-नीति से करना भूल है। हर के लोगों के लिए दूसरी गति ही नहीं थी। हाँ, यह बात सच है कि हर के लोग मजदूर-कृषक करने के लिए कष्ट-सहन नहीं करते थे। परन्तु एक राष्ट्र की हैसियत के कष्ट-सहन करने का यह पहला ही अवसर इतिहास में है। इस कष्ट-सहन की तैयारी के लिए एक बार एक जर्मन साधक ने कहा था कि अन्ध, क्या हो अन्धता होता यदि आज जर्मनी में कोई गांधी होता। यदि वह तैयारी होती तो जिस प्रकार महात्माजी बारकोली के संबंध में कहते थे कि बारकोली से मैं इस देश की कुरबानी-पुष्टी तक से भिन्न जाने की कुरबानी-पुष्टता हूँ—वैसी कुरबानी हर कर सकता। जर्मनी की भूमि में हर के शहीदों की हड्डियों का खाव बनता—परन्तु उस खाव में से ऐसे राष्ट्र का निर्माण होता जिसे संसार ने आज तक नहीं देखा। इस तरह मरकर मिट जाने की शक्ति अभी हममें नहीं आई है। हमारा ही नहीं, बल्कि हमें तो जर्मनी के नैनी कुरबानियाँ करने की भी शक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं। है कि हमारे पास एक अनमोल ध्येय और उस तक पहुँचने का एक अलग मन्त्र। मैं समझता हूँ कि जर्मनी ने तो एक अनूरे युद्ध को लड़ कर अभिप्रेत के पूरे युद्ध की तैयारी की है। हर की इस असफलता में नाभी सफलता की छुंकी है। हम तो ऐसी भयम अक्षमता भी नहीं प्राप्त कर सके। जब भी यदि हम अपने ध्येय और मन्त्र का निरंतर प्यास कर के पत आर्य तो समझ बीना नहीं है।

(नवजीवन)

महादेव हार्नभाई देसाई

मूल-भेद

वेदग्रन्थ हास में हाल ही कलकत्ता से अपना एक अंगरेजी ऐतिहासिक पत्र "कारवर्क" निकाला है। सम्पादक के स्थान पर स्वयं वेदग्रन्थ का ही नाम है और कहना नहीं होगा कि वेदग्रन्थ के और स्वराज्य-एक के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए उसका अन्ध आह्वान है। नागपुर-महाराष्ट्र के बाद से आमतक वेदग्रन्थ हास अपनेको अहिंसावादी और असहयोगी कहते चले आये हैं; पर हमारे पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि उनके असहयोग और महात्मा गांधी के असहयोग में जमीन-आसमान का अन्तर है। अहिंसा के संबंध में दशमस्कंध न यह तो बड़े बार कहा है कि मैं धर्म-भाव से अहिंसा में विश्वास रखता हूँ; पर उनको 'अहिंसा' का अर्थ क्या है, यह उन्होंने आमतक सावद ही लोगों को बताया है। बहुत संभव है, अतीतक उनका बताया गौरव परिस्थिति न आई हो। 'कारवर्क' के एक पिछले अंक में 'असहयोग' नाम का एक संपादकीय पत्र निकला है, उसमें लेखक ने महात्माजी के अर्थ के अनुसार असहयोग में विश्वास करने वाले लोगों की कुछ विचारधारा की थी। सब से बड़ी शिक्षावत् यह थी कि उन्होंने आदर्श की छुआ दिया है और साधनों को आर्थिक का स्थान दे दिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि इन असहयोगियों ने वेद की प्रगति भी गति, शक ही और उसको गति देने के लिए स्वराज्य-एक का अन्ध आह्वान है। अपरिपक्वता की कहलेंवाले लोगों को 'कारवर्क' "लक्ष्मी का कभी" मानता है और स्वराज्य दखलालों को उससे—“लोक छलित तीनों चले बाहर, बिंदु, खुपू” में स्थान दिमा है।

'कारवर्क' की पहली शिक्षावत् सिद्धान्त-सूत्रक है और उसमें साधारणों के कार्यक्रम और वेदग्रन्थ के कार्यक्रम के अन्तर का मूल है। पहले दो आठवें के अन्तर का न यह समझ है, न स्थान है। केवल भारतीयों ही नहीं बल्कि ब्रिटिश लोगों मत वालों की रीति-नीति और वृत्ति-विधि की गौर के और आलोचना की दृष्टि से देख रहा है। उसके लेखकों की राह हमें वेदानी चाहिए। हाँ, पहली शिक्षावत् की छान-बीन हमें अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि 'कारवर्क' के पहले ही छान में अग्रजेल में संपादक मशहूर 'अहिंसात्मक असहयोग'—नीति के संबंध में चुप रहें हैं और साधन के संबंध में लिखते हैं कि "कोई भी साधन जिससे वेद की वृत्ति होती हो अत्यन्त नीच नहीं हो सकता और कोई भी साधन जिससे वेद की वृत्ति रहती हो अत्यन्त पवित्र नहीं हो सकता।"

महात्माजी के और वेदग्रन्थ के कार्यक्रम में अगर कोई मौलिक भेद है तो यही कि महात्माजी युद्ध साधन की प्राप्ति केवल युद्ध साधन के ही द्वारा संभवनीय मानते हैं और वेदग्रन्थ और उनके अनुयायी किसी भी साधन को जिससे वेद की प्राप्ति होगी हो अत्यन्त नीच नहीं मानते। 'कारवर्क' को असहयोगियों को शिक्षावत् करता है कि उन्होंने साधन को आर्थिक का स्थान दे दिया है, उसका भर्मे भी यही है। महात्माजी और उनके अनुयायी मानते हैं कि अर्थकार से प्रकृष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बिच से अमृत पाना कष्ट है, पाप के द्वारा पुण्य नहीं मिल सकता, पुण्य से नदी नहीं उत्पन्न हो सकती, वेद की उत्पत्ति यदि अच्छी नीच है, ऊँची नीच है, तो वह नीच उपाय के नहीं प्राप्त हो सकती। नीच उपाय का आश्रय देने से मनुष्य नीचे गिरता है—ऊपर नहीं चढ़ सकता। यदि कोई यह मानता हो कि नीची करने, डाँक, बालम, हठ बोलने, आत्म-प्राप्ति करने, पोषा देने, खर करने से वेद की उत्पत्ति हो सकती है, स्वराज्य मिल सकता है तो वा तो वह मूर्ख है या उसका दयाव मुकाम पर नहीं है। यदि इन तथा दूसरे नीच और बुरे माने जाने वाले साधनों से भूलकर स्वराज्य मिला भी हो तो वह अस्मानवाँ का राज्य नहीं होगा, न वह मने मानकों के लिए होगा। वह होगा चोरी, चोरी और चोरी का राज्य और उसमें उग्राही दूरी बल्लनी।

जब कि छद्म साधन की प्राप्ति छद्म ही साधन पर अवलंबित है और होगी चाहिए, तब साधन और साधन के आवर्तन में क्या फर्क रह सकता है? इस विचार की माननेवाले के बजरीक स्वराज्य पाना जितना कीमती है उतना ही कीमती सब बोलना, मोक्ष न देना, हत्या न करना आदि है। बल्कि एक हर एक साधन की अपेक्षा साधन की छद्मता पर ही उसकी अधिक दृष्टि रहेगी; क्योंकि यदि साधन ठीक है तो साधन अपने आप ठीक रहेगा। यकत रास्ते से सही छद्मता पर पहुँचने की, नीच उपाय से वेद की प्राप्ति की संभावना करना धरना और अज्ञान प्रकट करना है।

धारावाही में भी हर सरकार के सहयोग से दयावाक्य काम पूरा करने, वेद की दयावादा या उत्पत्ति नहीं की अविश्वना करनेवालों के जिस प्रकार महात्माजी या उनके अनुयायी असहयोगी सहमत नहीं हो सकते उसी प्रकार धारावाही को तोड़ने के लिए उनमें कुछसेवाओं या उस बहाने आधार फिर किसी न किसी रूप को सहयोग करनेवालों की भी सहमत नहीं हो सकते। क्योंकि इस रास्ते में स्वात्मकमन नहीं, स्वाभिमान नहीं, ह्मत्त नहीं, बलपुत्र नहीं। है क्या? कदम कदम पर मित्रार, कदवार, पुत्रार और कमी कमी छद्म छद्म-यो भी मही महात्माजी और साधन के साथ गलत करने के। बलपुत्रियों का यह आह्वान है।

मौलम था रहा है। एक मकान हमारे पास ऐसा बना है जो बाड़े के मौलम के सुभाषिक है। वह मोचे दिया जाता है—

“आपने अपने के कमरे के अंद तकन किये हैं। केब है? मैं नहीं मेल सकता। क्योंकि मैं दिखाव नहीं रखता। हाँ, यह अलमने में आपको किताब सकता है कि काही पहनने के सुने क्या कायदा हुआ है। उधमें लायके प्रलो का भी ब्याप आ जायगा।

एक बार मुझे एक ऐसे हास्य के यहां जाना था किधका तात्काल सरकार से रहा करता था। जिस प्रकार काही पहननेवाके लोग शिकायती कपडा पहननेवाके लोगों से पूछते हैं कि आई आप काही क्यों नहीं पहनते? इसी प्रकार हम प्रमाण के कुछ काही पहननेवाके से पूछा आप काही क्यों पहनते हैं? उनके और मेरे बीच में नीचे किसी बातचीत प्रम और सुझाव के साथ हुई—

बचान—सिस्टर आप तो बिल्कुल काही में रंग गये हैं। क्या इस कपड़े के द्वारा आप स्वास्थ बना चाहते हैं?

जवान—मैं कोई राजकाजी जानकी नहीं। इससे साबद आप को यह अच्छी तरह न समझा सकते कि राकनेतिक पार्टी में काही का क्या असर होता है। पर मैं व्यापारी और बाल-बर्बाबाका हास्य हूँ। इससे आपको यह पक्कर बता सकता हू कि आर्थिक दृष्टि से काही के द्वारा क्या कायदा होता है।

बचान—अच्छा तो आप किध कपाल से काही के ऐसे भय गये?

जवान—जरा विस्तार के साथ अपना विचार मैं आपसे कहता हूँ। पिछले सात बार्डे के मौलम पर बको के लिए मैं गरी कीमत के उनी कपड़े बनाया था। वे चाहते भी सेंके ही कपड़े थे। मौलमवाच इस जाड़े में बको तथा घर के बने आरुमियों के काही करने की परमायश की। यह मेरे परिवार में काही सैन्ते बेर न लगी। मुझे उन्हें ज्यादा सवधान्य की भी बचत नहीं लगी। नवीन मायिका, जब से मैंने और हमारे परिवारवालों ने काही पहनना शुरू किया तब से हमारी कितनी गैर-बकरी आवश्यकतायें कम हो गईं। और उससे जो बचत हुई उससे मैंने बिकायती कपड़ों के बजाय अपने घरवालों को गहने बनवा दिये। अब आप को जानना होगा कि काही पहनने में मैंने कोई भूल नहीं की।

मेरे घरवालों को सुन कर वे बड़े खुश हुए और मेरे विचारों को तारीफ करने लगे।

मैं समझता हूँ कि आपके घरवालों के बचाव का रहस्य इस नृतात्म में था जाता है।”

बाड़े की मौलम कुछ हो चुकी है। किन्तु यह तथ्यवा न हो कि बामात वा फलसैन के बजाय काही सैन्ते होती है उन्हें हम शिकायत करते हैं कि वे कच्छ-काडियावाक की काही इस्तेमाल करें। बड़े अथवा छोटे अपने की प्रथीम और सली लारी हिन्दुस्तान में कितनी ही जगह तैयार होने और बिकने लगी है। परन्तु कच्छ-काडियावाक की गज अथवा सवागज अपने को मोटी और मजबूत काही, जो बामात और कलासैन का काम देती है, बकरी कायद लायद ही बनती हो। काडियावाक काही-कार्पाकन, अमरैही, से ऐसी काही निक सकती है। उसका ममूना जो हमें मिला है। २५-२८ इंच अपने को चुकी हुई लारी अमरैही में २ आना गज बिकती है। यहां औरतों तकिये को बहुरेरे बिकते हैं। उनका भी ममूना आता है। जर्ज २५ इंच, जंजर् १५ गज, कीमत अमरैही में १०।। छोटे तकिये अर्थात् स्माल की वहां बिकते हैं। हर एक स्माल की कीमत १०।। है। अरविन्द-सत्य-प्रचारक-संघ गिरवा, कच्छ के संघाकक भी बिकती डाकरी ने भी हमें सूचित किया है कि ऐसी काही कच्छे द्वारा भी निक सकती है। उन्हीने काही के नमूने भी भेजे हैं। जर्ज २५ इंच के कुछ ब्यावर है। बिना चुकी काही का भाव ८ आना गज मं-बैठे हैं।

जो व्यापारी अथवा सुदूर लोग ऐसी काही करीबना कहां से खींचे कहां से सतकियासत करें। बेहतर हो कि ममूना और भाव नी से बंगा कर कपड़ों विश्वमूर्त कर में। काडियावाक-बाण-कार्पाकन अमरैही से आकारे राय के कितनी भी ऐसी रंग से रंगी काही भी, जिससे बगलक बादि बन सकते हैं, निक सकती है। डेक-काही के बगलक तकियों के माय की बमबूत और रंगीत जायमें भी वहां तैयार होती हैं।

अग्रजकाक सुधाराकमंद गौरी

सिक्ख-संघाम

सिक्खों को कबों कबों सरकार मजबूर और अधिष्ठा पातो है त्यों त्यों वह उन्हें सताने की गई गई तरीकें काम में लाती है। इसी अंश में अन्त्य कर के सत्याग्रह को तोड़ने के लिए फ्रांस में डेरे डेरे मौलम निर्धन उपायों से काम किया उसका वर्णन दिया गया है। यह अंगरेजों सरकार यहां भी ऐसी ही करता दिखावे को कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि अन्त्यक उसकी विधुमता का परिचय उन्हे नहीं दिया है तो इसका कारण यह नहीं है कि यह फ्रांस सरकार से कम दूरदर्शी है। बल्कि यह है कि जमी सिक्खों के साथ ऐसा की बकरी कानियों ने और प्रगतों ने अपनी यह इयदद नहीं दिखाई है, जो कि कर्मों के इतर कान्यों के कर के हाथ दिखाई थी। तथापि अभी से ऐसे समानावर कर आये कने हैं जिनसे कर की कोरी-बहुत मजक आ जाती है—

मुकसर में तहसीलदार, सब इन्स्पेक्टर और जिजादार इस बात को कोशिश कर रहे हैं कि अकासियों को कहीं से कामा-बामा न बिकने पावे। फिर भी कोय अकासियों की सेवा हर तरह से कर रहे हैं।

ऐसे लेकी हुसम मुकसर तहसील से इमरा डिग्न गये हैं जिनमें पदवारियों की शिस्तमें ही गई है कि वे सिक्खों की गति-विधि पर बरीक नजर रखें और हर तरह की अजीब कान्वें सरकार को दें ताकि वह राकनेतिक आन्दोलन करने वाले और उन्हें मजद देने वाले लोगों को उसका ममा बका सके। अखीर में यह ममकी भी हो गई है कि जो इस बात में लापरवाही दिखावेना उसकी अच्छी तरह कजर की जायगी।

मुकसर में पुलिस इस बात को कोशिश कर रही है कि किसी तरह अकासी रंगा-कसाद और मारपीट कर दें। वे कहीं परने सुझावों में बजरबस्ती पुज जाते हैं और तरह तरह की आवादी करते हैं। कहरा कदमर्बिग को इसीलिए ५ साल कैद की सजा दी गई है कि उन्होंने सरदार बरकतखिग को सताने और इराज करने से इन्कार किया था।

अन्तसर में भी ऐसी नीकतायें सरकार कर रही हैं। जैतो जलैबाके अकासियों को जो कोय कामा-बामा शिकावे-पिकावे हैं उन्हें भी सरकार तंग करती है। फिरोजपुर के नमकीक किन्ने ही सिक्ख इस बात पर गिरफ्तार किये गये हैं कि उन्होंने भूके अकासियों को कामा पहुंचाया था।

फिरोजपुर के हाकिमों ने आमासियों की तसदीक कराने का एक नया तरीका बिकाया है। स्टेसन पर ही अकासी गिरफ्तार कर किये जाते हैं और उनके कोटो उतार किये जाते हैं। फिर उनके सहारे आमासी को पहचानने के लिए गवाह तैयार किये जाते हैं।

गिरफ्तारी को कान्वें बराबर आती रहती है। १३ हा. अकी अमूतर में अकासी-नेताओं का मुकदमा पेज हुआ था। ५ आसियों से कर के मुकदमा उठा किया गया। सेकिना को रही है।

रहे अपना खुदा मानते थे। त्रिभुल्लान को रेतत कोई न कोई खुदा मिल जाता है। पहले तिलक उसका पारम्पर्य हुआ, फिर गांधी, अब कोई और तो जायगा। उसमें हमें एकदम चौंकाया। सबसे कार्यक्रम में हमारे जेलों को भर दिया। आप कामसे ही हैं, विप्लवी भर जाय जेलों को गिरफ्तार करने में ही नहीं कम रह सकते—इस अगर तो हरिमन नहीं वहाँ कहीं ३२ करोड़ आदमी रहते हैं। और अगर उन्होंने आगे की सीढ़ी पर कदम रक्खा होता और घर न बने तो इन्कार कर दिया होता ता ईश्वर ही जाने, हमारी क्या गत हुई होती। बुनिया की तबारीक में गांधी का प्रयोग अत्यन्त भयंकर था और उसके मरत हान में एक इंच की कसर रह गई थी। पर वह लोगों के आँखों को नहीं रोक सका। वे मार-काट कर बैठे और उसने अपना हाथ खींच लिया। बाकी हाल आपकी साम्य ही है। हमने उन्हें जेलखाने में ढाल दिया। अभी, तीन हा दिन पहले, मैं जेल में उनसे मिला था। वे कुछ विश्व मान्य हुए हैं समझता हूँ वे जेल से छूटना परतद करते होंगे। उन्होंने शिक्षावत् की कि आप कोई अखबार शुरू करने के लिए नहीं दते। मुझे इतनी तक खबर नहीं है कि ईरान का प्रधान मन्त्री इय सत्य बोल हैं? वेने बड़ा—“राजनीतिक विपत्तियों से जा-कारी रखने का सब से अच्छा उपाय है जेल से छूट जाना। आप यह जान कर खुश होंगे कि मैं कुछ ही महीनों में वहाँ से रिहा हो रहा हूँ। हम और आप एक दूसरे के अच्छे मित्र न बन रह सके; पर कम से कम इस एक दूसरे से आपने दिल को नहीं छुपाते रहे हैं।”

यही पर मैंने बाबा डाक कर उनसे एक सवाल पूछा—जिसके लिए मैं उनसे मिल गया था। वह था महात्माजी से मिलने के संघर्ष में। उन्होंने बत दे कर दिया—विश्वकू का मुद्रांकन है। गांधी को जेल में जाने का एक ही तरीका है उसे जिला भाग देना। यदि हम लोगों को अतने मिलन-जुलने से वे और डल-पादा मगाने वेगे तो हमें खुदा छोड़ ही जानाया। और जल्दबाजी बुनिया के लिए कम हो गई। जानाया। हमने गांधी को हमलिए जेल में नहीं डला क्योंकि वे बका तिरपर फाँटी का ताज रख दिया जाय।

मेरे जवाब पर उन्होंने कहा कि आप साक पूरा होने के पहले क तारीक छूटने की कहीं सम्भावना है, उन्हें छुड़ा के जाय

मैं समझ-बुझत में मैं नहीं हूँ तबतक हरिमन नहीं। हाँ मेरा कार्य-काके की मैं खलम हो जाता है। मेरे इन्टीक वापस चले जाने कि बगलत था।

विचारित करते पत्र करें। वे जवाबों—इतिषी—उदारी का यह वाक्य पत्र अब मैं छिपती ही कर निकटने लगा है। इसका उद्देश्य इतने नाम से काल-काशिवा निरालवे ‘मोरासा’ केवल हिन्दुओं का ही नहीं, बल्कि काशी, जहाँ का एक आन्दोलन बर्णन है। मुद्रात्मनी की जगह सायद मेरेवों से और उनसे भी अधिक स्वयं हिन्दुओं से है ऐसी का जो बचान की अधिक आवश्यकता है। जबतक स्वयं शब्द-काय से ‘मोरासा’ का बर्णन उपर्युक्त हुए गांधी को दुर्बल रखने, कदाचित् के हाथ संघन, इन को डीक उनके थक से लुप्त कर हूह केने और सेलों के साथ अनेक अस्वाचार करने से बाज नहीं आते तबतक ‘मोरासा’ होगा यदि अस्वाचार नहीं तो कष्ट-मान्य अवश्य है। आज है, ‘मो-दिनेश’ के अंशदक इन बाकी पर नीर हजम। मैं इस पत्र की कल्पना चाहता हूँ।

हिन्दू—मोहागपुर (प्रधानमन्त्री) का अधिपन ‘मिशन’ द्वारा संश्लित हिन्दू-बहागमा का संश्लित मुख-पत्र है। अभी इसमें उन्नति के लिए बहुत जगह है। हम चाहते हैं कि ‘हिन्दू’ प्रगतिष्ठ और विकसित हो।

अमृतसर का वायुमण्डल

अमृतसर में नेताओं ने सिक्ख-संघर्ष के संघर्ष में जो निवेदन दिए हैं उसका समाचार पिछले अंक में दिया ही था हुआ है। परन्तु उन निवेदनों के लिखित में मैंने देखा था गांधी ने “नवजीवन” में वहाँ के वायुमण्डल का दिग्दर्शन कराया है। उसकी कुछ विशेष रोचक बातें वहाँ की जाती हैं—

“अमृतसर का वायुमण्डल बहुत अशुद्ध था। पर उसे सफा करने का अब हिन्दू-मुसलमानों को नहीं—वहाँ तो शास्त्र प्रकृति के सुसम्मान बनो “काफिर” और उसी हथ के हिन्दू, घर से भी अपह्न, पंचम बर्ण के “कमिश्नियर” हिन्दू, करे जाते हैं—बहिः सिक्खों को प्राप्त है। भिन्न भिन्न प्राणियों के नेताओं की मोमरी ओह अर्धे अर्धे प्राणियों में उनकी लादतकता पर इति रखते हुए अमृतसर में उपस्थित प्रतिनिधियों की संस्था सन्तोष-जनक जानी जा सकती है। कोई पक्षीय प्रतिनिधि उपस्थित है।

नेताओं के सम्मेलन के निर्णय पर वहाँ की परिस्थिति का बाकी अमर हुआ है। सिक्खों ने महात्मा की राह नहीं देखी थी। महात्मा की मर्द की आत्मा पर उन्होंने किसी काफ को नहीं रोक रक्खा था। आज अमृतसर में ‘सिक्ख’ ने “मोरासा” डाल दिया है। नेताओं के आने से उनके कार्यक्रम में जरा भी गड़बड़ नहीं हुआ। नेताओं ने यह हालत खर बघनी नहीं देखी। वहाँ के प्रभावशाली इय और हमनी ऊपर वाली नहीं गई।

सलाही ने तत्प्राय दस-नेताओं का एक ही स्थान में इकट्ठा था। रत्नाब तो विवालय था। पर अब ‘अमृतसर-मुग’ में जमीनी और एकात्म-रक्कत कोय भी अपनी पुरानी आदतों को नकने लगे हैं। इसके तथा बर्णों में अन्धकारो रोके-के अन्धकार से दो-तीन आदमी एकही कमरे में सोना-बैठना पसन्द करते थे। एक कमरा था—और वह बहुत दूर वहाँ था है—जब पं. मोतीलालजी के लिए सब लोगों के सामने भोजे पहचाना और उत्तरात्मा इतरना के बाहर की बात थी। एक बार अगर उस से कोई उसके कमरे में, बिना बाहर से इकका ला ह्वाला किने, खल जाता तो वह बसरी बार ऐसी अवस्था नहीं रह पाता था। मोराना कीकतअली ने भी कुछ समय तक ऐसा जमाना बैठा था। पर अब वे कहते हैं कि “अब मुझे अपना इएक काम सना-मण्डप में करने की आदत हो गई है।” अमृतसर में पं. मोतीलालजी जैसे भी प्रयाग के सहक की व्यवस्थित बाब सायद हो निर्विघ्न पी सके हों। अमृतसर में मातृकी आदमी ती पं. मोतीलालजी की तराश की इहे बाब का प्लास पीने का सामान्य प्राप्त करता था। अब उन्हें अपने विधान पर बैठे दो बार अन्धविश्वों के साथ बर्णों करना हुआ नहीं समझ होता। कभी कभी तो रात को दरवाजा बन्द होने के बाद भी बर्णों बसती रहती होगी। उन्हें अपने दैनिक बार्बकप को डीक समय पर पूरा करने की आदत होती हुए पं. मोतीलालजी सब को देखे थे।

मो० कीकतअली के कमरे में वे तत्प्राय इय प्राधिक परिमाण में दिखाई देते थे। उनके कमरे का दरवाजा बन्द ही नहीं रहता था। उनकी आवाज दूर दूर के लोगों को अपने कमरे से वहाँ खींच लाती। वे सड़िया पर बैठ रहते और बुरे के लिए बगद न रहने पर भी ‘आगे बेंडो’ करना नहीं भूलते। उनके पास हमेशा दरबार लगा रहता। प्रसंग और विषय के अनुसार वे कभी कभी खम्बों में फटकार खतार देते, कभी हँसी-डिहकी करते और कभी गंभीरता के साथ बर्णों करते। पं. मोतीलालजी तक इनसे नहीं बच पाते थे। पर वह हँसला और हिमलत उन्हीं की दो बसती

हिन्दी-नवजीवन

जैन-दिन ६२६, विचार, मार्गशीर्ष बदी २, च. १९८०

चिह्न या चेत?

कहावत है कि "पाप घर की छत पर बह कर बोलता है।" अपने पापों के छिपाने की कोई कितनी ही कोशिशें करें पर वह छिपाना नहीं छिप सकता। सरकार की कार्य-कारिणी सभा के सदस्यों के सभागत महात्माजी के संबन्ध में वस्तु है, यह बात हम उस समय जान पाते हैं जब हमारे परीपक्षी मर-मर के बगैरे महात्माजी को छुटाने का प्रस्ताव पेश किया करते हैं; पर छोटे लाठ या बड़े लाठ के दिल् या दास गदा नहीं मालूम हो सकता। फिर पार लोनों के सामने तो मनुष्य सत्त्वामी के साथ बातचीत करता है; पर खानगी में वह उनकी सत्त्वामी नहीं रखता। ऐसी हालत में बंध के बाद तो एक दिन एक अमेरिकन प्रोफेसर ने गांधी और वश का यह बात दिया कि वेश की दब-बर्त के संबन्ध में हमें क्या खयाल है और वह क्या कहता है।

श्री पोअर्थन और बंध के लाठ की बातचीत के संबन्ध में कुछ विचारों के पहले महत्त्वपूर्ण घटना के संबन्ध में कुछ विचारों की आवश्यकता है। वस्तुतः को पहले से यह मालूम होता है कि या तो श्री पोअर्थन के सुमान या सत्त्वामी में कुछ अल इतरे हो या अपनी बहादुरी के बर्णन में लाठ साहब बर्तन गई हो गये कि वे यह भी भूल गये कि महात्माजी उनसे बगैरे कितनी बार मिले। उन्होंने हम बात की याद करने की परवा ही न की हो। दोनों भागें संबन्धित हो सकती हैं। पर पचास बात यह है कि अन्ध-योग शुरू होने के बाद, महात्माजी लाठ साहब के कमी मिले ही नहीं—फिर बीता-काच के बाद मिलने की तो बात ही दूर है। श्री पोअर्थन की बातचीत में सब से पहले त्रिज बातचीत का उल्लेख है उसका समय मूल टीका के बाद है। १९१६ ई० में सत्त्वाम्रह बन्ध होना के बाद, श्री हार्मिन्स को देशविक्रम होने के पचास, बंध के लाठ न महात्माजी को एक बार बुलाया था और फिर कई दो महीने बाद जब महात्माजी ने यह जैन खयाल था कि "फिर सत्त्वाम्रह क्यों न शुरू किया जाय?" लाठ साहब ने नहीं खिड़की म्यान पर बुलाया था। और उस समय के लक्ष्य हम बातचीत में दिख गये हैं। महात्माजी ने मुझे यह कमी नहीं कहा कि उन समय लाठ सा, न उनके कार्यक्रम को 'प्राप्ति' कहने का साहस किया था। परन्तु वेच वस्तु-यथा—'हर एक घर-औत और बंधे की मीत का मिमेटार आपकी सामग्री' तो श्री पोअर्थन ने उन्होंने कहा कि उन्होंने महात्माजी के चेहरे से। क्योंकि लाठ सा, से मिलकर आने के बाद यही शब्द महात्माजी ने मुझे कहे थे।

बीता-काच के बाद महात्माजी लाठ सा, के पास बसाताप करने के लिए गये और उनके नामने अपनी मूल उद्देश्य की ओर "मीन, मुझे जल में बांध लीजिए" कह कर अपने को बचा देने की प्रार्थना की—यै वर बातों श्री पोअर्थन की गलतफहमी से पैदा हुई हैं या आत्म-स्तुति करनेवाली गोपता से उत्पन्न हुई है, यह कहना मुश्किल है। श्री पोअर्थन ने दूसरे ही दिन ज्यों का त्यों चिन लौंचने का प्रयत्न किया है। यह उनकी सत्त्वामी-शक्ति की कमजोरी का फल नहीं हो सकता। यदि उनकी सत्त्वामी का फल हो तो बर्णन में वे-जैन बर्तन आनी चाहिए थीं। पर इसके प्रतिफल यह अर्थमय नहीं मालूम होता कि घर में अपनी बीबी के सामने

अपनी बहादुरी की शीघ्र मायने बाली बीर की तरह अपने दुंद विचारों विद्व बचनेवाला साहस अपनी तारीक के बलन से जो बहता बना गया हो। तीक्ष्ण करोक के 'दुश्चर', वक्तो—सती मोक्षमाजी को—"आहि बाहि" कर कोचने बाँधे गापी को बँधे अपने चंगुल में दबा किया और जेल में दस दिया इस बात का बर्णन करने में श्री पोअर्थन के अज्ञान का कायदा ठठा कर झूठी बातें पर घुबलने की वक्तव्य उन्हें दिखाई दी हो तो आश्चर्य नहीं। पर यह मानना तो जरूरत है कि श्री पोअर्थन ने ऐसे शब्द गवर्नर के मुँह में घुबल दिये हों जो उन्होंने न कहे हों। यही श्री पोअर्थन का मुझे अच्छी तरह परिचय है।

जो हो, पर पत्नी और दूसरी मुलाकात में विश्व नीचता का परिचय गवर्नर ने दिया है उसे उनके अज्ञात कायम रक्का है। इन बात का साक्ष्य उसका एक एक बचन बता दे।

और इसमें ठान्ठुन की कोई बात भी नहीं। संत देहिमा में नेपोलियन की देह-मांस के लिए जो अन्तर रक्का गया था उसके संबन्ध में श्री एच. जी. नेबल कहते हैं कि वह बगैरे illbred कमीना था। इस कमीनेय का परिचय भारत की जेलों के कितने ही इन्स्पेक्टरों के हमारे कितने ही भाइयों को मिला है। और जैन महात्माजी के जेल के स्वयं शत्रुओं, बंध के लाठ, अपने बर्णनों में इसी बात का परिचय देते हैं। यदि आप आनन्द के कैदियों को जेलों की इमारतें पढ़ें तो उनके एक एक पन्ने में ऐसी नीचता का चित्र दिखाई देगा।

यह नीचता—यह कमीनापन आनन्द के किस इत तक का पहुँचता था इसका खयाल और टोम हाउस के १५ वर्ष के जेल के अनुभवों में मिलता है, जिसे आनन्द के आनन्द करने के प्रयत्न में सब से पहले गाली मारी गई थी। टोम हाउस कहता है—जेल के अन्तरों का एक ही जेल रहता था—बार उपाय से राजनैतिक कैदियों की मदद वता की कुछ कायमा। अनेक प्रकार की सजाओं—मौनों तक चुप रहना, कारों कोठरी में मुँह रक्का, तथा ऐसी हालतों जिनका हम खयाल तक नहीं कर सकते—के द्वारा अच्छे अच्छे आदमी पागल बना दिये जाते और टोम हाउस के ६-४ सारी विद्वत् पामल को फिर भी जेल के भिन्ने के। इन के द्वारा बाले जेल में तो पिछले सात महात्माजी को तेज साह कर बला ठाकने तक की बातें जमान के बिकाली थीं। पर बंध के लाठ की नीचता के साथ इसकी चतुरता मिली हुई है कि वे इस तरह की खूब की बगैरी इच्छा पर चतुरता नहीं रह सकते। वे तो महात्माजी को बीना ही गाद देना चाहते हैं।

परन्तु हम बुनात को यह कर कोच से काक हो जाने की वक्तव्य नहीं है। जो समय यह लोकार करता है कि तीक्ष्ण करोक आदिमियों को अपनी रक्का के अनुसार बचानेवाले गापी ने, कोनों के शक्ति अंग करने पर, एकलता के सिद्ध तब पड़ुनी अपनी महाभारत हलक को रोक दिया, और जो फिर भी उनके महाभारत को न समझ सका, उसपर कोच नहीं किया जा सकता। महात्माजी तो ऐसे कष्ट को दबा का ही बात मानते हैं। विषय प्रातःस्मरण आज करोहों लोग कर रहे हैं उससे मिलने के लिए छायापित हो कर एक प्रोफेसर अमेरिकी के अन्तरका हुमायों आया। उसे वह कहनेवाले मनुष्य की कि—मरी, तुम्हें ज्ञानत नहीं मिल सकती। इस तरह गापी को कठि का ताब पड़ना कर मैं महात्मा नहीं बनाया चाहता—गवर्नरता पर तो तुम्ह के तुम्ह मनुष्य की ही दया बानी चाहिए। उक्त दिन वह लाठ ने कीरी के जैदी बातें दुंद से बिकाली, आज हमारे सामने एक लाठ का बगैरा आया है जो कहता है कि महात्मा बगैरे या न बगैरे का

आत्मार्थी सुखमें है। इस जगत् में मैं बड़ेत हीमता है, मैं केवल महात्माजी का ही तिरस्कर है, बल्कि महात्मा ईसा का भी तिरस्कर भरा हुआ है—इन्होंने एक ईश्वर के मन पर इस जगत् की क्राय कलाओं की कोशिश की है कि यहद्वियों ने नेवकसी परके ईसा-की कति का ताज पहनाया और उसे महात्मा बनाया, ईश्वरों ने उसे महात्मा माना। मैं ऐसा नेवक नहीं—मेरा बस स्वयत्ता तो मैं ऐसा न होने देता। आज गांधी की महात्मा न जगने देना मेरे अधिकार की बात है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।” इस जगत् के लिए ईसा—मसीह उनकी कबल लेने या नहीं यह हम नहीं कह सकते। हम तो क्षमा ही कह सकते हैं कि यह पतितता क्या की गम है।

पर क्या इस वर्ष ईसा के कम पात्र हैं? उसे हुए रामतल में किसी ऐसे गवर्नर का होना कोई तान्त्रिक की बात नहीं; परन्तु इस रामतल को खल करने देना, और उस गवर्नर को निर्वाह के समय जगता के नेताओं का अधिकार-पत्र देने की तैयारी करना इससे बड़कर दयनीय क्या किसी दूसरे देश की क्या हो सकती है? गवर्नर की हीमता या मानसता हमारी सहायता नहीं कर सकती—उस हीमता और मानसता की नहीं करना इससे भी बड़कर निरर्थक है। हमें चाहिए कि हम अपनी हीमता को दूर करें—कर्मजता के किनारे तक वा पहुँचने वाली हम—बस का महत्त्व फिर से समझ कर उसे समझती की इस तक के जायें, अपने नेत्यों को जलें और यह दिखा दें कि महात्माजी सचमुच हमारे इश्य-वेब हैं, उनके शब्द पर बचने के लिए आज तीव्र करोड़ लोग तैयार हैं। ऐसा करने पर ही हम ऐसे गवर्नर का मुँह नहीं, पर उनका नहीं आना ही बन्द कर सकते हैं। उनके मुँह की हमें चिन्ता नहीं।

(नवजीव)

महादेव हरिमार्दे देसाई

च० राजगोपालाचार्य की सलाह

[कोई ई महीने की दीवारी और महात्माजी के बाद ५० राजगोपालाचार्यजी ने अपना पहला पार्लामेंट मालग करनाटक प्रायद्वीप राजनैतिक सम्बन्धन, बीजापुर, के अध्यक्ष की हैसियत से किया है। कोकोना—महात्मा मजबूत है। उनके दृष्टि में रहते हुए उनका भावण इस समय बहुत महत्वपूर्ण और विश्वार्थक है। प्रास्ताविक भाग को छोड़कर लेखन भीचे दिया जाता है—]

“मैं लंबी-लंबी तटवीर करके आपका समय नहीं लूँगा। मैं कम समय विषयों पर जो लोगों के सामने हैं, वहाँ चर्चा नहीं करूँगा। बहुत सी बातों पर मैं वहाँ कुछ न कहूँगा; क्योंकि राष्ट्रीय महात्मा का अधिकार नमस्को है और उनके एक ही महीने पहले यह मुनासिब न होना कि ऐसे सवालों पर वहाँ विचार किया जाय बिना। विषय केवल हमारी महात्मा में ही हो सकते हैं। तब हम इसी परिषद् में कुछ विषयों पर जगता के बरतक लेके हुए सवालों को, वहाँ कोकमत के, प्रकट करने बिना नहीं रह सकते; क्योंकि वे महात्मा के निर्णयों की पुष्टि करने में सहायक हो सकते हैं। तब हम इसी परिषद् का मुख्य काम तो बही है कि वह अपने प्रान्त को इस काम के लिए, संगठित करे जो आपने सामने है।

बैदली का समझौता

देवली में महात्मा ने भारतमा—बहिष्कार—बंभवी प्रचार—कार्य रोच किया और उन लोगों को भारतमा में जाने की लुझी के ही को उनके सामने के काज के। यह समझौता, एक ब बंभवी लुझी द्वारा समझौता कुछ कर दिया गया। इससे अपनी किताबों में

आप—महात्मा यह लेव होने दिया। पर अब हमें यह लेव क्या ब होने देना चाहिए। महात्माजी द्वारा प्रकटित समाज विधि—विधान में किसे व्यवहार्य की शक्ति है, मतभेद की अवस्था में प्रतिपक्षी के प्रति आदर—भाव और सहिष्णुता रखना एक परम आवश्यक काम है। किसी भी शक्ति को अपने लक्ष्य के अनुसार काम करने से हमें ब रोक्ना चाहिए। नरमदृष्टियों को तथा दूसरे सहयोगियों को यह आजादी बराबर हाथि है और स्वराज्य—युद्ध बावों को भी बही आजादी भी। लेकिन वे तो आदर और सहिष्णुता से ही कुछ अधिक चाहते हैं। महात्मा और असहयोग—कार्यक्रम में लोगों के किसे पर अव्यस्त आधिपत्य बर दिया। इससे उन्होंने हमें अपने विचार और अजीब के अनुसार काम करने से रोक्ना चाहा ताकि उन्हें अपने विचारों को कार्य—रूप में परिणत करने का पूरा मौका मिले। बहुत हुआ भी वा नहीं, शांति के लिए यह कर दिया गया। परन्तु अब हम उस रास्ते में एक करम की आगे नहीं बढ सकते तो कि हमारे बकीन के मुताबिक असहयोग के आवश्यक सिद्धांतों के किफा है। किसी भी एव के धारा—समा के अन्दर दिव जायेबाले किसी भी काम में शामिल होने की इजाजत इस महात्मा को नहीं दे सकते। शांति के लिए हमने समझ कर, केमिया और भास के अन्यायों का साक्षात्कार देने का बहिया से बहिया मौका को दिया। शांति के लिए हमने महात्माओं पर अपना कृपा कायम रखने और उन्हें महात्मा के अवलोक को शिक्षा देने का साक्षात्कार बर्ना दिया। अगर हम सिकें १९२० के बहिष्कार—प्रचार की कीमत लोक—शिक्षा की दृष्टि से आंक कर उसकी तुलना स्वराज्य—हवालों के धारासमा में पहुँचने के प्रयत्नों के साथ करें तो हमें मालूम हो जायगा कि हमने कितना काम छोड़ दिया है। लेकिन गाँ—मुक्ति बात पर असहयोग करने की जरूरत नहीं। यह अब नहीं आ सकती। जब तो हमें मजिब पर नजर रखनी चाहिए। अब हमें अपने को इस दूसरे विरोधी कार्यक्रम में और आगे ब फँसने देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस बात का बड़ा सतरा है। हम नहीं जानते स्वराज्य—रम का आगे क्या कार्यक्रम है। मुसकिम है वे अपना बरा दब—बल पहुँचने तक—अतले चुनाव तक वा महात्मा के ‘विधिय बहिष्कार’ को जब—जब के उठा एने तक धारा—समा में बैठकर इंतजार करें। संभव है, वे धारासमा के अन्य मतों के सदस्यों के मिल कर पार्लामेन्टरी तरीकों से बानी बंध—आन्दोलन के द्वारा, काम करें। अर्थात् हर बात में अर्धग कमाने से छे कर कहीं सङ्गो और कहीं विरोध करें। वे प्रीमती वेलेन्ट के द्वारा प्रस्तावित ‘कन्सेशन’ में भी शामिल हो सकते हैं और तब यह नये संगठन—विधान के फल की राह देखते रहें। लेकिन महात्मा उनके किसी काम में सक्रिय भावना नलिक रूप से शामिल नहीं हो सकती। यदि यह बात पक्के होवे पर तब न कर ही जायगी तो महात्मा के हाथों इस महान् गाँधी—कार्यक्रम के छोड़ दिव जाने का अनुरोध है।

वेस की मौजूदा राजनैतिक हालत महात्माबादियों के लिए हदें तक चिन्ता का कारण हो गई है। महात्माजी के द्वारा कहीं बल और उत्साह की बड़ बारी खल शांति होती रह गई है। महात्माजी ने पहले पहले जब वेस के सामने अपने आदर्श और साधन उपस्थित किये तब लोगों के हृदयों में घोर परिवर्तन, उपलब्ध हुआ वा। बही आदर्श और साधन अब रिट—वेपण के कारण अपना बाल छोटे हुए मालूम होते हैं। हर कसब रोष कोई न कोई बात बर जास्ता है। उदाते विधान लोगों के हृदय में अपनी क्राय नहीं टाकते। छुट छुट में जो आकाश और खगोल

लोगों के दिम में उलझती थीं और जिन्होंने लोगों के अन्दर अतृप्त कार्यक्षमता पैदा कर दी वो अन्तर अब विश्वास और समकल्पता के भावों को छाया पड़ रही है। साहस और आशा का स्थान पर संशय और सावधानी का राज्य छा रहा है। नवभूतल के ज्ञान और अनुभव ने संग एक ओर जहाँ पड़ेते थे ज़्यादा घनत्वदार हो गये हैं तहाँ दूसरी ओर उन्हें अत्यन्तता की आशा का ने पेर दिया है और काम करने की इच्छा कम हो गई है।

हमारी कानि का दम्भ देखते ही हमारे सपनों को घना लगा और वे सफ़ाये। उससे हमारा जसाहद हटा और हमने अपने कार्यक्रम को जोर-जोर के साथ आगे बढ़ाया। पर अब हमारी हासत का देखकर उनके पाँव धम गये और वे अधिक मजबूती के साथ हमारे मुआमले में अपना बचाव करने लगे। इससे लोग अब बचल करते हैं कि सरकार आज अवस्थान की छुटकारा की अपेक्षा ज़्यादा बलवान और मजबूत है। हमारी इस कानि के आरम्भिक समय में जो हासत की उनसे आब हर जगह में वह ज़्यादा मुश्किल और खराब है। महात्माजी ने फिर इस कानिनाई को बन्दे हुए थेंका था और वे इसका मुआमला करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उससे हमरी अकड़ना कर लिये जाने पर यदि छोटे लोगों को हासत ज़्यादा मुश्किल मासूम हो तो क्या ताज्जुब है ?

आत्मन सत्ताग्रह

एक ओर जहाँ उन लोगों के सामने जो महात्माजी के कर्म-क्रम के हामी हैं, वह विकट स्थिति सखी है तहाँ दूसरा ओर वे लोग जिन्का ऐतबार कमी महात्माजी के तरीके की अनुगार कट चलन और अहिंसा में नहीं था, इन लोगों का फानसा उठाकर फिर अपना फिर कटार उठा रहे हैं। जो लोग अन थमकी राज-नैतिक विचारों के लिए राष्ट्रीय रणाल के अन्दर बल के सामने महात्माजी के कार्यक्रम का ग्रहण करने पर मजबूर हुए थे, उन्होंने अब कटार की आध्यात्मिक बला को अपने भिर से फंक दिया और अपनी तबीयत और निष्ठा के अनुकूल उन कार्यक्रम का धर्म खगा कर उसे दूरा तगद भटना चाहते हैं जो उनके राजनैतिक विचारों और पद्धतियों का सुआफिक पकता हो। ऊपरी डोना और नाम भी रखते हैं; पर मुल्मत तब बलक दिया है। प्रेम नहीं, बहिष्कार नहीं, अहिंसा नहीं, बहिष्कार नहीं, ऐसी हिंसा जो की जा सके; स्वयंसे वृद्ध-सहज नहीं, बहिष्कार ज़रूरी के साथ दुश्मन को संग और परवान करना कि जिससे छद्म अपनेको कम तकलीफ उठाना पड़े; यह है वह आवाज सत्ताग्रह भिक्का उन्हें नये अन्वी अवस्थानी महात्माजी के कार्यक्रम से वे निष्कर्षता और नये चराना चाहते हैं। इन लोगों का मूल सिद्धान्त यह है कि मजबूत सत्ताग्रह-प्रवृत्त प्राणी नहीं हैं। वह स्वभावतः स्वार्थी और हिंसक होता है और केवल कट और सख के ही ज्ञान मजबूर होकर वह स्वयं को आकार फाता है। परन्तु इसके प्रतिकूल महात्माजी के तरीका का मूलनयन यह सत्य सिद्धांत है कि मजबूत स्वभावतः सत्ताग्रह है। वह अन्व नहीं, बहिष्कार प्रेम, और सख नहीं बहिष्कार सहाइभूति के सजीभूत होना है।

अन्त-सरकार ने भी महात्माजी के सिद्धांत पर बन्ने की कोशिश की थी—पर डेप और संगठन-वर्धक फाँव को संग और परेमान करने के सिद्धांत के अनुसार—जिसमें प्रेम और सख का महात्माजी का जोरन-दायी तन्त्र नहीं था। उन्होंने एक नये पैमाने पर अहिंसात्मक प्रतिष्ठा करने का अवेश किया। सरकार ने लोगों को सहानुताही की और उन्हें कम से कम कट-सहज होने दिया। प्रत्यक्ष बला विनाश का और दुःख मासूम होना या कि

मस सत्ताग्रह ही है; पर अत्यन्त हुआ। अन्त लोगों का प्रतिष्ठा महात्माजी का सत्ताग्रह नहीं था—वेहे कि ऐतिहासिक अन्ते के अन्त होने पर भी सजीब सख नहीं कहा जा सकता।

वह सत्ताग्रह जिनका अन्त किन्ना बाता हो केवल राजनैतिक दृष्टि से किन्नी को संग करना था बलाना, कर्ताग्रह से रोकने कोल दूर है। वह अत्यन्त हुए बिना या बिल्कुल बिना आन्दोलन में परिणत हुए बिना नहीं रह सकता। इस किस के अहिंसात्मक दम्भ को आप कानि सजीब सखि का रूप नहीं दे सकते—उसी प्रकार बिना सखि की विजयी की सखि से जारा सजीब सखि नहीं पैदा कर सकते। वह अहिंसा हिंसा का एक पटिया रूप होनी और उसे अपनी कमजोरी कुशल करना पड़ेगी। महात्माजी के आन्दोलन को इस उन्नी हासत में बला सकते हैं और तुरी शक्ति को केवल अन्ते शक्ति को केवल के रोके लडा सकते हैं जब कि हममें महात्माजी के ही आसार के अनुगार भडा और साहस हा। कट-सहज—अहिंसा है अहिंसा-कम से कम नहीं; सख के साथ प्रेम-सहज और सख-बह प्रेम और कमता जो मूलों पर बडते सत्य द्वा-मजबूती की बाँकी के अहिंसा में दिखाई देतो भी-दरावा हुआ दूरे-माग नहीं, जो कान-बाजी और विधि-विधान का रूप ग्रहण करता है और जो अपने बंदर को बराबर कीकला रहता है इन बिना अवस्थान और सविनय-अन्त के कुछ नहीं हो सकता—ये राजनैतिक मन्त्र के रूप में भी बहुत दिनों तक नहीं उठर सकते।

मेरी राय में मौजूदा हासत में हमारे लिए एक ही रास्ता है—रचनात्मक कार्यक्रम। मौलाना महात्मनको ने क्या ही उम्मीद के साथ कहा है—फिर मानपुर से छुट करो! हा, यह ठीक है कि किन्नी सन्तर्प में तिरान बलाना मुश्किल है। सुखे पाया नहीं, आप लोगों में तिरान लोग एहे है जिन्हें भीने हैं पान पर-मोकी का शिर्षा पर खाना पकाने का और उससे दोनबल के कठो और हताशाओं का अनुभव है। अब रचनात्मक कामों को करना बहुत-कुछ दूरा ही है। पर अगर हमें खाना पकाना है और घर का काम उन्नी तरह बलाना है तो उसे किसे बिना काम नहीं है। अपने कार्यक्रम बाई अहिंसा आकर्षक हा, अहिंसा साहदार दिखाई देते हैं, समय समय पर उनकी आवश्यकता भी दिखाई दे-पर सख से सुख यह रचनात्मक काम है जिसकी रचना कारखानों में की गई है। रचनात्मक कामों में भी बहुत को बाते हैं मजबूर एक साथ जोर-जोर से सारी शक्ति नहीं लगाई जा सकती।

इसलिए मैं लोगों के वह निवेदन कल्या कि वे इसको किलहाक और भी संकुचित करें बिकते अपनी तरह काम किया जा सके और फिर पड़े थोरे उसका विस्तार किया जाय। मैं तो आपसे सामने एक ही कार्यक्रम रखना—परना—हर घर में बरका सखि की लिए—इसीपर अपनी सारी शक्ति लगा कीजिए। बिकते के प्रभाव में अहिंसा, अकूतोद्धार, साराबखोरी दूर करना, अमान-देना, हिन्-मुसलमान-एकता, और तमाम महात्माजी के बाते सुधार जा चाहे हैं। वह आलंकारिक भास नहीं है; बहिष्कार इसका प्रत्यक्ष अन्व-मण कर सकते हैं। बला और अहिंसा के सिद्धांत के प्रभाव से लिए बरबरत आन्दोलन ही हमारा एकमात्र कार्यक्रम होना चाहिए। बरके के संघ में सख सुह से काने न कीजिए—बहिष्कार—असल छद्म काने बलिए और ज़ोरों से कलाए।

अहिंसा कमजोरी को रदी है

‘अहिंसा’ का प्रचार हिममत के साथ सात सात और सख कीजिए। महात्माजी के अहिंसा को लोगों के दिनों में निम्नो मजबूर बिना था और खारक बलाया या बह अन्व कम हो रहा है। उनपर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। हमें बिके से बिके

लोक-द्वय में स्थापित करना चाहिए। हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुसलमान-एकता का रहस्य अहिंसा पर ही अवलम्बित है। अहिंसा यही ही हिन्दू-मुसलमान-एकता की बुनियाद की स्थापना बना सकता है। न तो दोनों जातियों की संघर्षों में कोई निपटारे की किसी उपाय को कर सकते हैं। सामकों का फैसला करने के लिए उनके है तैयार संघर्षों से उल्टा हलकों को बताते हैं—जहाँ कुछ नहीं था वहाँ सदैव सत्य रहते हैं। अहिंसकों की स्थापना और उनके फल-स्वरूप मामलों-मुसलमानों की वदती का समझना हमारे सामने है। सलग-निश्चिन्ता यहाँ भी, और बाँकी की तरह, अवलोकन हुए बिना न रहेगी। अहिंसा के मुख्यतः का समाचार प्रचार करना और उत्तर और देना ही इसका एकमात्र इलाज है और इस वातव्य जीवन और एकता के लिए प्रत्यक्ष-वस्तु के समाज है। अवलोकन हमने अहिंसा को भारतीयों की एक समझ माना है। हमने उसे बरहाज और किया है—निष्ठा और विश्वास है। उसके अर्थ में उसके लिए कुछ नहीं किया। पर अब बात यह है कि अहिंसा महात्माजी के सारे कार्य-क्रम का मूल है। इसीके लिए पर उस कार्यक्रम में एक और विशेषता को ध्यान-विचार और दूसरी ओर लोगों की समझाने का विशेष करने का मूल आता है। अहिंसा सदा अत्यन्त आवश्यक है—कम-कम अंग है। उसके बिना हमारे सामने जग नष्ट-भट्ट हुए बिना नहीं रह सकते। हमारे कार्यक्रम के लिए कारित और ध्वन-स्था की आवश्यकता है। महात्माजी को इस की हुई इस मानित का जल्दी तादर्थ्य यही है कि वे जो जीवन-अनुसार के स्थान पर अहिंसा की स्थापना हो। यदि इस अहिंसा के लिए काम न करेंगे तो हम अहिंसा सरकार के जवरे में इसी तरह फँसे रहेंगे।

मैंने हमारी मोमदा तकलीफों का बयान करने के अपनी समझ के अनुसार उन्हें पर करने का सही तरीका भी आपके सामने पेश किया है। इस समझ की कठिनाई तो जितने कुछ लोग कहिलना करते हैं पढ़ते ही देखी जाती की। यदि सत्य के आक्रमण में ही हम सदाई जीत जाते तो इसका सामना हमें न करना पड़ता। पर अब वह अनिवार्य है। इसके अन्तरे अहिंसा होने की अस्मिता नहीं। हमारा देश आजारी बाहता है, यदि आज वह सुस्त नजर आता हो तो कल उसे अवश्य काहेगा और जब कि वह आजारी बाहता है तो वह उसे हासिल कैसे बिना न रहेगा। हमारी कठिनाई इस बात में नहीं है कि हमारे उपाय और तरीके ना-मुजाफिक या ना-वांछनी हैं। न वह हमारे काम की शक्ति में है। हमारी सभी कठिनाई तो यह है कि हमारी आजारी की मूल हकीकत का रही है। यही हमारे काम को ब्यापक मुदित बना रही है। इस सिकं इसी बात पर ध्यान रखते, यही हमारी कार्य-शक्ति का उद्देश्य-स्थान है। शेष बातें अपने आप बुझत हो जायंगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ कि हमारा देश अपने हित को छुद पड़वाने बिना नहीं रह सकता, यह यह जानें बिना नहीं रह सकता कि आजारी ही जीवन है और गुजामी ही काँकड़ा, मुसीबत और अन्त को मूनु है। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि अहिंसा की दिशाएँ रास्ते के सिवा दूसरी आजारी का बहना कोई रास्ता नहीं है। मुझे यह भी निश्चय है कि यदि आज नहीं तो कल हमारे देश को उसका अवलम्बन कैसे बिना उसका बारा नहीं है। यह आज बाहे कुछ समय के लिए अपने उदर से भटक गया हो पर वह उसे पाये बिना नहीं रह सकता। निस्संदेह वा रीकड़ा होने की कोई अवसर नहीं। अस्वस्थ और गया—यह कबाल करने से यह कर बाहानी और नहीं हो सकती। अस्वस्थीय की मृत्यु का अर्थ क्या है? क्या वह है कि इसके द्वारा सम्झना

न सिक्के पर देखने अपने राजनैतिक क्षम के तौर पर इसका त्याग कर दिया, या यह कि भारतीय राष्ट्र में आजारी के स्वेय को छोड़ दिया? दो में से कोई भी नहीं करती हो सकती। मुझे यकीन है कि अहिंसा-बाहे देश में जीवन बूक सकते हैं और फिर यही पुरानी लहर उठा सकते हैं। वे महात्माजी का नाम के कर, अहिंसा-बुद्ध भाषा में, सुस्त और निरुद्ध लोगों को फटकार सकते हैं और सच्चे और बकादारी लोगों को आशा और बह के सकते हैं। वे इस की इज्जत को इस तरह बहल सकते हैं जैसा हमारा कोई नहीं कर सकता।

नामा-प्रकरण

मैंने कितने ही विषयों को यहाँ छुआ है; पर मैं नामा-के संबंध में दो-चार शब्द बड़े बिना अपने भाषण को खतम नहीं कर सकता। नामा कलहोत्रीवादी की नीति का आधुनिक संस्करण है। वाही त्रिदिश सरकार, सामग्रीय सत्ता, सहायक राज्य आदि शब्दों के द्वारा लोगों की आँखों में बूझ डाली गई। भारतीय राजे-रज्जवाड़े दर-भलस चौड़े दरबारों में, उनके पास कोश में, सुलहवालों के हाथ उनपर धमका कर लिया गया हो और उन्हें पौलसीन बना दिया गया हो; परन्तु कामन में है भारत-सरकार की तरह आमाद और बादाद है। योर में भी आम एवी किलवी ही छंटी रिमासतें हैं जो देहाबाद या मँहोर और नामा या पटियाला की तरह कमजोर हैं। परन्तु यहाँ कोई पकीजी सरकार वहाँ की सरकार को सामन की बाराफी के लिए इवाने के हक रखने का दावा करने नहीं जातो। यह तरीका पिछले जमाने में तो त्रिदिश साम्राज्य के अनेक बुरे कामों के साथ मगरा हो सका—जहाँ तक कि ज़ाहब की जाबजामी और हेस्टिग्स की कबतरली सच्चे वस्तु करने की नीति को भी कोमों में बरबास्त कर दिया। लेकिन अब जब कि हम अपने जमाने के और उसके भित्तु विधान के मासिक हैं, एगो बातों को कभी सुझ नहीं कर सकते। सुझ विषय यह नहीं है कि नामा-वर्सेन में स्वेच्छा के गरी छेड़ी या वे छेड़न लिए मजबूर किये गये। या तो उनपर मत्त-प्रयोग किया गया या दम-सामा के बरकर गरी छेड़ी गई। किसी न किसी तरह के दमन में काम जरूर किया गया है। इस बात से हमें कोई मरज नहीं कि यह दमन किस तरह का था। यदि सामन में कई खारो की ता त्रिदिश साम्राज्यकारी को मुझसे या या आपसे अधिक कोई कानूनी या भौतिक हक उस रिपजल की सत्ता को अपने हाथ में लेने का नहीं था। किसी राजा को वद-व्युत करने का तथा उसकी जगह पर दूसरे अधिकारी-मंडल को नियुक्त करने का अधिकार तब राज्य की प्रजा के सिवा दूसरे को नहीं है। और, हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस भिन्नता को सब कर दितायें। महात्मा लोगों के अधिकार और आजारी की सख है और उसका काम ही यह है कि इनपर यदि आक्रमण होता हो तो वह उनको रोके। उसे चाहिए कि वह त्रिदिश साम्राज्यकारी के नामा में इस अनधिकार प्रयत्न को एक अवैध हमला समझे और उसके प्रतिकार में राह देवे। निश्चय लोग बहादुरी के साथ उसके लिए खर रहे हैं और जब सारे देश से बहादुरता की पुकार होगी तब हमारा कर्म राह ही है।

सकई नामा की हक को साथ रहे हैं। ५० प्र० कमिटी पर सरकार ने चलाई कर दी है और अजानियों के संगठन को तरह-महल कर करने की पुन उत्तर पर छाई हुई है। सलाई का निरन्तर्य स्वीकार कर लिया गया है और छा भारतवर्ष १० प्र० ५० कमिटी के साथ उठ खड़ा होगा।

इस बारे में मुझे एक बात पर कुछ होता है। जिन सिद्धांत

पर बहुत कम अन्तर मिलेगा तो विषय प्राप्त की है उसकी एक बड़ी बात को ध्यान में रखते हैं। पुनः-का-बाग में लम्बा डीक डीक गन्धारवागी के तरीके से अदालतों में बिना लम्बा दिखे लगी नहीं थी। उसमें कट-सहन की ताकत पर अड्डा थी। लेकिन इस लोहे पर बनीको का आभय केना और लम्बा देना निस्तन्त्रेह अपना कदम पीछे हटाना है। पुनः-का-बाग में तो महात्मा की शिक्षात्मक की पूरी और सुन्दर कदम थी। हाँ, मैं यह जानता हूँ कि इससे जल्का उदय सभा के बन्धना नहीं, बल्कि सरकार को करतूतों को रोक कोलना है। लेकिन सत्य और कट-सहन (यहाँ उनका प्रचार-कार्य है।) लम्बा देना और कट-सहन का शिक्षात्मक परस्पर विरोध है। बकीको की समीक्षा करना और अवलोकन एक दूसरे के खिलाफ है। जिस प्रकार अवलोकन के स्थान पर विधि-निहित विरोध को स्थापित करना बातक है उसी तरह जिसके समाचारों के प्रकाशन को सत्य और कट-सहन के स्वयं-प्रकाश के स्थान पर स्थापित करना बातक है।”

खादी-समाचार

अहमदाबाद में पुनियां तथा इमदाद मिलने की जगह

अहमदाबाद के कातने वाले लोग अमर पुनियां बना करते हैं। उन्हें बरके की मर्याद आदि की भी बात बरकर पडा करती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मजबूत की जाती, जो काटा, बरकर विचारों-आभय, में इतना काम किया गया है। वहाँ के बुनार-शिल्प भी दातार को पत्र लिखने या कुछ जाने से वे अपने फुलर के समय में बरको की मर्याद कर लेंगे। लक्ष्मीप्रदाभय में बनी पुनियां की वहाँ मिल लवंगी। जो पदर को २ से ४ तक के विचारों-आभय में मिलेगा। लुदी लुदी बरं की लुदिया-बकिया-नेक की पुनी ॥) से के कर १०) पाँच तक मिलेगी। यदि कोई लम्बी पुनी कम कार्य में तैयार कर सके और बरके के लिए विचारों-आभय में रखना चाहे तो उसका भी इतना काम हो सकता है।

इन स्वाभिक बरको और लुचनगों को इस पत्रिका में स्थान देने का कारण यह है कि ऐसा ही या इससे भी बराबर और अच्छा इतना काम हर एक लुचन में होना चाहिए। जिस तरह कातने वाली बरके अपने हर एक फुलर के क्षण में लुत कातती हैं उसी प्रकार जिन लोगों ने खादी का काम अपने सिर पर किया है उन्हें ऐसा इतना काम कर देना चाहिए जिससे हर एक बरका बराबर चलता रहे। लुत और बरं बरं लुचन से ऐसी कितनी ही शिकायतें हमें मिली हैं कि बरका कामना में मासूम होने तथा सामग्री की टूट-फूट के कारण कितने ही बरके बंद पड़े हुए हैं। इससे यह अनुमान जासानी हो किना जा सकता है कि दूसरे छोटे-बड़े लुचन का क्या हाल होगा। ऐसे स्थानों में यदि खादी-सम्बन्धी तमाम बातों के जालका एक एक लुचन की तजवीज कर ली जाय तो उसका बरं बरं हर पर आग्रह नहीं बैठ सकता। कितने ही कार्यकर्ता ब्रह्मात को कम से कम ब्रह्मातक कपड़ों से सज्जन हैं, स्वायत्ती बनान की पुन में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वे सन्त-रचना की बुनियाद रख रहे हैं। पर इससे यह न मानना चाहिए कि बरका में काम करने की बरकर ही नहीं रह गई है। लुचनों में ऐसे कितने ही लोग लौकिक हैं जो ग्राम-जीवन के सुख-स्वप्न देना करते हैं; परन्तु किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति के कारण वे ब्रह्मात में जाने और वहाँ बचने में अयमर्थ रहते हैं। ऐसी भाषना रखने वाले की-उत्पन्न बरादातर बरके का स्थान करनेवाले की होते हैं। ऐसे मुकामों पर बरं पहुँचाने और बरको को जारी रखने का काम हाथ में लेना परम आवश्यक है।

वार्षिक खादी-रिपोर्ट

वर्षिक भारत खादी-विभाग की स्थापना पिछले साल के मई महीने में हुई थी। तबसे उससे दूरा क्या क्या काम हुआ लुचन बनीरा यन्त्रा-महासभा के पहले प्रकाशित किया गया था। इस वर्ष का खादी-रिपोर्ट कोलना-महासभा के पहले प्रकाशित होना आवश्यक है। पिछले साल का विवरण पढ़ने बाद प्रकाशित हुआ था। उसमें प्रत्येक प्रान्त की स्थिति और वार्षिक का ही अंदाज साफ तौर-पर दिया गया था। लुचनगत के साल में उससे आग्रह क्या भाषा की जा सकती थी? इस साल की रिपोर्ट में मध्य अन्तर्गत होने से काम नहीं चलेगा। यदि बस्तुस्थिति का मोह-बहुत डीक डीक बरं इस बार दिया जा सके तो ही रिपोर्ट प्रकाशित करना डीक होगा। अतएव इस वर्ष की खादी-रिपोर्ट लुदी लुदी में लकी मासूम हो सकती है जब लम्बे इतनी बातों का समावेश हो—इस साल कितना काम हुआ? जो काम हुआ उसमें कितनी सफलता मिली? जो सफलता या विफलता हुई उससे अविषय के लिए क्या बात करने की आवश्यकता मासूम हुई? हर एक प्रान्त में कितने और कौन कौन खादी-के कार्य करनेवाले लोग हैं? इनके मुख्य मुख्य लोगों की पूर्व-कहाणी क्या है? ऐसे तमाम बरको के लिए इस विभाग की तरफ से हर प्रान्त में कोई कः महीने पहले लिखा जेनी या लुदी हैं; पर लम्बे लिखें २-४ लम्बों से ही बरकी खादीपुरी हो कर भाई है। लिखेंगे अवसर लुदी जेनी है लुचन कर लुदीपुरी जितनी हो सके खादीपुरी कर के लम्बे लेख दें। वहाँ कोई खादी के कार्यकर्ता न हो वहाँ दूसरे सार्वजनिक कार्यकर्ता यदि अपने प्रदेश के खादी के बाबुलक के हाक लिख कर लेख दें तो वह उपयोगी होगा। उससे खादी ही यदि है वह जो लिखेंगे कि खादी की वैधानिक लिखी और इस्तेमाल में क्या क्या फर्क हुआ, तो वह भी कायमे मरद होगा।

मजमूका लुचनलकंद गांधी

दसनर के खादी के काम का साक्षना विवरण पिछले साल की तरह इस साल की महासभा की कोलनामा की बैठक के पहले छापना जरूरी है। यह बात कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह साल भर के काम का ब्याज तैयार करने से एक तो इस आन्दोलन की प्रगति को रोकने वाले दोष और कठिनाइयों का पता लगता है और दूसरे लोगों को इसका पूरा पूरा हिसाब मिलने से उनकी इस काम में रबि और जोष बढ़ता है।

इस बड़े काम को पूरा करने के लिए इसमें प्रत्येक प्रान्त के किना किसी तरह के लिख के सहयोग और मदद की सहा जरूरत है। यहाँ पर यह लिख करने की जरूरत नहीं कि खादी का काम किसी भी पक्ष का सिद्धि काम नहीं है। यह तो मुख्य भर के तमाम परभावों का काम है।

इसलिए सत्य प्रामाणिक ब लिखा तथा मर-तमिलियों के नेरी अजरोप-पूर्वक प्रार्थना है कि इस साल के अपने अपने खादी के काम का ब्याज लुचन ही “विभागीय खादी-उद्योग-विभाग साबरमती” के नाम से लम्बे की लुचन करें और हो सके तो पिछले साल के काम के साथ इस साल के काम का मुकाबला करने की कुछ बात लिखें।

मजमूका लुचनलकंद गांधी

अखिल भारत-खादी-विभाग

कोलनामा की

अवकाशिक

मध्य १) देने वाले संगठनोंवालों के देक लम्बे नहीं।

मजमूका लुचनलकंद गांधी, अहमदाबाद

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म में)

पृष्ठ ३]

[अंक २०

संस्थापक—हरिभाष सिन्हाय्य उपस्थाय
मुद्रक—महात्मा-वेणीवाल छपनलाल मुख

अहमदाबाद, पोष मदी ७. संचन १९८०
रविवार, ३० दिसंबर, १९२३ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
बार्नपुर, हरलीगरी की बाही

खादी का संदेश

आचार्य प्रबुलचंद्र राय ने कोकोनाडा की खादी—प्रसिद्धि का स्वागत करते समय जो भाषण दिया उसका सार इस प्रकार है—
सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात के लिए अपना सक्त भक्तोस जाहिर कर देना चाहता हूँ। यह है हमारा खादी के प्रति शार्थिक आदर। और भक्तोस कास कर हमारी उस सापरवाही,—
मर्दी—अत्यंत दुर्भाव के प्रति है जो कि आजकल सुलभता: बरले के प्रति और सामान्यतः शांत, मनीर सभे रचनात्मक कार्य के प्रति दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भक्तोस है इस बात के लिए भी कि बरले का यह मयूर संघर्ष इस बाबा और युवाओं के बीच में हो रहा है। भक्तोस—मर्दी—बहुत मारी—मर्दा दुख मेरी आत्मा को यह वेस कट हो रहा है कि हमारी बही पुरानी काहिनी, बही कमाली की पुरानी सापरवाही हमें फिर साचार बनाने लगी है। और इस महान् मेता ने राम्ठ को जो स्फुरि और मैतुल दिया था यह अहदा होता जा रहा है, यही बही होने वाली इस बांगी भीनी और मोधा की बाठ में डब सा रहा है। पर यह इन जोस—दिखावों के पीछे जनता के लिए और सलके द्वारा किसे गये सभे और परिणत काम का आधार न हो तो ये सभ दिखान और जोस की बाठें न केवल अर्थ, बरकि एक वेसमक के लिए बही हाथें की बात और दुसरेम के लिए हँसी का विषय हो जाती हैं। ये अस्वाज सुलभ की मौजूदा हावत बरले हुए ही मेरे सुंदरे निक्कल रहे हैं। तमाव रचनात्मक कार्य बंद हो रहा है, और एक वेस साल से तो पारासभा ही हमारी बर्बा का मुख्य विषय बन बैठे हैं। इसीके पल्ल—निरख की लोकोओं के सारा साधुमयक बन गया है, मामों बरका, खादी, राष्ट्रीय सासार्थ, अत्युपयता—विचारण, रचनात—संगठन और प्राथ—संगठन कुछ ही मास न रहते हैं—और अन्य इनका कुछ लक्ष्य हो नी तो केवल नामलेख करके फिर मुका देने पड़ता।
लेख के सामने जो रचनात्मक कार्य हैं और विषयपर महारमात्री ने हलना और दिया है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जनता की आर्थिक उन्नति के लिए सारथे अधिक बरकी बात बरले का सर्व साधारण द्वारा लीबाई है। यह कोसला उपाय है जो हरएक व्यक्ति गरीब के गरीब और कमजोर के कमजोर के हाथ में है, और निषके द्वारा यह बन—मारी अपनी रोमाना आनंदनी को अच्छी तरह बना सकते हैं। यह उपाय एक ही हो सकता है, निषके द्वारा है अपनी अत्याचार्यक आनंदनकाओं को पूरी कर सकते हैं

और निषका अवलं न हरएक व्यक्ति के हाकत के नीतर की बाठ हो। और यह उपाय हमारे पारे बरले के दिशा दूसरा क्या हो सकता है, निषको कमजोर से कमजोर औरत भी बना सकती है, और निषे गरीब से गरीब मनुष्य भी खरीद सकता है, बनवा सकता है या मरमत करवा सकता है, और जो दिग्ग भारतीय की आम को एकदम बनी कर सकता है—और अगर आप कपडे ही की दृष्टि से विचार करना चाहें तो जो एक किसान परिवार के लिए साठमर का कपडा देकर कुछ बचत भी दिखा सकता है? बास्तव में खेती को छोड़कर, जो किसान का सारा समय बही लेती, ऐसा दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता—हैं नहीं। बहुत उबारतापूर्ण किमी की जान तो भी खेती मनुष्य के बाठ गरीब और कहीं कहीं तो इससे भी बहुत कम बचत लेती है। ऐसे सारा समन बोहो अर्थ सभ—हीन होता है। निषों के विषय में पूछा जाय तो ये पूरे सालमर रोज कुछ न कुछ समय बरले पर अकर रिता सकती हैं, जो सारे कुटुम्ब के सालमर के कपडे के लिए काफी है। केवल लोको के लिए भी यह काफी है। किन्तु मैं आनंदन के बल पर, जो कि मैंने खुसमा—अकाल और उत्तर बंगाल की बाठों के समय पीछियों की सहायता करते हुए प्राप्त किया, जोर क साथ कह सकता हूँ कि इसमें रतीनर भी अस्तव नहीं। अगर किसानों के पाव अपनी खेती के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोगी उद्योग भी होता तो केवल एक साल कसल के न आने से वे इतने साचार न बन गये होते। ज़िंदी हमने उन्हें बरबा और कपस वेकर कातने लगाया और उन्हें बरले का प तम मासम हुआ लोही है उसे परमासा की एक देन समझने लग गये।
अब भी शायद आपको मेरे इस कथन में कुछ अतिसर्पेकि मासम होता होगी। पर हाथ—कंधन को भारी की क्या जरूरत? हरएक भारतीय की सासना औसतन आय क्या है? रतर्गिय नौरोज, मि. डिग्गी, और ल. रमेस दन से इस सवाल को सब खान बाता है। हाँके कर्शन मे ली इसपर सब विचार किया है, और इस सुखर नतीजे पर पहुँचे हैं कि हरएक भारतीय की—जो अंगरेज पावर में बहुत झुक पा रहा है—सासना औसतन आय पूरे लीख बरले है, कम नहीं। कहा जाता है कि साठ साध बके दिशांगी पैदा तो हने जनप अविषान न करना चाहिए। औसाय साठ साध की गणनाद्वारा हरएक भारतीय की रोमाना आय करीब करीब खया माना या पाँच पैसे होती है। अब आइए हम यह देखें कि इस आय में हमारा बरना कितनी वृद्धि कर सकता है। अगर कोई

अन्ध-जाती की वंश तो प्रतिदिन ८ घंटे काम करने पर रोजगार प्राप्ति हो सकती है। पर अगर इसमें भी हम कम कर देंगे तो इस एक आदमी चमके के द्वारा अपनी भाग्य की सुधारी तो नहीं कर सकता है। इसने तो संवद के लिए जरा भी रुझाव नहीं।

पर अब इस विषय पर अधिक समय बिताने को कोई अग्र-ग्रहणा नहीं। हिसाब आप ही इस बात की सद्वृत्तता को प्रकट कर रहा है। अब दूसरी बात का भी विचार करना जरूरी है। जिनके कान्ते से ही काम न चलेगा! अगर उसका काम तो पर एक मशीनोपयोगी तरह स्वीकार किया गया तो वह दूसरे अनेक मशीनोपयोगी का सारा और नतकक माधम हो जायगा। अगर किसी सचिवर के लोग चरके का अग्रवृत्त का जं तो वहां के रुपये की काली काम मिल जायगा। और उनके पास दो मास रंगरेज और छुटार की आवश्यकता हो यह ज्ञायी। यह पूछ जाय तो कान्ता साम-रीज की अलग ताली है। उत्पत्ता की दृष्टि से संका जाय तो भी गडो सब से बड़का उद्योग है। फिर यह गाँव की परमावश्यक जरूरतों के विषय में स्थायी माने में बहुत कुछ काम करता है। दूसरे तालक होने वाली साधारण, तली, रसवलयन आदि शुष्क मांस में भी जान डालते हैं और उस उद्योग में बर्बाद हो जाते हैं जिसका सिद्धांत यह आश्चर्य हो रहा है।

अब हम इसी बात का मोटे परिमाण से नज़र बड़े-राष्ट्र के परिमाण में विचार करें। परिमाण आर्थिक-जनक माधम होता है। मान लें कि भारत की जनसंख्या एक करोड़ से बड़े करीब है। तो कान्ता उद्योग की गणना के अनुसार भारत की सालाना आय रु. ५,००,००,००० हुई। अब यदि भारत की जनसंख्या का एक-चौथा हिस्सा मशीनोपयोगी किन में कलकत्ता की पंजाब तालि ता उसको ज्ञाय ५० करोड़ का जायेगी। यही उद्योग, तथा छुटार, कोहर, रंगरेज आदि इनके अनुसार उद्योगों से होने वाली आय का तो गिनना ही नहीं लगता। इसका अर्थार्थिक हिसाब भी करके देखिए ५०-६० करोड़ रुपये बाहर जाने हैं वे बचपे, और हमारे देश का आप गृह उद्योगिक विमानों में जान डाल कर उनकी संपत्ति को बड़ाये तो जाय।

मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इन संधों को दंड कर हर्षण और दंड के ये उद्योगिक अंक ही वह छिड़ करते हैं कि वे सब विमानों-अग्रवृत्तों का हैं। पर हम ऐसे पर कंबल दिया कर सकते हैं। उनकी बरगमाये जा करने से तो वे उद्योग एक-दो-तीसवा का आमतौर पर स्वीकार किया जाना आवश्यक दिखाने ह। ये वही से बड़ी कम्पनियाँ आदि, जिन्हें अपरिमित भन लागता जाय है, इस विमान उद्योग के आगे नछल माधम होंगी। किन्ती धन का प्राय तो पर स्वीकार ही उसे सक्षिणाली बनाता है।

दुसरे, मन-विभाग का दायन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मशीन सवाल होता कि दिशे में जाने वाले मन-प्रवाह को रोक कर देना कि किसी विगत स्थान की ओर कर देना चाहिए तो ये मशीन वही मशीन मशीन कम्पनियाँ मशीन करके विजली से चलने वाली राखी जिन्हें कालक भी हो सकता था। पर मन के उचित विभाग का प्राय कर्मियों में मिलने से नहीं हो सकता। मिलें तो किन्हीं गडो कमती हैं, से बाँटती नहीं। और मन-विभाग का सवाल उद्योग के लक्षण से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं है। अगर इसे मशीन-मालिक बड़ा आधुनिक नका प्राप्त कर आसानी से बदलें और और दश की कर दो महीन जलता योही मशीन

बसती रहे तो इसके देश का क्या लाभ हुआ? इसके तो केवल आर्थिक विस्तार बढ जायगी। मन और मेकरी का सवाल और भी बिगड़ रूप धारण कर लेगा, और कलकत्ता घमिली और मशीनों के बीच एक ऐसा और इतने बड़े परिमाण में महासुख छिड़ जायगा जिसको हमने पहले कभी न संका होगा, और जो हमारी इस शोचनीय हालत को और भी सीपण बना देगा।

पर तेरे कहने का मनन बढ नहीं कि तमाम बड़ी बड़ी कम्पनियाँ को मैं एकदम तोड़ देना चाहता हूँ। यह सब इतनी जरूरी नहीं हो सकता, और अगर मैं चाहूँ तो भी वह मेरी शक्ति के बाहर की बात है। पर क्या जो काम से कम्पनियाँ बर रही हैं वही अगर किसी ऐसे उपाय द्वारा हो सकता हो तो हमसे बहुत कम टाकिर है तो क्या आप मेरे इस कथन को संभल न करेंगे? यह मन-विभाग का सवाल चरके द्वारा बहुत ही आसानी और स्वाभाविक रूप से हल हो जाता है। यही बात एक बार महात्मा गाँधी से एक ही सुबह सार्थी में कही थी—“पृथ्वी-तल पर परिवार द्वारा जितनी सम्भता पुँवक पानी बरसा दिया जाता है वतना समुद्र के किन्हीं प्रवाह द्वारा नहीं हो सकता। न तो हीरोशन विभाग, न कोई मन्त्री-विभाग, न परीक्षण-मिनीक्षण और न किसी अन्य मानवी माधम द्वारा बढ हो सकता है। पर वही काम कुरती बरिशा द्वारा हमनी आसना और प्रातिपुँवक किया जाता है कि संधों पूर्णता के कारण वह हमारे स्थान में भी नहीं जाता। उसा प्रकार करोड़ों घरों में धन और काम के विभाग का काम भी चरका इतनी ही आसानी और सातिपुँवक करता है जिसकी हल लगना तक नहीं पर कर सकते।”

देश की शक्ति को बढ़ाने हुए उसकी संपत्ति को आसानी से और स्वाभाविक रूप से बाँटने वाला मशीन साधन चरका ही है। साथ ही वह संपत्ति के विभाग की सातिपुँवक और अपने आप कोमते वाला भी साधन है। और एक पुँवक जाय तो न वह देश को आर्थिक रोग को दूर करने के लिए सन्तुष्टी लोगों द्वारा बड़ा हुआ अनुसमृत जाय ही है। चरका भारत के लिए कोई नवीन पदुत नहीं है। वह तो जैनी को छककर भारत का मायद सब से पुराना उद्योग है पूरी एक सदी भी नहीं हुई जब मशीनों के घरों में उद्योग विभाग एक अवस्था नहीं बरिड नाम नियम सा था।

मैंने और के साथ कहा था रहा है कि इन दिनों में, जब कि विचार सार माक, विजली और पेट्रोल के बड़ी बड़ी मशीनों बकती हैं और मोटे परिमाण में सनचाला काम हो सकता है, चरके की बात करना धरातर आर्थिक सुराग्र मान है। अगर शाकल को इन समय का बचाने वाली बरिशा मशीनों को अलग रख कर फिर वहाँ पुराने बहुरत साधनों को हाथ में लिया जाय तो यह आधुनिक सम्भता पर एक सहायक संकट लाय है। इन अपनों और पुराने साधनों को कि स्वीकार करना अपने समय को व्यर्थ माना है जब कि इस सलाह उपयोग कर्य अधिक अच्छे फायों में कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकट चरके का पुनःप्राप्त बुद्धि युक्त हो तो ही इन मशीनों के मुकाबले में उसका खर्चा अत्यंत है। भारत में ही नहीं बरिड संसार के अन्य हिस्सों में भी इस यंत्र-गुण के पड़के हाथचरके और हाथकरपे ही चलते थे। पर उनके द्वारा अधिक काम नहीं हो सकता था अतः वे अपनी स्वाभाविक मृत्यु के शिकार हो गये। यदि हम इतिहास से कुछ फायदा उठा सकते हैं तो यही कहना होगा कि भारत में भी इतका बड़ी हल होगा। महा गंगा को लौटा कर फिर मशीनी की कोई का सकता है? उसीप्रकार इन दिनों में, जब कि साल को लाने के जाने के

अधिक और समय को बचाने वाले साधन हो गये हैं, इस तार और टेलीफोन, रेल और जहाज, मोटर और विमानों के जमाने में जब छोटे छोटे स्वाश्रयी, एकात्मक गाँवों की, जो जंगलों में छिपे हुए हैं, और जिसका जीवन केवल अपने ही लिए है, बाँट करवा करनी न छोड़ने वाले सततयुग की लौटा खाने की बातें करवा है।

हां, दलीकों का ताता बहुत बड़ा और मोघन है। पर इसे यह नहीं बुरा सकता : यद्यपि मैं जानता हूँ कि इसमें की कितनी ही दलीयें युक्तिपूर्ण और लय हैं। पर मैं यही अनुभव करता हूँ कि ये सब अपने स्थान पर नहीं। पवन-वहिनियों की दिक्कत उठाने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ। न भारत माता के सुंदर बल-स्थल पर खड़ी हो कर धूँआं उगलने वाली इन बहसूरत विमलियों को गिराने की मैंने प्रतीक्षा ही की है। मेरा उद्देश्य तो इससे आधा महान्वादी भी नहीं है। और समझ मेरा पूर्ण-भाव तो जल्द आगे की इस बात का यकीन दिला सकता है कि मैं यहाँ और पश्चिमी इलाकों तथा रीतियों का ऐसा झूट और कट्टर विरोधी नहीं हो सकता। अभीतक मैं यूरोप में चार बार हो आया हूँ और कम से कम आठ साल केवल इंग्लैंड में रह आया हूँ। और एक प्रकार से बंगाल में पश्चिमी सभ्यता का एक अंग प्रचलित करने में साधनी-मूल्य होने का दावा भी करता हूँ।

करीब एक घड़ी के पहले जर्मनी के विख्यात रसायनशास्त्री लीबिग ने कहा था कि किसी वेश की सभ्यता का नाप उसके कपड़े होड़वाले साधन पर से लिया जाता है। उसने यह भी कहा था कि किसी वेश की औद्योगिक उन्नति का तादा उधे उपजाने लिये सल्फूरिक एसिड के परिमाण पर से लगाया जा सकता है। और संयोगवश एसी कई संस्थाओं से मेरा परिचित संबंध भी है। उनमें से एक इतने छोटे परिमाण में मात्र बगली है, कि वह विदेशों से आगवाले साधन की दरों में अचूक तरह ठोक सकती है। उन्ही प्रकार एक दूसरी संस्था बंगाल कमीशन एजेंसी कमिश्नरियल कंपनी है, जो सल्फूरिक एसिड और तन्मजित बरतुओं पर धरा-पत्र भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। इन प्रमाण-पत्रों को आर्थिक सामन रखकर खाने में रखे और दास करके को हमारी दुखी मातृभूमि की आर्थिक प्रगति का एक मात्र साधन बना रहा हूँ तब तो आप इस बात को जल्द मान लेंगे कि आधुनिक यंत्र सामग्री के जो कुछ हो सकता है उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए, और अपनी आँखें खोलकर होना मैं ही मैं ये सब बातें कर रहा हूँ।

(शेष फिर)

चाहते हैं कि जब ये वेश का समय बातों में बीतने दना नहीं चाहते। एकदम सब रचनात्मक कार्य में भिंत जाना चाहते हैं। एक साल भर में जगह-जगह विज्ञान काय हो सकता है उसना के आगामी साल में कर बालना चाहते हैं। इसीलिए ये उस प्रस्ताव में "स्वराज्य की नीति प्रति" के बड़े "एक साल में स्वराज्यप्राप्ति के लिए" करना चाहते थे। पर किसी कारण ऐसा न हुआ। जो इतनी महत्वाकांक्षा रखता है वह अपनी परिस्थिति, धार्मिक, और अज्ञानविशेषों को जल्द जानता होगा। मैं जानता हूँ कि राजगोपालाचार्य ज्ञान जो अपने अनुयायियों को छोड़ देने की धमकी को भी न मान कर अपने विचार पर इतने दृढ़ हैं तो है अवश्य ही उसके परिणाम के विषय में सचेत होंगे पर यदि वेब दुर्भाग्य से उन्होंने लक्ष्यवर्तिनी की न मानो तो इसका परिणाम स्पष्ट है। पर मुझे अब भी आशा है कि परमेश्वर उन्हें सबकुछ देगा।

महादेव हरिचंद्र वेण्पाई

सविषय

पाठकों ने अत्यंत छात्र हुआ समझौता स्थापन पड़ा ही होगा। अपरिचित शक्ति में अपने पचा दृष्टान्त मया दिया है। स्वतंत्र पक्ष के ताम्रपत्र पर जब प्रसन्न हो रहे हैं। राजगोपालाचार्य की जो इस आपत्ति में देख कर उन्हें कभी सुनो हो रही है। सवाल यह है कि क्या दिक्कतों में बाँधे रहनी से हो या कमजोरी के कारण हो, जो कुछ हमने किया है उसे हम अवश्योग की नीति के पूर्ण स्पष्टीकरण द्वारा सुधार सकते हैं ?

यों तो नेता और अपरिचितवादी लोग इस बात को मानते हैं कि जो कुछ दिक्कतों में हो चुका उस पर पानी न फेरा जाय। पर हममें कोई संदेह नहीं कि मौजबाज लोग दिक्कतों के प्रस्ताव के बहुत चमकते हैं। और कुछेक ने अपने दिनों में तो डरके भावों के विषय में लिखलून ही मित्र ग्रह कर लिया है। मसलून 'दिक्कतों का प्रस्ताव स्वामी व्यवस्था देता है और यहाँ उसको कायम रखने का मतलब ही यह होगा कि महात्मा ने उस नीति की रक्षा की बना ली'। पर यदि उस प्रस्ताव को गौर से देखा जाय तो मानस दंडा कि वह व्यवस्था मात्र बुनारों दुपटी हो थी। और उसमें जो इजाजत हो गई है वह सब के लिए नहीं। समझौता प्रस्ताव को अंग्यत दिया है, भावून होगा कि उसमें कुछ लोगों को धीनसलों में जान की इजाजत हो जा चुकी है इस उद्देश्य के अनि रिक्त और कुछ भी नहीं है। और झट धीन हो वृद्धे पैराप्राक में कि अवश्योग ही नीति के समर्थन का मतलब हो यह है कि अब यह बात हो चुकी है।

इस पर यह सवाल पड़ा जाता है कि तो आप अवश्योग की अपरिचितवादीयों की गंगा में पत किया हुआ निनापुत जहाज प्रताप हो क्यों नहीं रखते ? अवश्योग के बाद परिस्थिति में क्या करे तो क्या ? कहे यह हुआ कि वेबरेडु के हम जो आवासन चाहते थे वह हमें मिल गया। उन्होंने वह रूप धारण में कर दिया कि स्वतंत्रपक्ष नहीं चाहता कि महात्मा का नीतिमूलों के जरा भी सत्य हो, साथ ही साथ पक्ष की नीतियों में अपना काम इतनी तरह के करता रहेगा जिससे रचनात्मक कार्य में कोई खलल न हो। यही इस समझौते प्रस्ताव के सविषये मैं भी निश्चित विश्वास के समर्थन द्वारा मिल रहा है। अब सवाल यह है कि इतने आश्वासन मिलने पर भी क्या हम दिक्कतों के प्रस्ताव को कायम रखकर स्वराज्य पक्ष से समझौता नहीं कर सकते ? राजगोपालाचार्य ने अपने जापान द्वारा यह बात दिया कि जहाँ नीति को न छोड़ते हुए धरम पर कायम रहते हुए समझौता हो सकता है वहाँ उधे के कर लेंगे।

युक्त विचार है कि यहाँ हमनी उपस्थित है कि अगर ये चाहें तो स्वराज्य पक्ष वादियों को अहसास से निकाल सकते हैं। पर इसका फल क्या होगा। यही झगड़ा, यही अंधाधुन, जो गंगा के बाढ़ से हम देख रहे हैं। क्या अब हम उस परिस्थिति से घबरा नहीं गये ? क्या अब भी हम रचनात्मक कार्य को यों ही पीछे रखने देना चाहते हैं ? मुझे लगाते हैं कि येरे इस सवाल का उत्तर इस खयाल द्वारा दिया जा सकता है कि यदि मैं समझौता ही आवश्यक हो तो पहले ही क्यों न बंद कर लिया ? मैं इसका जोर के साथ यह जवाब दे सकता हूँ कि इस समझौते के लिए आज हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ा। अपनी शक्ति का मोरोसा करते हुए जो शांति मिलनी है वह निस्संशय ही होती है। आज राजगोपालाचार्य इसी प्रकार का समझौता हमारे लिए कर रहे हैं। वे उसको इस दिन

समापति मौलाना महम्मदअली का भाषण

महासभा का हर एक समापति उपकार माने और अपनी अनोखी प्रकट करे यह तो एक प्रथा की हो गई है। इस विशाल राष्ट्रीय महासभा का समापति शोका मेरे लिए तो कई कारणों से एक चुनौती की बात है। उनमें से एक यह कि मैं तो महासभा का केवल बालक कहाने योग्य हूँ। जब १९१९ में महासभा के संस्थापक हुआ, और उसके बाद मागपुर की छोड़कर अन्य हिस्सों की अधिवेशन को मैं देख स सका। जहाँ महासभा की सेवा करते करते मुझे होनेवालों को ही उसके अन्त्यक्ष शोका चाहिए तहाँ वही मेरे जैसा एक बालक इस पक्ष को पकड़ अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करे तो आज इसे विनय-विवेक से अवश्य ही मैं समझूँगे।

अगर मेरी कोई योग्यता है तो वह महासभा की सेवा की हैसियत से। आज इन विचारों-पति से हैं। आज उनकी अनुपस्थिति है जिसकी कटुता है उसकी शायद ही पढ़के कहती हो। और इस समय उनके स्थान पर उनकी एक अत्यंत नम्र तथापि प्रेमी अनुपस्थिति है वह ईश्वर-प्रेम से कर मुझे आनन्द करती कभी के बचन पाए जा जाते हैं।

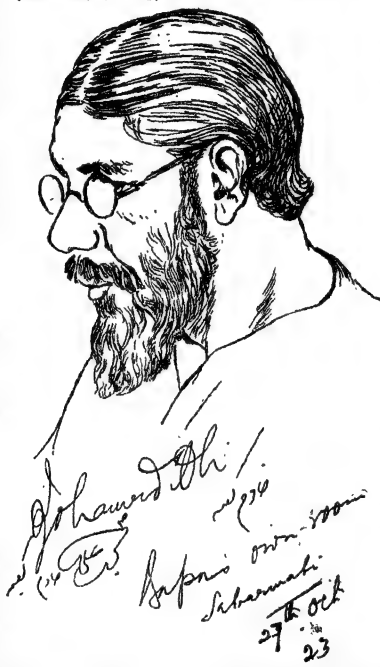
बड़े की मृत्यु के कारण इस जैसे बड़े हो गये।

मर जाइ जाऊँ क दिल में था कि महासभा को बिना गल्ल कर उठने प्रथा में जो नवजीवन आया है उसे नष्ट कर दूँ। पर मुझे तो विश्वास है कि यह नवजीवन महासभा की था ही अमर है। मैं इस समय उस अग्र-उग्र जीवन का आशावादी हूँ—इस आशा से कि आपने जिस पक्ष पर मुझे मिठाया है उसके निकटतम अवसर न सिद्ध होऊँ।

इसके बाद १८५७ से लेकर राजनैतिक विषयों में सुलभताओं ने जो भाग लिया उसका विराटपर्यन्त वर्णन करके वे स्वायत्त के आशयों को किस प्रकार स्वीकारने के लिए आखिरकार महासभा के अनुभव से जाग्रत हो प्रगतिशील दृष्टि से वे राष्ट्रीय विचारित किए तरह समझने के लिए आखिर मौलाना साहब ने कदाचित्त बिल और प्रभाव के अन्त्याचारों के समय एकटक देश ने आसानी गयीं भी अपना तात्पर्य पाया। देशविदेशों में सरकार के कठमन में उसी सहायता करने पर, उसके साथ सहयोग

करने पर, आखिर वह समय विशाल जोकर उन्हें वही सरकार के किए तरह मिथाना पड़ा आदि कहानी तो अब आभास दृष्ट आसने हैं। १९२१ के हिंसाकाण्डों के समय महासभा ने किस बात का अपनी भावों में स्वीकार किया उसे तो सरकार और उसके सहायक जहाँ तहाँ गाये चुनते हैं। पर यदि महासभा की ऐतिहासिक बिल का विरोध न करते और उसे अपना के फिर मराने देते तो वह शिताबी का पाप होता ? इसी तो यह देखकर आती है कि किस सरकार के साथ जाहिरातमा भाग के निर्दोष भावों के नून से लाल हो रहे हैं, वही गांधी और उसके अनुयायियों से—जो सरकार और हिंसाकाण्डों के बीच कबे रह कर काम कर रहे हैं, अहिंसा के आशय-मन रहती हैं ! गांधीजी ने बम्बई और बोरी बोरी के पागों का बोझ अपने सिर के लिया इस में भी असहयोग के इन कट्टर दैतियों को अवश्योग की नैतिक महत्ता नहीं मिलती। गांधीजी की इन स्वीकृतियों को मैं संसार के सामने रखकर उन्हें उनके उपदेश का फल बताते हैं। पर क्या ईसा को पकड़ने के लिए आये हुए लोगकों पर तत्काल उठाकर पीटने में जो उनके काम काट डाले उसे मैं ईसा के स्वतः-प्रवचन का फल बताऊँगे ? वह तो “उकता और कोटवाके बड़े” काका हाक हुआ। तभी तो उसने अहिंसा और शान्ति के बड़े से बड़े प्रचारक को अशान्ति और हिंसाकाण्डों के लिए बनावहार बताकर साधारण और डाकुओं की तरह लेक में डूब दिया है। मैं तुनीली देखकर कहता हूँ कि

कोई कुछ संसार के इतिहास में से ऐसा एक वृत्त उठाकर ले डूब कर बता दे जिसमें इतने बड़े अवसर ने इतने कुछ और महत्ताओं को सहकर अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति पर तुलकर गांधीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने बताई हुई शान्ति दिखाई हो। आज असहयोग के सिद्धान्त को समझने की आवश्यकता नहीं। पर अनुभव ने इसकी इतनी कुशिल मान के शीघ्रताशी की है कि उसे निष्कण संक्षेप में समझा देना किताबत आवश्यक है। यदि आपकी अन्त्या के सामने जोकर उसका विरोध न कर सकता हो तो कम से कम उसके अपना अंग हटाकर उस पाप में भाग लेना बंद कर दे। इसी का नाम असहयोग।



कोई कुछ संसार के इतिहास में से ऐसा एक वृत्त उठाकर ले डूब कर बता दे जिसमें इतने बड़े अवसर ने इतने कुछ और महत्ताओं को सहकर अपनी स्वाधीनता की प्राप्ति पर तुलकर गांधीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने बताई हुई शान्ति दिखाई हो। आज असहयोग के सिद्धान्त को समझने की आवश्यकता नहीं। पर अनुभव ने इसकी इतनी कुशिल मान के शीघ्रताशी की है कि उसे निष्कण संक्षेप में समझा देना किताबत आवश्यक है। यदि आपकी अन्त्या के सामने जोकर उसका विरोध न कर सकता हो तो कम से कम उसके अपना अंग हटाकर उस पाप में भाग लेना बंद कर दे। इसी का नाम असहयोग।

यदि जनता आज इतना कर सके तो आज ही इस सरकार की मत-भाँटियाँ टूट जायें। तथापि यदि आज इतना करना असंभव हो तो इस सत्र में हमारी रचनासमिति के कि आदर्श इसका जितना अवलम्बन करेगा उतना तो वह बन्द स्वतन्त्र हो जायगा। और आज जनता में जो परछाया और घामरता दिखाई देती है वह वास्तव में हमारे को चाहेगी। अखण्डता केवल संवैधानिक-विचारक हलचल नहीं इसका यह स्वतन्त्र प्रमाण है। अगर आपको यह देखना हो कि यह राज्य किस प्रकार हमारी ही सहायता से बल रहा है तो जेठों से बल रही है यह देख लें। आपमें से कितने ही लोग जेठों में हो जायेंगे। वहाँ तो बेसी ही कैदियों का पहरा करते हैं और बेसी अन्य कैदियों को काम भी देते हैं।

जो मुसलमान अपने गैर मुसलमान भाइयों के साथ एकता और सरकार के विषय में हताश हो गये हैं और असहयोग में जिनका विचार संभव हो गया है उन्हें मैं केवल यही सूचना चाहता हूँ कि क्या आप विदेशी राजकुतलों का आश्रय के दर परदे की तरह अपने देशवासियों के साथ फिर से कुछ छेड़ना चाहते हैं?

जैसा कि मैं तो एशिया-मायनर और इस्लामिक न्यायियों को दे देना चाहते थे पर दुर्भाग्य की बहादुरी के कारण वे बच गये तो भी अपनी अजीबत उस अवस्था का सवाल हल नहीं हुआ। और अगर वह हो भी गया होता तो सरकार के साथ किया हुआ असहयोग तथा देश की अन्य जातियों का साथ बंध कैसे छूट सकता है। इससे एक तो जिन गैरमुस्लिम भाइयों ने हमनी सहायता की है उनके प्रति वैयक्तिकारी हो और दूसरे यह सिद्ध हो जाय कि तुर्कस्तान और भारत के स्वराज्य के लिए तो हमें जिन्ना है वह खुद हमारे स्वराज्य की दम परवाही नहीं। जो सरकार धार्मिक कर्मानों को मानने वालों को समझा देती है और हमारे तीर्थ-स्थानों को गैर मुस्लिमों की उपयोगिता में रखा तो है उसके साथ तो हम असहयोग शुरू कर सकते हैं। इसकी भी एक रास्ता है जेहारा। पर जो लोग हमारी इस नीति की निंदा करते हैं वे या तो सरकार से डरते हैं या किसी भी प्रकार का आत्म-निराकरण करने से डरते हैं। और इसलिए जेहारा जैसे नालिम कपान की वे स्वप्न में भी सिफारिश नहीं कर सकते। इस हालत में हमारी अहिंसात्मक नीति को बदलने में कोई लाभ नहीं।

सरकार के साथ असहयोग न करो तो न सही पर अपने गैर मुसलिम भाइयों के साथ भी सहयोग न करना क्या योग्य होगा? इसका भी संवा करते हुए महात्माजी जेल गये। उनके बाद ऐसा काम भारी परिवर्तन हो गया। पिछले इस उल्लेख के आलम हमें तो तब के अपना मुँह जीवों में। मैं जानता हूँ जो हाल पहले हम ही जातियों के बीच जितना भाईचारा था उतना आज नहीं। पर हमें दोनों पक्षों का दोष होगा। मैं हम दोनों पक्षों के झगड़ों का विपरीत करने के लिए एक राष्ट्रीय अवाक्य की स्थापना के लिए जो योजना आई है उसे भी ठीक समझता हूँ। पर मैं मुझी बातों को पूना कर स्वराज्य के लिए बल करना ही सब से अच्छा मार्ग है। हम झगड़ों के कारण हमने कुछ होते हैं कि उनका समेक कर जब हमारे धर्म हमें स्वराज्य के लिए सामान्य बताते हैं तब उनका-संभव करना मुश्किल हो जाता है। धार्मिक प्रभावों का उद्घाटन तो मैं हरजिम करना नहीं चाहता, पर मैं देखता हूँ कि इसी भावे योग्य संवा बाँट निकाल के जाने के लिए सार्वजनिक रास्ते पर सड़ती हुई पीपल की टाक काटने का व्यवसाय व्यापक पड़ते समय मजिद के सामने से जाने बसाते हुए जाने का हूँ कायम रहने के लिए योग्य स्थायीता के कुछ को धरा बताने को वैधानिक जो आते हैं, तब तो युद्ध अजीब हुआ होता है। मेरे क्वास

के तो इस सारे युद्ध का मूल नहीं है कि महात्माजी की विचारधारा के साथ अपनी एकता का बलिदान कर हम अपने संकुचित हित और भाकांक्षाओं की साधना में लग गये। धार्मिक एकीकरण का प्रयत्न व्यर्थ है। किसी अमेरिजन ने अपने के विपक्ष विचार रखने वाले के कडा-आप जो कुछ करते हैं उनके मैं शब्दों: विपक्ष हूँ तथापि उसे प्रतिपादन करने के आगे हमें इस को कायम रखने के लिए मैं मरते दम तकने के लिए तैयार हूँ। यह विशिष्टता हममें क्या आयेगी?

आतीय विरोध की हर एक बात के लिए सामान्य कपान हो इतना व्यापक राष्ट्रीय-एकता नामा बनना असंभव है। महात्माजी केवल विरोधों के कारण कुछ कर नेताओं को समझा कर उन्हें कुछ कर सकते हैं। हमारे घर में कितने ही साल पहले के गंगाधर बंद कर दिया गया है। कुरानी में भी बंदर से ही काम बना लेते हैं। हम दोनों गाँव अपने मुस्लिम भाइयों की भी यही सलाह देते हैं। तथापि मुझे यह कहना होगा कि भारत में कोई स्थान ऐसे है जहाँ गरीब मुसलमानों को गोमास खाना ही पड़ता है, क्योंकि उनके लिए अन्न बहुत महंगा होता है। इसका कपान तो मैं बंद करती की वृत्ति है। स्वराज्य में यह काम लड़ती नहीं मैं से जो पैसा बचेगा उससे द्वारा हो सकेगा। इसके अतिरिक्त गाय रखने वाले अधिकांश हिंदू ही होते हैं। वे यदि बूटो गायों को न बने तो भी बहुत सा गो-बच-बंद हो जाय। प्रजासत्ता में मैं—कौमी मतदाता संकल बंद हो जाय तो मेरे इतना साधन ही कोई कुछ हो। पर यह समय अभी बुरा है। उसके पहले दो बातें तो ब्रह्मती है। एक तो यह प्रजा बाली जाय कि जातिवादी बुरी जाति के सभी को बने, और दूसरे पक्ष प्रजासत्ता-धर्मों के बड़े मित्र मतदाता संघ बने किने जायें।

हर एक जाति में बर्माणा तो होते ही हैं, और रहेंगे भी। और हमारे दुश्मन इनका उपयोग भी करते रहेंगे। पर हर बर्माणा में हिंदू या मुसलमान हममें से कोई रहती ही है ऐसा हम हमेशा नहीं मान सकते। बहुत से झगड़े तोड़ने का उत्तम रास्ता तो यही है, जैसा कि मैं पहले से करना आया हूँ, कि अपनी कोम का पक्ष न किया जाय, और न यह दावा किया जाय कि हम निष्पक्ष पक्ष हैं। सब अपनी कोम की गाँवों से छान लेना। मुझे यह प्रभाव अब धीरे धीरे मिलने लगा है। अर्थात् अब मुझे यह विश्वास होने लगा है कि मैं देशमक की परती को धीरे धीरे पहुँच रहा हूँ।

संगठन के विषय में अंतर्भावोद्धार के प्रयत्न हो, इसके मैं सुख हूँ। पर यह पतित कौमी की निरक्षय सेवा के साथ से ही हो तो अच्छा। किसी दूसरी जाति को मुसलमान पहुँचाने अवस्था उससे बढ़ा लेने का स्वागत कर ही रहे।

संगठन में सार्वजनिक कसरत को भी प्रयास दिया गया है। इस के विषय में मैं खुश हूँ। हमला ही कहना है कि वेसा में सब दर जाति-भेदहीन सार्वजनिक अखाड़े बनाये जायें। और वहाँ सब जातियों के नौजवान जायें।

हर जिले के शहर में हिन्दु-मुसलमान लोगों की एक मित्र समिति हो, जो कौमी झगड़ों का विपरीत करे। इसी प्रकार प्रान्तीय और राष्ट्रीय समितियाँ भी कायम कर दी जयें। युव: कति रसा के लिए स्वर्णचक्र-दण्ड-जालियाँ नहीं मिश्र-बनाये जायें।

स्वयं मैं तो भले-प्रचार का पक्षारी हूँ। समुप्य जिस बात को करय मानता है उसे जनतक सारा संवाय स्वीकार न कर के तबतक उसे संघट्ट न होना चाहिए। इसी प्रकार हिंदू भी अपने धर्म का प्रचार करने संग तो मुझे तबतक संग विरोध नहीं। प्रजातर स्वेच्छा के और जातिपक्ष होना चाहिए। योग्यता में नावर कोनों की मोटियाँ काट जाती और उन्हें प्रष्ट किया इसे प्रजातर नहीं

कह सकते। इसी प्रकार किसी सांसारिक दबाव के कारण किसी मनुष्य द्वारा अपने धर्म का त्याग करना भी उतना ही भ्रमहीन है। मैं जानता हूँ कि लोगों पक्षों की दृष्टि स्वर्ग की ओर नहीं बलिक जलजल्य के रजिस्टर में किसी कृतियों की संख्या की ओर रहती है। अल्पवय जातियों को पानी लोग ईर्ष्या बनाते हैं, उन्हें कोई रोझता नहीं, पर जब मुसलमान प्रचारक भिक्खते हैं तब हिन्दु अल्लाहवाले दितनी गदबक मचा दलते हैं ? एक गुरुस्य मुझं संचित करते हैं कि हिन्दू और मुसलमान अपने अपने प्रांत बांट लें और सबसे अपन अपने धर्म का प्रचार करते रहें। "अगर हिन्दू अल्पवय जातियों को अपने में शामिल नहीं करेंगे तो दूसरे ईन्में जकर अपने में भिजा लेंगे," बादि बातें मिल मिल कर असवार वाले जाति जाति के भीच वैमनस्य बढाते हैं यह बचे ही दुज्य की बात है। एक यह भी सूचना किसीने की थी कि एक एंटी समिति बनाई जाय जो अल्लाहों को इस विषय में सचेत करे, मनाये और अगर फिर भी न जाने तो उनका ज़ाहिर तौर से बहिष्कार करे।

हिन्दू-मुसलमान एकता का बाद वनरे नजर का काम है महा-समा तथा प्रांतीय और स्वाधीन समितियों के कार्यान्वयन मिन्य मिन्य स्वाधीन विभाग बनाना। यदि तत्काल पने वाले आदिमियों के अभाव के कारण महासमा द्वारा मंजूर किये गये प्रत्याग एसे ही पड़े रहें तो उष प्रस्तावों का उपयोग ही क्या हुआ ?

अब मैं एक ही बात क़ातू हूँ। भारत में अब यह तो अचंभ्य है कि हिन्दू मुसलमानों को मिटा दें या मुसलमान हिन्दुओं को मिटा दें। अब तो दोनों को बिलमिल कर हा रूना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने हिन्दू भाइयों को विवेची आत्मनो के विषय में निर्भय कर दें, जो कि हिन्दुओं को चाहिए कि मुसलमानों के दिल में स्वराज्य में अपनी स्थिति के विषय में जो शंका बनी रहती है उसे निमूलक कर दें। इस राज्य की अपेक्षा तो मैं हिन्दू राज्य को भी पसंद बन्दूना। क्योंकि तत्काल कारण मेरे पक्षों करोड़ मुसलमान भार आभार तो हो सकते हैं।

विशेष बहिष्कार में कुछ एंटी श्रद्धा है। पर जिसके कारण एक भी वैमनस्य राष्ट्रीय महासमा से अलग हो जाय ऐसा एक शब्द भी मैं अपने मुह से नहीं बिकाऊंगा। असहयोग में बहुत से लोगों के अल्प त्याग की आशा की है। पर मैं जानता हूँ कि छोटे मोटे त्याग और आत्मबलिदान से हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। और अगर मिला भी तो टिक नहीं सकता। स्वराज्यपक्ष के नेता गण तो बड़े से बड़ त्याग के लिए भी तैयार हैं। अर्थात् वे महासमा से अलग हो जाय ये मैं कभी नहीं चाह सकता।

गांधीजी के जेल जाने के बाद हींदू और सविनयमयी कर सकते थे यह मेरा पदक से ही ह्याल है। और अगर मैं बाहर होता तो अपने सरदार की आज्ञा का टांघन बरक भी मैं तो वह बुद्धि जरूर छेक देता। अगर ऐसा होता तो संभव है आज जिस स्वराज्यपक्ष का जन्म हमारी निराशा से हुआ है वह न होता। जो ही पर आज हम स्वराज्य पक्ष की ओर दुर्लक्ष नहीं कर सकते। अगर किसी को यह भ्रम हो कि बाराबंका के द्वारा स्वराज्य मिल सकता है तो उसके उस भ्रम को दूर करने हमें स्वराज्य पक्ष को उसके क्षेत्र में कार्य-स्वातंत्र्य दे देना चाहिए। हां, उन्हें मार्ग दिखाना का भार हमें अपने फिर न केना चाहिए।

स्वनात्मक कार्य गुजरात में ठीक हुआ है। इसका श्रेय श्री. वल्लभभाई और उनके साथियों को है। गुजरात यदि महासमा न बनता तो अन्य प्रांतों को सुनी बादी यौही पकी रहती। गुजरात ने सत्याग्रह भी शुरू किया है। पर बूढ़े प्रांत विफल हुए हैं। बाराबंकी के स्वनात्मक काम में ही आज तो हमें रूज जाना चाहिए।

कितने ही लोग कहते हैं कि असहयोग निश्चल सिद्ध हुआ। पर सब पूछा जाय तो बुद्धि दया करी अपने आदर्शों की मजिदा तक भी नहीं पहुँच सकते हैं। यदि आप फिर ये बकासत करना शुरू करना चाहें, या अदालत में जाना चाहें या अपने बच्चे को सरकारी पाठशाला में भेजने का मोह आपको हो तो एक एजन्ट से अपना सिपाही कितने स्वाधीनता-कुर्बानी के लिए तैयार रहता है इसे याद कर लेना।

मैं जानता हूँ कि आज खासी का करा का अपनी बड़ने कर सकती है। जब बड़े महकमों की नी पीछ ही व्यवस्था होनी चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक सम्भवर्ती और अन्य प्रांतीय संघकों की भी स्थापना हो जानी चाहिए। पर निना धन के यह नहीं हो सकता। अतः सारभर हमेशा स्वराज्य कोष का बंधा केने तथा महासमा के सदस्य बनाने का काम भी अत्यावश्यक रहना चाहिए। बिम्होने देश के लिए कोई त्याग किया हो उनके निवाह की व्यवस्था भी होनी चाहिए और इसलिए महासमा का काम करनेवालों की तनक्याहें छूक हो जानी चाहिए।

सरकार ने शिरोमणी गुप्तारा समिति तथा अकाली दल को गैरकानून बताकर सारे देश को सुनैनी की है। ऐसा भी चाहिए कि वह इसका उचित उत्तर दे। नहीं तो आज भिक्खों पर यह प्रबंध है, कल और किसी काम की गरी आंखों। सिक्खों की कुछ सहायता करने का हमने निश्चय तो किया है पर वह काफी नहीं। सविनय भंग के लिए यह खासा मौका है। पर वह भी आसान नहीं। हमें यह मानना नहीं कि जन्ता कितना कुछ खटने को तैयार है। पर यदि रचना-त्यक कार्य दुपुन जोर से किया जाय तो सविनय भंग हम झट कर मंजूरें। उसमें किना स्वराज्य अर्जित है।

मैंने आपके सामने बहुत बड़ा कार्यक्रम रक्खा है। स्वाधीनता के लिए आमान मार्ग तो ही नहीं। पर एक मार्ग शिक्कुक छोटासा है। हममें से एक-एक आसानी मरने के लिए तैयार हुआ कि स्वराज्य मिल ही क्या समझ लीजिए। पर यदि मरने भी तैयारी न हो और रचनात्मक कार्य में हम बंध बिकाका करें तो श्रेय-परिवर्तन की बातें स्वयं हैं। स्वाधीनता के लिए सब परिश्रम करें, मोक्ष आन पर मरने को भी तैयार हो जाय और इस तरह एक साक जो जान धं तत्काल काम करने पर भी यदि सरकार न लुके तो बिसमिहाना कोर कर निश्चय हो स्वाधीनता का झंडा कवा कर दें।

सब १९२२ में हमने अपने को तथा सरकार को एक साक का समय दिया था। पर हम काम न कर सके। अब फिर नागपुर बलिहारी-गणपुर से हमारे सरदार ने जो कार्यक्रम बनाना था उसे पूरा करने में लग जायें। अगर हम वनके सके अनुयायी होंगे तब तो हम बरगई हूँ स्वाधीनता की भित प्राप्त कर विजय के जिय-प्रार्थना-मध्य में नहीं विजय प्राप्ति की घोषणा के लिए फिर हमारे पुराने जन जोर के आकाश को गुंजा देंगे-महादामना गांधी की आज्ञा। (३३५ पृष्ठों के साधक का सार)

तब, २७ को महासमा के सदस्य स्वराज्यवाधियों की एक सभा हुई थी। सरकार के राष्ट्र के लिए क्या मांग जाय इस पर विचार हुआ। कहा जाना है सदस्यों में इस विषय पर बड़ा मतभेद था। श्री. विश्वनाथ पटेल ने कहा-एकदम स्वराज्य मिलने की मांग की जाय। वैभवगुड ने कहा-पहले सरकार यह दिखा दे कि उसके हृदय में परिवर्तन हो गया है; आशिर यह सत्य हुआ कि राष्ट्रीय मांग का एक संसदिदा बना कर उसे २५ जनवरी को बिबारायें देल किया जाय। तत्कल महासमा गांधी के छोड़ने तथा दमन को बंद करने के लिए कहा जाय। और यदि सरकार राष्ट्रीय मांग का स्वीकार न करे तो विरोध और अंधा-सीति पूरी तरह से जारी जाय।

स्वागताध्यक्ष का भाषण

हिन्दी सभजीवन के पाठक वेशमक कोहो स्वंकपनया से अब अपरिचित नहीं। जेहा कि पढ़के कह दिया बा। बुझा है उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में ही दिया। आन्ध्र देश के इतिहास का संक्षेप में परिचय दे कर आपने कहा कि सभार्णतः यह जिज्ञा और वादधर यह शहर ही आन्ध्र देश में महासभा के अधिवेशन के लिए सर्वोत्तम स्थान है। महासभा का अधिवेशन यहां कराने के लिए इस जिक्र और शहर के कोनों में बहुत परिश्रम रखाया है। पर यह संभव अश्व और जलकुल होने पर भी महासभा गांधी की अनुपस्थिति के कारण मूना और उदास मान्य होता है। इनका कारावास इस देश को—जिसकी भद्रा और सभ्यता पर हमें श्रद्धा विधास था—कमजोरी का राश्ट्र बिगड़ है। एक साल में स्वराज्य प्राप्त न होने से कोई असहयोग की शीघ्र नहीं दे सकता। वह तो हमारा ही शीघ्र या। महासभा की गिरफ्तारी के बाद मतभेद और कलह में दो साल नष्ट कर हमने दिनों में धारासभा में जानेवालों को छुड़ी दी। पर साथ ही महासभा ने देश को अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कार्यों में लगावे के लिए कहा था। पर इन चुनारों के तौर शूल के कारण हम कुछ न कर सके।

और अब तो चुनाव सतम हो चुके। अब दोनों दलों को एक होकर रचनात्मक कार्य में अपनी क्षमियां लगा दे। चाहिए। अब यहां धारासभाओं का नाम भी न निकलना चाहिए। जो धारासभाओं में गये हैं अपनी परिश्रम बना कर आना कार्यक्रम विधित कर दें। एक सवाल और है। त्रिषिध बहिष्कार। कोई इसे फिर से संभार कराना चाहते हैं तो कई इतमें परिश्रम करने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे भी कई महासभ्य हैं जो इसे बिल्कुल छोड़ देने का भी उपदेश करते हैं। यह धरा है कि रचनात्मक कार्य में आग तौर से जनता में स्फूर्ति नहीं पैदा की। तथापि जिनकी इतमें अटक अड़ है ऐसे कान्फेसी इसकी पूर्ति में यदि लग जायें तो उन्हें जनता की ओर से निराश न होना पड़ेगा थोके वे बेश में बयो जान हाल देंगे और स्वराज्य को सुझम कर देंगे। त्रिषिध बहिष्कार को छोड़ देना स्वयं असहयोग को छोड़ देना है। और जब कि महासभा की जेल में ही है हम तो त्रिषिध बहिष्कार को छोड़ने की सलाह पर विचार तब नहीं कर सकते।

वेशमकजी ने अकाली आन्दोलन का वर्णन करते हुए कहा “इन्होंने अहिंसा के राजनैतिक शाल होने की खाड़ी मिला ली है। धरकार ने अपनी ओर से यह बताते का भयस प्रत्यक्ष किया कि वह उनकी कुछ परवा नहीं करती पर उसे सब आन्दोलन को बचाने की बराबर जिला है।

इसमें कोई घमंड नहीं कि आन्दोलन ठंडा जबर होता जा रहा है। पर यदि नेता लोग आन्दोलन में अड्डा रखते हुए आगे बढ़ जायें तो उन्हें काली अनुयायी मिल जायेंगे।

जो स्वराज्यवादी धारासभाओं में गये हैं उन्हें भी चाहिए कि वे अपने मतभेद अलग रख कर रचनात्मक कार्य में महासभा की सहायता करते जायें। यद्यपि महासभा की छोड़कर उनमें जैसा जनता के हित को अपने अंकित रखने वाला हम में दूरका कोई नहीं है तथापि ऐसे भी कई पुरुष हमारे पास हैं, जो अपने स्वयं और योग्यता के बल पर जनता के काफी काम कर सकते हैं।

संसार के सभी राष्टों में भारत के लिए कोई स्थान नहीं है। विदेशों में भारतीयों को एक कुली से अधिक सम्मान नहीं है।

केनिया के निर्णय ने भारतीयों को गुलाम बताकर यह शक्ति धर दिया कि वे गोरों के साथ समानता के अधिकार कभी नहीं पा सकते।

जब सरकार पर बाला आक्रमण होने लगा तब वह हमें यह धमकी देने लगी कि इस सुधारों को वापस ले लेंगे। और अगर ऐसा संभव हो भी जाय तो क्या ही अच्छा हो? यद्यपि महासभा की स्थापना के केकर आज तक जो लोग हिल मिल कर कार्य करते आये हैं उनमें भेद करने वाले बड़ी सुधार हैं।

समानता कर्माई हो सकती है किमको समान स्वाधीनता हो। अतः जबतक भारत उस स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर लेता तबतक इसे न तो यहाँ और न बाहर ही समानता के अधिकार मिल सकते हैं। और यह बिना स्वराज्य के नहीं हो सकता, जो हमारा विश्व-वाचकों के साथ शगव, कर स्वाधीनता प्राप्त करने के शानत किन्तु विचार-पूर्ण निष्पक्ष के बल पर ही प्राप्त हो सकता है।

हमारे मार्ग में सबसे बारी बिना आपसी कलह है। हिन्दू और मुसलमानों में मतभेदों का मूल केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। मि. सत्यद महमद और उनके मित्रों का प्रयत्न इस विषय में धराहनीय है। मैं तो समझता हूँ कि देश के तमाम नेताओं को चाहिए कि वे रथानीय नेताओं के साथीत कर शगवे शीघ्र मिटा दें। वे उन्हें राष्ट्रीयता का महत्व समझा दें। साथ ही दोनों जातियों के नेता अपनी अपनी संस्थाओं में विशेष शान लिया करें जिससे उन्हें यह मान्य होता रहे कि लोग अक्षर कदां गलती करते हैं। महासभा की भी चाहिए कि इस काम के लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी सभ्यताओं को—राष्ट्रीय एकरार नामे को—जागरूक परिश्रमों के साथ संभार कर दें।

राष्ट्रीय एकता को बचाने का एक बतिया तौरका हिन्दुस्तानी का प्रचार भी है। खादी और असह्यता विचार पर भी सब प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। महासभा की धाराओं की शीघ्र धारा में स्थापना और तिलक स्वराज्य को के लिए कांई स्वाधी व्यवस्था का होना भी विचार आवश्यक है। साथ ही काम के सुभीते के लिए महासभा के भिन्न भिन्न विभाग-महजरे बनाकर उनमें से प्रत्येक को व्यवस्था कार्यसमिति के हर एक सदस्य के सुपुर्दे कर दी जाय।

स्वागताध्यक्ष ने अंत में मोहना महमदअली की कबालों का उल्लेख किया और यह आशा प्रकट करते हुए कि, ऐसे सुयोग्य सनायित की असीनता में भारत की दो महान जातियों की एकता और उसके द्वारा स्वराज्य की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित है, उन्हें सनायित का आसन अलग करने की प्रार्थना की।

वाद्यप्रस्त सभाजीवा प्रस्ताव

“कलकत्ता, वागपुर, अहमदाबाद और गया में जो अहिंसात्मक असहयोग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसे यह महासभा फिर से मंजूर करती है।

युक्ति विभी की प्रस्ताव के कारण महासभा की त्रिषिध बहिष्कार विषयक नीति के विषय में मन्डेह उपस्थित हो गया है, यह महासभा घोषित करती है कि महासभा की त्रिषिध बहिष्कार की नीति और व्यवहार अब भी ज्यों का खो है।

यह महासभा यह भी घोषित करती है कि वह त्रिषिध बहिष्कार रचनात्मक कार्य का आधार है, और देश के यह घोषित करता है कि वह बारकोले में बताये रचनात्मक कार्य को पूरा कर के सविनयअंग की तैयारी करे।

यह महासभा चाहती है कि स्वराज्य अपने ध्येय की शीघ्र प्राप्ति के लिए हर प्राप्तीय धारा इस कान्फेस को पूरा करने की व्यवस्था में लग जाय।”

वा ता व र ण

२५ दिसम्बर

माकूम होता है अहमदाबाद की महासभा ने कुछ कड़ियाँ बाक हो हैं। यहाँ की जारी प्रार्थिनी को बेकसते ही अहमदाबाद की बाढ़ हो जाती है। गनी-नवर और चौस्ताबाद बाँस के टहों के बनावे गये हैं। पंखाल का काम अभी पूरा नहीं हुआ। पर उसके रंग रंग के यह महासभा के संघर्ष की अपेक्षा किसी सरकार के तब कासा अधिक माकूम होता है। अभी कांग्रेस को २ दो दिन हैं। अधिकांश प्रतिनिधि तो आ गये, और शेष आनेकल में आ पहुँचे गे। महासभा के तमाम सख्त जो आ कसते थे, आ पहुँचे हैं। उसकी तथा विध्वन-निर्वाचिनी समिति की बैठकें ठल से छूट होनी। महासभा के साथ साथ अन्य कितनी ही परिषदें भी यहाँ हो रही हैं। विधायिनों और संगीत की परिषदें भी होंगी। यहाँ तो परिषदों का उल्लेख कर देना अत्यवश्यक है।

यहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी हो रहा है। समापति भी समवाकासकी बजाव हैं। तमाम अन्य भाषा भाषी प्रगताँ में राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रचार का दल हो रहा है, और यह बड़े हर्ष का विषय है कि आज ऐसा ही एक प्रांत अपने प्रभाव नगर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन करा रहा है। जितने कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं तमाम की मन्ता करीब करीब एक ही—हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनना जाना और दक्षिणी भारत में उसका प्रचार—है। तामिल और तेलुगू भाषी सबको का हिन्दी ही में भाषण देने का प्रयत्न बड़ा ही उत्साह को बढाने बाका तथा प्रशंसीय था।

दूसरी परिषद भी अधिक भारतीय स्वयंसेवक-परिषद्। डॉ. हर्षिकर के परिषद और प्रगताँ को धन्य है। परिषद में उपस्थिति कानी भी। समापति पं. बगलाल नेहरू ने अपने छोटे से भाषण में स्वयंसेवक दल के संगठन के उद्देश्य और उसी अवाह दक्षिणों की बड़ी ही आर्थिक भाषा में बताया। परिषद् चाहती है कि स्वयंसेवकों का स्वायो कर के संगठन किया जाय। और यदि नैमी इच्छा है उसी प्रकार कार्य होता रहा तो स्वयंसेवक-दल बहुत कुछ कर दिखावेगा।

आज ही का, राय के द्वारा जारी की प्रार्थिनी का उपपाठ्य भी हुआ। उनका भाषण जारी के पक्ष में बड़ी ही बढ़िया दलील है। इसके अतिरिक्त वह एक सहृदय मध्यम के हार्दिक भाषों का यथार्थ प्रकाशन था। जारी प्रार्थिनी जैसे पवित्र कार्य के योग्य इनके अधिक हुरीय उल्लेख को दृष्टि निकालना महा कठिन था। उनका भाषण महासभा की महान कार्य के प्रति आभूति आदर के समारुचन मरा हुआ था।

हिन्दी-अभारकों को सहलतः घन्यबाह। इस प्रान्त में हिन्दी का कल्पवृक्षीय प्रभाव हो गया है। आपकी मुखरुचि से ऐसा स्वयंसेवक विधेगा को अपने काम पुरती हिन्दी न समझता और शीघ्र चकता हो। लोगों के हृदय में महासभा की प्रति बहुत गहरा प्रेम है। बा को देखते ही कई सिलों को मैंने आँसू बहाते हुए देखा है। देवदासमई कहीं जरा इधर उपर से निकले कि बनता में चलनकी ती मंच जाती है। यहाँ की कर्मजोरा भाषा की आह में बहुत कोमल और प्रेम से मरा हुआ हृदय छिगा हुआ है।

२६ दिसम्बर १९३३

अपनी नीति के अनुसार किसी व्यवहार प्रस्ताव को पढने के

लिए एक शाम को अपरिवर्तनवादी कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई थी। उसने यह प्रस्ताव बना भी दिया कि “हिन्दी के प्रस्ताव के अस्पष्ट रहते हुए भी अहमदाबाद का शिक्षा और नीति जनों की त्यो कायम है और विविध बहिष्कार तथा भी उद्य नीति का सर्वाधार है।” और उबे वेदांशु को विचारार्थ से दिया गया। वेदांशु ने कहा मैं पंडित मोतीलाल नेहरू के बहाव कर के अपने प्रस्ताव आपको दे दूँगा। माकूम होता है तबदुलार आज उन्होंने अपनी ओर के कुछ प्रस्ताव बनाकर भी, व राजगोपाळभाई को दे भी दिये। आज राजगोपाळभाई, अलीभाई और वेदांशु की बड़ी महत्त्वपूर्ण बातचीत होती रही। बहुत संभव है कि वे किसी ऐसे मतीने पर पहुँचें जो दोनों को संभूर हो।

विध्वन निर्वाचिनी की बैठकें छूट हो गईं। पूर्ण स्वाधीनता को ध्वज बनाने पर बादविचार हुआ था। पर यह प्रस्ताव इस स्थाल से, कि यह ध्वज अफ्ता जरूर है पर हमारी मौजूदा बाँस को बेकसते हुए उसकी स्वीकृत करना हास्यास्पद होगा, बहुत बड़ी संख्या द्वारा अस्वीकृत किया गया।

स्वयंसेवक परिषद ने यह प्रस्ताव मंजूर किया है कि समापति पं. जवाहरलाल नेहरू की कृपायुगमर महासभा से यह प्रार्थना की जाय कि वह अ. भा. स्वयंसेवक-संगठन संस्था को मंजूर करके उसे यथाधिक आवश्यक आर्थिक तथा नैतिक सहायता दिया करे।

२७ दिसम्बर १९३३

दोनों हकों में उस वेदांशु के दिये समझौता प्रस्ताव पर अन्तक बातचीत हो ही रही है। किसी समझौते को कायम रहते हुए अधिहारमक प्रसङ्गयोग के कार्यक्रम का पुनः मजबूत रहने की कोषना करने के प्रस्ताव का पं. बुंदरालखी आदि अपरिवर्तनवादीयों में बहुत विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि नागपुर में स्वीकृत किया गया विविध बहिष्कारात्मक प्रस्ताव फिर से मंजूर किया जाय और रचनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए खूब और दिया जाय।

कोई कहता है यह तो किसी से भी खराब समझौता है। कोई कहता है यह तो कोई अच्छे की नहीं रकता। एक ओर किसी के प्रस्ताव को कायम रहते हो और दूसरी ओर कहते हो विविध बहिष्कार अस्पष्ट कायम है, आदि। यह बात जरूर है कि यहाँ अपरिवर्तनवादीयों की संख्या बहुत अधिक है और यदि वे चाहें तो अपने मन की कर सकते हैं। पर बाँस होते हुए भी प्रतिपक्षी के साथ रियायत करने में ही सच्चा मूल्य है। पर जो लोग इस प्रस्ताव से अशंतुष्ट हैं, इस बात का इनाम नहीं करते। वे सब भी, राजगोपाळभाई से उनकी सौपरी में बादविचार कर रहे हैं। राजगोपाळभाई सब को कह रहे हैं कि बचपि इतने स्वराज्य-यत्न के साथ कुछ रियायत कर दी गई है तथापि हमारा शिक्षात्मक तो ज्यों का त्यों है। उल्टे वह बंध के सामने हमारी बाँस को बढाता है। इस पर भी जो लोग देखेंगे के प्रस्ताव बाँस पैराप्राक से अशंतुष्ट हो वे उल्टे पक्ष में अपना मत न दें। मैं हरएक पैराप्राक के लिए असम अलग मत गिनवाऊँगा। और मैं यह भी कोशिश करूँगा कि अपना प्रस्ताव एक न सक्ता जाय बल्कि अलग अलग प्रस्ताव समझें जाय। इसमें कोई शक नहीं कि राजगोपाळभाई को अपने मत पर उद्य विश्वास है। तथापि अपरिवर्तनवादीयों के मतभेद को बेकसते हुए परिस्थिति कायम होती ही माकूम होती है।

आज मौज्जा शीकत अभी के समापतिय में अधिक भारतीय शिक्षा परिषद का अधिवेशन भी छूट हो गया। (अंशवादता)

संस्थापक—सहास्य मोहनदास करमचन्द गांधी (जे.क. में)

[अंक २१]

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
सातमपुर, सरकीगस की बाड़ी

(गतांकश्लेषे जाये)

इस तो कहे एक बिल्कुल बरेश वस्तु बचाये जा रहे हैं। नेके
साया घर में ही पकाया जाता है, कोई ठंडे बाजार में केने के लिए
नहीं जाता, ठीक इसी प्रकार कचरे का ही इन्फ्रासा किया जाय।
यदि ऐसा किया गया तो केने-करीबने, बीसत और बचावपरी
का सवाल ही नहीं रहेगा। अभी कम्पन की जैसी सब जगह नहीं
होती। इसलिए पहले-पहल दो कम्पन खरीदना पड़ेगा। पर आगे सब

यथावतः सारे हर एक लोचनान को ऐसा काम करने के लिए सज्जुब हुआ। ज्ञाय तो यह आहोष उचित होगा। पर नास्तन में ऐसा नहीं हुआ है। नव किसी मये आन्दोलन को नकला जस्ता है तब यह दुष्टिधितो के ही हा हा होता है कि जवतः आन जमता में वह काफो तोर है फेलकर बह नई पकड के सवाक उब के उठा परबों । ये हर नई चीज को नवा छे । ऐसा करने के आम जस्ता उस कार्य को नीच और खराब बहो समझे। और इसीलिए इस आन्दोलन के आरम्भ में भी सब को—विद्यार्थी, नवीक, व्यापारी आदि को, अपने धन्य में से कुछ समय करने में लगाने के लिए कहा गया था। जब इसकी व्यावहारिकता पर इतने लोगों तब हमें माझो हो आसपास की सब को यह समझे जासक हमारे किसान और मजदूरों के लिए—

भारत के उन करोड़ों पुर्णों के लिए महत्त्व रखता है जिसके पात्र उसके लिए कभी समान है। और वही कि मैं पहले ही बता चुका हूँ यह जो कुछ कान्यदा पहुँचता है यद्यपि वह बलिष्ठों के लिए एक न-कुछ बात है तथापि उनके लिए तो वह पेटभर भोजन होता है। और भारत के दूरियों के लिए तो वह एक तरह का बरदान—मुक्ति ही है।

जब बरखा हर घर में अपना पुराना स्थान प्राप्त कर लेता, जब हर कुटुम्ब अपने काम के लायक कपड़ा तैयार कर दिखा करेगा तब न तो कहीं कपड़े की महँगो का सवाल रहेगा और न प्रतिस्पर्धा का अर्थ। तथापि जिन लोगों का विद्यालय अब भी मिल और कारखानों में हो है अपने विद्यालय के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर इसके द्वारा हमारे सवाल को वे केवल आधा हल कर पावेंगे। धनविभाग का सवाल क्यों का क्यों रह जाएगा। इससे पर भी यदि वे चाहें तो आगे बढ़ें। पर केवल बातों से ही इतने मिल-कारखाने नहीं बन सकते। उसके लिए तो सर्वश्री की काली टकसाल चाहिए और उनके संगठन के लिए अपरिमित समय। तबतक जिस उदर नहीं सकता। हमें कपड़े की जरूरत के सवाल को जितनी भीजता से हो हल करना है। और यह जगैर बरखे के नहीं हो सकता। ऊपर लिखे हुए अन्य कारणों पर यदि न भी विचार किया जाय तो इस व्यावहारिक दृष्टि से भी बरखे को अपना केना बहुत जरूरी है।

जिसे, अब आपको यह बचीन हो गया होगा कि यह बरखे की पुकार असमय नहीं है। उपहास कर के वा इसकर आप इसे उठा नहीं सकते। आ संसार में संयुक्त के कामों के विषय में भी धैर्य व्यक्त होने लग गया है। यंत्र-सामग्री जो इस बीसवीं सदी में मनुष्य के आर्थिक का स्थान देने जा रही थी वही अब धीरे धीरे अपने उचित स्थान पर आ रही है। अब उसकी बुराईयाँ मनुष्य के कानों में आने लग गईं। फिर पुकार उठने लगी कि इस कुछ, चिन्तन, जब यंत्र-सामग्री से परमात्मा रक्षा करे। “जैसे आपसी की ओर ही चले, अपने देहात हो अके”। अब तो कुछ से कुछ बर्बादों भी उन शांतिमय देहात में आने कुटुम्ब के बीच आगम से बैठ कर काम करने वाले बेहाती कारीगर के गीत गाने लग गया है। इस समय छुटे इस्तेमाल के प्रधान सचिव वि. गान्धिन के ये शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने गृहयोगों की रक्षा को लक्ष्य कर के कहे थे। सुमिष्ट—

“सरकार न केवल मनुष्यों को देहात में ही रखना चाहती है बल्कि वह उन छोटे छोटे किन्तु पुराने घरेलू वस्तुओं को—लोहार, बाँध दुस्तक कर्मचारी, आदि को—विनाश से बचाने के भी लिए कुछ करना चाहती है—”

आज इन्डिज में यह स्थिति है तो भारत के प्राचीन गृहयोगों का क्या हम कैसे बच सकते हैं? अर्थशास्त्र के कुछ जटिल विज्ञानों के लिए हम अपने सर्वस्व की आहुति नहीं दे सकते।

उस दिन मैं एक अमेरिकन अलमशर पत्र रखा था। उसमें लिखा था कि ज्यूरार्क बहुत बड़ा बड़ा हुआ शहर है। वहाँ पर मजदूरों के बच्चों का खजम देहात के बच्चों को जपेसा १५ फीस कम होता है। इसका कारण यह है कि कृषि—गंदा, माताभरण है। यह निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वहाँ वहाँ इस यंत्र-सामग्री का प्रभाव रहेगा वहाँ बेचरबारी, निर्धनता, लाचारी, नीचता, और पोर नैतिक अपभारण गरीब मजदूरों के पीछे लगा ही हुआ है। आधुनिक सभ्यता की बुराईयाँ के इस भाग का उपाय हाथ की बनी चीजों को संजीवना और अमरता का वर्णन का आसिद्ध न बड़े ही अच्छे समर्थन में किया है। विषय वही हमारा हाथ के कृत का बुना कपड़ा है—

“अगर हम जनों का बुना कपड़ा पहनते हैं तो २-३ लाख अधिक बर्बाद बचता है यदि हाथ के कटे सूत का हाथ-करने पर बुना कपड़ा पहनते हैं तो वह आभी बिगड़ी विकास होता है। दूसरे इससे एक प्राचीन गृहयोग का पुनरुद्धार हो जायगा। राष्ट्रीय पोशाक के सवाल को एक व्यावहारिक सवाल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि जिस किसी चीज को हम खरीदें वह किस जगह और कैसे बनी है, यह जाने। अगर हम ऐसा करें तो हमें हाथ की बनी चीजें खरीदने में अधिक आनंद माकूम होगा। हाथ की बनी चीज में एक प्रकार की सजीबता होती है, जो जब, मही काली मशीन की बनी चीजों में नहीं हो सकती।”

हैं, साहब ने बहुत ठीक कहा है। हमें जनों की बीमारी हो गई है। जबतक हम इस बीमारी को—इस आरंभ लेजने की बीमारी को—दूर कर के अपनी आवश्यकताओं को अपने आप पूरा न करने लगेंगे तबतक न तो हमारा आर्थिक पराजयकता दूर हो सकती और न राजनैतिक। यह मानसिक कलने की बीमारी दूर होनी ही चाहिए। इसीका नाम मानसिक गुलामी है। इसका नाश अवश्य करना चाहिए।

हमें कई बार कहा गया है और कहा जायगा कि सारतर्क कृषि-प्रधान देश है। पर यह बात सरासर झूठ है। वह जिस प्रकार कृषिप्रधान है उसी प्रकार उद्यम-प्रधान भी था। पर बड़ी विवेकता के साथ उसे इस तरह लाचार बना दिया गया कि वह अपनी कृषि की आसानी पर ही गुजर करे। महारानी विक्टोरिया के जमाने के वास्तव्य में जब हम इन विवेकताओं का वर्णन करते हैं तब हमारा हृदय बहल उठता है। इन्डिज ने भारत के उद्यमों को बचाने की अपेक्षा उनको नष्ट करने में अपनी सारी शक्ति और लोचन लगाया। उन बातों को फिर याद आते ही हृदय कुछ से भर जाता है। और वही मोति आज भी वह बराबर अस्तित्व पर करता बसा आया है।

अब मैं भारत के पेटे-किताओं के पूछता हूँ कि क्या अब भी आप उसी संवेधानुसार के बने कपड़े पहनना पसंद करेंगे जिसने भारत के उद्योगों को नष्ट किया और जो उन्हे दिन ब दिन हरिज लाचार, दीनबन्ध बनाता जा रहा है? क्या अब भी ये संवेधानुसार के कपड़े आपको बदन में नुमाने नहीं लगें? मैं ये शब्द संवेधानुसार के प्रति हंस-मास के नहीं कहता, बल्कि हम करोड़ों देश-साधनों के प्रति मेरे हृदय में जो प्यार है वही ये शब्द मेरे मुँह से कहा जाता है—ये करोड़ों भाई जिन्होने यदि आप भारत के पेटे-किता को बचा हाथ का कला-बुना कपड़ा पहनने लग जायें तो पेट—भर रोटी मिलने लग जाय। क्योंकि आपको सल सल कर देश के अन्य लोग भी विदेशी कपड़े को छोड़ देंगे। और इससे अवश्यमेव हमारी औद्योगिक, आर्थिक और कलात्मक राजनैतिक मुक्ति का मनुष्य को दुरु हो जायगा। यह भाषण समाप्त करते हुए मेरी आँखें सरबदा जेल की तरफ भा रही हैं—जिसमें आधुनिक भारत के देशकर्म साधु का शरीर, उस पवित्रतम और अश्रु आत्मा का आँसु कलम, उस महापुरुष का चेहरे, जिसने भारत के भू-कि-मंत्र को बेबा और उसका अनुष्ठान किया—वेद है। यद्यपि उनका बाँध रहना हमारे लिए बड़े ही दुःख और लज्जा की बात है तथापि हमें यह विद्या है कि उसकी आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी और जब जब हमें अकर्मण्यता की नींद के द्वारा मेरे हुए देहाती जीवन हमें भगा कर अपने कर्तव्य-पथ में लमकर होने को उलाहता करेगी। स्वाधीनता की कोम में यह आत्मा और उसका उच्छल हृदय हमें आगे बढ़ावे, और हम उसके योग्य बनें।

महात्मा गाँधी की आज।

महासभा के प्रस्ताव

समझौता-प्रस्ताव

यह महासभा एकता, गणतन्त्र, अहिंसावादी तथा और दिखी में शीघ्र अहिंसक अखण्डता के प्रस्तावों को फिर से मंजूर करती है। चूंकि दिखी में स्वीकृत वादावली-संघर्षी प्रस्ताव के कारण जाता को यह संकेत हो गया है कि कहीं महासभा ने अपनी विधि-बहिष्कार-विधायक नीति में परिवर्तन तो नहीं कर दिया, यह महासभा घोषित करती है कि महासभा विधि-बहिष्कार के विद्वान्त और नीति पर कबों की त्यों काम्य है। यह महासभा अपने यह भी घोषित करती है कि उक्त विद्वान्त और नीति ही एकात्मक कार्य की नीति है और जनता के यह अधिक करती है कि बारकोमी में जो एकात्मक कार्य मंजूर किया गया उसे तुरन्त पूरा करके सविनय अंग के लिए तैयार हो जाय।

यह महासभा तमाम प्रान्तीय महासभा-समितियों को आवेष्ट करती है कि वे अपने स्वेय की शीघ्र प्रगति के लिए जितनी बलवी हो सके ऐसे कार्य के करने की व्यवस्था में लग जाय।

स्वयं भाषा संघर्ष

यह कांग्रेस महासभा गांधी द्वारा प्रवृत्त अहिंसक अखण्डता के कार्यक्रम को जिसमें तीनों बहिष्कार भी शामिल हैं, स्वराज्य प्रगति का एकमात्र उपाय मानती हुई उच्च अजुबाजी होने की पुनः घोषणा करती है और जनता के इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इन कार्यों को करने का अनुरोध करती है—(१) जनता पर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाने के लिए देश के धार्मिक जीवन का अभिन्न की ओर से अंगठन करना, कोमिनों की ओर स्वाधीन भाव रखना, (२) सब क्षणों के सन्धि के लिए पंचायत काय्य करना और सरकारों अत्याचारों का उपबोध न करना, (३) देश के नवयुवकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विद्यालय खोलना और सरकार के मातहत स्कूल कालों में बढ़ते से उबका मन हटाना, (४) शहर की उन्पति और व्यवहार बढ़ाना, (५) कुलान्त को बूर करना, (६) विभिन्न जातियों के सब पारस्परिक मामलों में अहिंसा के विद्वान्त का पुर्यता पावन कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, और हिन्दू मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख आदि में भाईचारा पैदा करना। (यह गिर गया।)

अकाशी संघर्ष

सरकार ने शिरोमणि सुखसा-प्रबंधक समिति तथा अकाशी-दल पर जो आक्रमण किया है उसे यह महासभा तमाम भारतीय जनता की अहिंसावादी हलकों के लिए सततता-पूर्ण मित्र-सुलने के रूप पर महाम् आवात और बंध के लिए एक कुलीनी धमकाती है। महासभा को यह बकीन हो गया है कि सरकार की इस बात का मतलब स्वाधीनता के मार्ग में रोके अडकाना है। अतः उसने विपक्षों की सहायता करने का हृदय निश्चय कर लिया है। यह महासभा इस देश की तमाम हिन्दू-मुसलमान, ईसाई, और पारसी जनता को यह आवेष्ट करती है कि सब जातियाँ मिल कर विपक्षों को इस अंगठन में बंध-बन्ध आदि हर तरह की सहायता न दें। यह महासभा महा-समिति को यह अधिकार देती है कि इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो भी ऊँच करना पड़े वह सब करे।

केनिया के हिन्दुस्तानी

इस मत पर कायम रहते हुए कि अतक इस स्वराज्य हाधिक नहीं कर केते प्रवासी मजदूरों के दुःखों और कष्टों का पूरी तरह अंत होना अर्थात् यह, यह महासभा भारतीय बुरोमीनी बावह, और भी कर्णाल कोषेक को केनिया में शीघ्र ही होनेवाली पूर्ण प्राधिका वाली प्रवासी भारतीयों की महासभा में अपनी ओर से प्रतिनिधित

होने के लिए भेजती है और साथ ही केनिया की परिस्थिति का निरीक्षण और अध्ययन कर के वहाँ के भारतीयों को अपने अपमानों तथा और दुःखों को मिटाने के लिए किस तरह संगठना बाहिए, आदि बातों पर समझ देने का भी उन्हें अधिकार देती है।

मजदूरों का प्रश्न

यह संकेत हुए कि अंतर के भिन्न भिन्न भागों में भारत के मजदूरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, यह महासभा भारत की जनता से यह विचारित करती है कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि अब विदेशों में वहाँ से मजदूर भेजना बंद किया जाय या नहीं ?

यह महासभा कार्य-समिति को यह आवेष्ट करती है कि वह एक ऐसी छोटी-सी समिति बनाये जो मजदूरों को बाहर भेजने के बजाय के तमाम पदार्थों पर विचार करे और महासमिति में अपनी रिपोर्ट पेश करे।

बाड़ी-मण्डल

यह महासभा विवेचन करती है कि तमाम देश भर में बाड़ी का कार्य करने तथा अंगठन करने के लिए महासमिति की देखरेख में नीचे लिखे सदस्यों का एक सादी-मंडल बनाया जाय (अन्वय) भी कमालास बनाय (बंसी) भी संकरकाय बंदर और (सर्वस्व) भी बहमबाई पेटेल, भी मयलाल गांधी भी, बेलागाल और मौलाना चौधुराल।

विधायक कार्यक्रम के लिए संगठन

कार्य-समिति कांग्रेस के भिन्न २ कार्यों के लिए अलग अलग विभाग के अंतर्गत में योजना तैयार करे जिससे इन विभागों की बेक-बाउ और विवर्धन में विधायक कार्यक्रम के भिन्न भिन्न अंश अधिक कोयता, शीघ्रता और विना कष्ट के कार्यान्वित किये जा सकें। कार्य-समिति इस योजना को महासमिति में पेश करे।

कार्यसमिति राष्ट्रीय दैनिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी एक योजना तैयार करे जो भिन्न भिन्न विभागों का कार्य करने में औन्नत्य और प्रान्तीय डेकेटरियड रखेंगे।

स्वयं लेखक-लेख

अ० आ० स्वयंलेख-अंगठन का संवन्ध कांग्रेस अपने साथ कर के तथा उसे अन्वयनी मामलों की व्यवस्था में स्वतन्त्र रखते हुए अपनी विचारनी में उसका नियन्त्रण किया करे।

राष्ट्रीय ठहराव

'राष्ट्रीय ठहराव' की सतों पर विचार कर के यह विवेचन किया जाता है कि यह प्रश्न फिर (देहली में नियुक्त बा. अमलारी तथा साक्षात्कृतपराय की) उपसमिति के सिपुर्द किया जाय और सरकार में हस्ताविन के जेल में होने के कारण उनकी अगह छुटकाके सरकार अमरविन नियुक्त किये जाय। यह समिति इस सवाल पर सब के साथ बर्बा कर के लोगों के आक्षेपों और टीका-टिप्पणियों पर विचार करे तथा मार्च के अन्त तक महा-समिति के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे।

और विधायक साधारण का कारावास

यह महासभा भी विधायक दामोदर धारकर को अभी तक जेल में रखने के लिए अपनी सख्त नापसन्दगी जाहिर करती है और उम्मेद जाई बाउटर ना० शा० धारकर तथा उनके अन्य कुटुंबियों के प्रति अपनी हमदर्दी प्रकट करती है।

महासभा की भाषा

महासभा के अंगठन में यह परिवर्तन किया जाता है कि महासभा के कामकाज की भाषा अतक हो सके हिन्दुस्तानी रक्को जाय।

मौलाना शौकतअली का भाषण

[कोकणा विद्यापीठ-कार्मरेंस के दशवें अधिवेशन के अवसर पर महापति मौ० शौकतअली ने जो भाषण किया उसका भास्य इस प्रकार है:]

मौलाना शौकतअली साहब ने इस बड़े की कान्फ्रेंस का स्वागत करने जाने पर बड़े प्रसन्न किया। कहा कि मैं न तो कोई बड़ा उस्ता हूँ और न राजनीतिज्ञ हूँ, लेकिन मुसलमानों के भावों को मैं जितना जानता हूँ उतना और कोई सहर्षी नहीं जानता। आपने बताया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रत्येक मुसलमान के पना भाव है। प्रत्येक मुसलमान प्रेसबिटेन को जानता है। पृथ्वी के किसी भाग के मुसलमान के पना भाव कि इसलाम का सबसे बड़ा दुश्मन क्रौर है तो आपको यही उत्तर मिलेगा कि प्रेसबिटेन अंग्रेजी राष्ट्र।

इसके बाद मौलाना शौकतअली साहबने कहा कि सरकार सब खिलाफत नेताओं को, उनके हिन्दू समर्थकों को बंद कर सकती है और उन्हें मार भी डाल सकती है। पर वह इस सबे खिलाफत आन्दोलन को मार नहीं सकती। (इंग्लिश) इस प्रकार के सब प्रयत्नों से साम्राज्य का नाश होगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि पाक जमीन की ईश्वर बलि एक जमीनी और संसार के सब साम्राज्य अपने अधिकार में नहीं रख सकते। ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह अपनी विदेशी नीति पर पुनः विचार करे और उसमें परिवर्तन करे, नहीं तो कोई मुसलमान शांत नहीं होगा। आज मैं सरकार और साम्राज्य का दुश्मन हूँ और जब मैं सरकार से अपना कदम पीछे हटाने को कहता हूँ तो मैं उसे जहर नहीं देता, बल्कि मैं ऐसा सलाह दे रहा हूँ जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हो सकेगी और उसका राष्ट्रीय अस्तित्व कायम रह सकेगा।

मौलाना शौकतअली ने कहा कि सरकार कहती है कि मैं और मेरे भाई को न तो इसलाम के प्रेम है और न हम बैरमक है लेकिन हमें ब्रिटिशों से गुणा माल है। मैं सरकार को यह सलाह देता हूँ कि मैंने १७ बार तक अजीम-अलखली की सरकारों को दे। मेरी जाति भी अजीमक बहुत राजमक रही है और हिन्दुओं के अधिकारों पर हजारावत भी हमारी जाति में किया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी जाति ने अन्य मुसलमान

देशों को डुलाम भी बनाया है। वे राजमक मुसलमान अब ब्रिटिशों को समझ गये हैं और मैं विमोक्त रूप से कह सकता हूँ कि हर मुसलमान, हर अन्धबुद्ध रहीम और अन्य सरकार के मुसलमान सलाहकार भी खिलाफत की मार्ग के संबंध में पूरे तौर से सहमत हैं।

लीमा की नीति

इसके बाद मौलाना शौकतअली ने कहा कि मुसलमानों का इराफा है कि संपूर्ण अजीमक अरब अरबों और आम तौर से मुसलमानों के लिए छोड़ दिया जाय। आपने इसके बाद कहा कि ब्रिटिशों का यूरोपीय

या अन्य यूरोपीय कल्पितों से अच्छा संबंध नहीं है और हिन्दुस्तान के मुसलमान उन सभी कलहों का विरोध करने जो किसी मुसलमान देश के साथ की जायगी। आपने बात तौर से अफगानिस्तान का जिक्र किया और ब्रिटिशों के कार्यों की निन्दा की। करोड़ों रुपये कीमा की कलाई में अपने सबे फिरे गये हैं, अफगानिस्तानियों के घरों पर और उनकी किसी-किसी पर बम के गोले सेंके गये हैं। संपूर्ण कीमा-सम्बन्धी नीति पर पुनः विचार होना चाहिए। अफगानियों को स्वयं जीवन बिताने दिया जाय और उनके कार्य में हस्तक्षेप न किया जाय। किसी प्रकार की घसकी देने का सलाह करने से सम्बन्ध हम नहीं हो सकती। मैं सरकार से कहता हूँ कि वह अफगानिस्तान में देशकण्ड नाच और

महम्मदअली जैठे साहिब-संस्थापकों को जैठे जिससे देशकी कति स्थापित कर सके। हर हाक में मैं एक कह देना चाहता हूँ कि पाक के मुसलमान देशों के अन्तर कलाए लगी जाय तो वह ब्रिटिश जैमिकों के और ब्रिटिश जैमिकों के कार्य से लगी जाय।

जो आगवालों का पक्ष

जो आगवालों के पक्ष के प्रकाशित हैं वे जो विचार उभारता हो गया था उसके सम्बन्ध में मौलाना शौकतअली ने कहा कि मैं भी अन्धबुद्धकी की हैमनारी पर सब नहीं करता चाहता हूँ लेकिन मेरी सलाह है कि जैठे और हुजि के काम किया जाय न खिलाफत



मेद और दोनों रकों को लबाई ने रोख का बाधुमक लकड़ कर दिया । लोगों को मारव हो गया कि बीम बढ़ी, क्या, और फितने पानी में है । देस ने मान लिया कि सरकार के मुकाबल में हममें किसी ताकत और फितनी कमजोरी है और दोनों एक बाकी ने भी परस्पर अपनी ताकत और कमजोरी को बाध लिया । बाधुस्थिति के इस ज्ञान के बाद दोनों हलवालों ने और समझे राष्ट्र में मिक कर कोकोनाडा में जो फैलाया किया है—यह देस का छद्म और पक्का नियम है । उसके मूल में काम कर दिखाने की प्रवृत्त प्रेरणा है—और स्वराज प्राप्त करने और महात्माजी को छुड़ाने की उन्मी है ।

निर्बिवाद विजय

कोकोनाडा में महात्माजी के अवस्थान विज्ञान और नीति की निर्बिवाद विजय हुई है । गया की विजय सर्वतोपेक्षी नहीं थी । स्वराज्य—इस उल्लेख समुद्र नहीं था । देहली में शायें इस न तो अपनी विजय कह सकते थे न हार । कोकोनाडा की विजय पर सारे राष्ट्र को निर्बिवाद अभिमान है । गया और देहली में हलवादी के साथ प्रयास थे, कोकोनाडा में कार्यका की प्रवृत्तता । गया में राष्ट्र का बिचार और कार्य—प्रवाद भिन्न धाराओं में बंट गया था, कोकोनाडा में जितनी धारायें मिल सकीं मिक गईं और जो न मिली वह युद्ध धारा की भाषक नहीं हो सकती । गया का निर्णय अधिक-भाष के भरा था और कोकोनाडा का बाधुस्थिति के यथायुक्त हल के पुर्ण है । गया, देहली, और कोकोनाडा तीनों ने अपने अपने ढंग से छुड़त का काम करते हुए देश-प्रेम की । कोकोनाडा के विवाद का अन्त होकर प्रेम और सद्भाव के साथ रचनात्मक कार्य का आरम्भ होता है । महात्मा के कामकी प्रस्ताव के बलिस्वत रूपे कार्य को छद्म लगन ही महात्माजी के सिद्धान्तों की सखी विजय है ।

१९२४ का अभिषेक

उपसंहार में मौलाना महम्मदअली ने कहा है कि १९२४ में हम आशा, उत्साह और भ्रष्टा के साथ प्रवेश करें और आशा रखें कि आगामी महात्मा भारत की राक्षसिमेंट हो । अपने भाषण में उन्होंने एक जगह कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ । मैं नहीं चाहता कि महात्मा के प्रस्ताव कामकी प्रस्ताव रह जायें । महात्मा के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए महात्मा के हस्तार का स्वायी प्रयत्न करने का काम कार्य—व्यवस्था को सौंपा गया है और इसी बात को धन्य कर के वह कार्य—व्यवस्था की रचना की गई है । महात्मा की करी कार्रवाई से यह ज्ञान आता है कि १९२४ में महात्मा की विचारक नीति गौन रहेगी और रचनात्मक नीति प्रधान । अवश्ययोग के प्रस्ताव में छविनय भंग की तैयारी का उल्लेख करते अवशिष्टों को सहायता का अभिप्राय है कर, तथा बाधक हटाने के 'राष्ट्र-प्रेमा संकेत' को अपना कर महात्मा ने यह विश्वास है कि सरकार का साथ उसकी लड़ाई बराबर जारी है, उसने हथियार रख नहीं दिये हैं और बाधक-संकट को स्वाधन्य करने तथा रचनात्मक काम के लिए समस्त प्राप्ती को आजाद करके यह साधित किया है कि बुनियादी काम में अपनी तत्प्राप्त शक्ति अमाने का अपने संकल्प कर लिया है । १९२४ में रचनात्मक कार्य उसका मुख्य अंग होगा और जहाँ सरकार : अवश्य संकेत-साध करेगी वहाँ उसने टङ्कने करने के भी यह सुझा न मौखिकी । 'क्षिप्रा' के लिए अपने प्रतिनिधि भय कर तथा हिन्दुस्तान के बाहर कुली न मजदूर के संख्या में प्रस्ताव स्वीकृत करके उसने यह सिद्ध किया है कि इस साल प्रजायी भावों के कठों को हट करने में भी वह अपनी शक्ति सखी करेगी । 'राष्ट्रीय ठरार' पर हम-दरों के साथ बिचार करके अपने आतीन सखी की मिट्टाकर राष्ट्रीय

एकता निर्माण करने पर कसर कही है । इस प्रकार १९२४ का अभिषेक हर तरह से आशा, उत्साह और जीवनदायी है । यदि हम में सभी लगन और कार्यक्षमि है तो हम कोकोनाडा महात्मा को स्वराज्य का संगकामरूप बना सकते हैं । परमात्मा हमें एक, और भद्रा दे ।

वरिभाक उपाध्याय

काम या कोलाहल ?

"दिक मोक्ष में ला, करिबाद न कर, तासोर रिवा, तफरीर न कर । तु बाक में मिक, और आय में अक, जब कल्ल बने सब काम नके, इन काम विलो के अवधारपर बुनियाद न कर, तासोर न कर"

हर शब्द के दिक में यह जग्याक उठा करता था कि कोकोनाडा महात्मा में क्या होगा ? खिलाफत-परिषद् के समारपति नके भाई और महात्मा के समारपति छोटे भाई ने कोकोनाडा के बाधुमक को लबाकल भर दिया था । जो चौकतअली भूत-नाम के मौलाना हैं—पर तभी जब उसने अवश्ययोग की, राष्ट्र-कार्य की पुष्टि मिलती हो । पर इस भूत-नाम को देखते हुए भी उनकी रहि अन्तमूर्त रहती है । यह नाम मैंने कोकोनाडा में देखी । आकाशम होते हुए, समाने करते हुए, 'महात्मा गांधी की जय' बुद्ध आवाज के पुकारने वालों को घममाक देते हुए, के अपनी अन्तरात्मा से पुकार करते हैं कि महात्माजी को छुड़ाने के लिए मैं क्या कर रहा है ? कोले समय के हरीक अवने दिक के बाधुमक है कि "आज कितना काम हुआ है, कोलाहल को निकाल में तो आज कितना काम किया है ?" खिलाफत-परिषद् के समारपति की हैसियत के भाषण करते हुए अनेक बार पूछ पूछ, कंड हो कर उन्होंने इस केक के आरंभ में उद्भूत अपने अति प्रिय कथि अकबर के बचनों के साथ अपना भाषण खतम किया । उनमें जीवन की एकमात्र खनि नहीं है 'इस देश की हमात के लिए पक्की ईंट बन कर अपना कर्म बना कर' । विषय-विचारमक समिति में श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव पर दो भावों मोक कर के बैठ गये और कहने और लगे—इत जगने से हमारा रिंक बन कृतेगा ? इस जगने से फारिग हो कर हम कब काम में भिद जायेंगे ? यह कहते हुए उनका गला भर आया—ने चित्तकले लगे उन्हें शान्ति दिलाने की कोशिशें बैकार थीं । बहुत देर बाद उन्हें पानी दिया गया और ने शान्त हुए । इस प्रकार "री तो कर महफिक को बुझिली कर के छोड़्या" इत बचन को सिद्ध करनेवाले की, चौकतअली की यदि कोई कहे कि ने तो अवश्ययोग की जब खोदने पर हुके हुए हैं तो उसकी अनुपराता की इस ही कहना चाहिए । भी बं राजगोपालाचार्य के खिलाफ, परन्तु स्वयं बाबू के पक्ष में, मोलने वाले प्रायः हरएक बच्चा ने (वीर्यमूर्ति की प्रभाव बाबू को जोक कर) यही हलवाक खब लोगों पर लगाया । श्री छुदरलाल और भगवानदीनजी ने अपने भाषणों में कोई दलील या सिद्धांत प्रेश नहीं की । उनके भाषणों का भूव भाव यही था—"अवश्ययोग को मार न बाधिए । श्री राजगोपालाचार्य के पक्ष में राय देने वाले अवश्ययोग की मौत के हक में राय देंगे; स्वयं बाबू के हक में राय देने वाले अवश्ययोग के जीवन के लिए राय देंगे ।" जब के मैंने इन सयाक बचनों को सुना है तब से मैं बारबार अपने दिख से पूछ रहा हूँ कि क्या सम्भव मैंने अवश्ययोग के खून का अपराध किया है ? क्या राजगोपालाचार्य, बहम भाई और अली-साई ने भी अवश्ययोग का खून किया और लोगों के कराया ?

पर मेरा दिख नहीं करता कि श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव को स्वीकार करके मैंने यह अपराध किया है । इस प्रस्ताव में कहीं भी हब खून की बुँद नहीं दिखाई देती । दोनों प्रस्ताव लगन

दिये गये हैं। इसावका के प्रस्ताव की भाषा अच्छी है, वह बरबोली के ही प्रस्ताव की भाषा में लिखा गया है। वह बात यह है कि राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव की भाषा दुष्टि नहीं। पर अन्ततः प्रस्ताव के आधार पर देश के सामने न रख सकें। राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव के आधार पर मैं देश के कह सकता हूँ कि भारावमा के अन्तः, पंचायतों की स्थापना करो, राष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना करो, अहिंसा का पालन करो, और जारी का प्रसार तथा पुनर्जात का विचार करो। यही नहीं, मागपुर का प्रस्ताव भी कायम रखा गया है। इसके तो मैं मोरचद में आ कर सरकारी बैठकों के इस्तोफा भी लिखा सकता हूँ।

इस पर यह खयाल हो सकता है कि तब इसावका के प्रस्ताव को स्वीकार करने में क्या हासि थी? राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव में पूर्णतः भातों के अन्तः और भी सहिष्णुता है। एक तो यह कि देशभक्त और उनका एक हमारे काम में यथासक्ति सहायता दे सकेगा—कम से कम उसमें भाषा न दखेगा। और दूसरे, और यह जिहाज महसूस की बात है कि अली-मार्गों को—महात्माजी के भाष में—सर्वोपरी की अवस्था शक्ति रखेगा, अपने विवेक के अनुसार को भी जीत लेनेवाले एक ही हिन्दुस्तानी यौलगा शक्तिशाली को—इस अपनी तरफ कर सकते हैं। वे हमें जोड़ तो सकते हैं। न ये—यह तो कभी संभवनीय ही नहीं। पर वे इस बात से सहमत न होते थे कि स्वराज्य—इस को माग्य कर के, उसे महात्मा के भिन्न कर, हमेशा के लिए विरोधी बना लिया जाय। ऐसा करते हुए उनके दिल को दुःख होता था। और उन को लगती है कि यदि हम किसी प्रकार अपना हिन्दुत्व नहीं छोड़ना पड़ता तो वोके शिष्टाचार को स्वीकार करने में क्या हासि थी? यही यह वक्तो राय है कि राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव का पहला भाग जिसमें अन्य विच्छी महावमाओं के प्रस्तावों के साथ देशी का भी प्रस्ताव जोड़ा गया है, केवल शिष्टाचार माग है; देशी के प्रस्ताव को कायम न रखने में शिष्टाचार का पालन नहीं होता था और इसी तरफ वे शिष्टाचार की कमी का परिणाम देना विरुद्ध और विरोध को योग्य केना था। श्री० राजगोपालाचार्य ने पूछा कि कठोर प्रस्ताव को पाठ कर के आप कम्ह मोक्ष केना चाहते हैं या उली भाषा के परन्तु सौम्य प्रस्ताव को स्वीकार कर के शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं? इस का कोई उत्तर नहीं था। यही हो सकता था कि इस कम्ह मोक्ष केना नहीं चाहते।

राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव में इन बातों के अलावा विवेक भी है। प्रस्ताव का अन्तिम अंश कहता है कि स्वतन्त्र कार्यक्रम की सुविधा विविध बहिष्कार हैं और वह स्वतन्त्र कार्यक्रम की निम्न विधियाँ हैं जो अपनी परिस्थिति के अनुसार उनमें की जागरी हर प्राप्त को वे देता है। कहते हैं कि आज पंचायत और विध में हिन्दू-मुसलमान एकता के साधन के सिवा दूसरी कोई बात संभवनीय नहीं है। वहाँ अपने विविध बहिष्कार के कार्यक्रम की बात को सुनेगा? इसी प्रकार मोरचद जैसे अन्तःक्षेत्र में आज हमारे बहिष्कारों का संवेदन्य प्रसार कर सकते हैं। यह बात भी राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव में स्पष्ट हो गई है।

पर ही, इस बात में कोई शक नहीं है कि असहयोग को शिथिल करने, उसे किन्ना नाब देने के लिए हम सब को एक-आपस विमोचन हैं। हमने खुद काम नहीं किया, न कदवा। हमने असहयोग को भी कुछ बना पहुँचा हो वह सब है। और इस हासि जो हम केवल कल्पना है, कठोर

प्रस्तावों के द्वारा नहीं मिटा सकते। केवल काय कर के ही मिटा सकते हैं। यह भी, लोकतन्त्री का खन्ने है। इसीलिए विध-विधियों की दृष्टि में कन्ने कहा था “भाष में भाष” दुष्टारे ने प्रस्ताव। इसीलिए वे महात्मा की और शिष्टाचार को बैठकों में हाथिर रहने के अन्तः कुछ जारी-मार्ग की तयाम बैठकों में हाथिर रहते हैं और कहते हैं कि “बार बने खमा हो तो भी है—कदके मुझे दुःखना” तथा दुष्टारे की शीघ्र पहुँच जाते हैं। इसीलिए वे अखिल भारतीय खारी-मण्डल के सदस्य बने हैं। “यह काम भाष ही, इसी घड़ी होना चाहिए”, यह कह कर वे आज ही प्रस्ताव बना काये और आज महात्मा में उसे पाठ करावेंगे। असहयोग की खोज मूर्ति रूप यह शरीर बन्धक काम कर रहा है तब तक कौन कह सकता है कि असहयोग बन्ध हो गया है? यदि हम असहयोग को न मरने देना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि नौ, लोकतन्त्री की इस सहाय को मान लें—“कोलाहल नहीं, काम करो, कभी नहीं पड़ी इंट बनो।”

महादेव हरिभाई देसाई

खिलाफत-परिषद के प्रस्ताव

१—यह खिलाफत परिषद घोषित करती है कि मुसलमानों की खिलाफत-संघर्षी भाँवे इस प्रकार हैं:—

(अ) दुर्गी सत्ताय को एवं (आ) भाषारी, एधिया माग्यर का हरिया किजारा जौटाया जाना और (इ) जमीन-उत्त-अरब की भाषारी।

२—यह खिलाफत परिषद यह संवर करती है कि लसेन की दुष्ट के पहली तीन भाँगे तो पूरी कर दी गई पर जमीन-उत्त-अरब का सत्ता जमीनत भूतों का रणों है। और वही भाषिक इष्टि के मुसलमानों की खिलाफत-संघर्षी भाँगे में सबसे अधिक महसूस करता है।

३—यह परिषद अब हमेशा के लिए और स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि अरबस्तान के तयाम प्राप्त अब किसी की अधीनता में नहीं हैं और इस्लाम की खोज मन्ना के अनुसार झुझित हैं।

४—यह खिलाफत परिषद अपनी पहली भाँगे को फिर के दोहराती है और मुसलमानों की ओर के यह घोषित करती है कि मुसलमानों का यह सबसे पहला धार्मिक कर्तव्य है कि वे स्वामी और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर लें।

५—यह परिषद भारत के मुसलमानों को यह याद दिलाती है कि स्वाधीनता के विचार में कुछ सहना उनका धार्मिक अधिकार है। अतः मुसलमानों का यह कर्तव्य है कि वे स्वराज्य-संघर्ष में न केवल अपने भाँगों के कंधे लें कंधा जिझाकर लठे बलिद अपने बन्धक उद्धार और अन्धम शाकि के साथ उन सबसे आगे बढ़कर अपने भाँगों के आगे अच्छी भिन्नता पेश करें।

हिन्दू-मुसलमान एकता पर मजबूर रहने, तयाम अन्य भाँगों के पूना-स्वक तथा सत्तारों की रक्षा करने, खदमतीकता विधान, और हर भाँगे के बहमाओं के प्रतिकार करने के प्रस्ताव भी संवर दिये गये।

आगामी अधिवेशन

यहावमा का आगामी अधिवेशन करनाटक में होना विधिद हुआ है। नौ, महम्मदखानी ने यह आका प्रकट की है कि यह बहुत कर के बीमापुर में होगा और उस समय महात्मा भारत की वाकिफावैद के रूप में बन्ध आययी।

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक-सहासमा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेल में)

वर्ष १]

[अंक २२

संस्थापक-हरिमल चिन्मय व्याख्याय

अहमदाबाद, पीप सुब्री ७, संकत १९८०

संस्थापक-नवजीवन मुद्रणालय,

मुद्रक-प्रकाशक-वैनीलाक उग्रवलाक हुन

रविवार, १३ जनवरी, १९२४ ई०

अहमदाबाद, अलीपुरा की बाड़ी

बोरसद-सत्याग्रह की पूर्णाहुति

बोरसद सत्याग्रह-संग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हुए उसके नेता श्री मदनमोहन मालवीय और सरदार मोहनदास अंबादेदार येसई अपनी विहसि में लिखते हैं—

“बोरसद-सत्याग्रह-संग्राम अब समाप्त होता है। ग़रब, अहिंसा, और तप की विजय फिर एक बार हुई है। यह विशेष आनन्द की बात है कि यह संग्राम अपनी ही अन्तर्गत संमत्त हुआ है जिसका कि हमारा पक्ष में स्थान था। यह विजय अचूक है। क्योंकि इस बार दोनों पक्ष की विजय हुई है। सरकार ने हिंमत और छुटे दिल के साथ अपनी भूल स्वीकार की है। अपनी साम के लिए हर तरह की हाथि सह कर भी भूल को छुट्टन न करने की प्रथा को छोड़ कर निर्दोष और दलितपीडित लोगों की दोषी और दुखी कमाने के सहानुभूति के अपनेको बचाकर तथा साथ की स्वीकार कर खुद सरकार ने भी विजय प्राप्त की है। ऐसे भारी नैतिक धक का परिणाम देने के लिए हम सबे दिल से नये काट धर केली बिलखन साओ की बधाईयें हैं तो इन अपने कर्तव्य के प्युत होगी।

हमारी विजय इस बात से नहीं है कि मुरमने की और अच्छी की रकम वापस देने और सत्याग्रह पुलिस का खर्च सरकार की तरफ से उठाने जाने की तमनीय हुई है। हमारी सभी विजय तो इस बात से है कि हमने सिर का कण्ठ सरकार ने मिटा दिया है। पर इससे भी अधिक सभी विजय है इसकी महत्ता समझने में और उसे पचाने की शक्ति में। सरकार हमेशा अपनी भूल को स्वीकार करने हुए बारी है। छद्म सत्ता के द्वारा अन्धकार का प्रतिपाद करनेवाले लोगों के सामने खुदका भी सरकार अपने किए खतरनाक समझती है। यह पक्षका मौका है जब कि सरकार ने अपनी भूल को बिना विधिपिदाहट के लोगों के सामने स्वीकार कर के सत्याग्रह के सामने सिर झुकाया है और यह स्वीकार किया है कि वह संग्राम-विधि ‘राजमान्य’ है। सरकार की इस सत्ता का दुरुपयोग व होने का विचार अपने सबको के द्वारा उसे दिकाने के बजाय अधिक में अपनी कठिनों के द्वारा दिया देना हम वैदिक समझेंगे।

इस संग्राम की पूर्णाहुति में जो मिठास और जो सोमा है उसे कायम रहने का दायित्वार जितना लोगों पर है उतना ही स्वाधीन

मरकरी कर्मचारियों और सहोदरों पर है। अच्छी के सिंसिले में जो सक्षिमा और ज्ञानिनों की-गई उमरे दरे-अस कहीं कहीं नों पक्षालों के दिल कट गये हैं। यह राजाधिक था। कितने ही पदकों आदि को इसीके हेल पड़े हैं, कितनों ही के मास-असमाय को मुक्तान पड़ना है। कितनों ही पर झूठा करवाई हुई हैं। इस आशा करते हैं कि इस पूर्णाहुति के प्रकरण में दोनों पक्ष एक दूसरे की सत्ता को भूल कर सभ्यता और सभ्यता से काम लेंगे। हमें हर इस संग्राम में पुलिस की कमी आलोचना करनी पड़ी है। परन्तु ऐसा करते हुए हमें हर्ष नहीं होता था। पुलिस-विभाग अथवा उसके किसी कर्मचारी के हमारा कोई हाथ नहीं। हमारा और पुलिसविभाग का वेश एक ही है। परन्तु हमारे और उसके तरीकों में जमीन-आसमाय का फर्क है। दोनों का वेश एक है—प्रजा को मुक्त-आप्ति दिखाना। सरकार ने क्यों तक अपने तरीकों को बोरसद के धारासा लोगों पर आजमा देना है। पर उसका फल उल्टा निकला। हम इस बात से हमका नहीं करते कि सरकार का वेश अण्डा था। परन्तु सरकार के यह बात छिपी नहीं रही है कि इसका नतीजा बुरा हुआ है। इस दुखी जाति के साथ मिठास और दिलसे से काम देने की जरूरत है। हमें यह देस पर बहुत दुःख हुआ है कि एक-दो कमियों और डाकुओं को पकड़ने में जिन कितने ही लोगों ने अपने प्राण बर्बाद हैं उनके कटुनों के प्रति रिखावा का एक ही शब्द सरकार की किसी विहसि में प्रकट नहीं हुआ है। सरकारी विहसि के जाकिरी अंश के जवाब के तौर पर हमें मजदूर हो कर इस बात का वेशेय करना पड़ता है।”

अन्त में बोरसद-सत्याग्रह-संग्राम के मोझाओं और सहायकों को अनुभाव देते हुए ये कहते हैं कि बोरसद-सत्याग्रह-संग्राम अब ईश्वर कृपा से समाप्त होता है। यह प्रकट करते हुए हमें बड़ा आनन्द होता है। सरग और अहिंसा ही इस विजय के लिए हम परमात्मा के अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

च. राजगोपालाचार्य के भाषण

विश्वे नमः में प्रशंसित समस्तोपा-प्रस्ताव को पेश करते हुए
च. राजगोपालाचार्य ने जो भाषण किया वह इस प्रकार है—

“असहयोग पर कायम रहना महात्मा का एक विधान है।
पर हमें इस बात का विचार करना है कि इस बात हम असहयोग-
कार्यक्रम को किस ढंग की दृष्टि में करें और हम अपने बातें महीनों
में हम मोक्षाना महामन्त्राली के नेतृत्व में किस तरीके से काम करें।

रचनात्मक कार्यक्रम

जहाँ तक यह मोक्षाना साधन से साहजिक है, हम लोग जानते
हैं कि ये क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने एक ही कहा है
कि हमें बाह्योली के रचनात्मक काम में अपनी सारी ताकत लगानी
चाहिए—यह महान् हमारी कामकी नीति न हो, बल्कि इतरों हम
उसके लिए जी-जाय से कोशिश करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि
आप काम करने के उस कार्यक्रम को स्वीकार करें। और यदि
आप ऐसा करेंगे तो मेरे प्रस्ताव का एक भाग आपको अवश्य
मंजूर करना पड़ेगा। अथवा रचनात्मक कार्य को पूरा करने का
विधान करना ही पड़ेगा; क्योंकि यह असहयोग कार्यक्रम का एक
अंग है।

नीति का खुलासा

मेरे प्रस्ताव का दूसरा भाग यह है जिसमें इस बात का
खुलासा किया गया है कि महात्मा अब जो विविध बहिष्कार के
विज्ञापन और नीति पर कायम रहती है। मैं बोधे में अपना आसन
स्थल करना और इसलिए हीने असली विषय पर ही अपना बहस
जुलवाया। मैं चाहता हूँ कि आप महात्माओं—प्रशंसित विविध बहिष्कार
के विज्ञापन और नीति को मान्य करें। पर इस प्रस्ताव के द्वारा
मैं आपके इस प्रकार का विविध बहिष्कार मंजूर करना नहीं
चाहता कि आप दुरस्त दौब कर सवायें करें और वहीनों, विधायिनों
और पारसना के सदस्यों को अपनी अपनी जगहों से बाहर निकालें।
बहिष्कार के विज्ञापन को विषय अपने में महात्माजी ने उसका था
और उसे जारी किया था वही भाग में हम उसे रचनात्मक कार्यक्रम
के आधार के तौर पर कायम रहना चाहिए। रचनात्मक कार्यक्रम
की इस सुविधा का खुलासा फिर एकबार कर देने की जरूरत
इसलिए हुई है कि मैं अनुमन करता हूँ कि पारसनाओं के संबंध
में हम जो कुछ कह रहे और कर रहे हैं उससे ऐसा के बाधुसक पर
पूरा अवर हुआ है। यह नीति का खुलासा और कुछ नहीं, महात्मा
की महात्मा नीति विधायित नीति को पुनः स्वीकृति है। यह मेरे
प्रस्ताव का दूसरा भाग है।

देहली-प्रस्ताव अटक

मेरे प्रस्ताव का एक भाग यह है कि देहली के समस्तोपा-
प्रस्ताव में अपना उन लोगों के कामों में किन्होंने सबसे अनुपकार
काय किया है, कुछ मन्वज न किया जाय। इसका मतलब यह
नहीं है कि हम अविषय के लिए भी इस नीति को अंगीकार कर
रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम उस काम में मन्वज
करना नहीं चाहते जिसे हम पहले ही कर चुके हैं। हम तीन
बातों को केसर यह प्रस्ताव बना है। मैंने तीनों बातों को आपके
सामने उनके महान् के कम से पेश किया है।

लडाई से किनारा करो

मैंने इस प्रस्ताव को इस रूप में पेश किया है? इसका
कारण महत्वपूर्ण है। यह यह कि इसका समर्थन और अनुमोदन भी
साथ तथा उसके मित्रों के द्वारा किया जायगा, जिसके सदस्य न
होने का हमारा हमें प्राप्त हुआ है। मैंने इसका समर्थन करते
हैं? इसलिए कि अब ये करना नहीं चाहते हैं कि किन्हीं इत्यादी

चाहते हैं कि जो कुछ असली इतल है उसे आप मंजूर कर दें।
ये नहीं चाहते कि आप उनके कार्यक्रम को मंजूर करें या ना
मंजूर। ये इस बात के कायल हैं कि महात्मा की नीति आप
भी वही है जो पहले थी।

मेरे प्रस्ताव के बजाय पेश होनेवाला एक दूसरा प्रस्ताव भी
आपके हाथों में है। उसके संबंध में मुझे ब्यापक कुछ कहने की
जरूरत नहीं। मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि आप
कडोर प्रस्ताव पास करने लगाई मोल केना चाहते हैं या मेरे
प्रस्ताव को मंजूर करते, जिसका आशय वही है, जहाँ के ऊ-परि-
णालों के बचना चाहते हैं? मैं अवश्य ही दूसरी बात को पक्ष
करूंगा। मैं आपसे वही नीति स्वीकार करना चाहता हूँ जिसके
साथ हमेशा मेरा नाम जोड़ा जाता रहा है। मैं चाहता हूँ कि
आप सब अपने सब पर अपना काम करें, दूसरों के सदोष न
रहें। पर आप उन लोगों को रोके भी नहीं जो आपकी सहायता
करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि यदि हमारे आपस में एकता
अवश्य हो तो कम से कम हम कुछ दिनों के लडाई की छीलासेवर
से तो अवश्य बच सकते हैं। यदि हम लडाई के मोक्ष को टटा
करके काम में भिन्न जगहों तो शायद हमारे बीच एकता भी हो,
जाय। अब मैं अधिक न कह कर प्रस्ताव को अंगेजी में पद
देता हूँ (प्रस्ताव पड़ा)

प्रांतीय समितियों का कर्तव्य

रचनात्मक कार्यों के लिए मैं आप आपके सामने इससे अधिक
पूर्ण और सविस्तर कार्यक्रम पेश नहीं कर सकता; क्योंकि इस
समय देश के समस्त भागों की दशा एक-सी नहीं है। इसलिए
हर प्रांत को यह सोचना होगा कि हमारे प्रांत के लिए कार्यक्रम
का कौनसा अंग अधिक जरूरी और सुविधित है? प्रांतीय समितियों
की सलाह के कर महात्मा की कार्य-समिति सविस्तर कार्यक्रम
तैयार करेगी। पर एक बात साफ है। हम महात्मा के कार्य-
समाजकों को यह आदेश करते हैं कि वे अपनी पूरी ताकत
रचनात्मक कार्य—उसके खुदा खुदा हितों को—पूरा करने में
लगायें। इस प्रस्ताव के शर्तों और बाधकों पर विषय-समिति में
खर्ब रहल हो चुकी है और उसने इसे इसी रूप में पेश करने की
शिफारिश की है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जो कि या
राष्ट्रीय महासभा के रूप में एकज हैं और जो कि काम करने पर
चुके हुए हैं, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें—अब और इतर
शर्तों—अवधानों तथा बर्तों न करें। कुछ लोग इससे घुबहे हैं कि
क्या इस प्रस्ताव के द्वारा पारसना का रास्ता बन्द कर दिया
गया है? जो, इसके द्वारा हम ऐसे हुए सदस्यों को पारसना से
बाधन नहीं जुलाते हैं। यदि ये चाहें तो बाहर आ सकते हैं—यह
उपकी बर्तों की बात है। जो कुछ हम देहली में कर चुके हैं उससे
हम न तो एक इन जागे करते हैं न पीछे हटते हैं”

च. राजगोपालाचार्य का उत्तर

विरोधों को दूर करते हुए आपने कहा—“श्री. प्रकाशचंद्र ने कहा
है कि पारसनाओं के संबंध न रहने का मतलब होगा हमारे उन
मित्रों के खरोकार न रहना जो पारसना में जा चुके हैं। मैं इस
से सहमत नहीं। डॉक्टर मुख्यालय की भांति मैं तो कहता हूँ कि
इन्हें और पारसनाओं के कोई बतना नहीं। हमें उसके सहायता
की जरा भी आना न रखनी चाहिए। पर हम यह नहीं करते हैं—
हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम पारसना के सदस्यों के कुछ
की संबंध नहीं रहना चाहते। हमने तो पारसना के खराबी
सदस्यों के संबंध में भी आमतक ऐसा नहीं कहा। हाँ, पारसना-
ज-बाजों के हमें अवश्य ही कुछ खरोकार न रहना चाहिए। जूने

इस गलतफहमी की बीमारी पर सबसुख ताजुब होता है। मैं अपने प्रस्ताव की संज्ञा साफ तौर पर बताता हूँ। इस प्रस्ताव के द्वारा हमें पारासमा से कुछ सम्पर्क न रखने का पूरा हक है—यह पारासमाओं से ही नहीं, बल्कि अशक्तों और मर्दों से भी। हाँ, यह विरुद्ध पुरानी बात है कि मैं या महाशय यह विषय बरे कि इस विषय में बहिष्कार के प्रकार का आन्दोलन करें या न करें। बी दास ने इस प्रस्ताव के समर्थन में एक भी शब्द नहीं कहा। यदि हमें किसी तरह मसतफहमी की संज्ञा बना दोती तो क्या आप खयाल करते हैं कि श्री दास इस प्रस्ताव के संबंध में अपना आवास स्पष्ट न करते हैं फिर भी कुछ बचानों ने कहा है कि अवश्योग का प्रस्ताव तो प्रयाग बाबू का संवीचन है और मेरा प्रस्ताव अवश्योग की मीत का बचन है। हमें इस बात पर आश्चर्य होता है कि जिन सचकों ने बचनों के साथ अपने दिल के अक्षरों के अनुसार आमतक मेरा साथ दिया है वे यह खयाल कर लेंगे कि आज मैंने अवश्योग की मीत के बावजूद पर दस्तखत कर दिये हैं। मुझसे छुटकारा सबके बिना ही मेरे प्रस्ताव को इस प्रकार विचार रहे हैं। एषित कुम्हारकाजी ने अपने भाषण में यही कहा है और मेरे मित्र रामस्वामी नायक की तामिल वक्तृता भी यही कहती है। मैं आपको यहीन दिकारता हूँ कि मैं उस संवीचन का प्रायः सर्वांग स्वीकार करता हूँ; पर मेरी दिकारता यह है कि वे देहली के प्रस्ताव को भता बताते रहें हैं। यही कारण है जो मैं इस संवीचन को स्वीकार नहीं कर सकता। इस अवश्योग-कार्यक्रम पर क्वादह से क्वादह विचार रखने का दावा कर सकते हैं; परन्तु देहली में हमने जो-कुछ किया है उसको हम ऐसे जाल मूढ़ कहते हैं? या तो हममें यह साहस होना चाहिए कि हम ऐसा प्रस्ताव पेश करें जिसके द्वारा देहली का प्रस्ताव हट हो जाय, या हम उसे संभर करें और महाशय में ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करें कि हम पुराने विविध बहिष्कार को फिर से स्वीकार करते हैं। इस प्रस्ताव के द्वारा हम यही कहते हैं कि हम देहली के प्रस्ताव को रद्द नहीं करते, केवल हमारी नीति और कार्यक्रम ज्यों का र्यों बना हुआ है। देहली-प्रस्ताव को अवश्योग-प्रस्ताव करने पर ऐतराज किया गया है। बाकउर पहाड़ सीताराम पंड्या का पारा भाषण इसी एक अवश्योग शब्द पर अर्धव्यति है।

केवल मैं आपसे कहता हूँ कि इस अवश्योग शब्द के बर्ताने के कारण मेरा कथन और भी पुष्ट और सुरक्षित हो जाता है। हम देहली-प्रस्ताव से इतना बचते क्यों हैं? इसलिए कि आपका कहना है कि यह अवश्योग का एक बुरा बच है। यदि वह अवश्योग-प्रस्ताव न था तो फिर आपकी देहली-प्रस्ताव के अग्रजों ने अपने की क्या जल्मत की? पर अन्य यह अवश्योग-प्रस्ताव था तो क्या आपका यह कर्ज नहीं है कि उसके रखे हुए भी हम यह स्पष्ट कर दें कि हमारी नीति यही है जो पहले थी? क्या कोई कह सकता है कि विविध बहिष्कार की नीति अिष्ट हम सुख स्वीकार कर रहे हैं यही विविध बहिष्कार की नीति नहीं है जिसे महाशयों ने प्रशस्ति किया था, बल्कि किसी और शब्द की बगल है? हम महाशयों के ही अर्थ में विविध बहिष्कार-नीति की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए यही कि श्री दास अपना सगले एक का कोई बदल उस अर्थ को सही मानता है, बल्कि इसलिए कि वे कहते हैं कि हम जब यह इस बात पर क्वादह सन्ना नहीं चाहते। वे इस बात को संभर करते हैं कि आप और मैं एक नीति को स्वीकार कर चुके हैं और बदाबत उसपर कायम हैं। यदि आप भी दास का अर्थ संभर करना चाहते हों तो आपकी स्वराज्य-युद्ध का बदल होना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आप ऐसा नहीं कर

सकते। एक के बाद दूसरे बचाने न उठ कर स्वराज्य-युद्ध के कार्यक्रम तथा पुराने अवश्योग-कार्यक्रम की विज्ञता का महा विन आपके सामने खड़ा किया है। आप मेरी बात मानिए कि यदि आप मेरे इस प्रस्ताव के अर्थ में राम में तो आप यह समझ कर कि हमने स्वराज्य-युद्ध का कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया है वर आ कर बाधिकाय यही नीति हैं। देहली के पहले हमारी नीति थी हम सबकी यही सुझाते हैं। पर आप अपने उन मित्रों को जो हमसे सदमत नहीं हैं यहीन विज्ञा में कि देहली में हम को कुछ कर चुके हैं उसे विज्ञा नहीं चाहते। यदि हम महाशयों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते हों तो हमें उसकी एकता और एकता की रक्षा करनी होगी। जो काम हम अच्छी तरह ठीक-ठीक कर कर चुके हैं उसे हमें समतक न विनाशना चाहिए समतक कि उसके किए जैसे ही सबक ऊपर न हों। यदि हम आज विविध बहिष्कार के प्रकार का तीन आन्दोलन कठाना चाहते तो ऐसा करने के लिए सबक कारण हो सकते हैं; पर आज आप तीन तुलसी कार्यक्रम नहीं चाहते हैं, बल्कि रचनात्मक कार्य की बुनियाद कठाना चाहते हैं। मैं अपने विरोधक बचानों को बाद विचारों बता हूँ कि तीन तुलसी रचनात्मक कार्य के लिए सब समय नहीं रहा है।

उप-पुनाय करने के विषय का भी निक किया गया है। बहिष्कार तभी फलदायी हो सकता है जब व्यक्तिों के उच्छा संवेध न हो। किसी बाध उप-पुनाय का बहिष्कार वैसी ही एक दिक्की होती वैसी कि किसी एक गली में तो हड़ताल समर्थ काय और दूसरी तमाम सड़कों पर सड़कों के लौटी-चिकी होती रहे। उप-पुनाय का बहिष्कार राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए हमें उप-पुनायों के समर्थ में न पक कर बहादुरता-संज्ञाओं को ही वह भार सौंप देना चाहिए कि वह समय समय पर जैसा सुनाखिब समझे करे। इस तो किसी विज्ञाओं का निर्णय कर दें।

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय मैंने विरक्त साधारण विज्ञाओं के ही संबंध में जोके में दिखेन किया था। ज्योरी की बातें तो समितियों पर ही छोड़ देनी चाहिए। हम लोगों के लिए वह अवश्य है कि कानूनी भाषा, वक्तेर आदि पर विचार करें जिसका कि किम विरोधक बचानों ने किया है। केवल है कि इस वक्त में मुझे ऐसी कुछ बातों की बर्तान करनी पड़ी। एक कथन और। मसतफहमी का बर कमजोरी के पैदा होता है और हमें उसे दूर कर देना चाहिए। यदि आप सुझाव विचार करें तो इस प्रस्ताव में अवश्योग अपनी पूरी ताकत के साथ विराम-मान है और रचनात्मक कार्य के लिए अधिकारबुद्ध आयेथ है। यही बात इस बात में करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और संवीचन को नार्थक्य। यदि ऐसा करके हम सक्ती करते हों तो महाशयों इमेका इस्तर की बा सक्ती हैं। हमें अपने मौखिक अक्षरों के अनुसार चलना ही चाहिए। (महाशयों गांधी की जन-अभि)

प्रकाशित हो गये

जीवन का सत्य—महाशय माधवीयों इस ग्रन्थ पर सुख हैं और विचार के नेता बाबू रामेन्द्रप्रसाद की विमते हैं—“नह अवश्य ग्रन्थ है। पर्वतियों की तरह हसका पठन-मनन होना चाहिए। यतिगुरु के लिए विद्यापियों को दूसरा ग्रंथ नहीं निक सकता।”

सत्य (१)

आत्म अज्ञानावधि (तीवरा ईश्वर)

सत्य (२)

मजजीबन-प्रकाशन-मजिद, आदमबाद

हिन्दी-नवजीवन

बेक-दिन ६७५, रविवार, पौष सुदी ७, अं. १९८०

भागी कसौटी

महासभा में अपना स्वर और मिथित आदेश दे दिया है कि रचनात्मक कार्यक्रम में अपनी सारी शक्ति लगा दो। अब यह चेखवा है कि कार्यक्रमों लोग महासभा के प्रति बकादार रह कर उसके आदेश का पालन करें। तब तक है? भागी कुछ महीने का समय हमारे इस राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में बड़े आनन्दमान का होगा, इसमें जरा भी शंका नहीं है। हमारी सफलता या विफलता का आधार है हमारा इस काम में कुछ प्रयत्न या न प्रयत्न। इन पण्ड महीनों में जोश-तमोश और धूम-धड़के का वायोनिशाम न दिखाई देगा; और इन्हीं दिनों में हमारी कमी से कमी आनन्दमय होगी। क्या भारतवर्ष फिर एक बार अखण्डता के झण्डे के नीचे खड़ा हो कर फीज के साथ अपने सब काम और शक्ति का परिचय देगा जो कि यहाँ विदेशी आधिपत्य को एकबारगी मातुपुत्र कर दे और स्वराज्य को वही और गहरी बुनियाद पर खड़ा कर दे? यही एक सवाल है जिसके जवाब पर अब हमारे आन्दोलन का सारा इतिहास अवलंबित है। अत्यन्त निष्ठुर काटखि रक्तपिशाक अनुभूति ही इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे कार्यक्रमों में इन पिछले बार वर्षों में किस नीरस और पीनक के साथ कुलीशों को सहा है, किस अन्ध और साहस के साथ वह चंडरा हो कर कठिन परीक्षा के दिनों को बिताया है। उनकी वह कृति महा महिमायुगी भारतमन्या के गौरव के संस्था योग्य थी। पर अब उनकी आजमाइश पहले से ही कठिन और तेज होगी। यदि हमें अपनी आत्मा की के दावे को शक्ति करने के लिए और भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़े तो इसके वह परिमेयर जो कि घमस्त राष्ट्रों का सत्त्वा और विद्युता है, कष्टक ही प्रसन्न होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा कष्टक और अशम-स्थान अब सहनशक्ति के पर हो गया है। कितनी ही वीर आत्माएँ यह गर्व हैं और पुकार कर कहती हैं—और कबतक खुले रहेंगे? यदि दूसरे लोग सन्ध्या के मैदान में उनका स्थान ग्रहण करें तो उन्हें सुधारक होगा; वे कुछ समय अपना झोला उतार कर अपने भूके क्षीर को कुछ आराम देना पसन्द करेंगे। पर यह कैसे हो सकता है? इस आखिरी और भारी आजमाइश से गुजरे बिना काम नहीं चल सकता। परमात्मा ने यदि वादा तो अब की बार निश्चय हमारी है।

अब बिना रचनात्मक कार्य के दूसरी बात मुझे से निश्चित। दूसरी बात चाहे कितनी ही उमायगी दिखाई दें, कितनी ही खनो मोहक और तेज दिखाई दें; पर वे हमें महासभा के एक सत से स्वीकृत रचनात्मक कार्य के पथ के बाहर नहीं ले जा सकतीं। अभी मैं जैसी सेवक आत्माओं का, जो कि इसी दम आत्माही मिलने की प्यासी हैं और जो कि उसके लिए जो मांगी आज कोमत देने में लागीरान नहीं करतीं, वरत और अचरित्य खानों में यह कहना कि रचनात्मक कार्यों में अपनी सारी शक्ति लगा दो, अबच नहीं करते बिचार और चिन्ता से खाली नहीं हैं। इस कार्यक्रम की पूर्ति हमें कितनी बहरी हो सके कर जाननी चाहिए—कोई बात हमारे इस काम में बाधा न आने पावे। पुनर्वास काम करने की शक्ति और क्षमता के लिए सब तरह से मैदान खुला कर देना चाहिए।

कल हो मुझे एक बड़े हुए बोझ ने कहा—इस तीन साह के राजनैतिक अनुभव से मेरा भी उमर बढ़ा। अब मुझे किसी रीति में बैठ जाने दीजिए। मैं एक संभव (अच्छा) रखके को अपने घर में रख लूंगा और रोज बरखा काटा करूंगा। मुझे नहीं जाने दीजिए। मैंने कहा—“परमात्मा तुम्हारा सहा करे। यही करने की इस तक जरूरत है।”

तब और सुनिवार जिस सत्य का अनुभव नहीं कर पाते वसतक छुड़ भगतःरण अपने आप खूब जाता है। अब यह समर्थ आ गया है जब कि महासभा का हर एक कार्यक्रमों मेरे इन थके भिन्न की तरह खूब हो मन्दा बन कर औरों के मागे विराज पेश करे। पहले किसी एक गाँव को चुन लीजिए और वहाँ आनन्द जमा कर सारा समय बरखा काटिए।—कोनों को काम काई के द्वारा अपनी इस अन्ध का परिचय होने दीजिए कि स्वराज्य आपके के ही द्वारा मिलेगा, जैसा कि गांधी ने वादा किया था। सब शान्ति के साथ बैठ कर बरखा काटिए। आपको कोनों के नहीं जाने की जरूरत नहीं; कोय तो खूद-ब-खूद आपके दरवाजे दोकते हुए आयेगे। देहात में बैठ कर आप स्वराज्य की इमारत को सद-र-खूद साफ और पर बनते हुए देखेंगे।

कोकनाडा महासभा ने तो इति में यह महासभा हुई है जिसने बरखा-नर्ष का भी गणेश किया है। यह वह वर्ष होगा जिसमें गांधी की अभिजाय-पुर्ति होगी। यह न पछिए कि कितने से मजदूरी क्या मिलेगी? न जवसाल और राजनीति-चंचली बातों ही पछिए। बस, कुछ ठंड कर बय-माव-पूछ कम से कम आधा घण्टा कोय बरखा काटिए। आपके राजनीति विचार और वैदिक कार्य पहले कुछ भी हैं; पर महासभा के लिए अगर काम से कम हवाया बनर कीजिए। मेरे नमस्की तो कोकनाडा-महासभा का यही सबसे बड़ा सन्देश है। बरखा जारी करो। बस, क्या कूट और बरा अन्त सब जातियाँ उठे देखते देखते अपना लेंगी। उसके मधुर संगीत के सब पर तयाग कोय और तयाग हँसा—दुप छत हो क्या पाया।

मुझे याद है, एक रोज हमारे पुन-वेम ने कहा था—“आहे मैं और बातों में माफमाया हो जाऊँ, पर अगर मैं भारतवर्षियों को भारत का पुरला कटवा फिर दे सका तो मैं अपने जीवन के उद्देश को पूर्ण समझूँ।” आह, हम इसकी पूर्ति की तैयारी करें और जब वे जेब से छरें तो इसके द्वारा उनका स्वागत करें।

(संग इतिया)

ख० राजनीतिशास्त्राचार्य

एक अपीक

बहनों और भाइयों, कोकनाडा महासभा की कार्यवाही और वहाँ के प्रस्तावों का हाव आपकी माझम ही है। मैं जानता हूँ कि मेरे कितने ही साथी उसके अलगद्वार रहे। उनकी राय भी कि मेरे प्रस्ताव की भाषा में कान्ती बल नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि मेरे प्रस्ताव का मातय इन बार बातों में निष्कल रह्य है—एक तो हमारा सब से पहला काम है रचनात्मक काम; दूसरे, हमारे कार्यक्रम का एकमात्र आधार निविध बहिष्कार पुनः स्वीकार किया गया है; तीसरे, स्वराज्य इसके साथ हमारा अन्धपर न्याय और बयोपित रहा है और चौथे, कुछ को न जोते हुए भी हमने आनन्दक बातें प्राप्त कर ली हैं।

कोकनाडा महासभा में बैस की निमित्त और स्पष्ट रूप से रचनात्मक काम में अपनी सारी शक्ति लगाने की राह दिखाई है। आह, हम उसमें दुरन्त खूद पड़ें और साह कर जगतातर परिश्रम के साथ काम करें। हमें चाहिए कि हम अब अपना समय और शक्ति लंका-कुंठाओं और चर्चाओं में जरा भी न गवाँयें। बस, अकेल बरखा ही हमारा सँवाम कार्यक्रम है। इसकी पूर्ति ही महासभा की प्रति हमारी शक्ति का प्रमाण होगी।

ख० राज०

नवीन युग का उदय

जोनों को तो नवीन युग के उदय का अनुमान बहुत पहले से हो चुका है पर कौन जानता था कि सरकार को इसका अनुमान इतना जल्दी होगा ?

बोरसद के लोगों के संग्राम की दिग्दर्शनी को हम रोचक पढ़ते थे, और यह देखकर कि वे लोग भी विदेशी तत्त्वों की अधिक आशा नहीं रखी जा सकती, तबसे ही जिस पर दिन आगे बढ़ते जाते हैं, देश के आगे कुछसा राह के हमारे धिये छुटते थे। पर यह आशा किसीको न थी कि उनकी तपस्वा इतनी जल्दी एकदम हो जायगी ? कुछ दिन पहले बंबई-सरकार के समाचार विभाग के अफसर ने उन लोगों को जो बोरसद के लोगों को कर व देने की छद्मता देते थे, बख्शान्त करने का अपराधी ठहराया था। अब हमने हमें समझा था कि सरकार कुछे उपायों का अन्वयन करेगी। पर सरकार ने सीधे ही अपनी मूल को समझ लिया। अग्रे के इतिहास में पढ़ी ही बार साठ साढ़े न अपने मुद्द-साधक को मेरा कि वे बाहर रहस्य के लोगों के दुश्मनों की जांच करें। उन्होंने वे बख्शान्त लोगों की शिक्षाओं के द्वारा, बख्शान्त उन्हें अभिव्यक्त किया कि साठ सा. के सामने आपकी तथ्यात्मक बातें पेश करेगा। उनकी बातचीत देखी मजबूती से मरी हुई नहीं थी जैसी कि पांच वर्ष पहले ग्रेट साहब ने पर-बार छूटने की मजबूती लोगों को दी थी, बख्शान्त उसमें सम्मत्ता और सिद्धांत था। इसे यदि नवीन युग का उदय नहीं तो क्या करे ?

उन्होंने सब हाथ कड़ा और साठ साहब ने दुर्लभ हथियार दिया कि कर व लिया जाय और अन्य किया जाता साठ साहब कोटा दिया जाय। इस प्रयत्न में देखा गया इसकी जल्दी के साथ करने के लिए आवश्यकता है कि आवश्यकता है। बंबई के नये साठ साहब के यह अवधारणा है कि एकदम करने का रंग यदि भारत सरकार पर भी बख्शान्त जाय तो छारे देश के राज्यकर्ता-बख्शान्त में नवीन युग का उदय हो जाय। इस छुन दिन के लिए ईश्वर हमसे कठिन तपस्वा चाहते होंगे। आज के लिए तो आह, हम उसे धन्यवाद दें।

सरकार की विवक्ति की भाषा की छिछोकर करने में हमारी प्रीति नहीं। हमारे लिए तो इसका ही बख्शान्त है कि लोगों के लिए की छिछोकर हुआ था। हिंदुस्तान में आज पढ़ी ही बार कर व देने की हथियार राज्यात्मक हो रही है, यही हमारे लिए काफ़ी है। इन बातें बख्शान्त हैं कि इतने ही के लिए साठ साहब को चितनी विवक्तता उठनी पड़ी होगी।

साठ साहब ने लोगों के सहायता और सहयोग काहा है; पर मुद्दसाधक ने उन्हें यह बताया हो होगा कि सहायता और सहयोग करना लोगों के लिए कितना भार्य और कठिन हो गया है। हम आशा करते हैं कि उन दुश्मनों को जो सहायता और सहयोग की अवसर बखा देती हैं बख्शान्त के कठिन पर उन्होंने न्याय दिया ही होगा। एक साठ साहब की कठिनता के साथ कर व देने के लिए ही होगा। उनका ज्ञान सुधारने की आशा रखने की प्रवृत्ति यदि बख्शान्त जाय तो सरकार के द्वारा इस भाँति के अभिव्यक्त की आशा की जा सकती है। नवीन युग के उदय होने पर यह मनोदशा भी बख्शान्त सकती है। पर यदि न भी बख्शान्त तो लोगों के अन्दर काम करनेवालों का कठिन तो क्यों का क्यों बना ही हुआ है।

बोरसद के नीचे लोगों ने कर व और अहिंसा की प्रवृत्ति को कर वी न बख्शान्त देते हुए आशय यह कर विवक्त के साथ इस संग्राम को जारी रखना, इसके लिए उन्हें कितने कठिन दिखे जाय

कम है। यदि श्री बख्शान्त पढ़ते जैसे नेता उन्हें न मित्र होते तो यह सवाल ही है कि उन्होंने इस संग्राम का हाथ की छिछोकर होता या नहीं। ऐसी अटक आरम्भना के साथ इस संग्राम का जेतुन स्वीकार करने और उसका सफलतापूर्वक चलायन करने के लिए श्री बख्शान्त कितने धन्यवाद के पात्र हैं यह करने की जरूरत नहीं।

यह अन्तर रखने का कोई प्रयोजन नहीं कि लोग इस विषय के कुछ बख्शान्त। कल उठना तो बख्शान्त, आज तो हर्ष मनाने का भी समय नहीं है। अग्रे तो हमें उन्नीस तप करना बाकी है। इसका जितना ज्ञान लोगों को है उसके अधिक उनके अन्दर रहने वाले कार्यकर्ताओं और श्री बख्शान्त को है। इस अवसर पर बख्शान्त के दिल में यही भाव प्रधान रूप से काम कर रहा है कि इस प्रकार उठोत्तर आत्ममहत्त्वों के धीरे धीरे गुजरते हुए, देश के प्रति कृतज्ञता रखते हुए हम आहिंसा परीक्षा के कठिन होंगे और उसके कर-व्यव अपने बख्शान्त को अपने बीच देखेंगे।

(नवीन मन)

महादेव हरिदास देखाई

महासभा की कथा

मौ० शौकतअली

कोकनाडा-महासभा के समापति मौ० महासभाकी थे, और मुकाम प्रस्ताव कर्ता व० राजगोपाळनाथ और देशम्भु दास थे; फिर भी यह महासभा तो मौलाना शौकतअली की ही कही जा सकती है। मौलाना महासभाकी ने देहली के प्रस्ताव के बाद एक विवक्ति में कहा था कि "अग्रे मेरे बखे भाई जेल में हैं। उनके आने पर सब बातें ठीक हो जायगी।" बखे भाई ने जेल के आने की लोगों का ध्यान सिर्फ दो बातों की ओर खींचा। सबसे पहली बात यह कि हमारे सरकार-मौ० शौकतअली के साथ बेमेलनाके राष्ट्र एक बात की गवाही देते कि 'मेरे सरकार' ने राष्ट्र मौ० शौकतअली के उद्देश्य के दिन में बखेको भार निकलते हैं-जेल में हैं, और दूसरी यह कि हमारी उद्देश्य नहीं करना बाकी है और हमारा दुस्मन एक है। इन दो बातों को लेकर देश को इस छोर से उस छोर तक उन्होंने ठीका ठीका। महासभा होने के पहले ही वे सरकार-व्यवस्था के विषये। विदेश की छुट्टाजान में हुई उनकी सभा में वे गये। और उनके द्वारा एक विवक्ति प्रकाशित करा के महासभा की अनमन्यता दिखाया कि सरकार-व्यवस्था महासभा की नीति को बख-समान नहीं चाहता। वे यह भी नहीं मताया करना चाहते कि चारासभा महासभा का एक अंग बन जाय। शान्ति स्थापित करने के लिए उनका यह पहला प्रयत्न था। दूसरा प्रयत्न था, देशम्भु के द्वारा विवक्ति प्रकाशित कराना कि "यदि लोग भारासभा का मुंह ताकते रहेंगे तो बखी मूल करेगे। भारासभा से सरकार-व्यवस्था के आशा न रखें।" इस प्रकार दो अनमन्यता के दर वे कोकनाडा भाये और वहाँ उन्होंने श्री राजगोपाळनाथ के पक्ष से सरकार-व्यवस्था को अनमन्यता दिखा दिया। उन्होंने कइर जयहोगियों के यह अभिव्यक्त के लिया कि देहली में जो हो गया वो हो गया, हम उन्हें चारासभा से बाध नहीं रुकाने और न उनका विरोध करेंगे। इस तरह परस्पर अनमन्यता दिखाकर उन्होंने शान्ति-व्यवस्था की। सब लोग इस बात को जानते थे। जाय कि छीनी थी-समाज में नके बाध, लोग शौकतअली पीछे पावल नकर भाते थे। किन्ती वेच प्रस्ताव के बिलाक यदि लोगों को तैयार करना हो तो बख शौकतअली की बख्शान्त कर दीजिए-काम करह। सब उनको देख कर हंस उठते, वे सब को देख कर हंस उठते। अपने शौकतअली का बिक विवक्ति जो वे भाष्य भी कीं बात करते हैं। तथापि एक वाक्य ऐसा न मिलता था जिसे उनकी

संजीवनी पर कोई छुप हो। जहाँ यह खन्नेह होने लगा कि तुरन्त उसके मुँह से महात्माजी का नाम निकल और आँखों से चायन-चायों की झड़ी बरसने लगी। मासूम होता है, ये मुँहके बातें नहीं करते, अपना हृदय और कर बाँट करते हैं और आपसे भी निराप हो कर बातें करने की आशा रखते हैं। महात्माजी का नाम सब लोगों की जवान पर था; उसकी गैरहाजिरी सबको बखारी थी; परन्तु जो, लोकतन्त्रको को रोक कर यह कुछ बोधा-बहुत हल्का होता था। माँवों सबको उन्होंने मन्त्र-मुग्ध कर दिया था और सब वे थे अपना बाधा कर बैठे थे।

सच्ची भक्ति

देहली महाधमा से आकर “हीली भक्ति देव कर साथ भवे रखा” यह वचन कहना पड़ा था। कोकनाबा में कहीं भी ऐसा रस न बिखरने दिया जिसे देव कर साथ उदास होते। वह भूमि ही साधुओं से पूर्ण थी। इन साधुजनों के चरित में किसी अन्तरे अंक में प्रकाशित कल्याण। यहाँ तो इतना ही कहना है कि देहली का विरोध यदि कहीं सेवका हो तो वह कोकोनाबा था। देहली में ऐसा मामूम होता था जहाँ वहाँ सब उठे लोग एकजुट हुए हैं जो बापूजी के शिष्यान्तों से अब उठे हैं, उनके पंथ से छुटने के लिए आक्रान्त हो रहे हैं। सरकारी शिष्यान्त में शिक्षा प्राप्त करने वाला शिष्यान्तों इस बात का अभिमान नहीं रखता कि मैं सरकारी शिष्यान्त में था कर देस-बेसा करता हूँ। वहीज कोम भी साथ यह अभिमान न रखते हों कि अदालत में जा कर हम अन्धबोधों की अपवा देस की सेवा कर रहे हैं। पर देहली में इस बात का अभिमान रखनेवाले बहुतेरे लोग देखे गये थे कि हम धराधमा में जा कर देस की सेवा कर रहे हैं। देहली में जादू की भक्ति के भरे शब्द किसी के मुँह से न सुनाई देते थे और न वहाँ बाहरी रीतकों में जादू की महार दिखाई देती थी। बेरो-बेरो और कहीं की बात जाने भीविए, वहाँ तो स्वयंसेवकों के बहन तक पर जादू नहीं दिखाई देती थी। पर कोकनाबा में वहाँ बने बाह्य वहाँ सब जादू की लाशें। जादू का बचा माँरी शिष्यान्त (२३०००) बच कर के बनाया गया था। वह भी जैसे जैसे मोटे-भरे घट के कपड़े का नहीं था, बल्कि आन्तर-प्राप्त की ही ईर्ष्या का आभ-नेसा के ही लो-पुर्णों के हाथों सफाई और चिन्ता के साथ कटे ऊंचे नंबर के घट की जादू उभरने लगाई गई थी। फकी भी जहाँ देखिए तहाँ जादू की ही। ‘गोकुताबाब’ में भी जादू और स्वयंसेवक-संघ में भी जादू। स्वयंसेवकों में जो सम्मता और मुद्रता देखी वह और कहीं नहीं दिखाई दी। दूसरे प्रांत का एक मामली से मामली आदमी भी उनकी दृष्टि में नेता के बराबर था। और एक पाँच पर वे उनकी फरमाख १०० करने के लिए तैयार रहते थे। केवल १५०० स्वयंसेवक पर ही नहीं, बल्कि १५० स्वयंसेविकाओं पर भी यह बात घटती है।

हर जगह यह सावित होता था कि इत्यान्त में भी गांधी-भक्तों का हाथ प्रभावमान थे वा। इसका अधिकार भय बा० पञ्चमि छोटासैबा, बा० धर्मप्राप्त्य और भी साधुर्ण को है। वहाँ जहाँ कपड़े की ज़रूरत थी वहाँ वहाँ जादू की इत्यान्त की गई थी। यही नहीं, इत्यान्त की दूरी बातों में भी कुछ स्वयंसेवी-शिष्यान्त का पाठम किया गया था। धमापति के के कर धारापत्र प्रतिभित तब सब के लिए विविध वर्णकटियाँ-आन्त-देस के ताक के पतों की—बनाई गई थी। कभोज भी जहाँ कहीं वे नहीं के बर्ह के बनाने तहाँ के तैयार किये गये थे। कलक के और बेंके के पते पतकों का काम देते थे और केक के दूके छिड़कों

के होने और गिरास तैयार किये गये थे। मजिमाय के भी गई उस छुट्ट मज्जवमा में कला मामों बराबरति हो हर सबन बाब रही थी।

इस स्वयंसेवी और सौन्दर्य का वर्णन करते समय महाधमा के एक अपूर्व हृदय का उल्लेख किये बिना नहीं रहा जाता। उसके मूल में भी भक्ति की ही प्रधानता थी। स्वागत-भाषणति भी बँकटपेय्या के अपना भाषण अथ से इतक तब हिन्दी में पड़ा। वे बड़ी ही कठिनाता के साथ उठे पढ़ते थे; पर अपने आन्तर बलापन के द्वारा हिन्दी में ही उठे पूरा करने का उर्लका संकल्प देस कर महात्माजी के प्रति उनकी इस भक्ति के सामने लोगों का घिर छुट जाता था। महात्माजी द्वारा प्रचलित हिन्दी-अन्तर का काम किछ हद तक फलीभूत हुआ है, यह बात केवल कोकनाबा के हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के ही नहीं सावित होती, बल्कि भी बँकटपेय्या का भाषण भी उसकी गवाही देता था और हरएक स्वयंसेवक का टूटी फूटी हिन्दी रोक देना भी इसका साधन देता था। कितने ही स्वागत-गीत आन्तर-भाषणों की हिन्दी में रचे गये थे, साहित्य सम्मेलन में कितने ही आन्तर-नेताग ने हिन्दी में ही अपने भाषण किये थे और सुप्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय को तो लोग वहाँ तहाँ गाते फिरते थे।

काम क्या हुआ ?

यदि हम इस बात का विचार करें कि उस देस को जिसने क्रिस्त जैसे महाधमाय के साथ लड़ाई छेद रखी है, आठ आठ दिव खर्च करते के उपरान्त कितना काम करना चाहिए, तो कहना होगा कि कोकनाबा में कुछ काम न हुआ। पर यदि हम अपनी मौजूरा परिस्थिति पर गौर करें, संशय की संद गति पर भ्याज दें, तो हमें यह न दिखाई देगा कि यह समय कज्ज बरबाद हुआ है। वहाँ मौजूत मुश्क मुश्क प्रकटा है। वहाँ-वहाँ अंक में हो ही चुकी है। यह प्रस्ताव ठीक ही हुआ है। पर वह शक्य भी जो कि इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, पहले की तरह त्रिविध बहिष्कार का सिद्धांत और नीति कामय रहे हैं, यह कह सकते हैं कि किछि इतनी सी बात को सावित करने के लिए इतने लोग इतने दिनों तक पड़े रहे ? इसके उत्तर में ‘हाँ’ ही कहना पड़ेगा। ऐसे प्रसङ्गों को १९१९ के एप्रिल-मार्च की राह दिखानी चाहिए। सत्याग्रह बंद हो जाने के बाद महात्माजी ने अन्तरे तन्त्र और अहिंसा की प्रतिज्ञा करना शुरू किया था। कितने ही लोगों को यह बात बेमानी मालूम हुई। पर त्यों ज्यों उधपर अधिक विचार करते हैं त्यों त्यों उसका महत्त्व अधिकाधिक दिखाई देता है। यही स्थिति आज है। पिछले कितने ही महीने ऐसे गोमाल में बीते हैं कि लोग इस बात को प्रभावति नहीं जानते थे कि त्रिविध बहिष्कार महाधमा ने कायम रक्खा है या छोड़ दिया है। इस बात को स्पष्ट करने की ज़रूरत थी। और यदि हम संशय को फिर से देखो के साथ नज़रना बाढ़ते हों तो हमें ऐसे सफ़र किये बिना चारा नहीं था। इस बात को महाधमा के दोनों एक बाकों में स्वीकार कर लिया और दोनों इत्यान्तों ने त्रिविध बहिष्कार के शिष्यान्त और नीति का समर्थक प्रस्ताव स्वीकार किया, यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं हुई।

कलता था साहित्य

इस प्रस्ताव के विरोधों के तब तक तर्क। दूरीमें पेस की थीं। मौकाना आबाब कोबानी का नहीं एक ऐतबार था कि वह प्रस्ताव ‘समझौता’-प्रस्ताव है, इसीलिए साक्ष्य है। मागों महात्माजी की ‘समझौता’ करते ही न थे। मैं समझता हूँ कि महात्माजी के बराबर समझौते के लिए तैयार और बलित समझौते की बहुर

करनेवाला लक्ष्म्या चावद ही कोई होगा। यिह-ममरुओं की सड़ाई के बाद और लेवा के आन्दोलन के पचात् क्या उन्होंने समझौता-व्यवस्था समझौता-नहीं किया था? दूसरी दलील भी पढ़ाई बीता लक्ष्म्या की यह थी कि समझौता किसके साथ करें? जब लोगों के साथ करें तबिले हमारी एक भी बात लेक नहीं जाती? बी. आर. (अर्थात् बकसर्तों राजगोपालाचार्य) और डॉ. आर. (अर्थात् विवेकानन्द) साथ थे दोनों बेलक बाव के बाविल असुरों के बिना किसी बात में एक नहीं हैं, फिर दोनों बेल के लिए क्यों व्यर्थ कोशिश करते हैं? इन्होंने बाव मूल यह मान लेने में भी कि इस समझौते के द्वारा एक बी. आर. वसुदे सी. आर. का कार्यकाल अंगीकार कर लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पर बात यह नहीं थी। यदि ऐसा होता तो वा तो देशगण्डु स्वराज्य-दल को समाप्त कर के राजगोपालाचार्य के साथ मिल जाते बकसा भी राजगोपालाचार्य महासभा को स्वराज्य दल में मिल जाने की सलाह देते। पर बात एकता की नहीं थी। कोकनाडा महासभा एकता करने में बकस होनी, यह बकाल तक किसीको न हुआ होगा। हाँ, यह आशा बकसने रखी गई है कि इस प्रस्ताव के द्वारा सुकह रह सकेगी। और यदि प्रस्ताव के विरोधक कार्यकर्ता इस सुकह को तोड़ने का प्रयत्न करें तो यह आशा निष्फल नहीं हो सकती। यह शान्ति हर कोमत पर करीबी peace at any price-शान्ति न होगी, अपनी सब बातों को गवां कर प्राप्त की गई शान्ति न होगी; बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करके शांति की हुई शान्ति होगी। यह शान्ति निर्विकल की निष्क्रिय शान्ति न होगी; बल्कि सकल की सक्रिय शान्ति होगी। यह शान्ति अभिव्यक्ति में सलने की तैयारी करने वाले दलों की निष्कल शान्ति न होगी, यह तो अभिव्यक्ति में एक-दूसरे के काम में बाधक न होने का निश्चय करनेवाले दो दलों की सकल शान्ति होगी। इस शान्ति के रहते हुए भी यदि हम काम न कर सके तो फिर दोनों दलबालों को लोगों का नेतृत्व करने के हाथ धो केना पड़ेगा। इसमें कोई तन्हेह नहीं।

समरंगण

यह तो हुई दलीलों की बात। अब जरा समरंगण में बलिये। श्री राजगोपालाचार्य के प्रस्ताव और श्री दयानाथ के संशोधन का समर्थन करने के लिए दोनों पक्ष के मोझा एक एक करके समरंगण में भेजे जाते थे। दोनों पक्ष के कितने ही मोझाओं ने समर्थन करने के बखे उलटा काम बिगाडा। निम्नलिखित दो बखे बात सुने यहां कह देनी चाहिए। श्री राजगोपालाचार्य के पक्ष के दो-तीन सज्जन यदि बोलने के लिए न सके हुए होते तो अच्छा था, और श्री दयानाथ की सोम्य मूर्ति के लिए कुछ नाटकीय समर्थनों की जरूरत नहीं थी। श्री सत्यवासी नाथक जब भी दयानाथ के संशोधन का समर्थन करने के लिए सके हुए तब भेजे गये थे कहा, यदि तासिल जायता होता तो अच्छा था। वे तासिल के एक अप्रसुत बकसा माने जाते हैं। कहते हैं, उनकी उपमाओं और बकसों का कुछाकाल कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनके एक एक बकसा का तर्कसभा में एक निज के करता जाता था। बाव सिमित में उन्हें अपना बकस्य खतम करना था। इससे उनके सामने 'समय थोडा और बकस्य बका' यह समझा खड़ी थी। अपने छोटे से भाषण के अन्त में उन्होंने एक ही बात कही कि आज यह बात बकस राक्षस कि समझौते के प्रस्ताव का अक्षर महसूसी के बकस पर भी हो रहा है। यह निस्तन्हेह महासभा की प्रति उनकी अपार बलि का प्रमाण था; पर भीर-भीर सल्लु नैवे महासभा की स्वास्थ पर समझौते के प्रस्ताव का बुरा अक्षर होता है, यह दलील चावद ही किसीको

पडी हो। श्री गंगाधरराव देशपांडे ने बेहली के प्रस्ताव को कायम रखने के विषय में एक समोरबक दलील पेश कर के कर्नाटक के प्रतिनिधियों को खूब हंसाया। उन्होंने कहा—कर्म कीलिए कि कुछ माहनों ने महासभा रखने का निश्चय किया। पर इसके बाद एक माहों को शादी करने की इजाजत दे दी गई। उले बकस्ये पैदा हुए। तो क्या ब्रह्मचर्य के प्रस्ताव के द्वारा उस शादी को रोक दीजिएगा? बेहली के प्रस्ताव के अनुसार कुछ लोग पारायसा में वा पहुंचे। वे गये सो गये—वे हमारी इजाजत से गये हैं, यह माने बिना चारा नहीं। श्री० राजगोपालाचार्य, श्री० दयानाथ और श्री० बल्लभभाई पटेक इन तीनों की दलीलें सबसुख प्रभावशालिनी थीं। श्री० राजगोपालाचार्य के दो भाषण अन्यत्र दिखे गये हैं। श्री० बल्लभभाई ने एक बात बकी इत्यर्थश्री भाषा में कही—“बेहली में आपने इजाजत की, यही नहीं बलिह आपमें अधिकार लोगों ने अपने मत से कर उन्हें पारायसाओं में भेजा; अब आज आप यह इजाजत वापस के लेना चाहते हैं, वा उनके कहते हैं कि बावस बके आइए, आपने बड़ा जा कर मूल की है, यह तरीका आपकी लेना नहीं देता।” महासभा के व्यासपीठ पर सके रह कर संस्कृत सुभाषित शायद पढ़की ही बार दयावा बाधू ने सुनाये। विषय-समिति और महासभा दोनों में बन्दने गीता के तीसरे अध्याय का अर्थ “न दुश्मिन् जन्मेदमार्गं कर्मे-संग्रामम्” सुनाया। और लोगों से कहा कि ‘लोकसंग्रह’ के ही लिए आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जब-बाधापर के सामने दुर्गोष प्रस्तावों को रख कर उन्हें उनका अर्थ समझने की संमति दें बालन, नाहक उनका दुश्मिन्द करवा है। श्री राजगोपालाचार्य ने बड़ी बलीक दयानाथ के विनाक हसैमाल कर के कहा कि दुश्मिन्द तो आप मेरे प्रस्ताव का विरोध करते कर रहे हैं। मेरे प्रस्ताव के अनुसार तो मैं लोगों के सामने कहा रह कर बालिबाव लक्ष्मणीय कर सकूंगा और समय आने पर त्रिविध बलिष्कार का भी प्रयोग अनुकूल क्षेत्रों में कर सकूंगा। दयानाथ ने डा० पद्मानि सीतारामैया की दलील को बके सजेदार बप में पेश करके संस्कृत भावनेवालों को हंसा दिया। डा० पद्मानि ने कहा था कि दोनों सी. आर. में सिर्फ भाव का हो भाव है। दयानाथ ने “शान्, सुवान, सपचायमाह” की बाह दिनाकर कहा कि आप इस समझौते के द्वारा शान, सुवान और सपचाय की एकता करवा चाहते हैं। (अपूर्ण)

कोकोनाडा हिन्दी-समेलन

महासभा के अवतर पर कोकनाडा में हिन्दी-साहित्य समेलन का विशेष अभिषेधन भी हुआ था। निम्नलिखित समापित बाधू रावेन्द्ररायजी अस्तारप के कारण न आ सके। उनके स्थान पर श्री सेठ बलबालालजी बजाज समापति बनाये गये थे। उन्होंने राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता पर कुछ शब्द कह कर बाधू रावेन्द्र प्रसाद की बकसा पठ सुनाई। रावेन्द्र बाधू का आग्रह भाषा संबंधी राष्ट्रीय आवश्यकता के विचारों से पूर्ण था। आपने राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता बता कर हिन्दी को ही उसके योग्य साबित किया और फिर यह दिखाया कि मर्राव, आन्ध्र, कर्नाटक आदि प्रांतों में हिन्दी का प्रचार किस तरह किया जा सकता है। आन्ध्रप्रांत में हिन्दी-समेलन का अभिषेधन होना हिन्दी प्रचार के इतिहास में एक अपूर्व घटना है। तासिल और लेखन भाषियों का हिन्दी में भाषण करना, हिन्दी गानों की रचना करना, हिन्दी में लेख लिखना, ये बातें ५-६ वर्ष पहले त्रिरी स्वप्न-बुद्धि समझी जाती थीं। पं. हरिहर शर्मा, पं. कृष्णेश शर्मा, पं. प्रताप नारायण तथा अन्य सभे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का यह सुफल देख कर घम्यबाद के शब्द बरसल सुंर से निकल पड़ते हैं। ड.उ.

टिप्पणियाँ

बोरख पर बर्बाद—सरकार

बर्बाद—सरकार ने भीषे किसी विहासि प्रकाशित की है—“बर्बाद के बाद साहब ने होम-मेन्बर के द्वारा इस बात का पता लगाया कि बोरख ताखे में लोगों के सब पर ज्वाहड़ पुलिस रखने की जरूरत है या नहीं। लाट साहब के अनुसार होम मेन्बर ने केडा-फिसे में बाहर कुछ दिन रह कर खर इसकी जाँच की। इस जाँच-परताल के नतीजों पर लाट साहब ने अपनी रजा में विचार किया और वे इस परिणाम पर पहुँचे कि जमी कुछ समय तक ज्वाहड़ पुलिस की एक खाली लावार की जरूरत है, जो मामूली पुलिस के अभाव में हो। लोगों की शिकायत तथा बाइलों को बचाने और इनको बचाने की तैयारी करने के लिए यह जरूरी है। पर इसके साथ ही लाट साहब ने यह भी तय किया है कि इस वक्त जो ब्याहड़ कर लोगों पर लगाया गया है वह बापस लौटा दिया जाय। हाँ, यह ध्यान है कि लोगों की उदासीनता का अधिकांश कारण है मजदूर बाइ-खरादों की कष्टदायी और बिछुर भति-भिति। इनके अभाव का बरिस्त की कमी के कारण भी कुछ लोग ब्याहड़ पुलिस के कर को देने से मजबूर हैं। इसीलिए अपनी रजा-सहित लाट साहब ने यह विचार किया कि बीमगा साहब के लिए ब्याहड़ पुलिस का सब सरकारी खजाने से किया जाय और उसके लिए धाराधमा से मंत्री की जाय।

लाट साहब को विचार है कि बोरख के लोगों को ब्याहड़ पुलिस के कार्यों का तजरिका हो उका है और वे सरकार की इस उदार-नीति पर ब्याज ले कर सरकार को उन कामों में सहायता और सहयोग देने जिवकी जरूरत यह इन बीमगा खुरों को रोकने के लिए बखसिती।”

अकाकी संघर्ष

अकाकी-संघर्ष में बराबर बहार-भाटा उठा ही करता है। अकाकी-नेताओं के मुकदमों का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। मुकदमों में हाकत क्यों की त्यों बनी हुई है। अमृतसर से बराबर २५ अकाकियों का जथा वहाँ पहुँच जाता है। अब मई के नामक स्थान के मुख्यालय के संघर्ष में विचार खाद्य दोकर अकाकियों की ओर से सत्याग्रह आरंभ हो गया है। कोई १०० अकाकी गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर अमृतसर में इसी सत्याग्रह शिरोमणि गुं २० समिति के नये सदस्यों की एक बैठक हुई। काम सतम होने पर कोई ६४ सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। अकाकी गिरफ्तार करने के लिए सरकार की जुलैती देने फिरते थे। अब जान पड़ता है सरकार के दरबार में उनकी उका की कुछ सुनवाई हुई है।

की खाबरकार की रिहाई

कोई १४ वर्ष बांकेपानी की सजा भोग कर बैरिस्टर सावरकर पिछले सत्याग्रह दरवाजा जेल से रिहा कर दिये गये हैं। वे वही सावरकर हैं जो बीपी की हैसियत के गद्गम से सतुह में खूद कर तैरते हुए मृत्यु के किनारे पहुँच गये थे। सरकार ने उन्हें सत्याग्रह के खिलाफ मुद्दा करने के प्रयत्न के अपराध में आठवन्स काठे-पानी की सजा दी थी। आठवन्स काठेपानी की सजा की मीमांसा १० वर्ष की मानी जाती है। पर १४ वर्ष कारावास में रखने के बाद भी सरकार ने उन्हें बेहूरी सतों लगा कर छोड़ा है। इन सतों के अनुसार सावरकर महीराय रमागिरी जिसे को छोड़ कर दिया मसिस्टेंट की इजाजत के बाहर नहीं जा सकते। ५, सात तक वे किसी राजनैतिक काम में खरीक नहीं हो सकते। दरवाजा जेल के बनाव रमागिरी जिसे अब उनके लिए एक तरह के जेल का

काम बना। समझ में नहीं जाता इस मुकदमे के लिए सरकार को किस तरह मन्यपाह है। उसने तो अपने इस छुन कार्य के बारे में जेल को इस सतों की बेहरी पर सत्याग्रह कर दिया है। बर्बाद—सरकार ने यह भी प्रकट किया है कि भीषे ब्याहड़ ने खर ही अपनी तरफ से यह धर्मिफिट दिया है कि हुसे उचित तौर पर धामला बचाने के बाद सजा दी गई की और यह ठीक की। उन्होंने यह भी इस्कर किया है कि अब में ब्याहड़ कावों को गुण की दृष्टि से देखने लगा है और सरकार को सत्याग्रह-सुधारों को बचक बचाने में सहायता द्या। यदि यह सच हो तो इसके बाद भी उस वीर आत्मा पर पूर्ण सतों लाद कर सरकार ने अपनी सुझात का ही परिचय दिया है।

देहली-सम्मेलन के समापति

लेद है कि अस्वास्थ्य के कारण पू. पं. महावीरप्रसादजी देहली में होमेबाके हिन्दी-बाहिष्-सम्मेलन के अधिवेशन के समापति-पत्र को सुशोभित न कर सकते। उनके स्थान पर कमिबर पं. ज्योत्सनादेवी उपन्यास ने इस भार को बहन करने की स्वीकृति दे दी है। उपन्यासजी के जुगम पर भी हो मत नहीं हो सकते थे।

कुछ विशेषांक

रक्षिण आदि। के “हिन्दी,” आभा के “आर्यमित्र,” आभिसर के “जवाकीप्रताप,” और कल्ला के “स्वतंत्र” नामक साप्ताहिक पत्रों के विशेषांक छुटे भिसे हैं। मैं पारों ज्यों को इस गौर के साथ न देख सका कि उनकी रजासोचना कर लूँ। किन्ती की दृष्टि से “हिन्दी” और केवों की दृष्टि से “आर्यमित्र” का नंबर सबसे पहला है। पारों का बंधान योग्यता और चिन्ता के साथ हुआ है। “आर्यमित्र” में प्रकाशित मारि ब्याजबन्धी के चिन और “हिन्दी” में प्रकाशित सहायता मांघी के कुछ चिन बका की दृष्टि से भदे साम्य होते हैं। “जवाकीप्रताप” में इस बार कागम न जाये न्यों रही लगाया गया है। “स्वतंत्र” का बरिदर नेमरजक न होने पर भी अन्तरंग उसकी कामी को पूरा कर देता है। छुरी की बात है कि हिन्दी-पत्रों में विशेषांक निकालने का उदाह नव रहा है; परन्तु इधर गुजराती “हिन्दुस्तान,” “संभवर्तमान” आदि के जो विशेषांक मेरी नजरों के गुजरे हैं उनसे मुझसे के ब्यापक कला, और केक-सामग्री की दृष्टि से हिन्दी के इन विशेषांकों में अभी बहुत कमति की गुंजायत है। हिन्दी-बालीयन पणित अपनी-ब्याजकी को में खास तौर पर बचाई दिये बिना नहीं रह सकता है। उन्होंने एक विशेष ने “हिन्दी” के इन विशेषांकों पर निबन्ध-पूर्वक छुलभित करने का प्रयत्न किया है।

हउ उउ

मूक-सुधार

बहुतेरे पत्रों में मेरे इस भाषण की, जो कोकनाथ-महाधामा में अपने प्रस्ताव को उपासित करते हुए मैंने किया था, वह रिपोर्ट छरी है कि मैंने कहा—“बासना का बहिष्कार किना है मरा नहीं, बंधा कि शिक्षासतों और अरासतों का बहिष्कार है।” वहाँ पूर्णविराम लगाये में मकरी हुई है, पिछले चारा मतसक ही छकट जाता है। मैंने कहा था कि त्रिभिष बहिष्कार भीविह है मरा नहीं। मैंने बताया कि शिक्षासतों और अरासतों का बहिष्कार तो तपसक काम्य हई है जबतक हम राष्ट्रीय शिक्षासतों और रंकापतों को कामम रखना चाहते हैं। हाँ, उनके संबंध में हमने उम आन्वोक्तम अकसते बन्द कर दिया है। इसके बाद मैंने एक अन्व-काम्य में कहा कि जिस प्रकार शिक्षासतों और अरासतों का बहिष्कार पक्ष के बका होता है उन्ही प्रकार धारासमागों का बहिष्कार भी है। बर्बाद सरकारी धारासमागों के अन्व यह कर हम सहायता को एक बचाव और सबक राष्ट्रीय संस्था बनाया चाहते हैं। गुं राजगो०

हिन्दी नवजीवन

सम्पादक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (भक्त भं)

वर्ष ३]

[अंक २३]

अध्यापक—दीर्घाक्ष विद्यानाथ उपन्यास
सुख—अनन्त—दीर्घाक्ष उपन्यास सुख

अहमदाबाद, पीप नुवी १४ सप्ट १९८०
रविवार, २० जनवरी १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
बाराहपुर, बरखीमरा की गली

राष्ट्र का संकट टला महात्माजी की बीमारी

आँत का फाटो न भटतर

जब कारण था रहा है

दृष्टा मर मे चिन्ता आंग्राना

कड़क समाचार

१५ ता० (सो पहर) का तार कहता है—'कट' की रतु नैके अच्छी सुनी। बुकार कतर गया। ताप—मान ७७ और मा० ठीक है। बाव अभी तक बड़ा रहा है। अच्छा होने क लिए कुछ समय दरकार है। यों हाकल अच्छी है। डाक्टर बीरबाल आज दो पहर को चले गये। अस्पताल के बाहर हर वयाय से चली आराम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के डॉक्टर—मिन हलान को अस्पतालवाला बतलाते हैं।

बीमारी का विवरण

गत ८ बमकरी को बीमारी आसुर्या बहन की इन्डुलान यात्रिक के मिलने बरोडा लेक में गई थी। वे १० ता को यह समाचार लाई कि महात्माजी को १०५ डिग्री तक बुकार आता है। इधर भाई रामबाब गांधी ने ११ ता. बरोडा बर के सुपरिटेण्डेंट से तार द्वारा महात्माजी को तबीयत के हालत पूछा।

गत १५ ता० बुकार को लेक से बचाव आवा कि महात्माजी को कुछ बुकार आता है। मगर चिन्ता का कोई कारण नहीं है। कुरै दिव, अर्थात् राविवार शाम को बांच बने फकाएक सुपरिटेण्डेंट ने तार द्वारा बबर की कि महात्माजी पना के शासुन अस्पताल में पहुंचाये गये हैं। रविवार सुबह को सिविल अस्पताल के फर्न से तार और फोन के द्वारा समाचार मिला कि कठ रात महात्माजी को 'अपेंडिसाइटिस' का आघरेखन किया गया। गदर ठीक ठीक लगा और चकरी हाकल अच्छी है।

बमिवार की ही रात को हमारे बाब प्रतिनिधि यहां के पूना एवाया हो चुके थे। महात्माजी के निक कर इन्में १५ ता, को सुबह तार हाप बबर बेनी कि ता ५ बमिवार के महात्माजी को बुकार आता था। वेरु के शक्ति और दबे भी होता था। गत बुकार को पूना के सिविल अस्पताल इनको देखने लेकने गये थे। फिर कुरै राविवार को जब गये तब इन्में यह बर हुआ

कि 'क' क बचाव पर मर द पड़ गया होगा। और चनी समय (ता पहर का) 'अपनी सोर मंवि' बर अस्पताल से के आब।

डाक्टरों ने मिन कर सलाह की और महात्माजी के बून की बाव कर पली। महात्माजी न रा मुकान को बताया कहा बार बार दूँ बड़ा करता था। सब मुकान पर जीव करने के सालम हुआ कि Apper lux में अर्वाग बनी बात के बाव लगी हुई एक फासिल नली स मशद बाउर जमा हो गया है और यह फल गद है। डाक्टरों ने तय किया कि बमर ग्याया जाय। महात्माजी के कने ब बर ५१ बलाक को और बरोडा काटर बीरबाल मेहता को तार और टेलीफोन कर क बुनाया, पर वे समय पर न पहुंच पाये। तब रात को कः बचा दय बने सिविल सर्जन ने बरतर लगाया। कुरायाय हुंवा के बाग एकाएक बिकली की बलिया बुल गये। गुरत दूसरी रोचना मशदा बर काम बलाया गया। इस बीच दस मिनिट बड रहना पडा था।

महात्माजी के शरीर का ताप—मान साम्नी है। मादी ठीक ठीक चकती है। बहुत कमजोर साम्नी होते हैं। बचन कोह ९० पोंक होगा। ओजल की जगह बाकर का तैयार किया एक रर दिवा आता है।

ता १४

१५ ता के बरपहर के तारों स एवर भी कि महात्माजी को कठ रात अच्छी नीद पडी। बेरु पर ताजी मासुम होती है। बुकार नहीं है। पोसा ठीक ठीक होता है। पर दम नही हुआ। बहुत थोर पीने बोकोते हैं। कमबोरी बड़ा है, फिर भी बून प्रमनवित हैं। इसके बार के समाचार स सालम हुआ कि पिचकारी लगाने के कुछ बरत हुआ। द बला करके बाव जोत दूय वन्दे दिया गया।

सुख की तरह सुख

१५ ता, को हमारे प्रतिनिधि पूना से लौटे। इनके बचावी सासुन हुआ कि महात्माजी को अब बुकार नहीं आता।

जिस मुकाम पर नज़र लगाया गया है वहाँ वो ईब बाध है। पर मवाद नहीं जाता और ऐसे बिन्दु दिखाई देते हैं कि बाध बन्द ही लगने लगता। महात्माजी सरोतावा तो नजर आते हैं; पर फिर भी कमजोरी खूब है। यह वहाँ आकृष्ट होता कि सिनेमें पर कोई रोना हुआ है। कुछ के ४९ उपवास करने के बाद की अवस्था के जो चित्र दूके जाते हैं, उनकी तरह हज़ी का हाँवा भर नजर आता है। शरीर में खून बहुत कम है। नज़र लगाने के पहले से ही शरीर बहुत कमजोर हुआ आकृष्ट होता है। अब तो उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। बहुत धीरे धीरे पर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तता के धाक लिये करते हैं। इसके दुःख-समाचार पढ़ते हैं। उनकी बातों का सुकृष्ट विषय होता है व्यस्तता के अधिकारियों के द्वारा की गई अपनी सेवा-अभूषा का वर्णन। राधावा होने के इस विविध पक्ष में उनके कर्म में गया था। सो रहे थे। अभी वहीं रुक सकते कि सतरा निकल गया। स्वाधिक-राधावा से उठने को तो अभी कमरे कम तीन रुपये लगते।

१५ ता.

सतरा कम

बापूजी की रात में बहुत शांत और बेर तक नींद पड़ी। ताप-मान सामान्य है। बाड़ी भी ठीक है। सतरा कम होता जाता है। मामूली खुराक देने की छुट्टी भी गई है। अभी खुराक केना खूब नहीं किया है।

कनैल मेडोक ने भी इस आशय की बुनावा जेकी कि महात्मा जी की हालत सन्तोषजनक है।

कुतबता का सम्बन्ध

धोमारी की खबरें खूब कर देत के कोने कोने से विन्तादुर म्माकीं और धर्मार्थों के तार वहाँ धड़कने लगे। यह हाक बापूजी काटक है महात्माजी को हुआया। कथपर उन्होंने नीचे लिखा सम्बन्ध उन्हें लिखना कर भिन्नबाया—

“त्वत्सम्बन्ध करार होने पर मेरे प्रति स्वदेशवासियों ने जिस प्रेमभाव का परिचय दिया है उसका मेरे हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब उन्हें विनित होने की सम्भव्यकता नहीं। बापूजर कोय बड़ी चावधानी के मेरी औपधि कर रहे हैं।”

१६ ता. की हालत सन्तोष-जनक होने के समाचार आते रहे।

१७ ता.

महात्माजी की तबीयत पिछले सब दिनों से आज अच्छी है और बेहरे पर दीनक मालूम होती है। ६५ और फल के अन्तमा गरम भात खाने की छुट्टी बापूजियों ने दी है। आज बिना ही चिकित्सा के दस्त हुआ। यह तबीयत सुस्त होने का स्पष्ट चिह्न है। ताप-मान कोई ९७ है। बाड़ी और खांस की गति निमित्त है। बापूजर जीबराज ने महात्माजी को देखा। उन्हें हालत सन्तोषजनक मालूम हुई।

मिलने-जुलने में रुक

श्री. हेरबास गांधी ने कनैल मेडोक तथा उनके साथियों के प्रति, तुरन्त बदतर लगाने के लिए, कुतबता प्रवृत्ति की है। वे कहते हैं कि कनैल मेडोक ने धर्मार्थ के साथ बदतर समाचार तथा अयोग्य चिकित्सा कर के मेरे पिताजी को खतरों से बचा लिया है। महात्माजी कमजोर बहुत हैं; परन्तु खूबविमान रहते हैं। दो बार भाइय रुकने में अपना मिलने आनन्द के मित्रों को नमस्कार करने में उन्हें बहुत शारीरिक और मानसिक बल होता है। वे यह बताते हैं। इसके नींद में खलल पड़ता है। उठरी आमत के दिवने ही मित्रों ने महात्माजी के मिलने की इच्छा प्रकट की है। पर महात्माजी ने भी सेवाभाव के द्वारा सब खबरों से यह अङ्कुरोष किया है कि उनके मिलने के लिए कोई सज्जन अपना स्थान और कार्य-न छोड़े।

तेजी से आराम

इसके बाद समाचार मिले कि बापूजी की तबीयत अच्छी है। रात को खब सोये थे। कल कुछ गरम भात और बकरी का दूध पिया था। फल भी खाये थे। बुखार नहीं है। बाड़ी ठीक है। तेजी के साथ आराम हो रहा है। कमजोरी कम होती जाती है। आवाज जोरदार और साफ होता जाता है। १०० कस्तूर, अमरप्या बहल, देवदाह, मनुष्यरास सतत छुश्या में रहते हैं।

फिर बुखार आया

ता. १८

१७ ता. की रात को भी बने तार मिला—महात्माजी को आम धाम की १०००६ ब्रिजी बुखार बढ़ा। बाड़ी की गत ८२ है। बन्द में बन्दे नहीं। पड़ी बन्दे से पहले जरा बन्द होता था। पड़ी बन्दे के बाद बिल्कुल बन्द हो गया। हालत आम तौर पर ठीक है; खावा ठीक ठीक खाया है।

१८ ता. (शो पहर) को खबर मिली—महात्माजी रात को अच्छी तरह सोये। तापमान ९८ है। बाड़ी की गति ७६ है। पाव बढ़ता रहता है। हालत आम तौर पर सन्तोषजनक है। बापूजर दलाल कल सुकृष्ट कहा जाये और धाम तक दो बार बापूजी को देखा। था, जीबराज मंदता भी नहीं है। बापूजी को कम्ब रहता था; पर कल रात को दस्त साफ हुआ, इसके बहुत आराम मालूम हुआ और बुखार कम होने लगा। भोजन में प्रव-वर्धाये उठे हैं।

बेश अर में जगह जगह गत १८ ता. की महात्माजी क आरोग्य के निमित्त ईश्वर-आर्पणा की गई।

इसपर मैंने कहा कि “तब कैसे उस दिन मौलाना महाम्मद अली ने आपका सम्बन्ध सब को हुआया?” जिसे हमें वे सम्बन्ध मेरे दुख से बाहर निकले कि मुझे जगवर अप्पलास होने लगा। परन्तु, कर क्या सकता था, सुंद के ता बात बिकल गई थी। महात्मा गांधी मेरे सम्बन्ध खूबकर बकित हो गये। आपके सुंद के हठान् बिकला ‘महाम्मदअली को मेरा सम्बन्ध मिला?’

गवीमत को कि सोबाय से उठी समय था। पाहुनी और सुसके बापर चले जाने का इशारा हुआ। मोदी की घेर में उन्हें बोरकाह के कमरे में ले गये। और मैं बाहर बैठे हुआ उनकी विद्याल-बुधयता, बदरता, धावा और प्रयोगकारिता तथा साधारण मनुष्य के लिए अग्रगण्य उनके प्रेम-भाव का चिन्तन करने लगा जिनका अभी मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। ईश्वर की कितनी अमाल्य करणा है जो ऐसा निश्चय और निश्चल आदर्शरूप तथा आत्म-सम्मान की तीव्र मानवा इत्येवाका नेता अष्टदशोण-आन्दोलन को मिला। सज्जन बनकर और इत्येवदर जनक अन् प्रीनन्ध (जिस के आला अप्पलर) जी वहाँ के और उनके विन्तादुर बेहरे से बह जावा जा सकता था कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का कितना अवबोध था। उन्होंने कहा कि बदतर के बाद महात्माजी खबेत रहे, कुछ मवाद बिकल गया है, नज़र में जरा बेर न लगी। इसके लिए हम ईश्वर को जितना बखशबाय हैं, कम हैं। उन्हें अजीब का सल्य दिया गया है। छाया के कि उससे उन्हें अच्छी नींद आयेगी।

आज सुकृष्ट बापूजर के सुखे समाचार मिला है कि महात्माजी की अवस्था सन्तोषजनक है। मैंने आपका एक बखदर बापूजर काटक को दिखा दिया है। आप भी इसके सदसत हैं। सम्बन्ध के विषय में पछले पर आपकी भी मेरी ही जैसा उत्तर महात्माजी ने दिया।”

मालवीचशी का सत्याग्रह

प्रभाव में संकल्पित के दिव श्री. माधवीचशी, पं. जगद्गुरुका नेहरू और बापू प्रयोगसमाज अग्रगण्य ने किये मैनिफेस्ट की अज्ञा अंग कर के मित्रों में स्थान किया।

शाहीजी का वक्तव्य

माननीय शाहीजी ने महात्माजी के मन्दिर के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया है—

“महात्मा गांधी के मुकाफात करने के लिए मैं कल रात को साधुन अस्पताल में एकाएक डुकाया गया। यह समझ कर कि विशेष समाचार जानने के लिए जनता बहुत उत्सुक होगी, मैं विभिन्नलिखित विवरण संकाशित कर रहा हूँ—

मेरे जो बने रात को मैं खाना खा रहा था। उन्नीस मिनट बाद ४०० बी०. मोसले ने मुझे आकर कहा कि यशवन्त मेक के अधिकारियों ने महात्माजी को साधुन अस्पताल में भेज दिया है। वे जब अस्पतालवालों के पास में हैं। उनकी आंत में मोहरा हो गया है, अभी मन्दिर लगाया जायगा। अवस्था बहुत विन्तामनक होने के कारण महात्माजी के कहा गया कि यदि चाहे तो आप अपने बिजाली हाफ्टरों और मिनों को डुका सकते हैं। हमने के हाफ्टर डुकाए और बर्बादी के हाफ्टर जवाहर मेहता के लिए आपने इच्छा प्रकट की। उन दोनों जनों के पास सार और टेंडीकोन किये गये परन्तु सफलता नहीं हुई। हर कुछ और बड़ जान और नाभी की तीस गति के बिजाली के उपस्थित चिकित्सकों की राय हुई है कि मन्दिर लगाने में डेर न होनी चाहिए। इस कारण फिर पहले पर कि आप अपने बिजाली मिन को भी वहाँ डुकाया चाहते हैं, महात्माजी ने आपको, (श्री गान्धी जी) भी केसकर और अष्टवयोग-रक्त के हाफ्टर काटक को डुकाया है।

हाफ्टर गोखले और हाफ्टर काटक के साथ मैं ड्रप्ट रखा हुआ। भी केसकर सत्तारा गये थे, वह नहीं मिले।

महात्माजी के कमरे में प्रवेश करते ही हमने एक बखरे को नमस्कार किया। मैंने मन्दिर दिये जाने के बारे में उनके राय पूछी। आपने मेरीता के साथ उत्तर दिया कि रोग के विषय में चिकित्सकों ने एक राय कायम कर ली है, उनका कहना मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर पहले पर आपने कहा कि हर हाफ्टरों पर मेरा पूरा विश्वास है, बड़े प्रेम और सहाय्यमूर्ति के साथ इन्होंने मेरी सेवा की है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रोग में कलमली मने तो वह सफ प्रकट कर दिया जाना चाहिए कि अधिकारियों के विश्वास मुझे कोई शिंकायत नहीं करती है। मेरा शरीररक्षा के बर्हातक संबंध है, कोई बचाव बाकी नहीं रहने पाता। फिर मैंने पूछा कि भीमनो कन्तुरी बर्हातगी को इस रोग का क्याचार दिया है कि नहीं। उत्तर में महात्माजी ने कहा कि इस समय की अवस्था का उन्हें पता नहीं है, परन्तु हलता समाचार अनवय मिला है कि कुछ दिनों के में बीमार है। मैं स्वमता हूँ कि उनका कोई बच आता ही होगा। उसके बाद महात्माजी ने मेरी पत्नी तथा भारतीय मेक-समिति वाले मेरे अन्य मित्रों-यथा श्री बेचकर, जौशी, पटवर्धन और कुजूर के क्याचार पूछे। मुझसे उन्होंने यह भी पूछा कि “परदेस की यात्रा के आगके स्वास्थ्य को कुछ काम पहुँचा है?”

इसके बाद हाफ्टर काटक ने मन्दिर के लिए रजामन्दी का मन्त्रिवाद बड़ कर सुनया। इसपर महात्माजी को हस्ताक्षर करना था। सुनने के बाद महात्माजी ने चपटा जवाबा और इसे केसर स्वर्ण पहा और कहा कि कहीं कहीं मैं इसकी जाया बखला चाहता हूँ। कलस नेकोक बर्हात बैठे थे। उनके सहाजी की पत्नी इन्होंने उत्तर दिया कि गांधीजी ही अच्छा मन्त्रिवाद बना सकते हैं। मेरी सूचनाओं के क्यावह काम नहीं करेगा। इसपर महात्माजी ठिकाने आये और मैंने पेंसिल से लिख किया।

यह अनुमतिपत्र कर्नल मैडोक के लिए था। क्योंकि वही मन्दिर लगाने वाले थे। उसमें महात्माजी ने कर्नल मैडोक, सचन बनरज और उनके साधियों के प्रति उनकी क्या शुद्धा और सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट की थी। उन्होंने कर्नल मैडोक आदि पर अपना पूरा पूरा विश्वास प्रकट किया। निजी हाफ्टर डुकाते की अनुमति देने के कारण सरकार को भी धन्यवाद दिया गया था। कर्नल मैडोक के यह कहने पर कि मुरख मन्दिर न लगाने से रोग बड़ जायगा, अखिलमन मन्दिर लगाने का अनुरोध महात्माजी की तरफ से किया गया था। मन्त्रिवाद पूरा हो जाने पर मैंने महात्माजी को बखर फिर डुका दिया। फिर उन्होंने कर्नल मैडोक को अपने पास डुकाया और उनके कहने पर फिर मैंने एक बार अनुमति-पत्र को पढ़ डुकाया। कर्नल मैडोक को ड्रन कर बड़ा समीप हुआ। उन्होंने महात्माजी के कहा—“मैडोक, आप ही इसे ठीक तौर पर लिख सकते थे।”

फिर डुकाया जवा करके महात्माजी ने उत्तर सही की। उनका हाथ लुप्त कर्प रहा था और मैंने देखा कि अपने नाम के अन्तिम अक्षर “” पर बिन्दी न लगा सके। इन्होंने हाफ्टर से कहा—“देखते हैं न, मेरा हाथ कैसा काँप रहा है। इसे ड्रसत करना होगा।” कर्नल मैडोक ने जवाब दिया—“अजी हम तो आपकी जख इन्ना-कड़ा पहलवान् बदा में गे”

मन्दिर लगाने के लिए तैयारी होते समय वहाँ के लोग इट गये और महात्माजी के साथ मैं अकेला रह गया। कुछ निजी बातें करने के बाद मैंने पूछा कि आपको कुछ विशेषरूप से तो कहना नहीं है। उत्तर देते समय महात्माजी के आभाँ के प्रकट हो रहा था कि वे कहने के लिए बहुत उत्सुक थे। आपने कहा—“रिहाई पाने की मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, परन्तु यदि मन्दिर लगाने बाद इसके लिए कोई आन्धोकोन उठे तो वाहन-इयक वह उपायत बीमा के अन्तर रखना चाय। सरकार के साथ मेरा प्रेमका बर्बा का त्यों कायम है। जबतक उनके मूल कारण न बर कर दिये जाय, सरकार के साथ मेरी लड़ाई जारी ही रहेगी। इसमें सन्देह नहीं कि रिहाई जेली शर्त पर नहीं हो सकती। यदि सरकार समझती है कि मैं जेल में बाँधी वक्त तक रहा जा चुका हूँ तो वह मुझे छोड़ सकती है। उसकी बोभा हसीमें है। यदि सरकार की समझ में मैं निर्दोष हूँ, मेरी नियत ठीक रही है और यद्यपि सरकार के साथ मेरा सक्त प्रणय है परन्तु आँखों के में प्रेम करता हूँ और कई अंगरेज मेरे मित्र हैं तो वह मुझे छोड़ सकती है। परन्तु बर्बातरी कारणों से ऐसा न होना चाहिए। रिहाई के लिए जो कुछ किया जाय उसमें अहिंसा के विरुद्ध कोई आचरण न होने पावे। साधन में इन शर्तों के द्वारा ठीक ठीक अवस्था मान प्रकट न कर सका हूँ तो आप अपनी अनुमतिपत्रगी भाषा के द्वारा उसे प्रकट कीजियेगा।”

इसके बाद मैंने बड़ी व्यवस्थापक सभा में उपस्थित होनेवाले रिहाई के प्रस्ताव को जवाँ की और कहा कि साधारण अवस्था में सरकार साधन इसका विरोध करती परन्तु अब मेरे हवाला में वह बकरी हाँड से इसपर विचार करेगी।

फिर मैंने आपसे देश अथवा अपने अनुयायियों के लिए कुछ सन्देश देने का बहुत आग्रह किया, परन्तु इस बात में उनकी हलता को रोक कर मैं रंग रह गया। आपने कहा कि मैं सरकार का कौरी हूँ, इसलिए कैदियों का मियम ठीक ठीक पालन करना मेरा कर्तव्य है। समाज को हाँड से मैं नवर्त हूँ। मुझे बाहर की दशा समझ नहीं, अतः जनता से इस समय मेरा कोई खरोकार नहीं। मुझे कोई सन्देश नहीं देना है।

(लेख पृष्ठ १८२ पर)

हिन्दी-नवजीवन

केल-दिन ६८२, रविवार, पौष सुदी १४, व. १९८०

बापूजी का सन्देश

काली अंधेरी रात में तारों की चमक धिमाही सुझावनी, कितनी मधुर मालूम होती है। पिछले सप्ताह देश की गंभीर चिन्ता और बेचका के अवसर पर देश को एक दो त्रिज और मधुर प्रसंग सेकने का योग्यता मिला। बापूजी अभी छुटे नहीं हैं। देश उन्हें सुना नहीं पाया है। यदि संकराल बैकर के द्वारा देश को उनके छुड़े के शब्द सुनने का एक बार अवसर मिला था। उसके बाद अमृतक यह घोषणा सते नहीं मिला था। यह घोषणा इस कठिन अभि-परीक्षा के समय प्राप्त होना है, यह देश का कितना बड़ा अश्म है? यह सन्देश कितना अवलम्ब है?

“मैं नहीं चाहता कि नश्वर लाये जाने के बाद मेरी रिश्तों के लिए किसी प्रकार का आन्दोलन किया जाय। पर यदि हो भी तो यह उचित तरीके पर हो। सरकारी के साथ मेरा झगडा क्यों का त्नी कायम है। और जबतक उसका कुछ कारण का निपटारा न होगा तबतक वह झगडा कायम रहेगा। मुझे सुझने के लिए किसी किसी की बातें नहीं की जा सकती। यदि सरकार समझती हो कि मैं काली समय तक लेज में रहा, तो मुझे ही सुनें छूटें। वह उसके लिए इच्छा की बात होगी। यदि सरकार यह मानती हो कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा उद्देश्य निर्मल है, सरकार के साथ मेरी गहरी लगाई होवे हुए भी मैं अपनेको के साथ प्रेम करता हूँ और अनेक अंगरेज मेरे मित्र हैं, तो वह खुशी से कुछ छोड़ दें। पर झूठ-झूठ के कारण बर्बाद नहीं। जो कुछ आन्दोलन किया जाय वह ठीक ढंग से हो, आर्क्षितमक हो। बायद मैं इन शब्दों के द्वारा ठीक ठीक अपना भाव प्रकट न कर सका हूँ तो आप अपनी अवलोकनीय भाषा के द्वारा उसे प्रकट कीजिएगा।”

इस सन्देश के उपरान्त श्री. राज्ञीजी को दुररे किस सन्देश की चकत्त विचारों की जो उन्हें आह्लाद गहरे पानी में उतरा पडा, और जिसके लिए वह उन्हें भी पीछे से पछताया पडा? इस चकत्त के प्रकाशित होने के बाद कितने ही समाचार-पत्रों ने सरकार के बापूजी को छोड़ देने का मताल्ला किया है। १० थीं राज्ञीजी ने भी सुझाया है कि देश सरकार का छुड़ाने का मताल्ला सरकार के करे और (गस) १८ ता० को धकिल भारतीय प्रायना की जाय।

मौलाना महमूदअली ने प्रायना करने को तो सुचना प्रकट की है—पर छुटकारे के मताल्ले के संबंध में कोई ह्मारा नहीं किया है। यही ठीक भी है। मताल्ले के मानी क्या हो सकते हैं? क्या सरकार के दरबारा की जाय? या भारासभाओं के द्वारा सरकार के कडा जाय कि, सारी के अधिकार का उपयोग करो? मैं नहीं मानता कि राज्ञीजी का यह ध्याय होगा। जो मताल्ला राज्ञीजी चाहते हैं वह तो देश बरबर कर रहा है। हर १८ ता० को जब हम सभा करते हैं तब सरकार को माहूम हो ही जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। सार्वों और करोड़ों लोग महारया गांधी की चय” पुकारते हैं, मोरसद की जमता ‘महात्मा गांधी की चय’ के साथ मोरिस हेरर (यह के गृह-सचिव) को बिदा करती है, इन बातों के पना सरकार की यह नहीं जान पड़ता कि भारतीय सारका को भारतीयों को जेल नेमने का अरराती यमता रहे हैं, सरकार की इस कृति पर यह रहे हैं। मताल्ला तो यह

बापकी ने सरकार के किना है कि “महं, बात खीपी है। काने के मूल कारण जलतक कायम हैं तबतक मैं बरबर लूंगा। यदि तुम ऐसा सहाते हो कि मैं प्रेम और धर्मा का पतालक हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन किये बिना नहीं रह सकता, तो मुझे ही सुनें छोड़ दो। या तो कारणों को निर्मूल कर के छोड़ो—यदि ऐसा करो तो बीम और सुख्य। कारणों को कायम रखकर छोड़ो तो तो बाहर जा कर लवने के लिए छोड़ो।” यही बात हरर- भारतीयों को कह सकता है, जब जब अवसर मिले तब तब कह सकता है, अपने अवलोक-कार्यक्रम में छुटा रहने पर भी कह सकता है। पर यह मताल्ला करना कि ‘महात्मा की बीमता है, इसलिए उन्हें छोड़ दो’ भारतीयों को सारी कुछ पहुंचाना है। उनके चयन स्पष्ट और सीधे हैं—झूठ-झूठ के कारण बर्बाद नहीं।

प्रायना की सुचना ठीक है। प्रायना तो हर सल्ल अपने हर एक भावोच्छाद और विचार तथा कला के मिश्रण के साथ कर रहा है। परन्तु सारा देश यदि अपने चर्मी आदि के सहास लेनों को हर एक कर उस जगधियन्ता के प्रायना करे कि “अंधारा को अभी सहासा की की अवलम्ब आनयता है, उन्हें अभी जगत् में रहने के।” तो यह बटमा अंधारा के इतिहास में लमर रह जायगी। प्रायना के बल का अनुभव विम्व है, उन्हें प्रायना करने की चमका लेने की जकत्त नहीं। जिस जिस लोगों का उनकी सेवा करने का योग्य प्राप्त हुआ है उनमें मैं एक छोटे वा छोटा कैचक हूँ। और उन्हीं हैसित के मेरा ह्मय प्रायना कर रहा है कि “पनासल्ल, हमारी जापी विम्वदों के कर भी हमारे दुर्बल को हमारे ह्मारे कर है।”

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देशाई

बापूजी को छुड़ाने की तैयारी करो

विंशती करडा करीबना उन्नी प्रकार जालन है जिस प्रकार कि किसी सुर्ग को करडा। पर इस किसी सुर्ग का एकाएक नहीं करते। क्योंकि आलस्यचय में बडा सुख है, बडा भावना है। केचिम इसका अनुभव चर्मीको होता है जो उसका पालन करते हैं। हो सकता है कि इस अपनी जित्त काय आवलम्बता के लिए जारी लेबा चाहते हो उसके अनुसार जैसी चाहिए वैसी जारी मिलन में रमें कठिनाई पड़े। अन्य उच्छा हमारी चकत्त के कम होता हो। हमारी पोरी या जारी की अन्ध-बोहल्ले के कम ब्याहल्ले अन्ध-बोहल्ले लसकी हो। इसके अलावा यह हमारी चकत्त के बहुत ब्याहल्ले पोरी हो। उसके छुटकारे में विरसी करडा, जो बा कि हमारी चिन्ता और चकत्त के अनुसार महीन वा लंबा-बोहा सब चयड विच जाता है, लसीने के लिए हमारा सब लम्बना रडता हो। हमारा यह प्रयोगन इस कारण के और भी बह जाता हो कि वह हमारी चिन्ता और आवलम्बताओं विरसी के जाने बानी सामग्री के आधार पर बनी हुई है। यदि और सब बातों को किसी तरह हमने विचल्ल सिना तां कीसत का सवाल-विचली कडने की सल्लाम-जकर अपनी ओर हमारा ज्ञान बाँच केता है।

ऐसी चकत्ता में इस बात की मही आवलम्बता है कि इस सब प्रयोगनों के हर रहे—इसका मुकामना करे। जमें बाह लम्बना चाहिए कि यदि आज हम किसी तरह की चका कर के महीनी जारी को अपनयने हो अन्त को बह लसी के बिना न रहेगी। यदि लणके हाय-कते और हाय-मुने कडने की सुम्बरता और मजबूती ह्वे न चर्मी हो, तो कम के कम इस एक बात की यह अपनेको दिहा किना करें—जिस कडने को हम करीब रहे हैं वह कहां के जाता है और उसका सारा किन जगों के पर जाता है। यदि हम इस बात का चरा भी चमाल केने तो चर्मी ही

इस विधि द्वारा पर कक्षा करीबने जायें, इसी जाति के सामने हमारे उन विद्यार्थी भाइयों के बीबी-बर्बाद के कुछ सैद्ध, जिनमें दोनों बच पेट भर जाने को नहीं मिलता, बल्कि हुए बिना न रहेंगे। यदि हम एक वन सारी करीबने हैं तो उनकी रकम उन लोगों की मदद में जाती है, इसके अलावा दोनों काम करते हैं और वे कुछ समय तक अपने-अपने और बाह्यिक ईश्वर के साथ लड़ने में लगे रहते हैं। उस रकम से उन लोगों को आता मिलता है जिसके आगे और अगिरा ही अगिरा और गिराका का राज्य रहता है। इसके उन लोगों का अर्थ है कि यह है किन्हीं के साथ। काला भीगीकर किया है और जो बरकरा करते हैं।

"यहारीबी तो जेस बनें मर्गे। जेस मेरे काले हल को कोई नहीं पूछता।" अपने मन में भित्तों की बहने यह कहती होगी। और वे भित्तों की बहने को १९२१ के महान् दिनों में कुछ समय तक बने हुए और उत्साह के साथ अपना सचुर अंगीत सुनाते थे अब अपने दिल की कलक को दिल में छुड़ा कर कोने में बंद हुए हैं। आपका एक वन सारी करीबना सारा एक करने की नीति के ब्यापार हुआ है और अपनी अनागिरी गरीब नेहाती बुद्धों को आता का तमजेस पहुँचाया है। यदि हम हम तमाम बातों पर ध्यान दें तो ज़ादी हम विदेशी कपड़े के किस्मों से सली है, जो आज हमें कुछ सज्जे दाय पर मिल जाता है।

हम को कक्षा कर रहे हैं नवका परिणाम बहुत दूरवासी होता है। यह सच संसार-बर्बाद, रंग और भंडाई का ही सचक नहीं है। यदि हम जानी करीबने हैं तो हमने कल्पवृक्ष परका अपने साथ बल्ले लगाते हैं और वत का हर गरीब बहनों के घर के लुकाई के घर पहुँचने लगता है। यदि हम विदेशी कक्षा करीबने हैं तो यह अपने उन गरीब भी-भूले भाई-बहनों की लुकाई और फासीयता की बिक्री को बचकन करता है और साथ ही यहाँ के तथा बाहर के सभी मिल-मालिकों की रक्षण-पुष्टि करता है।

विचारवान् और अके मातुल के लिए अगर कोई कम्पा हो सकता है तो यह है जादी। इसका कक्षा पहनने में यदि विचारवान् दुष्टता न हो तो इसके कम विचारहीनता और उदासीनता कक्षय है। आह, इस काम इस ऐश जगीर प्रमाण करें कि घर घर में जादी हो जाय। यदि हम ऐसा करेंगे तो महात्माजी की तरह जेल के छुट कर का कार्यय भिन्न तरह रात के बाद दिन के स्वभावता जाता है। केवल यही नहीं, लोगों के उस स्वाग और कार्यहीनता को बस दर उनका बेहारा आनन्द की बुझताहट के लिए और इसक उठेगा।

हर एक मने कुटुम्ब में कक्षय कम एक बरका बकर होना चाहिए। हर एक लक्ष्मी को बरका कालने की सारी कला जाननी चाहिए और मेन बरका बलमा चाहिए। लक्ष्मी और उनके भा-भाप अपने फुरसत के समय का खतुपयोग बरका कालने से बह कर नहीं कर सकते।

पठकों, यदि आप इस अन्वय की पढ़ने का समय पा सकते हो तो विचार ही आप कुछ मिश्र इसके भी अधिक अच्छे काम के लिए हो सकते हैं—नव काम के लिए जो महात्माजी अपने जेल की दीवारों के अन्दर ज़ायोस बन्द पड़े हुए करता चाहते हैं। जब वे लक्ष्मी के बाहर निकलते तो क्या आप इनके सामन अपनेको विदेशी विचारणा नहीं चाहते? यदि हाँ, तो आप बिना विचार बरका के कर कालने बैठ जायें।

इस बार महात्मा के विचार किया है कि इनके को समय अवसक्त गवाँया है। उन्की कवर निकाल दें, अवसक्त के अलमदोक के पाप का पूरा पूरा माफ़िष कर दें। इसे फिर से अपने मन

और ईश्वर-पूजा को प्रयत्न करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ ईश्वर-पूजा और सबसे बड़कर भाविक सेवा है सुबह काम करने से पहले और शाम को कामा काम से पहले आभा घंटा बरका कालें। यह सब से कीमती राष्ट्रीय सेवा भी है। बड़े से बड़े बड़ीक, बड़े से बड़े व्यापारी, और बड़े से बड़े पुस्तक-ग्रिथ विचारणी और समाज उद्योगी बकर ही इसका समय इस राष्ट्र-पूजा और ईश्वरोपासना के लिए निकाल सकते हैं।

मैं जानता हूँ कि मेरे ये शब्द देहात में रहनेवाले भाइयों तक नहीं पहुँच सकते और कर्मों में रहनेवाले लोगों में भी बहुत ही कम किस्से—एकसे जाकी तक से पहुँचते होंगे। पर मैं उन सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो इस अन्वय को पढ़ते हों, कि वे इससे तक यह बात पहुँचावें—और इन सबसे अधिक अच्छी बात यह होगी कि यह बरका काल कर लोगों के आगे अपनी विचार सेवा करें। हर एक महात्मा के कार्यकर्ता हैं यह कल्प है कि यह महात्मा के इस बरका-उत्प्रेष को देहात में के जाय और ऐसा इस उद्योग करें कि बरकों को लोग जापूजी का दिया हुआ एक बका खसक कर अपना लें। आह, हम सब इस साल अपनी पूरी शक्ति भर ऐसा प्रयत्न करें, अपने कार्यक्रम को इस काविक पूरा कर जिसके कि विषय समस्त जनता को साथ लेकर बना करने की संभवता हमारी आँकों के सामने लगी हो जाय। इस स्थिति को प्राप्त करने की एक मात्र कुंजी है—बरका।

मौलाना होसकसको से बह कर कोई विचार, कोई बहादुर, कोई केवल बहना इस समय है? जारी-मध्य में उन्होंने एक साथ स्वाग प्राप्त किया है। क्या इसका कोई अर्थ नहीं है? रचनात्मक कार्यक्रम और बरका एक ही बात है। दूसरी तमाम लक्ष्मी की पूर्ति उच्छा स्वाभाविक परिणाम होगा। यदि हम बरके को अपना लेंगे तो दूसरी तमाम बातें उसक साथ ही अपने आप ठीक हो जायेंगी। (१०००)

पूर्णहृति का उत्सव

आत्म-शुद्धि के रास्ते—

गोखर-सत्याग्रह की विषय का समाचार पत्रिके अंक में पाठक पढ़ ही चुके होंगे। वत सप्ताह इस विषय का उत्सव बारहक ताड़ने में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसका अन्तिम वर्णन "मधवीरन" का एक विशेष अंक में प्रकाशित हुआ है। उसे पढ़ कर तथा वहाँ का अनामी हाक छुन कर हृदय आनन्द और आश्चर्य से उलक उठता है। इस युद्ध के दरम्यान वहाँ के जाहिक देहाता लोगों ने, संभव, शांति, रहता और एकमत का परिचय दिया तथा युद्ध में विषय प्राप्त होने के बाद युद्ध के नेता भी बल्लभभाई पटेल ने जो विनयदीक्षा, सोमता, मिठास, बहादुरता दिखाई एवं लोगों को उनका उपदेश दे कर आत्म-शुद्धि की प्रतिष्ठा कराई वह तो साराहरी ही बनता है। लोगों और लोक-नेताओं के हर्षों धुनों में इस ईश्वर के इतने शीघ्र विषय की कुंजी है।

सत्याग्रह का प्रभाव

गोखर ताड़ने के ८८ और आर्जव ताड़ने के १८ वर्षों पर सरकार ने २,५०,०००) ब्यापार पुच्छि के दर के रूप में लगाया था। भी बल्लभभाई पटेल के समापनित में गोखर ताड़ना परिषद ने इस दर को न देने का प्रस्ताव किया। दूसरे बरकार की ओर के अतिपात छूट गईं। कर-विभाग तथा पुच्छि-विभाग के तमाम कर्मचारी जापूजी काम से हटा कर इसी काम में लगाये गये। अन्वय पुच्छि से भी बह काम किया गया। अतिपात में बड़ी लक्ष्मी और बजायती से काम किया गया। जोड़ी जोड़ी रकमों के

किए वेसकीमती नीचे जन्म की गई, इस देवैषाही गाय-मैके लिया के गये, जमीने जन्म करने की ओटिसे की गई, लूटे दावे और करियाईं करा कर लोगों को जेल भेजा गया। इन ज्यादतियों का मुकाबला करने के लिए सत्याग्रह-समर्थनी की निम्न निम्न शाखाओं ने जगह जगह स्वयंसेवक तैनात कर दिये, जिन्होंने लोगों को शांति के साथ यह सब कुछ सहन करने में सहायता मिली। इस कठ-सहन के फल-स्वरूप लोगों में एकता का प्रसार हुआ। हर एक गांव के लोगों ने कर न देने का निश्चय किया। यहां तक कि आगे चल कर तो जन्ती करने वाले लोगों और ज्यादह पुलिस तक ने जन्म किया हुआ माल ठठा कर के जाने स इन्कार कर दिया। हिन्दुओं ने इतने की भी पस कर दिये। सदों की अस्था जन्ती के खिलाफि में ओरों ने जवाबद सरगर्मी और होशियारी बताई। पीतल क जतन की जगह गड्डे के जतनों में खाना पकाने लगी। दिन की जगह रात में ही पारी भरना और दिनभर भूखे रह कर रात को खाना पकाना शुरू कर दिया। कोई एक महीने की कठिनायों के फलस्वरूप सरकार जतनी आ रकम बसल न कर पाई जितना खर्च उठे बसल करने में ठठाना पड़ा। लोगों की इस सत तपस्या का फल यही के लाठ सार, की वह विश्वासि हो के भिड़के अंक में प्रकाशित हो चुकी है और जिसके अन्तर्गत जन्म किया माल लोगों को लोडवाया जायगा और ज्यादह पुलिस का साथ सरकारी खजाने के दिया जायगा।

उत्सव की तैयारी

पूर्णहिंद के उत्सव का तिथि गत १२ जनवरी निश्चित हुई थी। लोगों ने स्वयं में भी यह खयाल न हुआ था कि इतनी जल्दी जिसमें मिल जायगी। बहुतों के खयाल में तो इस शाप विजय ने चुके। मझा ही किशोरिया कर दिया। केवल जन्म लाठ की मर्दा केवल पुत्र ही नहीं, बूढ़े और मियां भी इन संग्राम में बड़ा सिल पसरी ठेते थे। पर रस-दानि को भावना अधिक थी लोग विजय की महता को समझ सके थे। महात्माजी की गैरहाजिरी में उन के छुड़ रात क सायने दाना दुश्मन ने अपने हथियार रख दिये। यह जान के खूब जान गये थे। रात के सत्याग्रह के समय स्वयं महात्माजी भावद थे। पर फिर भी लोगों के अन्दर एकता की भावना जगती नहीं दिसाई ही जितनी कि इस समय है। और उस समय सरकार को भी इस प्रकार खुले िल से अपनी शिकस्त क़बूल नहीं की थी।

पूर्णहिंद के दिन नीटियों की तरह लोगों का ताता लगा हुआ था। डेढ़ बम्बई तक के लोग समझे तरीक हाने क लिए आये थे। सारी तैयारी एक दिन में की गई। एक ही रात में आलीशान मंडप तैयार किया गया। यह डेढ़ महीने के संग्राम के निजम-पाठन का फल था मंडा में २५-२० हजार आदमियों का समूह था। लखेद टोपियों और शर्पा का सामों क्षीरसगर समझ पड़ा था। मित्रों की संख्या एक कोर्पाई के कम न होगी। सियों के लिए तो सत्य, अहिंसा और कठ-सहन के द्वारा सरकार को शिस्त देने का यह पहला ही अवसर था।

संग्राम में तीन-चार मंच जगह जगह बनाये गये थे जिससे भिन्न भिन्न स्थानों के व्याख्यात हो और सब लोग अच्छी तरह सुन सकें। लिया तो व्याख्यान समने की पक्का न रखने हुए-
“गंधीजी स्वराज्य लूई जेहा जायजने रे।”
यह गीत बल-व आवाज में गा रही थी।

आकर्षण का रहस्य

लोगों के इस आकर्षण का रहस्य एक बड़े भाषा के इन बचनों में है—“मार्ग, इन मोहनलाल पंडवा और इनकी सेना ने इन ३० दिनों के अन्दर जो काम कर के दिखाया है वह मैंने अपनी इस

सब कर के किसी में नहीं देखा। न रिक देखते हैं न रात; न सर्दी-गर्मी की परवा करते हैं। जोड़े से दिनों में सारी तल्लक को हिला बाबा। लो-पुखों, बाल-बच्चों सबको ललकाकर बना दिया। इन रविवरकने के दिनों में १८ गांव की वस्त कर गयी। पारामा नादि की सेवा करने का तो मानो इन्होंने बीड़ा ही ठठायी है।” इसी सत्याग्रही-सेवा के प्रति, एक अन्य में अपनी रक्षा करनेवाली सभी सरकार के प्रति अपनी कुमलता प्रगटित करने के लिए इतना जन्म-समूह नहीं एक्य हुआ था।

“अभ्युदये क्षमा”

इस उत्सव के मूल में विषय का क्या नहीं, रस था, भावमय था। विषय की सोचा निम्न से है। क्षी वामनवाईं पटेल के तमाम भावना प्रस्ता, मिठाव और उच्च भाव से भरे हुए थे। तो वामनवाईं को इतना विषय-विनमर कभी किसी ने न देखा होगा। उन्होंने लोगों का ध्यान सरकार की कमजोरी देखने के बजाय स्वयं अपनी कमजोरियां देखने और उन्हें दूर करने की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि इस संग्राम में हमें जो फल मिली है उसका काम हमारी शुद्धि-वाङ्मयी नहीं, बरिद हमारे धृष्ट-देव और जगद के महान पुत्र महात्माजी की बताई शुद्धि-विधि है। उन्होंने जो सीला हमें दी है उसकी पुष्ट-दक्षिणा तो अभी बाकी ही है। यह तो हमने उनके मूल का स्वाभ-मात्र चुकाया है। जबतक उनका फल हम जदा नहीं कर देते तबतक आपका और मेरा फिर नीचे ही झुकता रहेगा। हम उन्हें भूल गये हैं, उनके को हमने भूल गये हैं। यदि ऐसा न होता तो आज बाङ्गलों का नाम कौन रखता ? यदि उनके उपदेशों को हमने समझ लिया होता तो आज बाङ्गल-लुटेरे हमारे आसपास नहीं होते ?

इसके बाद उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वे इस विषय के गर्व से कम न हटें। उन्हें पुलिस के तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ मिठाव और प्रेम का बरातन रखना चाहिए। सारी तल्लक का वायुमण्डल पवित्र बनाये पर जोर दिया। बहा-हरण गांव का वायुमण्डल इसे ऐसा पवित्र और पवित्र बना देना चाहिए कि जिसके लोग अपने आप नीति-निष्क, दुरे काम करना छोड़ दें। आयेद गांवों में डोके पठना असमय हो जाय।

आत्मशुद्धि की प्रतिज्ञा

यह तो हुआ खाव बारसद करने का इस्य। अर तल्लक के इस्य में प्रवेश कीजिए। श्री. महादेववाईं कहते हैं कि केडा संग्राम के दिनों में मुझे बापूजी के साथ चुनने का मौनाय प्राप्त हुआ था। पर जो जल्द और जो दरय मैंने जब की बार देखे उसकी बराबरी वे दरय नहीं कर सके। न ऐसी शांति, न ऐसी एकता उस समय देखी गई थी। लोग सत्ता के लिए अपना घर-बार लूना छोड़कर दौरे पकते थे।

आकाश गांव के गांव की समा में २२ गांव के भाराका और पाठनबादिगा लोगों ने खोरी-न करने, खोरी का माल र ले न लेने और साराच न पीने की प्रतिज्ञा की। पंच बनाये गये और इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना उनके जिम्मे हुआ। इसपर विषया और फिलिनी ही समझा किन्तों ने भी हस्त कृत किये। सचदा सियों ने यह प्रतिज्ञा की जिसे रा पति जेक में है। जेक से लड़ने पर उसे न साराच न पीने दूनी, खोरी न करने दूनी। पाठक इस बात को न भूके होंगे कि वे भाराका और पाठनबादिगा के लोग हैं जिन्हें सरकार ने जरायम देना करार दिया है।

इन तमाम गांवों की तरफ से इस अमाम का प्रस्ताव हुआ कि इस इस बात का पता पूरा इतनाय रक्खीये कि हमारे गांव का

कोई भी बहस कराने न पीने पावे, न कोई बोरी या लट-बार करने पावे और यदि कोई ऐसा करेगा तो हम उससे अपना कोई सम्बन्ध न रखेंगे।" इसके अलावा इरे लखनऊ और काश्मीरों में बोरख-सहीदों में सबसे कम एक लाख आराम-छात्रों के कार्यक्रम के लिए काम करने का बचन दिया।

बापूजी की याद

भी बल्लभभाई को हर जगह आह्वान देना पड़ता था। पर एक जगह तो हमका हाथ जुनकर बापूजी की याद आ गई। उन्होंने कहा—“आप लोगों ने हमारे ऊपर अपार प्रेम की वर्षा की है। पर हमें बापूजी कमबोशियों का पूरा मान है। जिस प्रकार आपसे बन्दूक पाव और कमबोशियाँ मिली हुई हैं उसी प्रकार हम भी उनसे मिले हुए हैं। आपका यह बन्दूक हमें नहीं, जरोबा जेल में बैठे उस महात्मा को है, जिसके लक्षण-चिह्न देखकर सबने का हम प्रयत्न करते हैं, अपनी अवस्था और बुद्धि के अनुसार आपकी सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। आपने हमसे नाम से हमारी कीमत आँकी है।

हम सरकार के सेवल वहाँ १० के कर के लिए नहीं लगे। वसिष्ठ सब कदम के लिए बड़े को आपसे फिर उभरने मिला था। पर इसके आप यह न मानिए कि हमें लड़ाई लड़ने में क्या जाता है। सरकार यदि अपना कड़ा तल्ला छोड़ दे तो मैं उससे मिल कर आपकी सेवा शांति के साथ करना पसन्द करूँगा। पर यदि वह कड़वा रास्ता न छोड़े तो मैं मरने तक लड़ते रहूँगा। अब सरकार जबतक फिर ऐसा व्यवहार न उपस्थित कर जबतक हमें उठे न छेदना चाहिए। जबतक हमारे अन्दर पाव ऐश और बुराई कायम है जबतक दूसरों के दोषों की खोजना मुझे लोगों का काम है।

सरकार ने अपने मताओं के द्वारा आपको विपरी तो बताया पर साथ ही जल्दों भी कहा। यह देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह कहती है कि हम बाइलों से बरते हो। बाइलों ने हमें जेरार कर रखा है। यदि सचमुच हम पशुओं की तरह बाइलों के घर से भागते फिरते हो तो फिर महात्माजी की सुझावों के लिए सरकार के किस तरह उक्त सचोपे? यदि हम लोगों के पास बकरी का दिक हो तो मैं तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहता। मैं तो ज्वायन का साथी हूँ।

महात्माजी का इशियार को

यह हमारी मुसोता है जो हमने बन्धव पुलिस को कायम रहन दिया है। बन्धु व के विपत्ती तो हमसे ज्यादा बड़ोनों से बरते हैं। मैं आपके पास से बन्धु के बिना इन बादी टापीनाके विरोधकर महाराज जेली विन्मत जास्ता हूँ। मैं धाराकाओं से कह चुका हूँ कि यदि तुम किसीको फटोने, बोरी करोगे, वा किसीकी बुरा-बेदी की इजत होगे तो तुमसे और मेरे साथियों को अपना फिर जोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे इन पापों के महाराज गांधी के नाम पर बड़ा कसता है। इसी भूमि पर पाँच नव पहले महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। पर वह सर-काट की लड़ाई नहीं थी। तुम्हें भरे बगाने, और सहीद बनाने के लिए तुम्हें साथ लेकर ले चले हैं। यदि तुम सबके इशियार की छेकर विच्छल पदों तो बहसवालों के इशियार नीचे फिर जायेंगे। देशों न, सरकार की ही सैले अपने इशियार रखने उठे। हमारे पास न बन्धु की न समझार। पर हमारे पास सत्ता है। इसीसे उठे इशियार रख देने पड़े। इसी इशियार को तुम ग्रहण करो, बड़ोनों के इशियार उठके हाथ से फिर जायेंगे। यदि तुम ऐसी मशीनीय न बसला चाहो तो तुम्हें गुरुस्वी करने का कोई अधिकार नहीं, नासबे औकाद पैदा करने का कोई अधिकार नहीं, जीवन सच करने का अधिकार नहीं। आज हम अहिंसा

करी कि हम बोर-बाइलों की इशियार बसारा न करेंगे, हमसे मुकाबले में यदि हमें मरना पड़े तो मर जायेंगे; पर किसी को न तो लूटन होंगे, न किसीपर हमला होने देंगे।

धर्मिय बना

महात्माजी नामक मुकाम पर उन्होंने इसी विषय पर कहा “तुम को अपना नाम ‘धाराका’ मत देना है। जो मैं तुम्हें आज ही के धर्मिय कहता हूँ। पर जबतक तुम धर्मियों के से कर्म न करो जबतक तुम्हें धर्मिय कहे नहीं? यदि तुम धर्मिय हो जाओगे, यदि कहीं बोरी-बकरी होती हो, किसी बहन की इज्जत जाती हो और तुम लोग उनकी जाम-माछ और आचर को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाओ तो तुम धर्मिय कहाओ, तुम्हारी दोस्ती मैं मुझे जाममान हो।” अलावा गांधी में कहा—

तुम्हारी जाति के १,०० लोग एक लाख में मेककलमी के लिए जमानत न देने के अपराध में जेल जाय, यह तुम्हारे लिए धर्म की बात है। तुम्हारा जन्म मेकार है। ऐसी दसा में जीना मरने के बराबर है। वा तो तुम सब मर मिटो वा जल्दी अपना सुधार करो। मैं तुम्हारे लिए सरकार से लड़ने और मर मिटने को तैयार हूँ। पर कब? तभी जब मेरे लड़ने से तुम्हारी तरकी होती हो, तुम सर्व बनते हो, तुम्हारा भला होता हो। जिस पुरुष ने मुझे यह लड़ने की विद्या सिखाई है वहीने कह दिया है कि सत्य के लिए लड़ना, मर्द बनाने के लिए लड़ना।

बाबर की सन्देश

बाबर देना नाम के बाइ को जिसने बोरख में सारा उपद्रव मचा रखा है उन्होंने कई सभाओं में इस आशय का सन्देश दिया—“तेरा उपद्रव उपद्रव नहीं है। बन्धु का ठीकरा से कर भागते और छिपते किना और मेककलमी को मानना, उपद्रव नहीं कहता। लगे उपद्रवों की इशियार की बन्दत नहीं रहती। उपद्रव तो है दवा के दरशार का, महात्मा गांधीजी का। जो सब विच्छलों को बतता है, लूटता है और खन करता है वह मनुष्य-जाति के लिए एक बल है। लगे कौन बहादुर रहेगा? यदि तु मर्द हो, तुसे हिम्मत हो तो ते सरकार को सात दिन की मोटिल कि मैं सत सत तक बसता रहा; पर तुम मुझे न पकड़ सके। आज मुझे द्वाक का बसान हुआ है। मुझे दाह्यागी सजा का डर नहीं, पुलिस का भय नहीं। वा तो मुझे सात दिन में पकड़ लो, नहीं तो मैं खुद हाथिर हो जाऊँगा। यह है सच्ची मशीनी, यह है सच्ची हिंमत। मुझे एक न एक दिन तो झूठे की मीत मरना ही होगा। काँची का तल्ला तेरे लिए एक न एक दिन बना ही आ है। यहाँ की पुलिस के तू चाहे बच भी जाय; पर ईश्वर की पुलिस से नहीं बच सकता। इसलिए तू अपनी जाति से छली माँकी माँग। जब भी तेरे लिए समय है कि तू ईश्वर का अग्राणी न बन।

मेरी दोस्ती

मेरे साथ यदि दोस्ती करना चाहते हो तो मुझे फिटने ही बचन देना पड़ेगा। एक महीने बाद मैं फिर यहाँ आऊँगा। उस समय मैं ऐसी स्थिति देखना चाहता हूँ कि एक बच्चा भी सराब पीने न जाता हो, एक बाइल भी अपने-पैले उछाकता बसा जाय, कोई बह-बेदी जेली रात में भी बेकटक चलो जाय। यदि एग कर को तो मैं मानूँ कि तुम महात्माजी के काम में कुछ सहायक हो सकोगे।”

भी रणजोषी की मूर्ति के सामने हमारा हाथ उठे और प्रतिज्ञा की।

अपराध देखा मानी जानेवाली जातियों में आराम-छात्र की ऐसी बहरी का उठना देख के कदवाण का बिन्दु है। इ-माउ-७

महासभा की कथा

(२)

एक दो बिगोड

इस बिगोड की बात के विस्तार में एक-दो मजाक भी डाला जाता है। कोकनाबाबा के लिए कामकोट में गांधी बस्त्रधारी पड़ती है। कामकोट से कोकनाबा १०—१५ मिक्र का रास्ता है। पर इस जिक्र गांधी के गले लकड़ा इंसर रहने में बीमार हो गया। उसे कोकनाबा पहुँचते दो घण्टे लगे। इजिज के पाव के चिन्ने में गुजरातो लोग बैठे थे और उसके पीछे के चिन्ने में अलीभाई थे। कोकनाबा पहुँचने पर मौ० महम्मदखली भी बहमनभाई पटक से कहते हैं, “गुजरात का अणुभाषण मेकल साहित हुआ।” भी बहमनभाई ने बहुत उत्तर दिया “अलीभाईनों का मेक क्या कबरवला ओ था।” महासभा के अतिथि वित्तों में अणुभाषण के एक लम्बे ने भी बहमनभाई से कहा—“ठीक बिपदरा हो गया न?” तब भी बहमनभाई अपने इन्ते हुए कहते हैं—“तमाल त्रिज अणुभाषण के दो तो पैदा हुए हैं। दक्षिण, बौरीपोर—काक भाषण के प्राण थे, फिर स्वराज्य—काक भाषण के प्राण थे, हिन्दू—सुखलालों के लगेके भाषण के प्राण थे, डेंडर पार्टी भाषण के प्राण थे, एक स्वतन्त्रता का प्रस्ताव करनेवाले भाषण के प्राण थे और राजगोपाकाचार्य का बिरोध करने वाले भी भाषण के ही के प्राण थे कहे हुए।” इसपर पता नहीं क्या महासभा ने क्या जवाब दिया; पर कुछ ऐसा जवाब दिया हो तो भाषणें नहीं कि “पर इस तमाम भाषणों का इजाज करनेवाले अलीभाई भी हमारे ही प्राण में लिपके न ?”

मत-प्रदान

बिज हंग से इस महासभा में मत दिये गये हैं उसके यह बात बाहिर होता था कि लोग एक-दूसरे-दूसरे कर रायें देते थे। बर्बाद के एक नेता ने बो कि अलहाबादी नहीं थे, बातचीत करते हुए जब से पढ़ते सही कहा कि इस बार का Voting (मत-प्रदान) बहुत intelligent (बोध विचार कर किया हुआ) जाहज हुआ। साथ तोर हर मत-मेद जयज करनेवाले तीन प्रस्ताव थे—एक यह कि महासभा का अंग्रेज इन्डिपेंडेंट (जायगी) बनना चाहे, दूसरा राष्ट्रीय गृहद्वारा—बर्बादी और तीसरा अलहाबा—विपक्ष। पढ़ते प्रस्ताव पर जेने-गिने हाथ ऊंचे उठे। बुरी प्रस्ताव पर दो बार मत किये गये। एक बार तो सब बंशोपन पर जितमें ‘बंगाल रैक्ट’ इन कर्षी को भिजक देने की लजबीज थी, रायें की गईं। ‘बंगाल रैक्ट’ लजबी को प्रस्ताव में रखने की बात को तो रोहण्डु ने अगवा और जयज प्राप्त का जवाब कर जना था। फिर भी भी राजगोपाकाचार्य ने जलका जयज किया था। भाष तोर पर बुरीसे सुखलाल—भाई ‘बंगाल रैक्ट’ लजबी कायम रखने के पक्ष में थे; परन्तु अदराज के बाहुज हजय दाखल इसके कलत लिजक थे। जब भी इजाजकाय के इस बंशोपन पर कि ‘बंगाल रैक्ट’ दाख प्रस्ताव के लिजक दिया जाय, रायें की गईं तब भी बहमनभाई पटक को इस बंशोपन के पक्ष में राय देते हुए लोगों को भाष्यें हुआ था। इस बंशोपन के पक्ष में अठेके भी राजगोपाकाचार्य थे, और लिपक में भी बहमनभाई, भी गंगाधरदास केजवाहि, और भी जयजिगोर बाबू इरावति थे। लंशोपन बहुत ही लीकृत हुआ। तब ‘बंगाल रैक्ट’ लजबी लिजक कर एक प्रस्ताव जयजित किया गया। इसपर जो मत-प्रदान हुआ वह भी देखने लायक था। भी बहमनभाई तथा उनके पक्ष के तमाम लोग लिजक की प्रस्ताव के अदरनामे के लिजक थे। इसके कर्षीने इस बंशोपन प्रस्ताव के लिजक अपनी राय थी। यह

भाव देके लोप्य बात है कि इस विरोधियों के एक को अंगरेज २०० से जयर थी। तीसरे अर्थात् बहमनभाई के प्रस्ताव पर रायें की गईं तो भी बंशोपनका का प्रस्तावें ३०० की कसरत हाथ से गिर गयीं। फिर भी राजगोपाकाचार्य के प्रस्ताव पर मत किये गये। इसके पक्ष में देखने लजबी लोगों ने मत नहीं दिये जो बहमनभाई के बंशोपन के लिजक थे; बंशिक दाखलकाय के पक्ष के भी जब के काम भाई लोगों ने इसमें एक में राय थी थी और जब यह पूछा गया कि भी राजगोपाकाचार्य के प्रस्ताव के लिजक लोग हैं तब किये १०—१५ ही हाथ ऊंचे उठे। साथ बिचार कर मत देने में हमारी यह प्रगति क्या बने लोप्य है।

जाहज की किरमि

परन्तु बाहुज, बाकपुत्रा और मत-प्रदान की बातें एक ओर रख कर जब काम की बातों का बिचार करें। यह कहने में कोई लिजक नहीं कि कोकनाबा से लिजक से दुबिपारी और ठोच काम करने का बंगलाकरण हुआ है। यह दो—तीन सत्तों से लिजक होता है। कार्य-बंशिति का लंगठन बहुत लजकृत हुआ है। इसमें लिजके गहादुर कार्यकर्ताओं के जयरात गरीज में मौ० महम्मदखली, लोक्तलली, लंशरलक बंश और जयराहलक नेहरू को स्वाज लिजक है। भी लंशरलक बंश तो लोच के लिजके की बावदली के बोले में जा कर बैठ गये थे। लजबीने अपने मौन का लिजक सात-आठ सहीने तक कायम रखा। परन्तु देखी के बाद लजके न रहा गया। लजबीने जमता कि बाहुजों का काम रजालत को जा रहा है। लोच-जय करने लगे। मौ० महम्मदखली से लिजके, बुरी लोगों से लिजके। कान्ति-स्वायमा में उनका लिजका कोई ऐजा-बैजा न था। जब लजबीने कार्य-बंशिति में भी स्वाज प्राप्त किया है। एक तरफ जयगी और भी, लोक्तलली की लोकी; और बुरी मौ० महम्मदखली और पं. जयराहलक की लोकी। नै लय लिजक कर गया नहीं कर कहते ?

बुरी जायजक बात काशी-मण्डक को लिजक है इस मण्डल में डेंडर जयजालकली और जयजलकली गांधी जेके जयजराहलक और कार्यजक कार्यकर्ता हैं। भी रेशाधकाभाई और लैलकी भाई बाप जेकी की काक इसके हाथ है, राहलक जयजते के बाप काय केनेवाके बंशरलकली बंशर इसके मन्ती हैं। और लारी के काय की उइरें सारे वेस भर में केनेवाली लोक्त लोक्तली लोक्तलली भी इसके हैं। यह लंशक अपने काय में लय भी गया है। दक्षिण प्राणों के इसके लोरे के हाथ जयजारायों में जयजित भी होने लगे हैं। इस मंडल की रचना तीन साक के लिए हुई है; फिर इस तीन बर्षों के जयजयभाई स्वराज्य कार्यें था न जाये। इन्हें इस बात से जयज नहीं कि तीन बरस में महासभा बंश हो कर पार्किमजेंट की बैठक हो या न हो। वे तो तीन बरस तक जयज कर काम करते रहेंगे। महासभा के बोले के लते जयजिक जयजिता लिजकेनी। इसके जयजाल जयगी काय पर, जय एक करे लजक लजमें केने भी भी स्थायीबता उठे ही गईं हैं। लैता कि भी, बहमनभाई ने काशी-मण्डक के प्रस्ताव पर जयज करके हुए कहा था, काशी-मण्डक ने काशी का जाहू बरतने का काम तिर पर जयजा है और हैवर की कण से यह जाहू को जयजाल लिजकेनी।

तीसरी बात यह कि महा-बंशिति ने प्रत्येक प्राण को अपनी कार्यजक बयाने की स्वतन्त्रता दे दी है। इसकी जय-रेशा लिजक है कि जब जयज करने का प्रयत्न करेंगे।

इस प्रकार के बार्किज और जयजित-रीति से लिजक कार्यें का जयजक हुआ है यह जयजय ही वेस का जयजाल जयजित लिजक जयजक।

(अर्थात्)

महासभा के जयजित

वार्षिक	पृष्ठ ४)
का नाम का	" २)
एक प्रतिका	" ३)
विषयों के विषय	" ४)

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी (जेठ में)

५६ ३]

[अंक २४]

अन्वयः-इतिहासः शिक्षणः उपान्यासः

अहमदाबाद, माघ वही ६, संवत् १९८०

सुप्रसन्नमान-अवधीमान सुप्रसन्नमान,

*सिद्ध-प्रकाशक-वैष्णोदास श्यामलाल शर्मा

रविचार, २७ जनवरी, १९२४ ई०

सालांनगर, करसीनगर की बाढी

इन आठ दिनों के अन्तर मापूरी को दिन पर दिन हत्या
आरम्भ होता हुआ चला गया है कि आठ हत्या सिद्ध हो जाय
मूल को रहा है। पहले दिन तो एक कमीठ तक किल्ले की शिफार
नहीं होती थी।

पिछले सप्ताह मुझे वापसी के दर्शन करने का तो खोमारम्य प्राप्त हुआ, पर सेवा करना नहीं, क्योंकि आज तो खसकी सेवा जल्द ही और एंग्लो इंडियन भाइयों कर रही है ।

आज विष बरसने की कालबाध है जो बाढ़ बापूजी के पक्षी का
 दर्शन मिले। २६ महीने बाढ़ यह पक्षी बार दर्शन हुए। बर्बाद
 क मजदूर के समय उन्हें आभारी बार देखा था। उनसे बाढ़
 मिलने लगाई दर्शन हुए। उनकी कमजोरी की तो घीमा नही
 थी। उन्हें जैने भीम बोला का प्रत्यक्ष बारक हुए देखकर ही
 बैचैन हो उठता था। मिलने की बार के उरका कैवल बेरोला
 मजदूर दिखाई देता था। शरीर मालों इतना बुरा हो गया था कि
 प्रत्यक्ष फल पर भी दिखाई नहीं देता था। उनसे बातचीत करना
 या उन्हें बातचीत करना बेसा ही मुश्किल था। पर उनके प्रेम का
 कारण रोज कि तरह तक सकता था। इन्हें देखते ही वह सारा
 हाल के पल में उलझ पड़ा—ये खुद ही अपनी हालत बयान
 करते लगे। उन्होंने खुद के अशरीर तक तमाम किन्मा सुनाया कि
 वे जेल के अस्पताल में किंचित तरह लौटे। यह बात
 के मकर जामने प्रेम कि हों तमाम हाल औरों के द्वारा मालूम
 हो गये होंगे, पर होंस की जलितयता वही की है तब तब—
 खुद के वही बातें सुना रहे थे। इस इस प्रेम क पात्र हुए,
 इसलिए जमा में उन्हें धनदात वृ। इतनी नहीं। बुरों का
 प्रभाव बलों विद्याओं में जौर पृथिवी के हरएक कोने में एक था
 पकता ही। अथर्वन तो इस बड़े बड़गामी हैं जो इस इस प्रेम के
 लक्षित हैं।

क्योंकि अहमदाबाद ४ विकसित सभ्य हूँ जहाँ वहाँ भी कि हुल्लास हो सकेगी । यह जगह बराबर हुआ करता था कि सरकार मिलने देगी या नहीं, अफगान ४ अफिकारी मिलने देते होंगे या नहीं । परन्तु मैंने आज पर समाज संका-संकायों उस को गई । जायदों ने इस बात की हवा मत दफती है कि बापूजी जिसे मिलना चाहें वे थिए सफते हैं ।

इससे बाद वे आत्मक मण्डली के कदमों के बाहर विपत्ती के
कदम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वे दिन बाद आते हैं
कम तीन बार पहले, मण्डली की बीमारी के समय, वे इसी तरह
बीमारी करता था।

अपनी तरावत के हाक बुझाते हुए बीच बीच में वे अपनी
हेन्ना-झुन्ना के लिए अल्लाह के छोटी का बहुरी का
करते बाते थे । कहते "इसक बड़ का ठेका-झुन्ना
हम लोग कर ही नहीं सकते ।" यहाँ के अधिकारियों और बाबू
को उन्होंने अपने में सराबोर कर दिया है । इसक उनके कर्म
में इसी मेल का वायुमण्डल सहारा रहा है । बाबर लोग कि
सुबह-सम को के कर उठने पाव आती है और विश्व मित्रक के
गुप्त-जनकी तबीयत के हाक बात पछुते हैं उसे बंद कर छोड़
हदय रखने वाले जोरों पर भी अवर हुए विना नहीं रहता । एक
फंगरक रमणी चाहार्नी की अफसर है । वह जब कभी आती है सब
सागर में उठती पर कोन्ने बाकी मौका ही तरह बहती हुई ही
आती है । उसके लेक कर बाबूनी से भी हवे बिना नहीं रहा मारता ।
बह छुद बाबूनी क बमर्ते की बजावट हद तराव करती है सिने
बाबूनी भी बैठते रहते हैं । बहिया, साक, चमकदार कल्लो पर
झुम्मेर फूलों के गुच्छे सब कर अपनी बजावट बाबूनी को दिखावती हैं ।
यह वे खड़ी तारीक करते हैं । रात-दिन की परिचयों के लिए वे
एलो-दियविस जुबतिन बिजुल हैं । शिम में शुभ्ना कसबानी बह
के मेरा ठीक परिचय हो गया है । उसके अंग की कोई चीन्ना नहीं
कहती है— "वह मेरा पदना ही जानगी केह है । बार साल तक मैं
पढ़ी । अब अल्लाह कोहने का ही दरदा या कि मनीसी बा
गये । और कभीका केह मुझ पहले-पहल मित्रा । इसे मैं अपने
जान-अंग का अमलकरव बमसती हूँ । रोणी को ठेका-झुन्ना देखा
ही सचिकर नहीं होती । कनी कनी तो भी नी
कच कटता है । पर शुभ्ना मैं बदि हिस । जानम् बाबूनी
तो ही हसी राणी की बामें हैं ।" बार बार मुझे कहती थी कि
मेरी पिताई देक कर हाफर में बदा— "हूए एसे मेरी के बामे की
तरह बजा बजा कर हफ्त तो कनी नहीं खिलती यी ।" मैंने कह
"कनी ठेका रोणी की नहीं खिलता या ।" बाहर बाहर जब बाबूनी
खड़ी-खड़ीको के खिलती थी बाबूनी की ही बाते करती है ।
तब मैं कनी खिली म उससे कहती हूँ— "बाबू बाबूनी के
कोई बात नहीं है ? मुझ को मांगो अपने रोणी पर मांग रोहिनी के मा

हो।" वह दुस्त बनाम बेती है—“हम यदि जान लो कि गोपीजी क्या हैं तो उन्हें भी उनकी बातें किये बिना बेम न चले।”

और कष्टों का ता क्या ही क्या? क्या उसे और क्या छोटे सब कष्टों पर ध्यान देना है। कर्म के दोषों का क्या करना है कि एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से उनकी निम्नलिखित क्या है? पर वे भी बापजी के प्रेम से बावत हैं। वह संकेत और क्या के स्वर में वे कहते हैं—“अप्यबाद और हल्ला—बावत सेकड़ों तार और पत्र मेरे नाम आ रहे हैं। मैं इन सब को फिर अक्षर बरत दूँ। समाचार-पत्रों के हाट दूँ। मैंने जोशी सेना की है? मैंने किर्प अपने कर्तव्य का पालन किया है।” हच बात को सब लोग मल गये कि रोगी सरकारी है ही है। सब लोग नहीं मानते हुए बकर आते हैं कि किसी महापुरुष की सेवा करने का योग्यता हमें प्राप्त हुआ है।

पर उन्हें सैरी की बकर के देखने वाले अधिकारी की भी बात सुना दूँ। एक दिन कर्म करे—बापको के चेकबोर्ड के डायरी-डिपेंडेंट—किन्ने के लिए आये। उनकी कर्मता और मुद्रता को देख कर मैं चकित रह गया। “मि, गोपीजी आप यह तो नहीं न समझते हैं कि मैं आपको भूल गया? मैंने सोचा आपकी साहित्य में क्यों गया हल्ला? मैं बहुत दिनों के बाद आपको बधाई दूँ। तभीतल वहने के बहुत अच्छी भाव्य होती है। चेहरे पर भी बहुत रोमक दिखाई देतो है।” बापजी न अपनी चेकबोर्ड के बातें की बात बूझी। उन्होंने आनन्द के साथ बरत दिया—“आपको सब ज्ञान और करते हैं। मि गरी ने कलकत्ता है कि आप तो आये गये; पर मैं बार बने हुए हल्ले के विषय का पक्ष्य बरत रहा हूँ। मि, इच्छाका आदि सब अच्छे हैं। सब लोगों को आप की गैरहाजिरी बखशी है। और (बरा मुह पदककर हल्ला) अन्ना रक्तता है कि उन्हें हमेशा के लिए आपकी अनुपस्थिति अच्छे।” बापजी ने इस कर बयास दिया—“यह तो छत्र, पर मैं आपको अच्छी दिखाता हूँ कि मुझे हल्ला—कहा सब कर फिर आपकी देख-बाक में रह कर अपना काम करना जितना अच्छा भाव्य होता है जगना बुरा कुछ नहीं।” कर्म के छुड़ पर संकोच और कमा की देना लिये गई। वे “कभी भी गो बापए और मेरे कर्मक काम-काम हो तो फलदाए” कह कर बिदा छोटे हैं—तब बापजी कहते हैं—“देखो न, इनका चेहरा ही कैसा है? कितनी चमकें और कितनी मजबूतदाए।” कर्म करे को देख कर वह बराज होमे क्या कि बापजी की चेकबोर्ड की कर्मता कितनी प्रेमसय होगी और इस बरतार के अक्षर पर जो हच प्रेम के प्रभाव को एक कर्मरे में प्रान्न करने का प्रयत्न कर रही है, क्या जाने कभी।

पर मैं तो इस प्रेम के अक्षर में वह कर दूसरी की बातें करने लग्य। बापजी की तभीतल के हाक तो रही गये। बापजी की हाकिम कह रही हैं। बार जगना २ हच बंभा और बका बग़ा है। सब सुनने लगा है। मैं हच की उंभार्द बग़ाई पर ही है। बाप के डाँके लोच दिखे गये हैं। जगम में कभी किर्पि बरत बड़ा है। कभी बग़ाई बग़ाई के लिए मली रखनी पड़ती है। बरतक मग़ाई बग़ाई है तबतक वह नहीं कहा था कर्मता कि पूरा आनन्द हो गया। पर बुझार भर विच्छन्न नहीं रहा। २८ के बराबर २९ और २९० टापमान रहता है। और यह बापजी का मालूम टाप-मात्र है। पहले कभी नछुड़ी और हच बरिता था, अब दोनों में ताकत आ गई है। जगम के ऊपर एक कभीर सडका भी गई है। कितनी हाप के पत्रक कर भाव हच ही उठकर किन्ने पर बैठ छोटे हैं। पथ हच प्रकार सेते हैं—तबके ही कुछ गरम गमी और मोज़, फिर ८ बजे कुछ गरम गमी और दो तील चमच सहद, जगवा गरम दध,

कोई तील चमचे बड फिर हच कर्मता किन्ने अच्छी मिलाएँ सब और एक बारकी, दोषर को जो बडी, सामको पांच बने हल्ले, बापजी और अंगूर। आहार चोर चोर चोर हो जायगा। कभी न के चोर-चोर तक रूप सेते हैं। पहले मेर पर भारी मल होने के कारण नाँत की बाक करने के लिए पिचकारी के प्रयोग की कर्मता पडा करती थी। पर अब दस्त कर्मने काय बाक हो जाता है—दो दिन के पिचकारी की बरत नहीं पड़ती। जेस में बरि कभी चेकबोर्ड न छोटे हल्ले तो उपका बरता नाम के सेते हैं। कुछे बात अल्ल चमचे एक अक्षर तोते हैं। दिन में जो आप-पैल चमचे छोटे ही तो सुखा ही।

हच सब सब प्रान्न हल्लत सतोपचमक है। किन्ने के सड कर डुरही पर बैठने काय कर्मता किन्ने में कभी कर्म भोग्या। और सुनने-सुनने के लिए तो कभी एक-दो महीने बाहिर। पर यह चेकबोर्ड कहा जा सकता है कि जब रोग और कर्मता दोनों बका गया।

मैंने बग़ाई और अधिकारियों के प्रेम का पिन तो पिनित किया। परन्तु जगता के प्रेम की बत ही नहीं सुनवाई। कर्मके यह दो बंभापिच्छ है। कर्मका वर्गन की क्या? पर कर्मने पिन पिन स्वर्णों को देखिए। दिन-रात हल्ले तार आते हैं कि भाई देवबाबा की विचर की सेवा कर्मने बरत प्रेम में ही परी हो जाती है। पर तारों और पत्रों पर ही वह प्रेम समाप्त नहीं हो जाता। एक दिन पिचकारी (तंजावर) के बिनाही किन्ने हैं “हम करने कर्मों सेवता के बरि में अमियेक और अच्छा की थी और बंभ-बनीकर की विच्छुति तथा वर्गवर्गनी कमा का कुडमप्रदान महापत्नी के लिए भेजेते हैं। दूसरे दिन कर्मने के समाचार आते हैं कि काशी के ग्राहकों ने मूल्यभय महाप्रेम के बरि में बच किया था और कर्मत महापत्नी की गयीं हो जाते तबत हच रोग अगुआ करिे। और वन के साथ ही गंगाबन का तारापत्र और शिव का निर्मास किन्ने है। कितनी वीरवाणी (विच्छु) जैसे बुरतान तीर्थ के जनीर-गुआक जाता है और कितनी दिन किन्नेक सेते हल्ले के पवित्र अन्न जाती है। एक दिन एक पारकी बहम ने महापत्नी के आरोग्य के लिए कर्मना कर्म तब ने सेने की इच्छा प्रकट की और उव दिन एक अक्षर बरिता ने किन्ने कि मैं रोग आपके वैरोग के लिए कर्मना से प्रापेना करती हूँ। काशी की उपरक भीमती अचकिता बाई मोकने को किन्नेती है कि कर्मत बापजी वीप्रार है उपरक में कर्मने बरते हैं दो-बार चमचे कर्मत हच कर्मनी। कोई बहम बीच रह कर एकबार मोकन करती है और कोई अक्षर बहम कर्मने मोकन-पाम में बापिक चमचे रहने की कर्मना सेती है।

कैकरी मोप रोग बापजी के वैरान के लिए आते हैं और उन्हें क्या करता कर्मता है। पर एक बड़ा अक्षरना जाता है। उठे-कोई कमा नहीं कर सकता। हर तीरिरी रोग वह कर्मने बरत के सुमर के सुमर उपरक के कर्म केकर जाता है, महापत्नी की वर्गवर्गता है और दो-तीन बापों में अपने प्रेम की कर्म कर के भीर जाता है—“मौलो, आज दो आप बरती के बरत ही अच्छे दिखते सेते हैं। पिनता न कीकल्ला, जगम दो पहले जेठ हो जाये।” कुछे कमा की कर्मने नहीं, बाप अक्षर कर्मने-को दो कायरी। किन्ने, मेरी कर्म कितनी है? जानते हैं २९ बर्य की है। बापकी क्या उम्र है? (बापजी कहते हैं—५५) मौलो, यह तो कुछ ही नहीं है। कभी अच्छे को कर्म।” हच चेकबोर्ड के और कर्म की बरतारी लोचरी कर्मता है। एक दिन तो कर्मता है—“कर्मर, गोपीजी, मैं आपकी क्या सेवा करूँ?” बापजी कहते हैं—“कर्म, बच, यही सेवा कि आप मेरे लिए ईश्वर के प्रार्थना करके रहिए”

यह कहता है—“हाँ, माँसा तो मैं रोम ही करता हूँ; दूसरी कोई क्या हो सकता है? मुझे अपना मार्ग ज्ञात है।” तब बापूजी कहते हैं—“अब, मेरे अनेक अनेक मित्र ऐसे हैं जिन्हें मैं मार्ग से भी अन्धकार मानता हूँ।” बाहर आते हुए वृद्ध सुनते कहता है—“अब तो जगत्तु आगामी है। मैं विश्व में तीन बार ईश्वर से माँसा करता हूँ कि यह मेरी तब वृद्ध ही-दुखी स्त्री बन हो। अनेक-अनेक दुखों को माँसा करते हैं, अनेक अविधवाएँ इसकी लक्ष्मी से हलक रहते हैं।”

यदि एक राज्य का सर्वज और न ऊँचे तो यह प्रेम-विन भूतदा रह जाय। छोटे-बड़े अनेक लोग भयतक बापूजी से निकलते हैं। हास्य उनकी होती नहीं है कि बहुत देर तक बात कर रही। पर महज वहीनी के लिए और एक-दो बातें करने के लिए अनेक लोग दूर दूर से आते हैं। हसीमणी, नौ, बल्लभ कामाज आमाद, श्री. महामायाजी, पं. बाबुराजका बेटे जहाँ पुत्रवर्त हैं “बापूजी के सुखकांत हो सकती हैं?” तहाँ श्री. जगज्ज बेटे कहते हैं—“अब तब मैं मास-वास कर नहीं आया हूँ। अब मैंने का हस्ता ‘कर रहा हूँ—ज्याह [वही], मैं और मेरे मित्र मराठाम् इस दूर से ही दर्शन कर केना चाहते हैं।” परन्तु माँसाकी तो विना कुछ ही न। वहीने। बापूजी के निकट, उनकी कमबोरी देख कर सब ख गये। उनकी आँखों से तो पानी न निकला; पर अपना हृदय तो रहा न। वे कुछ न सोच सके। संतुषी ने मित्रों के समानपर चुने और अपनी बीमारी के कारण बताये। बापूजी फिर बारा देर के लिए आये। वृद्ध ने अपने निक का हँस न विका सके थे। सात को कुछ प्रत्यक्ष किया—“कैना हूँ? अब और नहीं आया। ईश्वर तो आपसे आर्त्त पर सब तरह की भाषा करताये देते हैं। जगत्तु अन्धलीयुगी में निरुद्ध-हीन जगत्तु की तरफ इस भाव में अन्ध-मनके हैं, जब आप आ जाइए।” इस कथना में महात्माजी ने विना किसी बाकी की काव्य का प्रेष कर रहे। वहीने अपना विना—“अब, छोटे दीक्षित, तुमसे कम-पूर्णक अपनी हँसी रोपनी दे रही हैं। मेरा नर लक्षण है, और लक्षण पर उनके को दूर है। मैं निक-विनियम इस सँके उल्लास हूँ?” किन्तुव्यव ताकावी की ईश्वर के और हँसी हँसते विना दूर।

(मनजीवन) अ. २४-१ महादेव बारिनाथ देसाई

बारका-अनुमान

महात्मा में अन्धकार मात्र का एक झुकाव है। वहाँ एक लाक्षणिक-राष्ट्रीय प्रकाशा है। उसके विचारियों ने निश्चय किया है कि भारतक महात्माजी की पूर्ण वैरोप-साध न हो तबतक चौकीलों वपते अन्धक करता रहे। वेच-वाचिनों ने विश्व प्रभार अन्धक राष्ट्रीयक करता रहता है और महात्मा में विश्व अन्धक अन्धक जगत्तु होके हैं जहाँ अन्धक स्वयंकाव्य राष्ट्रीय-प्रकाशा में आके का तार न टूटने पायैगा। विचारियों ने देखा स्वयं-विमान कर दिया है कि विचिरे किसी समय करता बन्द न रहने पायै। तर्क और व्यवहार-बुद्धि-प्रमाण महाराष्ट्र-विचारियों का यह अन्धकार में महात्माजी के प्रति उनकी अपूर्व यक्ति का प्रोत्सा है। महात्माजी के आरोग्य-विपन्न और वेच के लाक्षणिक-काव्य के लिए कभी नर नर अनुमान नहीं हो सकता। ३० उ०

दुखों की जहरत है।

देव के इस संकीर्ण-काव में महात्माजी के राष्ट्रीय संकीर्ण के अर्थ नम में संसार करने के लिए “हिन्दी-मनजीवन” के एवटों की हर जगह और उतर में चरत है। अन्धकारक

अभिवक्तृता

ईश्वर की दया का बार नहीं। १० बापूजी की तबीयत के जो कमजोर भा रहे हैं उन्हें देख कर मादम होता है कि इसीसे पूर्वकों का पुत्र्य मात्र काम का गया। इस देवी कविम बापूजक अमला के कभी न पुत्रका था, ईश्वर अब न पुत्रके। आन कहे भारत का हृदय प्रसिद्ध पुत्रक का है—अन्धो, “अब उल्लेख है; कहे विना इसी की वत ?” ईश्वर आता की प्रायैव नवी न लीकार करे ?

किन्तु बापूजी के हृदय का सौभाग प्राप्त हुआ है उनके पुत्र की कोई सीमा नहीं। महाराष्ट्र बापूजी के कविम अविधवा पर-कर आये हैं। उनका एक वन बीने आँ की त्यों विना मात्र है—

“अन्धक तो बापूजी की हास्य सन्तोषवचक छड़ी या छड़ी हैं—हाँ, अभी उन्हें अन्ध-दुख नहीं कह सकते। जब हास्य को पहुँचते हुए अपनी तीव्र बार विन करोगे। पिछली रात को बापूजी नींद पड़ी थी। आन नहीं आते हैं। अन्ध का एक वर देना विना गया है। उसे लेते हैं। पर आज एव विना है। इससे मोक्ष करने के बीदा अन्ध मादम होता है। अन्धक अन्धक अन्धक एक सर्वक वदना हो गये हैं। अन्धोकाव्य के बीदा की विचली की बाट दूर गये। ईश्वर का अनुमान ही कहना कहिये कि अभी नींद-काव छुट नहीं हुई थी। नन्तर लगाने के कान-अन्धक बापूजी को बहुत पीदा सहन करवा पकी। कापूजी के निकले ही सँके प्रकाश वचक विना-आपकी कहे तो बहुत सन्धन वन होता ?” वहीने ‘हाँ’ कह कर कहा—एक पण्डे तक मोना-माजी हुई। मेरी संकाशुता के किमी बार की कहर नहीं पन्थी पन्थी है। अन्धकार ने और तो जो कुछ किया है; पर मेरे बाहर की दिक्कत यह कह के कर रही है। अब कोम तन-अन्ध के मेरी लेका में उत्तर रहते हैं।” फिर कहने लगे—ईश्वर की अन्धकार नहीं होगी तबतक यह अन्धके काम केना, अब उससे मेरी अन्धकारत न रहनेमें तब मुझे पुका लेगा।” व्याधि-अन्धका पर छोटे हुए बी अन्धक का कथक उन्हें पण्डे की तबक हीन है। बरा ही देर बाव तुमसे कहते हैं—अब तुम कानो; कनोकी कोनी ही देर में अन्ध-परिकाशिका—वहा आगेकी, और तुम्हें बाहर जाया लेगा।

महाँ के अविधारिनों का व्यवहार वहा की अन्धका है। उनके वरति से यह बात अन्धकी तरह मादम होती थी कि वे मेरे हृदय के कुछ को धमकते थे और वे छंद भी मेरी ही तरह दुःखि मादम होते थे।”

अन्धक बीदाक तब उनके अन्ध काके दूररे अविधवा महात्माजी की को किमियन-प्रोत्ति विना कर के अन्धकार के भारी पाव का अन्धकार कर रहे हैं, उल्लेख ईश्वर की बीदा की अन्धकारता का मोक्ष होता है। महाराष्ट्र का १५ रा. बाबा आशिषी जन की बाढ़ों से रोता हूँ—

“अब रात से बाव बापूजी की तबीयत अन्धकी है। अन्धकार नहीं है और माजी की यति सामग्य है। पिछली रात को नींद की अन्ध पड़ी थी। आज जो अन्धकी तरह हो रहे हैं। कहे के अन्ध अन्धका भी कुछ अन्धक है। बीदा के अन्धकार के अन्धक अब अन्धक बीदाक हो गये थे तब उन्होंने एक बार अन्ध की अन्धका कोक की थी। वि. वेचक के बाव बाटें करते हुए आज अन्धके का कि इस बार उन्हें रोना नहीं मादम होता।”

वह अन्धकार का देर के लिए मन में आन करता है कि ईश्वर का अनुमान अन्धकार के बहुत भागे वर गया है। इस अन्धक अन्धकार पर इस ईश्वर को एक छप के लिए न मुझे—“बाव रही तुम बाव इसी, बाव रही।” (मनजीवन)

हिन्दी-नवजीवन

पेज-दिन ६८९, रविवार, माघ वरी ६, सं. १९८०

सत्याग्रह की दूसरी विजय

बल्ग की हार दुनिया में कहीं नहीं होती। खत्य तो विजय पाने के ही लिए जन्मा है। जहाँ कहीं हार होती है वकता कब ही कारण हो सकता है—सत्याग्रह की कमी। खत्य ही बल है, खत्य ही जय है। इसलिए खत्य स्वयंसेवक विज्ञान होती है। खत्य की रक्षा के लिए बाहरी उपकरणों की—सालाखों की आवश्यकता नहीं होती। इतनीही खत्याग्रही केवल खत्य के बल पर विजय प्राप्त करता है, सलाखों की जोर पर वह खत्य को हरा कर भी नहीं सँझता। जन्मे कलास उठतेही सामने मिलतेज हो जाते हैं, उठी पकड़ लेंगे चकुरास का दरख रायमन्त्र की शान्ति के सामने हलक हो गया। चिकड़े कास पुनः—का—बात, और नागपुन में जमने सत्याग्रह के पलकका का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इस साल के आरंभ में ही मोरख—खत्याग्रह ने अखत्य और सल-बल को छुका कर छोड़ा। जकी तीर्थराज जगज में कीर्तो ने खत्य और शान्ति के जगपुन लक्ष की अपनी आंखों पर छिड़ा है। इस वर्ष में खत्याग्रह की जय बहरी बहरी और तराख विजय है।

हरफ हिन्दू इस बात को जानता है कि मकर संक्रान्ति पर प्रयाग-स्नान का बड़ा साहचर्य है। प्रयाग में त्रिवेणी तट पर बड़ा मेला लगता है। इसांरो हिन्दू पूर पूर के त्रिवेणी-स्नान के लिए आये हैं। प्रयाग में गंगा का बहना के स्नान का विशेष महत्व नहीं है। त्रिवेणी-स्नान का ही साहचर्य है। फिर इसका प्रयागराज में अष्टकुंभी-यर्थ के विमिश्र भी बड़ा भारी मेला है। पर प्राक और यहाँ के चिपरीत इस साल संगम की भारा तेज है, पानी कटाव करता है और बंग स्नान करने में बतता है। बच, प्रयाग के कनैटार थी नाक ने संगम में स्नान करने की सुभाषित कर दी। ५० मासकीयों गाने जपता के प्रतिनिधियों का कब्जा ना भी पार के तेज रहने और पानी के कटाव करते हुए भी हाज करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। हिन्दू-विश्वविद्यालय के तथा स्वयं परकरी इतिवृत्त की ही बढ़ी राय थी। उन्होंने तो भी नामक के बहा तट कहा कि हाँ, १५ रुपये के अन्दर स्नान करने योग्य तट तैयार किया जा सकता है। सरकार ने उन्हें कर्ष के लिए ३० हजार रुपये की बंधरी भी देदी थी। पाट बन कर तैयार भी हो गया था। पर सब संक्रान्ति के दिन नामक साहज अच ही बसे। उन्होंने बहाते की इजाजत नहीं दी। ५० सालकीयों के नेतृत्व में पं. बहारकाल मेहता, ५० पुष्पोत्सवागत टंडन, पं. दुष्मन्तक माळवीय, पं. रामाकाश माळवीय, पं. स्वामिनंद मेहता, पं. मेहतासुभाषरायण तिवारी, स्वामी जगदीशरायन, स्वामी भद्रासन, पं. मोहिबद माळवीय, पं. प्रेमनाथराय माळवीय, पं. बसन्तकाल प्रयागवाक, स्वामी प्रेमालन सरस्वती, स्वामी रामानन्द और भी अनेकोंने होबता (विषयी त्रिह-सहज के कारण भी) सहमद करके ने स्वामी अंतराष्ट्रिय नाम रक्खा है) आदि ने नामक तट का कमाना। सुद ५० मासकीयों में ये भी अपनी डारी शामिल, वेधे, बुझिआली, मज्जा और कौतक कडा कर उन्हें तरह तरह के समझावा-उन्होंने सचिवय संग कर दैते तक का अपना-सिख प्रकट किया तब भी साहज ठहरे के मजबूत हुए। संक्रान्ति के दिन स्नान के लिए ५० मासकीयों की जपता स्वायत्त मेहताजी आदि

के परिवार के कोय कोई १० है बने से विवेकी तब पर गये है।
कोई सारे तीन बने तक सब निराहार और निर्विक बने रहे; पर
विश्व नामक साहब ने इसकी कुछ परमा न की। तब कायात हो
कर कोयों को आशा-संग करने पर उत्ताक होमा पडा।

५० मास्कीनगी ने स्त्रीपरो की दीवार पर, जो स्वाभावियों की रक्षा के लिए बनी की गई थी, लोड़ी लगा कर बन्दे के लिए पाँव रक्खा, लोड़ी लोड़ी पुष्पिष्ठ अधिपत्नी ने खींची थी। ५० मास्कीनगी ने कहा, आप हूँ गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते ? इस प्रकार ५० मास्कीनगी ने स्त्रीपरो के सत्पाद करके का विषय जान्ना होवे ही पुष्पिष्ठ और कौब के दुइहासो ने विदेशी तट और स्थान के बात को पेर किया। सराशास्त्रियों का हल पूरी शास्त्रि के साथ ५० मास्कीनगी के उभैत के अनुसार आभास करके स्थान करने की तैयारी में बैठ जा। ३३ बजे के लगभग प्रोब के विप्राही बन्धु-विश्व आते बन्द भाये। ४४, ५१. अवाहकाने नेक-स्वराज्य का सत्पा केकर कुछ कावियों के साथ थामे गये-स्त्रीपरो की दीवार पर बन्द गये और पुकारा आभो, नके आभो। अफसरों ने बहारों को लकड़ टोकरने की लागा दी। मास्कीनगी ने बन्दे हुए बहार की लगभग थाम की और अफसर के लकड़ारों पर सगित के बन्दे की चेष्टा करते ही ५० मास्कीनगी अन्य शास्त्रियों लता वस्त्रि वस्त्रि केट गये। रोने लगे थे। जब कौब नेक की कस्याप्रो दीवार को ताँक कर या स्त्रीपरो को हटा कर जोतर नके गये। अन्धविश्व ने विदेशी तट गूँज लगा। पोहों की कटार में के पुत्र कर ५० मास्कीनगी, उपनगी ३३ नाम का स्थान करमा पड़ा। हस्ता हो पुत्रे पर कौब ५ बजे नामक सहाय यह कष्ट कर कि सब कोग स्थान के लिए जा चकते हैं, पुत्रावस्थ के पुत्राव-प्रति वसे हो।

सद्योगी 'अधुन' ने कुछ विस्तार के साथ यह रोषक कहा किन्ही है। बटनाओं की छावनीय करने के झुके अंततः कमेसर नाथक राधक भी दृढतर्फी शास्त्रिणी होती है। वे एक वृत्त के मुके थे—किर वर अके हो बेजा हो, जमता के पार्सिक भावी वर उमके जागत मुहृता हो, और सत्तायुक्त कोषतक के सिकार हो। उसे बायक करके अपनी बात डेडी करने के लिए वे भरत तक राजी न हुए। एक दृष्टि से बेजा और अपमानकारी तुफनों को शाय शाय की डी ओरों ने हाकिमों को स्वेच्छाशायी और डडी बना दिया है। जब सत्ताग्रह के अयोग भरत से काम जाता तब हिनो श्रुत्या ही पडा।

सत्याग्रह की इस विजय पर ५० मालवीयजी अपने तमाम साथियों सहित केवल हिन्दू-जनता के ही नहीं, तमाम भारत वासियों की वषाह के पात्र हैं। एक दृष्टि से यह सत्याग्रह शेरवह सत्याग्रह से भी महत्त्वपूर्ण है। शेरवह सत्याग्रह के नेता अजबजीजी हैं। संघ-सत्याग्रह के नेता ५० मालवीयजी हैं जो स्वतन्त्र-के माने जाते हैं और खरका की दृष्टि में अजबजीयोगियों की अपेक्षा क़ाबल ज़िम्मेदार भीनी के हैं। दूसरे भी, हड़दकनायक तिवारी, पं. रामानन्द आम्बीय, जैसे नरन दल्लाके भी इन्हीं सामिल थे। मुक्त-प्रान्त में यह पहला ही सत्याग्रह इस वष में हुआ और दूसर की कृपा से यह सफल हुआ।

सब के बचपन सुधी इस बात की है कि इस युद्धके वे न तो सत्याग्रहिनों की ओर से व पुष्पि-सौम की ओर से किन्ना प्रकाश का शान्ति-संग हुआ। सत्याग्रहि तो शान्ति-संग व करने का कदम ही कर के बैठे थे; पर पुष्पि और सौम के अन्धकारों और सिपाहियों ने भी काफी बहिष्मृत दिखाई। सरकारी शास के क्या और जनता के शान्ति व सुने की भाव तक की अधिकारियों की परम्परा को रोकते हुए जनता को भाव

बाह्य का, हस्तों इत्यादि के बाह्य ही नहीं बल्कि, अपनी मूल स्वीकार केना, उनके मान्यो हृदय और ईश्वर विमान का परिचायक है। यह संप्राप्त प्रथम प्रकाशो भविष्यो और अन्तम दोषों के लिए विद्या-प्रतिष्ठा है। भविष्यो को याए प्रकाश बाह्यि कि लोग जब उनके प्रकाश के हुनो को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें जब अपनी निरक्षरता का अन्त कर देना चाहिए। इसीसे उनका जन्म है। लोगों को जब बलीकृत केय काश्चित कि हैना हुनो को मानना हैये अक्षरों की प्रकाश प्रकाश है। उनकी इस विषय का मूल प्रत्यक्ष यह नहीं है कि प्र. शास्त्रोपनीयों वा, बराहस्पतिवर्ष केने केना है, स प्रकाशविद्यो की दायर प्रकृत थी। प्रकृत यह है कि अपने मूल में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का और उनके प्रकाश के लिए प्रकाशो मानने और हर तरह का एक सत्यो की तीव्र प्रकाशो विचारों है। प्र. विप्रप्रसाद होने, प्रकाश के वेतों तक हुनो जाने को तैयार हो गये। पर अपनी सत्य की डोहें ब लोही।

हरिभाऊ उपाध्याय

महात्माजी के जेल-बेला

काशी-मंडक के मंत्रि-परम को प्रधान करने ही श्री संतलका
बैकु काय में छुट पड़े। एक निश्चित का भी निश्चय न किया।
ये तत्प्राय भारत का दौरा करने पर निश्चय करे। यह कैच
किसने के समय तक आगम-आगत का विचार करने के दायिर्म्य
नाम में कदापि प्रवेश नहीं। अपनी अद्वय काय-वर्णिक के एक
हठोंसे लाशों-कार्यों का खुदा अपने कंधों पर लक्या है और इस
बात में कोई सन्देह नहीं कि इसका एक हीम ही सारे देश में
विद्यार्थी से। देश का वास्तुमण्डल बहका हुआ बनार काव्यपे
बहलामनी से। एक एक काय पैसाके कर नरवर्णों के जेलावसे के
बाह्य भावे। यह पैसाय का चरलेसे की पुकार। जेक से
निकलते ही वे बारकोसी में जुगुपण अपना काम कर रहे थे।
परन्तु जुगुपण ठोंक और भीती काय करने के लिए भी देश में
अनुकूल वास्तुमण्डल की आवश्यकता रहती है। ज्यों ज्यों बारकामनों
और अपने लिए रायों केने-नेकी की गाँवों का जोर बनने लगा
त्यों त्यों उन्हें इसकी अन्तत दिन पर दिन व्यापद गहल्लु होने
लगी। अन्त को कोकनाबा साहसना के पहले उन्हें अपने एकान्त-
बास से प्रभट होना ही पड़ा। अब संकलामनी बाहते हैं कि कातना
हुनवा और पलववा तीनों काय हर गहल्लु होने को। यदि का
पलववा गहल्लु हुनवा काय और वह भी पलववा जाय। गहल्लु लाशों
पलववा गहल्लु एक माय ऐश्वर्य न हो तो यह काकी नहीं है कि
काशी पैदा तो हो एक काय और बेबी जाय छुटरी काय। यदि
केवल विदेशी कपड़े का बहिकार फलता ही हर्न अमीश होता तो
कहीं न कहीं जलनी लाशों पैदा कर केने से हमारा काम बका
जाता-बसात कि यह विदेशी कपड़े से बलती पड़े।

पर यदि किसी का अभिप्राय किसी यही नहीं है कि उसके द्वारा विदेशी रुपये पर प्रहार किया जाय, बल्कि राष्ट्र को स्व-शासन के लिए उद्यतित करना भी है, यदि हम इसे एक ऐसी रणनीतिक कल्पना बना देना चाहते हैं जो हमारे बीच पिछे को देखे उन्नीस मनुष्य-सदस्यों के रूप में परिवर्तित कर दे जो केवल स्वदेशीय शासन को शासितमय बनायें के द्वारा प्रारम्भित कर दे; बल्कि स्वयं भी शासित के साथ अपना शासन कर सकें तो जारी बंधन हों। अतः यदि स्वशासन के सिद्धान्त पर करना होगा। हर प्रकार को अपनी छत्र के तालक शक्त और अपना अपने ही यहाँ तैयार करना और एक उन्नीस इस्तेमाल करनी होगा। अतः, दुनियाँ की प्रत्येक शक्ति धन एक-दूसरे के पराधीन हो जायें तथा फिर एक अपना

काम करते हैं। तभी या कर बाड़ी हमारे राष्ट्र की रचना का एक और एक मुख्य भाग होगा। तभी या कर शंकरलक्ष्मी बैंक का बीजा बाड़ी और रचनात्मक कार्यक्रम के संबंध में भारी फल दिखना सकेगा। जहाँ जहाँ शंकरलक्ष्मी बैंक जाय वहाँ वहाँ के लोग अपने हृदयों के पड़े नरका फातने कम पायें। इससे वह कर सक्षम हो सकेंगे—वेला का स्वागत दूसरा नहीं हो सकता।

(४००)

च. राजगोपालाचारी

खादी-मंडल का दौरा

बाड़ी—लोक के मन्त्री श्री शंकरदास बैकर तथा दूसरे सदस्य भी जयगणेशजी बघाव और मगधकास्त्री गांधी पिछले कुछ समय से काम-देख और ताकत-बल में प्रग्रय कर रहे हैं। बाड़ी के छठरी कोठाल में भी बाड़ा करेगे। यहासका गांधी और बैकर का कनेख के बहाल में कर पर पुनः कार्य रहे हैं। ये क्या बहालती, क्या कलवती और क्या बेहालती सब लोगों के हृदय पर बाड़ी का ब्यापक-बल-व्यापकत्व का जालझंझित कर देना चाहते हैं। है केवक यही बाड़ी चाहते है कि लोग बाड़ी तैयार करने की प्राप्ति को बर्धन बर्धन यह भी चाहते है कि कहातक हो बाड़ी की पैदा हुई बाड़ी बाड़ी बनें का भी इन्तजास किया जाय। जम्की बाडियावा है कि क्या भी और क्या पुनः सब छुद अपने ही घर और गांव का कटा-पुना कपका इस्तेमाल करें। अपने गांव के गरीब मेहतायों को खुदा कोर कर बाड़ी दूसरे लुकाओं पर न भेजी जाए। नीचे श्री बल्लभ-दास बैकर की अग्रजकास्त्री बहूदा की बाड़ी है जिससे मानस हो जाय है कि लोगों के प्रति उनका कथम क्या है।

“अथर्वनामो हि निष्करो बधिषेयान् ये देशो को आर्यस्य निषा है कि नमः।
रथनात्मक कार्य में लग जाय। यदि देश अत्यन्त दुष्कृत करना चाहता
हो तो इस कार्यक्रम का पूरा होना परम आवश्यक है। केवल इस
क्रम में अत्यन्तक के सिवा दूसरा कोई साधन हमारे पास नहीं है।
इसलिए हमें वही देश में इस कार्यक्रम को पूरा करने का विषय लगाना
करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य अर्थ है जादी। महात्माजी
ने हमसे बार बार कहा है कि जादी की ही बल पर इसे सच्चा
स्वराज्य मिल सकता है। जादी के ही द्वारा लोगों में सब गुणों का
वर्द्ध हो सकता है जो हमें सच्चे स्वराज्य का साक्षात्कार करा दें।
जादी का महेश है जीवन को सारा बनाना। जादी ही अनेकी
देश को उद्योगीय और स्वतन्त्र बना कर एक रास्ते पर का
सकती है। एक-नाम जादी ही ही सहायता से हम अपने राष्ट्र
का अन्तर्गत सब प्रकार कर सकते हैं कि जिससे हम अपने जैव
की सिद्धि कर सकें। पर वह जादी मात्र की तरह व्यापक के
लिए तैयार ही हुई जादी नहीं हो सकती। उसका तो आदर्श ही
निष्ठ होना चाहिए। ‘बल-स्वातन्त्र्य’ शब्द के द्वारा सब
आदर्श के आधार को कुछ इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। जो
मनुष्य इस आदर्श को मानने रख कर जादी को अपनाया जाय
वह मनुष्य बुद्धि और सदा के काम को हाथ में लेगा, और सदा
तक अपना कर्मों को जोड़ कर सिद्धि अपने ही करने बात के अपने
पड़ेगा। सब दुष्टिओ को अपने के सामने ही की जाय तो ही आपकी ही
तरीका अस्तर करना होगा जो आप अपने मोक्ष-पान के लिए
करते हैं। हमसिद्धि है आर्य में कुछ तत्व इसे अत्यन्त करने की
इष्ट के बाहर समझें। पर आज और तत्पश्चात् वाद के दोनों ही
ऐसा मानने की बसत नहीं है।

साधु के चेहरे

आन्ध्र-प्रान्त की अपनी भाषा में हमने देखा है कि कुछ गाँवों के लोग २० की सदी लोग अपने ही गाँव की फटी-पुनी चाली

हैं। किसान अपने बड़ा कपास जमा कर सकता है, अपने घर पर उसे काता है और वहीं से लोग उसे खरीद कर अपनी दुकान केते हैं। यह ऐसा इच्छित दरता है कि उसे वह कपास कता पकता है और दूसरे कपास की यह है। हाँ, मैं यह कवर कहूँगा कि उनके इस काम में मेरे हेतु राजनैतिक नहीं होता है। पर यदि किसान लोग अपनी बाँक को समझें तो उन्हें ऐसा लगे कि इसके द्वारा हम उड़ी आर्थी को बड़ी बारी हैं जिससे कि हम अपना घर रहे हैं। परन्तु कृषी जगह से ही आर्थी के अनुसार काम होते हुए ऐसा है और वहाँ जगह मेरे हेतु राजनैतिक ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि हम कवर लक्ष्य से तो यह काम असर होने कायक है।

कच्चे और दोहर

पर संभव है आपसे कि कुछ लोग यह कहें और कलों से भी लोग ऐसा कर सकते हैं? इससे मेरा जवाब है कि हाँ, दोहरों में भी लोग ऐसा ही कर सकते हैं। इसकी एक विधाक कीचिद है। कच्चे के आध्यात्मिक दुकानों पर एक कवर एक कवरुन रहता है। कवरुन कविद वहाँ से एक बण्टे का रहता है। वह पूरे १० बण्टे दस्तार में बाँध करता है। दो बण्टे बाँधे-बाँधे में बने होते हैं। फिर भी वह कपास कातने का समय विचार ही होता है। वह पर्व-माघ-पुर्णमास करता कातता है। वह कपास जमा करते हुए ही जुगता है। वह अपने लिए सुत भी कातता है और कपास भी जुग करता है। उसके उरुगत के बक जुगना बीका। वह केवक अपने ही किए कपास नहीं जुगता, बल्कि अपने पड़ोसियों के बट का भी कपास जुगता है। जब कच्चे का एक कवरुन अपने उरुगत के खन में अपने लिए इतना बक करता है तो वही आदम के लोगों के लिए वह अर्थव्यवस्था ही हो सकता है? इस प्रकार बल-स्वातन्त्र्य के भारही की जगहें एकदम बने बने सहरो में भी काम किया जा सकता है।

महाशाला की क्या करते हैं?

अब मैं आपको यह बताता बखता हूँ कि इस संस्था में महाशाला की क्या कम्पेक्ष हो सकता है—मैं कहता हूँ क्या खेद हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शाला में कोई कम्पेक्ष नहीं किया है। मैंने उनसे कहा कि कोई कम्पेक्ष कीजिए। उन्होंने कम्पेक्ष तो कुछ नहीं किया—किन्तु इतना कहा—“अच्छा तो कि हम लोगों को चिन्तित नहीं बताओ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ।” उन्होंने ऐसा नहीं किया? इसलिए कि अन्ततः कम्पेक्ष आत्मन द्वारा कि एक बड़ी पहुँच पाई। हम सब लोगों के लिए यह बने लगे और रथ की बात है। हाँ, तो सुमिर, मैं बरफा में क्या करते हैं?

मैं केवलाने मैं बार चले बरफा करते हैं। यदि उनकी समुत्पत्ती अच्छी होती तो मैं दिन भर सुत ही काता करते। उन्होंने केव में जुगना भी किया है। इससे जगह की यह लक्ष्य है कि केव में उन्हें बुरा काम ही क्या है? केवलाने यह बात नहीं है। मैं दिन भर बका कवर काम करते हैं। मैं वहाँ पहुँचे हैं ताकि अपने कुलजाल विज्ञान से उन्हें भी ही बत-विज्ञान कर सकें। मैं बैर, उपनिषद् और गीता का भी अध्ययन कर रहा हूँ। मैं हलकाम के गरी की जालने के लिए सुताम भी पर रह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी भी वरीकाली के अधिक बका परिणाम करने अध्ययन कर रहे हैं। फिर भी मैं बरफा कातने का समय विचार ही करते हैं। कवरुन आँखों में दाने पर बाँधे हैं। दो बार उन्हें बरफा लगाया गया। इसकी कवरुन आँखों को भी तलबत होती है। तीनों के बरफा नहीं होकर। अन्ततः के कुछ लक्ष्य नहीं—जोत केने तलबत कामा नहीं करते। मैं समझता हूँ यह

मैं इसलिए करने हैं कि जिससे कम्पेक्ष कम्पेक्ष लोगों पर अधिक असर कर सके।

दुबारा काम

इसलिए यदि हम सबकुछ कम्पेक्ष काम की आगे बखता चाहते हैं तो हमें वही काम करना चाहिए जो वे कर रहे हैं। हमें कभी की कम्पेक्ष होना और बरफा कातना होता। मैं बरफा बरफा करता हुआ देखा बखता हूँ। मैं इस कम्पेक्ष की बखने एक कर जब कम्पेक्ष जगह बाँधिए। मैंने इस कम्पेक्ष की देखने एक एक बीचों में लुगना होता। मैंने लोगों को हर प्रकार की बखाना करनी होती। वहाँ कपास पैदा नहीं होती है वहाँ मैं कपास पहुँचानी होती। वहाँ लोग दुबारा वही बाँधते वहाँ उन्हें दुबारा की विधा बखानी होती। वहाँ काम कम्पेक्षों की लगी होती वहाँ उन्हें मेरे कर कते हुए बूट की दुबारा का अध्ययन करना होता। इस काम के करते हुए हम एक लुगने कम्पेक्ष की तैयार कर लेंगे जो हमें अपने जाली संश्राम में बखानता रहे छे। हमें विचार है कि जगह कम्पेक्षों के कम्पेक्ष के-अपने इतन में स्थान रहे और देस को उसके अनुसार काम करने में बखानक होगे। परमात्मा हमें अपने संश्राम में मदद दे।

टिप्पणियाँ

विश्वीकाम लेमिन का परकीकपास

अपने के एक महान् पुत्र, दूरीय की एक कम्पेक्ष बाँध, मोक्षोपेक्ष क्य के विधाता, विश्वीकाम लेमिन की मनुष्य पक्षोपेक्ष के कारण वत २२ जनवरी को हो गई। २६ जनवरी की आगकी कम्पेक्ष-विधा दोबारा की।

कोई अध्ययन न मिला

बरफा जगह के पहले बखतों ने माहसज्जों के लक्ष्य कि यदि आप चाहें तो अपने बनेबने मित्रों के निक बखते हैं। अब किम मिन को दुबारा? शालीकी का नाम दुस्तुर बक रहा, भी डेकर का भी नाम बूता। अब किसी काही-केवक को बीजने लगे। इतने में बखतुर कटक की नाद बखई। जो कटक जब अध्यय महाशाला के बाय रहे थे जब वे किमब पर कुछ समय रहे थे। आप ही पूना में काही का काम करते थे। वेबारे इतिहास कटक को अपने में भी बखान व हुआ कि महाशाला सुते बरफ करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा—“मार्ग, कोई और कटक होगा।” पर अब कहा गया “वहाँ, आप ही को हुआ है।” तब उनके हृदय और बायबन की बीका व रही। पर बखतों ने गीते के कटक कि हम लोगों के तो मिला, पर यदि कोई काम-पक्षकपास अध्ययन बखे होता तो उसे भी बखर हुआ।

हा० बाब और अध्ययन

जिब अध्ययन को मिल्ने के लिए महाशाला इव बखतुर हाजम में भी इतने बखतुर थे, उन्हें अभी तक हमने अपने लक्ष्य नहीं कमाया, यह बख कर कहे किता रथ होता होता?

जो इस वर का अनुमान कर सकते हैं वे अध्ययन की कम्पेक्ष नहीं कर सकते। बायबन दान इव वर को बखते हैं। उनके विद्वाने इतने के उपहार अपने गीत हैं। कोकना में एक वर-प्रतिनिधि के उन्होंने कहा—

“अनुसंधान संश्राम में अध्ययन मिला बखतुर है। देखें वे बखतुर

इसके बर कर देर बखतुर वरुनी नहीं हो सकती। इसी वरुनी के गरी के बर के बका मिल्ने बखी है। विष्णु-बखतुर के बने के बने कम्पेक्ष बखी है। बखि सुमि का जगह बखी के गरी के हुआ और बार की भी देखी ही क्या है। मैं जगह बखी की

सबकी के रूप में। इस समय माध्यम लोग कहाँ बने बने थे ? इस-प्रकार विरोधाभासिक कहाँ बने थे ? अधिकतर के ठीकरों को फिर एक ही पैमाने में—हमर धम का दिया है। इस धम कहने का मतलब है। इस धम-प्रकार के छुट्टी हैं। छेड़िया में लोरे लोरी में फिर मकर मकर धम धमकाना बड़ा मिला है, इस प्रकार अपने सहीदों का-औरता व के पैदी। इसप्रकार धम छेड़िया के लोरे के फाटका बना है। अन्ततः सबको की देता बनेका वह है—महासम्मेलन की म. छोड़ो, अपने एक की रक्षा मित्रों कोकर किम्वद के द्वारा करो। अपने लिए कदापि पैदा करो, धम ही कदापि कदापि और धम कदापि कदापि परमो।

एक संकेत

कमन्डर राय की यह कथक कि “इस लोग एक परिवार के हैं।” यहिनाम के मन्वीकनके एक नाम की एक पठना की वाद बिलाली है। यहिनाम अन्वयानामके एक मन्वय लिखते हैं—

“एकबार एक मंगी के घर में आग लग गई। बेचारे ने बड़ी विपत्त करके और २००-३००) कर्ज लेकर सोफा बनाया था। आग लगने की अगर पुनरे ही गांव के डाकुर तथा बसिये लोग इसके हो गये। उसने घर में पुन कर उन्हीं कीम-बस्त और कपड़े-बस्ते निकालने में मग्न हो। और अपने घर से पानी लाता कर आग बुझाई। इसका ही नहीं, गांव वालों में पन्दा करके १००-२००) की मग्न ही उठे की।”

महासम्मेलन के बने मक ये लोग हैं—ये नहीं को सुंद से ‘बहालता’ गांभी की जय’ गुकार कर अपनेको को दुबाराते हैं।

नई सरकार

मिडेल में भी ज्यादा बदकता का रहा है। आज मिडिया इतिहास में पढ़की ही. मर. भयभीती-कम की नीत हुई है। और उस एक के प्रधान नेता रामल्ले वैकमेलक प्रयास मन्नी हुए हैं। नहीं वह सबसे उनका मन्त्रिम पिटने दिन तक टिक सकेगा। पर वह बात सच है कि हिन्दुस्तान के बाप. इस्लामी रबने की बातें करनेकके पक्ष के हार्मों में आज राज्य-सदा आई है। भी शाली ने तमाम हस्ताओं को सूचना की है कि ये मन्त्रिम-एक को इसपर धार-धारा भयबाह हैं। ये लोग यह मानते हैं कि मिडेल के किसी म किसी काम के जटिलीका इलेकके पक्ष के ऊपर हमारा कर्तव्य अवस्थित है ये अवसर ऐसा करें। पर मिडिया मरोछा एवं अपने सच पर है उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हा, यदि मन्त्रिम-एक अधिक धनदाता हो, हमारे बाप. धन करने के लिए. धनदाता हो तो. इस-उत्तरी शर्तों पर विचार करने के लिए अवसर तेजार रखेंगे। परन्तु इतनी भारी जवाब देने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मन्त्रिम-एक के हीं किम्वद सेने लगे हैं। एक धम के विश्व प्रतिनिधि ने रामल्ले वैकमेलक के एक कि जब भारत के प्रति आपके एक की नीति क्या रहेगी ? इसका जो उत्तर उन्होंने दिया है वह पन्ने काक है—

“जबकि बार हिन्दुस्तान की परमाओं को देखकर तुम बड़ी चिन्ता हुई है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा एक ही सिद्धान्त को अपना धुन लाना बनाया है और वह यह कि यदि प्रगती. दुनिया पर प्रगति करवाँ हो तो वह राष्ट्रीय अर्थात् धर्म-निष्ठित तरीके से ही करनी चाहिए। हमें कितनी ही कलकत्ताकी हकमती की देखने का मौका मिला है। ये नरा नेर के लिए उठीं मन्त्रिम बने ही संघट और बिचमना के बाढ़ बहुत कटुता पैदा कर चुकने पर अन्त की उन्ही पुरानी राजनीति नीति की प्राम करने पर मन्त्रिम होना पडा।

यदि हिन्दुस्तान राजनीति प्रधान और कालिकाप्रती. प्रार्थों के संघर्ष का क्षेत्र हो जाय तो मुझे सबसे लिए किसी प्रकार की जाया नहीं है। मिडेल का कोई भी एक ऐसा नहीं है जो. मन्त्रिम-प्रयोग अपना प्रकृति राक्षस को बेका करने की नीति के कर बनाया। यदि भारत के किसी भी एक को यह धम हो कि ये कर वाचने तो उन्हें मन्त्रिम में मिला होना पड़ेगा। मैं तमाम भासनाकिमों के कक्षा हूँ कि हमारे मन्त्रिम काभी—मन्त्रिम पूर म हूँ; हमें दुष्टि के बर कर अपनाओ और दुष्ट के मर पर जीतो।”

काई बर्तमन्त्रिम की लौकादी इतिमी की वाद दिक्कतवाले रामले वैकमेलक और उनके साथियों की अनी अक्षयोग के पर्यालोचन करने का अवसर नहीं मिला है। ये लोक से राजनीति उपार्णों के पुनारी हुआ करें। भारत में तो उनके प्रतिनिधि कर म होने के आन्वीकन की राजनीति कह के करार मनीन युग के उद्यम की लाता दिला रहे हैं। परन्तु यह बात पक्की है कि बाहे मन्त्रिम एक हो बाहे और कोई एक हो, जब हमारे पुर्णार्थ का परिचय उठे सिक्का तब उमका लौकादी मुंसा टीका पके बिना म रहेगा। (नव०)

रचनात्मक-कार्य का शुभारंभ

कादी-मन्त्रिम ने अपनी स्थापना छोटे ही कार्यारंभ कर दिया। उमका हाल अन्वय मिला। इधर मित्र मित्र प्राप्त की कादी किम्वदारी को मद्दुष्ट करके कार्य में लुट पडे हैं। तामिनाम और प्राप्तीय सधिति ने रचनात्मक कार्यक्रम के लिए नीचे किमे प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं—

१-कादी-काम की सारे प्राप्त का कुल कार्यक्रम हो। २-कुला धन दूध करने तथा पंचमर्तों के लिए अवसरों पर तो प्रचार किया हो काम; पर कुछ तुने हुए क्षेत्रों में भीतरी कुला. काम करने का भी प्रयत्न किया जाय। ३-कामकांती बूढ़ करने के लिए इस तरह प्रचार किया जाय जिसके सिम सिम. ज्ञातियों के संगठन के इवमें काम कदाय जा सके और लोकता की तैयार किया जा सके। ४-मो मौजहा राष्ट्रीय पाठशाला में कदाकदा सने के योग्य हो उन्हें सहायता हो जाय।

कादी-नीति इस प्रकार रखी गई है—जहाँ कादी लाच. लौकर क्वाक लेदी की वहाँ की ईसाई कादी का उपयोग तो प्राप्त के उम हिमों में किया हो जाय वहाँ कादी काम होती है; पर वास्तव में नीति यह रखी जाय कि हर जिल्ला कपडे के मासके में अपनेको पुने स्वाधीन बना के जहाँ-जहाँ अपनी जगहों की तमाम कादी धुई की कम्मे और जब वह क्वाक हो जाय तभी चुकी क्वाक लेनी जाय।

अधिक महतीय कादी-मन्त्रिम के हीं पर प्राप्तीय कादी-मन्त्रिम की स्थापना ३ वर्ष के लिए हुई है। मन्त्रिम के संसाधनी भी हैं. भी. सामन्तभी मन्त्रिम और मन्नी भी के. सत्तामय हैं। वधर्तों में व. रामगोपालकांती, जगन्नाथ राज्. भादि पांच व. प्रसिद्ध कादी-मन्त्रिम हैं।

पंचम में भी प्राप्तीय कादी-मन्त्रिम की स्थापना की गई है और आचार्य प्रमुक्तमय राय, कमन्डर प्रमुक्तमय राय, भी कृष्णमय पञ्चमर्ती आदि मित्र मित्र बिले के १५ के ऊपर सदस्य हैं।

छेकुरा प्राप्त में भी स्थापना हो चुकी है और भी मन्त्रिमली लोकता उमके मन्नी मियुक्त हुए हैं।

इवके अलावा भाज. विहार और पंजाब प्राप्ती में पढ़के ही के कादी की वैचार के लिए काम हो रहा है। पर वन्-स्वतन्त्र्य के भावों को सामने रखकर भारत के प्रत्येक प्राप्ति में वैके प्राप्ति कादी-मन्त्रिम की स्थापना होने और उनके काम में लुट पडे की

परत भावव्यक्तता है। किन्तु किन्तु प्राणों ने इसके संवेग में अभीतक कोई कर्वाही नहीं की है उन्हें अब समय विरक्त न बर्बाद चाहिए।

६० उ०

बारङ्गी की माँ-बाड़ी-कार्य

भी संकलनकी बैठक ने साहित्य नाम में एक कवयित्री आत्मनाम देते हुए बारङ्गी की माँ-बाड़ी-कार्य का वर्णन इस प्रकार किया—
“मेरे कुछ दिन एक गाँव में जाकर रहने लगे। उन्होंने स्वयं अपना जीवन बल-व्यस्तन्य के बावजूद अनुकूल बना दिया है। वे कहाँ इस मीनत के जाकर गये कि लोगों को इस बावजूद के अनुकूल जीवन बचाने के लिए काम करने की प्रेरणा करें। परन्तु इसके पहले कि वे किसीको के जाकर करें, खुद तमाम बातें पूरी करने की कोशिश कीं। वे जानते थे कि कोई कहने की अपेक्षा कर दिखावा ज्यादा असर करता है। उन्होंने कहाँ कहाँ जमा दिया, कपास खरीदा, और सूत कलने और कपड़ा बुनाने लगे। इसमें कोई दो-तीन महीने लगे। इस बीच आसपास के देशी लोग कम के पाए जाने लगे और उनके कहने लगे कि हमें भी कुछ कहिए। वे जानते थे कि वाली कहने के कुछ कायदा नहीं। कहने से कर दिखावा अच्छा है। पर जब वे खुद काम करने लगे तब कहने की जरूरत ही नहीं रह गई। हमारे किसान लोगों में बुद्धि काफी होती है और जब वे किसी चीज को अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखते हैं तब फौरन उसका महत्त्व समझ जाते हैं। उन्हें काम बच गया। कपास की मौसम चली गई थी। इससे कपास के बारे में उन्हें कुछ कठिनायियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मेरे कम मित्रों के इस बारे में परामर्श किया कि अगर वे कुछ सोझा देंगे। वे धुनकना भी नहीं चाहते थे। गाँव के नौजवान लोगों ने धुनकना सीखना शुरू किया। एक महीने में कोई १५० लोगों ने धुनकना सीख लिया। बच्चों की ताबाद भी काफी नहीं थी। और किसी अच्छी तरह कातना नहीं जानती थीं। पर लोगों ने बरखा करीबने का और औरों ने बरखा कातने का विचार कर लिया। एक बड़ी कठिनाई वहाँ गुलाबों की थी। एक मी गुलाब वहाँ ऐसा न था जो हाथ-कटे बात का कपड़ा बुन सके। सब दूसरी जगह के कुछ कपड़ा बुननेवाले लोग वहाँ बचाने गये। अब वहाँ के लोग अपने ही कटे सूत की काटी बना कर पहनते हैं। इसमें पूँजी की जरूरत नहीं। किसान अपने घर का कपास जमा कर रखें। धुनकना, कातना खुद ही कर लेते हैं दूसरा कुछ खर्च अच्छा नहीं पड़ता। किसान लोग खुद ही सब करने को हस्तेबाक कर दें। इससे बैचने का लगना नहीं। बस, उन्हें सिर्फ़ मौसम-पान के लिए जो खर्च करना पड़े वहीं। लोगों ने इस रहस्य को समझ लिया और उसे करने लगे। मेरे मित्र कहाँ से उठ कर दूसरी जगह जा बैठे।”

उन्होंने एक शिक्षक का उदाहरण दिया। उसने पहले पहले अपने घरवाले के लकड़ों और लकड़ियों को बरखा कातने के लिए बरखा-मुहावर तैयार किया। फिर उनके बात का कपड़ा बुनवाकर उन्हें पहना दिया। तब लकड़ों के माँ-बाप भी उस बात का कपड़ा बुनाने लगे। धीरे धीरे उन बतों में काटी का प्रवेश हो गया। इस तरह इन लकड़ों ने काटी-प्रचार का कितना काम किया उसका उदाहरण उदासीन को समझित के समझी ने भी नहीं किया।

बाड़ी में बाड़ी

आगरा के नजदीक के एक सज्जन ने निर्ममण-ग्रन्थ भेजा है। उसमें यह लिखते हैं कि “मेरी आन्तरिक इच्छा है कि देश-मेघ, वर्षा और

बाड़ी के के साथ विवाह किया जाय अतः देवा में उचितन निवेदन है कि बाप इस सुखमय घर पर बाड़ी के बल धारण करके पालने की अवसर कृपा करें। ईश्वर के प्रार्थना है कि आपकी आत्मा में बाड़ी की कल्प हो और आपकी आत्मा का नाम मेरे लिए प्रतिनिधि और घर के लिए स्वयं-देवता का स्वयं हो।

इस महाद्वारा सज्जनों के सम्मुख जो भी तथा कृप्य पत्रों की बाँट के संयोग के बने बल त्याग करने में अवसर है मैं कर जोड़ दूँगा—प्राणी हूँ। आशा है, मेरी विनीत प्रार्थना स्वीकार होगी।”

भारत के कितने माँ-बाप शाश्वि में इस प्रकार पर्व और देवदेवा का कलाक रचते हैं ?

छठी संगीत परिषद्

राष्ट्रीय संगीत मंडल, अहमदाबाद, के प्रयत्न के माध्यम महाविद्यालय की छठी संगीत परिषद् का आयोजन वर्षों के अवसर पर नहीं होगा। उसके साथ ही संगीत के नये भी होंगे। परिषद् और बच्चों में संगीत की शास्त्रीय बर्ण और प्रत्यक्ष कोशम-वर्धन करने के लिए भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांतों के प्रसिद्ध संगीत-शास्त्री और गायक-गायिका उपस्थित होंगे। प्रस्ताव तथा काठियावाड़ के संगीत और रास की तजवीज तथा समीक्षक प्रकार के बाधों के बचाने में प्रयोग बाधकों को बुलाने का प्रयत्न कायदा तब पर किया गया है। अन्तिम दिन कलाकारों की परिषद् होने की भी संभावना है। परिषद् के समीक्षण कृपा करते हैं कि पधारोकाके सज्जन अपने साथ अपना विज्ञान जरूर लायें। वहाँ सररी ब्याह पकती है।

६० उ०

कार्य-समिति की बैठक

कार्य-समिति की बैठक आगामी २० जनवरी को बम्बई में होगी।

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंटों के गये नियम नीचे लिखे जाते हैं—

1. बिना पेशगी दाम आने किसीको प्रतिष्ठा नहीं भेजी जायगी।
2. एजेंटों को प्रति कारी (1) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न होगा।
3. १० से कम प्रतिष्ठा भंगाने वालों को भुक्त कार्य देना होगा।
4. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिष्ठा उनके पास हाँक से भेजी जाय ना रखे के।
5. बची हुई प्रतिष्ठा का बचत भाग वापस किया जायगा। अगर हाँक कार्य एजेंट के जिये।

व्यवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन

हिन्दी-नवजीवन-प्रकाशन मन्थिर

काकमाथ्य की अज्ञातमिति

(1)

अपस्थित कीक

(2)

रेले पाठक संगाने वालों से देखवें नहीं।

प्रकाशित हो गये

जीवन का सख्य—महात्मा गांधीजी की इस ग्रन्थ पर ग्रन्थ है और विद्वान के नेता बाबू रामेन्द्रप्रसाद की लिखते हैं—“यह अमूल्य ग्रन्थ है। सर्वमन्यों की तरह इसका वजन-मनन होना चाहिए। बरिगठन के लिए शिक्षाविदों को दूसरा ग्रंथ नहीं लिख सकता।”

सूच्य (1)

आजम मजानावाकिक (नीरवा संस्करण)

सूच्य (2)

नवजीवन-प्रकाशन-मन्थिर, अहमदाबाद

पहला पैगाम

वार्षिक शुल्क ४)
 छः मास का " २)
 एक धतिका " १)
 विद्यार्थी के लिए " ७)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३]

[अंक २६]

संपादक—हरिभाऊ उपपाध्याय
 मुद्रक—प्रकाशक-मैत्रीलाल काननलाल दून

अहमदाबाद, माघ सुदी ६, संवत् १९८०
 रविवार, १० फरवरी, १९२४ ई०

मुख्यस्थान—नवजीवन मुख्यालय,
 मारवापुर मल्हारीगारा की बाड़ी

तू आया !



"बड़ी चिर-परिचित मुक्त हास्य"

भूला था जन, लोभे थे जन, विस्मृति-मिश्रा मादक थी ।
 हाव-भंग्य था, तर्क दुष्ट था, हृदय-मूढता घातक थी ॥
 जय-शेद था, दम्भ मुक्त था, भाषा की छाई माया ।
 कर्म-प्रेरित मित्र-विमोहन, आत्म-तेज के तू आया ॥१॥
 धर्म-पंडु था, कर्म-हीन था, वास्तवता का था लंकार ।
 प्रेम-धर्म था हुआ परावृत्त, प्रकृष्ट का था अपजमकार ॥
 ईश्वर लता का डेढाई था, सैतानी नैमक छाया ।
 प्रेरक ताकती थी शक्तों ने-साक्ष्य-शक्ति के तू आया ॥२॥

प्रकृति छुन्न थी, विकृति छुन्न थी, संस्कृति की अति दुर्मति थी ।
 रक्त-सिक्त रणचण्डी की चहुंकर चमकती दुष्कृति थी ॥
 सर-हृदयों में क्रूर, हित, भव-सायाँ को था तपनाया ।
 नाराज्य करने दित नर को दया धर्म के तू आया ॥३॥
 * * *
 दूर ने मौतम को पाया, पश्चिम ने ईसा दला ।
 अक्षर और सैतान-पूजा ने मूर्तिमान चम को देखा ॥
 भारत ने अपना उद्धारक, जामन जन ने शुरू पाया ।
 कर्म-मिश्रा ने जन जय माया—“तू आया है, तू आया !” ॥४॥

हरिभाऊ उपपाध्याय

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, माघ सुदी ५, व. १९८०

महात्माजी का पहला पैगाम

(मौलाबा महम्मदअली के नाम पर)

साधन अल्पता,
पूना, ७ फरवरी

प्रिय मित्र और भाई,
मेरी रिहाई एकाएक हो गई, इससे मैं जानता हूँ कि हमारे देश-आर्थे मेरा बचपन सुनने की आशा रखते हैं। आप महात्मा के समर्थक हैं। इसलिए मैं आपकी ही मार्फत उन्हें अपना बचपन सुनाता हूँ। मुझे खेद है कि सरकार ने मुझे बीमारी के कारण ज़रूरी छुट दिया। ऐसे छुटकारे से मुझे हर्ष नहीं हो सकता; क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी कैदी की बीमारी उसके छुटकारे का कारण नहीं हो सकती। मेरी बीमारी के दिनों में जेल के और अल्पता के अधिकारियों ने बड़ी चिन्ता के साथ मेरी सरवरा की है। यदि वह बात मैं आपपर और आपके द्वारा सच-मात्राण पर प्रकट न करूँ तो मैं अफ़सोस का अपराधी हूँगा। यरवड़ा जेल के सुपरिटेण्डेंट कमल बर्दे ने, यहाँ ही उन्हें मेरी बीमारी की गंभीरता का शक हुआ, कमल देवोका को अपनी मदद के लिए बुलाया और मुझे निश्चय है कि मेरे अच्छे के अर्पण इलाज के लिए जल्दी सज्जदी तज्जीबों की गई। जिस समय मैं कैदिक और जेल-साधन अल्पताओं में पहुँचाया गया उससे एक मिनिट भी जल्दी मैं नहीं पहुँचाया जा सकता था। कमल देवोका तथा उनके हमारे अधिकारियों ने बड़ी चिन्ता और प्रेम के साथ मेरी सरवरा की है।

मैं उन पादर्यों का नाम लेना कैसे मूल सकता हूँ जिन्होंने एक बहन के लिए चिन्ता के साथ मेरी सेवा-अभ्यास की है? यद्यपि अब मैं जब बहूँ तब अल्पता छोड़ सकता हूँ; पर मैं जानता हूँ कि इससे बहक इलाज मेरा ज़रूरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए कमल देवोका की इजाजत से मैंने यही तय किया है कि जबरत पाद-बिदुल अल्फा न हो जाय और किसी प्रकार के औषधोपचार की जरूरत न रहे तब तक मैं उर्दू की संस्कृत में इलाज करूँ।

इससे सब लोग यह आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अभी कुछ समय तक मैं किसी काम में पढ़ने के भिन्नक अग्राम हूँ और जो लोग इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि मैं छोटी कार्यक्षेत्र में उबर पाऊँ वे यदि यहाँ आकर मुझसे मिलने का रास्ता सुलसी कर दें तो उस दिवस को जल्दी बुलावेँगे। मैं अभी इस योग्य नहीं हुआ हूँ कि बहुमंरे लोगों के मिल-जुल सक् और अभी कुछ और समय तक इस योग्य न हो सकूँगा। मुझे अपने उन मित्रों का प्रेम आस प्रिय होगा यदि वे अपने अंगीकृत राष्ट्रीय कार्यों में और खास कर चरला कासने में ही अपना अधिक समय देंगे।

मेरी इस रिहाई के मुझे आराम नहीं मिला है। रिहाई के पहले मैं अपनी जिम्मेवारी में मुक्त था। उस अवस्था में मेरा धिक् बड़ी काम था कि मैं अपनेको जल-जीवन के अधिक अनुकूल और अधिक श्रुत सेवा के योग्य बनाऊँ। पर अब मेरे सिर पर ऐसी जिम्मेवारी का भार आ पड़ा है जिसको ठगने के लिए मैं अयोग्य हो रहा हूँ। बधाई के तार पर तार मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने मेरे प्रति मेरे देश-साधनों के प्रेम के अवगुणित सन्तों की संस्था को बधा दिया है। इससे मुझे छुट्टी और तज्जीब होना स्वाभाविक ही है।

पर कितने ही तार मेरी आँखें हैं जिन में मुझसे दस प्रकम की सेवा की जाता रक्की गई है। यह एक बर मेरा इरफ काय करता है। यह बराक कि मैं अपने सामने ऐसे काम को ठगने में इस समय बिल्कुल असमर्थ हूँ मेरे सारे की मिरा सेवा है। अभी देश की मौलता हालत का बहुत-बोधा हाल मुझे माकूम है, तो भी मुझे इतना हाक बरक माकूम हो गया है जिसके मैं काम बाक कि देश की समस्याओं बरकाली के प्रस्तावों के समय बितानी जटिल भी जाय उससे भी अधिक जटिल हो गई है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई तथा दूसरी जातियों की एकता के बिना स्वराज्य की तयाम, बातें कमल हैं। १९२२ में मैं बड़ी उमंग के साथ मानता था कि देश में एकता करीब करीब कायम हो चुकी है। पर अब मैं देखता हूँ कि जहाँक हिन्दू-मुसलमानों के ताकूत है, उसकी गति को भारी बधा पहुँचा है।

पहले जहाँ परस्पर-विश्वास था तहाँ अब अविश्वास फैल गया है। यदि हम आजादी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी छुटा छुटा जातियों में अटूट समल स्थापित करना होगा। मेरी रिहाई पर देश की ओर से जो धन्यवाद बरक रहे हैं वे छुटा छुटा जातियों की पक्की और ठोस एकता के रूप में परिणत हो सकते हैं? किसी भी तरह के बचा-बरपन, विश्वास या आराम के बनिवत इससे मुझे निश्चित जल्दी छेदत हासिल होगी। अब जेल में मैंने कुछ जगह के दिग्गुधों और मुसलमानों की तज्जीबों के हालात छने तब मेरा हिक दूक दूक होने लगा। मुझे डाक्टरों ने आगम करने भी समझ दी है। पर जबतक यह नाइतकाली मेरे आसपास सुंद कोनाने हुए हैं, मुझे आराम नहीं मिल सकता।

जो लोग मेरे साथ प्रेम-भाव रखते हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे इस एकता को, जिसे हम सब चाहते हैं, बनाने में अपने उस प्रेम का उपयोग करें। मैं जानता हूँ कि काम मुश्किल है। पर अगर हमारे अन्दर ईश्वर के प्रति सज्जब बधा हो तो कोई काम कठिन नहीं है। आप, हम अपनी कमबोरीयों की जाने और ईश्वर को सहा ता माँग, यह अवश्य सफल होगा। कमबोरी से बर पैदा होता है और बर से अविश्वास। बसो, हम हयोग अपने हिक से बर को निकाल दें। कैदिक मैं तो कहता हूँ कि यदि हममें से कोई एक भी अपने बर को बर करे तो हमारे अच्छे-हालके बन्द हो जायँ। नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आराम कार्य की कीमत इस एकता के लिए कितने गवे आने के प्रयत्न को ज्वाब में रख कर ही जाँकी जायगी। मैं जानता हूँ कि इस एक-दूसरे को भाई की तरह प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आपके प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जितनी भी मेरा हाथ बढाए और मेरी सार कीरिए जिससे मैं अपनी बीमारी के रिकों को बरा शापित और निश्चिन्ता के साथ बिता सकूँ।

यदि हम सिक देश की बहतो हुई दरिद्रता का जिन अपनी आँखों के सामने बधा करें और यह समझें कि चरला ही एक मात्र इस रोग की दवा है तो चरला हमें लकने के लिए फुरतत ही बधा देने देगा। मुझे पिके को बसों में बरारों के बाब कोषके के लिए कामो समय और एकान्त मिका है। उसने मुझे बारकोषी-कार्यक्रम की अर्थात् हिन्दू-मुसलमान जातियों की एकता, चरका, अनुसूधता-निवारण, और स्वराज्य के लिए कायिक, बायिक कार्याधिक आदिवा की सफलता की उपयोमिका का पहले ही भी अधिक कायक कर दिया है।

यदि हम ठीक ठीक और लोक्यों होमा इस कार्यक्रम के अनुहार काम करें तो हमें सचिम संग छुट करने की अप्पत ही ब पड़े और मुझे अपना रक्की-बायिए कि उसकी कमी आनयकता

व होगी। लेकिन वह बात मैं जबरन कहूँ कि एकान्त में प्रायः—बैक विज्ञान और समय करने के उपरांत भी सविनयसंग की सकलता और चमत्कार के संबंध में मेरा विचार जरा भी कम नहीं हुआ है। जब किसी व्यक्ति या राष्ट्र की भावना पर ही आधारित पहुँचता हो तब सविनय संग करना उचित एक और चमत् है। आज पहले से भी अधिक व्यवस्था के साथ मैं इस बात को मानता हूँ। मुझे इस बात का विश्वास हो चुका है कि युद्ध की जेलवा सविनय संग में कम करता है। युद्ध के अन्त में जहाँ जाता और जित दोनों को हारि पहुँचती है तहाँ सविनय संग दोनों का संग करता है।

आप मुझे इस बात की समीक्ष व करेंगे कि मैं छोटी और बड़ी भारतीयों में महासमाचारियों के जाने के कठिन प्रश्न पर अपनी राय जाहिर करूँ। यद्यपि मैंने भारतवासी, अवाक्ता और सरकारी शिक्षाओं के बहिष्कार-संबंध में अपनी कोई राय किसी तरह नहीं बखी है, तथापि देखनी मैं किसे परिपक्व के संबंध में राय करना करने की विचार-सामग्री जमी मेरे पास नहीं है और तबतक मैं उसपर अपनी राय जाहिर नहीं करूँगा। जबतक उस प्रसिद्ध हैस-माद्यों से इसके संबंध में अच्छी तरह चर्चा नहीं कर लेता बिनाही वैधानिक के अभाव से पारामार्गी के बहिष्कार की हटा देने की सलाह देना अपनी समझा है।

अन्त में, मैं आपकी के मार्गन बयाई मेजनेवाले तमाय सजनों को धन्यवाद क्यों न के दूँ? क्योंकि हर राष्ट्र को अक्षांशदा उत्तर हवा मेरे लिए अत्यंत है। कितने ही प्रश्न हमारे मरम दल के मित्रों की ओर से भी मुझे मिले हैं। यह वेक कर मेरे हृदय को बड़ी खुशी हुई है। मेरा उनसे कोई झगडा नहीं और न अवहोमियों को ही हो सकता है। मरम दल वाले भी अपने वेक के हितेषी हैं और अपनी पारणा के अनुसार देस की सेवा करते हैं।

यदि हम समझते हों कि वे मशरों पर हैं तो इन मित्र-भाव और वीरम के साथ उनसे दलील कर के ही उन्हें अपने पक्ष में करने की आशा कर सकते हैं, उन्हें गालियाँ दे कर हथिय वहाँ। और मित्सम्बह अंगरेज लोगों को भी इस आपना मित्र समझना चाहते हैं—उन्हें अपना शत्रु समझकर उनके संबंध में अपना सलत अयाक बमाना नहीं चाहते। आज जितना सरकार के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है वह उनको शासन-प्रणाली के साथ है उन लोगों के साथ नहीं है जो उस प्रणाली के अनुसार काम करते हैं। मुझे साहस है कि हममें से बहुतों ने इस बात को नहीं समझा है और हमेशा ही इस में को ध्यान में नहीं रखता है और जिस तक हमने हमने गफलत की है उस हक तक हमने खूद अपना ही नुकसान किया है।

आपका सच्चा मित्र और मार्ग,

मोहनदास करमचण्ड गांधी

एजेंटों की जरूरत है

देस के इस संक्रमण-काल में महात्माजी के राष्ट्रीय संदेशों का प्रोच पाँच में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-व्यवसाय” के एजेंटों की हर जगह और शहर में जरूरत है।

आवस्थापक

वह जादुई जगह

मुझे पूरा कोड़े पाँच दिन हो गये। परन्तु जमी एक ग के लिए भी “तेजि को विवसा मताः” की खवि कानों में सुकती हुई बन्द नहीं हुई है। बहुत बार अमाल होक जाता है—इस समय शायद की बचा करते होंगे, यह उनके आराम का एक होगा, शायद मिलने जुलने वाले उन्हें तंग कर रहे हों, जब सब बड़ी धार के साथ हंसी-मजाक हो रहा होगा, अपने सिवा दूसरे सेवकों को बापजी के आन-प्राप्त खडा देख कर उसे ईर्ष्या होती होगी और कहती होगी—“माँजीजी, आपक पाठ तो बहुतैरी पाँच हैं न ?” परन्तु बापजी की तो इस प्रकार की आसक्ति छू तक नहीं गई है। एक रोज कहते हैं—“मैं देखता हूँ कि इस मुकाम के बाद मैं सब कोम फँस रहे हूँ। पर मैं कहता हूँ कि देखना, कोई अपने काम का हज न होने देना। अनन्या बहम के मैं कहता हूँ उस अपने सबबों के काम को मस कर तो वहाँ नहीं बैठ रही हो न ?” इसमें कितना विरोधाभास है ? यदि उस मुकाम से जाक इत जाय तो सुभ लोग भी वहाँ से किंवक आयें ? पर मुझे तो वहाँ से विदा होना ही पना—आपके मय से जा नुके मय से निवृत्तता ही पना। इसलिए वहाँ के जाक ही रंगत पाठों को सुनाने का पना पहले से इस मशुर काम आन मुझे करना पड़ता है।

इस जादू मरो मगह—इस तीर्थस्थान पर अनेक बागीमय मत्ता कर गये। प्रायः सभी प्राप्ता के सभी दलों के प्रतिनिधि वहाँ आ पहुँचे थे। समस्त घटों और तमाय घणों और जातिवों के बाजी वहाँ गये थे। नहीं गई कितनी ही कार्य-रत आत्माएँ किन्तुने बापजी की काम न जोबन की आशा का पालन अमलरः किया और आदर के जाक भी मोहित कर दिया। जो कोम आते थे वे बुरा असर केर जाते थे उसका गमन मैं कर चुका हूँ। नामक के इस सुप्रसिद्ध जगन—

बिचर गई सब ताम पराई, जब से साधू धमत पाई का प्रत्यक्ष अनुभव करते जाते थे। बाहर बाहर बहने थे ‘पराई’ का अनुभव तिर से कने लगते हों तो आलसुच नहीं। तात्कालिक अग्र के विरत्तापी रहने के लिए अनेकी कुछ लण की ‘वाख-संगत’ की ही नहीं, कुछ और बातों की भी आवश्यकता रहती है।

इस मौके पर एक बड़े ही कवण हदय का वर्णन कर देता हूँ। मराध के एक बड़े जमींदार श्री जे. बी. रंगास्वामी आर्यवार राज्य-चना के सदस्य हैं। अभी उस दिन राज्य-सभा में उन्होंने उन लोगों की अपनी खबर की जो किन्दने शांति के डिर् “नोबल प्राइज” सर आगाला की देने की विचारिश की थी। वे बहली जाने से पाँके बापजी से मिलने आये थे। उनके हृदय की निमलता अपार थी। उस भी उनकी बहुत कम है। एक दिन मुझ भोले : जरा कम खूबते हैं। इन्हें बापजी ने कुछ कंठी आवाज में कहा—“आप यह आशा न राखिएगा कि मैं आपसे धाय बहुत बातें कर लूँगा; क्योंकि इतनी कंठी आवाज में जमी बोल्ना मेरे लिए कठिन है।” बेकारो पुनराप खड़े रहे। बापजी के शरीर पर होके होते हाथ फैले के। जरा जरा पाँव खाने लगे। उनकी मुखाकृति खर रही थी—

“बहन सिर्फ आभा रह गया है।” पर पीछे तो इस दशा में भी बगवद समय खड़े न रह सके। वहाँ से हटे, जरा हट जा कर खड़े रहे। कठिन प्रयास करने पर भी उनकी आँखों ने उनके मन का कषा न मत्ता। जेक में अमाल जोनने लगे। अमाल मिला नहीं। तब लगेने कोट के लकटने हुए हिस्से से ही आँखें पोंछने लगे। उनका ध्यान बलरी और लांबने के लिए एक से पुष्पा—“आप देखी कम जायेंगे ?” उन्होंने कुछ के साथ जवाब दिया—“महाँ करता ही बना है को बाई ?” कुछ देर पुनराप खड़े रहे और

शामको मैं अपनी नां को के कर कहना, वह कर चके गये। शामको अपनी नां को के कर भाये। देखी जाने की जाती थी। फिर भापकी से बिदा होने और अपनी नां को कभी भेट कराने के ही लिए भाये थे। कबरे के आदर निकलते समय फिर अलग हो गये और कहा—“बाबू के पूर जानेने तक मैं इन्हीं को अलग करूँगा।” और बिदा हुए।

फिरने ही दसों को बहुत ही रंगतदार करते थे। मैंने ऊपर कहा है कि, कभी-कभी तो वे लोग बिल्बे के लिए भाये थे—पर कहा बाबिए का ‘रिश्ते ही रेशों के’। एक दिन दो अमेरिकन महिलाएँ आई थीं। बेचारी वच बुदी पाव के पावे पद गईं। घरमाई मैं ही बुदी उन्हें मिली। उन्होंने समझा था कि गौरी मेरा है इसलिए अन्तर गौरीजी के पास जाने देनी। पाव और उनके बीच बातचीत होने लगी—

“आर किससे मिलना चाहती हैं ?” “गौरीजी के।”
“गौरीजी आपके रिश्तेदार होते हैं ?” “नहीं तो ?” “गौरी जी आपके मित्र हैं ?” “जी नहीं।” “गौरीजी आपको जानते हैं और मिलना चाहते हैं ?” “जी नहीं, इस वकाल ‘लेपटा’ लेना चाहती हैं। हम भवचारों की तरफसे आई हैं; हमें उनके कोठोप्राप्त करवाना है।”

वच, पाव का विवाह भिगा। बोसी—“यह अस्वाभाव है। गौरीजी वहाँ बीमार हैं। वहाँ कोई मुलाकात नहीं है। गौरीजी कोई मुलाकात की नीय नहीं हैं। नको, भगो वहाँ से। जाना हो तो जहाँ से इजाजत के कर रहा आओ।” सुनते ही बेचारी रक्षकरी हो गईं।

एक और हिस्सा सुनिए। एक दिन एक मजबूत का प्रतिनिधि अपनी पत्नी को साथ के कर आया। एक बार तो वेचवास ने उन्हें समझा-बुझा कर रक्ता कर दिया था। पर पंड ने किसी एक दिन को साथ के कर भाये, बिदा का मुलाहिजा वेचवास को करना था। बुदी पाव से भी छायाका नहीं पड़ पाया—इसके वहाँ तक का कहे। महात्माजी के पास का कर गन्धेने एली बात कही जिसे सुनकर सब को अचमा होने लगा। बेचारे महात्माजी को हता ही विचार बिलाने आये थे कि “आप अंगरेजों के प्रति अितमा तिरस्कार रखते हैं उतमा ही क्रान्त का प्रत्येक विवासी रहता है।” वेचवास ने मज में कहा—दुर्लभ कहां अन्तर हुआ साया ? बापकी इस दिने; परन्तु तो बार मिलित में कन्हें किस तरह एमलाते कि क्रान्त के अंगरेजों के प्रति तिरस्कार में मेरी (बापकी की) और भारतवर्ष की कभी हिस्सेदारी नहीं थी और न उसकी इच्छा ही की जाती है।

बहुत बार दसोंमाँ लोगों के हुमत करना पड़ती। आज तो आई वेचवास को वहाँ दसोंको के बुझ करने में बड़ी तकलीफ पड़ रही होगी। वह देख कर एक दिन भीमती अननितका कई योजके ने हँसते हँसते छुड़ाया। “बापकी, आपसे मिलने की छुड़ी छिड़ें कहां लोगों को होनी चाहिए जो रोज ही पण्डा करका कातते हो।” इसपर बहुतेरे जोग बोलें उठे। भीमती अननितका आई इसकिए इस बात पर जोर नहीं दे रही थी कि वे सब रोज करका कात कर बापकी से मिलने की पास्ता प्राप्त कर चुकी हैं बरिद इसकिए कि यह छतें रह देने के बहुतेरे लोगों को आने से रोका जा कहेगा। पर यह छतें कस्ता कीज ? दसोंमाँ स्वयं बरिद अपने मन के ही साथ छतें कर से तो यह एक वहाँ सेवकों छतें हैं। दसोंमाँ यदि अपने अधिकार का विचार करने दें तो कभी तक का भी मिलने को उच्छुक न होगा। परन्तु कठिन स्थिति तो है हाथ-पावों का। मयूर-मापी हाथपाव यदि उन्हें बुरा कर के, कुछकर

रोकते हैं तो बुदी पाव जैसे सुदृष्ट हाथपाव जीने हवा देते हैं। पर कभी कभी मिठास के साथ केते हुए भी गले गले पाती हैं उतरवा पड़ता है। एक-दो महात्माजी के कहां—“आप बापकी वचने बिना ही मिलका चाहते हैं, महात्माजी इसके केते समुद्र होते हैं।” यह बात कही ब्रह्मा के साथ कही थी। पर सुनने बरिद निकल—“शाकीजी बापकी पहनते हैं ?” मैं बोध में पड़ा। कहा—“शाकीजी के लिए मुझसे बुरा कर जाना शाकिमी नहीं था। उनसे बुरा महात्माजी ही मिलका चाहते थे। आपकी भी यदि महात्माजी बुझते हो तो जरूर भाये होंग।” तब एक वजन कहते हैं—“बिदिए, मैं तो बापकी पहनता हूँ; मुझे कभी नहीं जाने देते ?” इस प्रकार उर्द-शास के विचारियों के लिए बिल्बेचर दसोंमें हुआ करती थी। एक ने कहा—“आप ही गले रोकते हैं। महात्माजी तो इतने बलवान हैं कि वे सब को मिलने देते हैं। आप ही कोय वहाँ रोक रखते हैं ?” इसका जवाब सुने रक्ता—“आप सब कहते हैं। मैं भी यदि जतना इजाजत होता तो महात्मा को जाता और साथ भेजे ही दसों करके तुम हो आते। पर महात्मा तो गौरीजी की हैं और मैं तो हूँ उनका परेशान।”

यह तो विमोह की बात हुई। अब जरा गंभीरता में प्रवेश करें। अपने सुदृष्टके के संबंध में बापकी के क्या मनोभाव थे वह एक हो पटवाओं के ठीक तरह स्पष्ट होता है। ‘बोरस’ के राजा—इसी नाम के पहले दिन बापकी ने भी बलमबाई को संबोधित किया था—और ‘बोरस’ के खराद (हरारत भी गोवाकासमाई) को रेल कर बापकी के ईर्ष की क्षीमा न रही। बापकी ने यह कह कर अपना आवन्द प्रकाशित किया—“युवराज अपने बीच को प्रकट कर रहा है। देवे ने ऐसी विषय अभी तक नहीं प्राप्त की थी। अब आत्मसुखि का जो काम शुरू हुआ है उसे यदि मोड़कर पूरा कर बाके तो सारा युवराज तैयार हो बापकी।” हरारत शासक जब बिदा लेने के लिए आये, बापकी कहते हैं—

“आपने सब किया। बापू दोनों ने (भीमती अधिकार—हरारत, बा. की परंपराजी को संबोधन कर के) कितना कुछ कर दिखाया है उतना यदि सारा हिन्दुस्तान कर दिखाये तो वेतों को परासमा के द्वारा यह सत्ताका न करता पड़े कि गौरी की छोटी मैं अपने आप छूट जाऊँ, बरबसा की ऊँची आये हाथ में आ जाय। “आप यदि मुझे छोड़ दी दिया जाय तो सब मैं जलन नहीं मालूम होती।”

मैंने साफ तौर पर देखा कि वह दिन कन्हें सब था कि जोड़ देंगे। क्योंकि इसके एक ही दो दिन पहले कन्होंने कहा था—“क्यों जी यह छाटें-छूटें दाहभित्त अब कहां है जो वरके मेरे साथ था ?” वहाँ छूट गया तो उमकी अकलत पड़ेगी।” इस प्रकार यदि छुटकारा हो तो वे उसके लिए आनेकी तैयार कर रहे थे। वह कितने ही उज्ज्वारों से यह भी मालूम होता था कि वे सारी सब में लौच रहे हो—फिर के जेठ में जाना पड़े तो अच्छा। द. रंगास्वामी आचार्य जब मिलने के लिए आये तब उन्होंने मुझसे के संबंध में कुछ बातें की। कल में बापकी ने कहा—“मेरे बुरा जाने पर भी देस के माफी में नम। कफे पक सज्जा है ? कफे जलपते पड़ेगा मेरे शांतिपूर्ण अन्त्यवसन में ? परन्तु अधिक स्पष्ट विचार अजाजी के साथ हुई बातचीत में मिलते हैं—“मेरा इस समय है कि मैं बाहर रहकर कितनी सेवा कर रहा था उसकी भी—यदि वसते अधिकारी नहीं तो उमकी ही—मेरा आज मैं जेठ में बैठे हुए भी कर रहा हूँ।”

इस वक्तों के जो शांति दसकी है वही उनके बारे में प्रसन्नता न जीवन में देखी गई। उनके कानों पर अनेक सज्ज की बातें बापकी

भी-अनेक जगहों की अनेक तर की बातें ओज करते थे। देखी की विविध थे वे तदर्थ तो वे ही पर साथ ही सुख भी थे। एक दिन—कब से—“वर्णकीर्ण की क्या हालत है? और मैं इधिया की—इसका जगह देते हैं पकड़े की “हिरी-मन्की” का भी हाथ हुआ। मैंने कहा—“कहा आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं आपके सारी बातें सुनना। इस हालत में माहक-बहका आदि की बातें आपकी विविधता सुनाऊँ?” बापजी इस पर बोले—“मैं तो आप वह कहते हैं यदि आप कहेंगे कि मैं ही की बात ही अतिशय विचारी हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। बिल्कुल नहीं। ज्यों ज्यों जगह होता जाता है त्यों त्यों योंही इध-उधर की बातें—एक होता है।” यही बातें अनुभव आप उनका हर बात में रहते हैं। सब सब तबकीति के अंशों का किसी बात की चर्चा उनसे की जाती है। तभी तब उन्होंने ज्यों अपनी रूढ़ परिचित शान्त कर्म-सुखता के साथ उठका विपदाएं करने पकड़े जाने का अनुभव किया है। फिर एक बात का अपवाद उन्होंने रक्सा था। हिन्दू-मुसलमानों के संबंध में अचटक उनके कानों पर हम बोले कि मैं ही की बातें सुन चुकी हैं कि किसी इध नहीं। कुछ दिनों तक तो वे तदर्थ भी शान्त रहे हों। पर फिर एक दिन किसी की चर्चाओं को अपने आस-पास देख कर उन्होंने बात बिकानी। उसी बात में आज नहीं होगा। विपन गरीब बा और बात खी जी। उसका सार भी महात्माजी को दिखावे कि नहीं है। वस्तु एक तो बातें कहा कह देता हूँ—“मैं कभी ही देखी हुआ कर्म और मेरे किए जेब के कन्वेष मेवता प्राई किताबी ही कारकिर्दीय हो, तो भी मैं एक कन्वेष कुलप आश्रम में हर जगह के मेव उकता हूँ और वह वह कि हिन्दू-मुसलमान-प्रभ का विपदाएं अहिंसा के ही द्वारा हो सकता है। इसमें यदि कोई कठिनाई हो तो उसका कारण है—अनर्हति का निर्णय न हो जाना और इस बात पर अज्ञा की कमी होना कि सत्य और अहिंसा की सर्वथा सत्य विचार होती है। आप दोनों में यदि सामर्थ्य हो तो आप प्रकार प्रकार कर यह बात कह सकते हैं और उसके अनुसार अपना आचार्य बना सकते हैं। हिन्दू-मर्क का विविध सत्य अहिंसा है, आत्मत्याग है, और यदि हम समाज वालों में एक सत्य की इनके अनुसार चल सके—हाथ के समाज मौकों पर हम अपने चरित्र के द्वारा हमका परिचय में तो अनुपपन्न कहिये है सकता है। इक्षिय आत्मिका में इस सिद्धांत का बोझों जाने पाठ्य किया गया था। इसीसे यहां मुझे विपन निजी और विपुलता में भी हिन्दू-मुसलमान-एकता की जो छोटी की बहर की हुई विचारों की वह भी इसीके प्रताप से। मुझे दूसरों को रक्सा नहीं दिखाई देता।”

इसके मामकी विषयों की चर्चा में तो वे खूब न छुने की परवा किने किना ही ओर-ओर के साथ बातें करते थे। बाईं कुलों की बातों और एक छापी के तौर पर उसकी सेवा के संबंध में—बातें करते ही अपना पात्र इधर-उधर के विषय में घालीय चर्चा हो; भी रंगमंचाचार्य के कला बना लेना बाधिर और कला नहीं, इसकी जलपरी करते ही अपना कला साधक को युक्तिविपत्ती में रहना—बाधिर वा नहीं इसका निर्णय करते हैं; संगीत और कला की बातें चर्चा ही अपना भाई ऐश्वर्य के साथ भगवद्गीता और अहिंसा के विषय में विविध करते हैं—इस समाज अचर्यों पर आत्मकी की अतिशय समन-सुखता जगदी विविधता उनकी समनशील सुविधा, उबका इश्वरसत्ता आश्रम उनके अतिथि-अरु कदापि तो पकड़े ही हैं। भी ऐश्वर्य विचारत के जाने। उनके कर्म में सेविता की सेविता व्याप्त था। उन्होंने आत्म-करकार

के लोग की बातें कीं। और फिर पूछा—“अब मुझे देखी जाना चाहिए या नहीं?” बापजी—“कहा होता जाना है। कोई बकरत नहीं।” यह जगहरी उरकार के संबंध में ऐश्वर्य था, मैं बातें कीं। बापजी ने कहा—“साधक निरवल लोगों से भी बुरे वाचित हो। उन्हें तो चिन्ह इतनी ही विपदा है कि समर्थों का ही शिष-साधक को जान, दूसरी समाज बातें मैं वे जगह समस्त सब के साथ मिल-जुल कर ही रहेंगे।” ऐश्वर्य था, मैंने कहा—“सब है।” ऐश्वर्य था, मैंने जगह के लोगों के महात्माजी विपनक विचारों की बातें की और कहा कि बहिरंगी के आने विचार जैसे लोग भी जानते हैं कि आप इधरिए विपदाएं किने जाने कि आपने अहिंसा को जोड़ कर हिंसा-प्रभ कह दिया है। मैंने तो आप विचार के कहा कि यदि आप ईश्वर की चर्चा में तो गांधीजी अहिंसा छोड़ें। इसपर बापजी ने कहा—“तो भी यह नहीं कि गांधी अहिंसा को जोड़ ही देगा, बरिष्ठ तब जगह उसकी संभावना हो।”

एक दिन शाम को बंगाल के सुप्रसिद्ध नाटककार एच. क्रिष्णु नाक राय के पुत्र श्री विभीषणम्भार राय आने। वे हिन्दुस्तान के एक प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। वे सुबह आने से और शाम को आकर गाने का वाद्य कर गये थे। रात के कोई आठ बजे होये। श्री विभीषणम्भार सितार वाद्य के कर आये। कपरे में धोतानों की बंधना साड़ी हो गई थी। महात्माजी के पक्ष में सामने पड़े एक सोफा पर बैठकर श्री विभीषणम्भार ने पुत्र किया—

होम-इराक गोपाल हरि बुधवार मोंय मुका तो खरी।
रो म् करण पक्षार पक्षक टुक प्रेम-प्रसाद क्या को खरी ॥
तोय कोय के कोय की आस कर्, तेरे वरय में स्थिर विद्याय कर्,
विन-तात वही अरदाय कर्-मोय कंठी के चोर मुका तो खरी।
मन-बेच में तू मैं विदेश में हूँ, एक कोनी-विजोयी के मेव मैं हूँ,
उपदेश में हूँ, कहेस में हूँ, मोंय हांकी विद्याय करा तो खरी।
विरदायय वयन तुवाय रहे, रो रो के सुख बहाय रहे,
दिन आय रहे अकुलाय रहे, ऐ माय यो प्रल वयस तो खरी।
मैं तो बच-कक बाय के बैठ रहे, तोसे भूल विद्याय कइ न कइ,
तोरे प्रेम के कक में सदाय वह मेरे दुख को आन दिया तो खरी।
मन की मैं बुझार दिया ही कर्, तेरी सेवा भी पूछा किना छे कर्,
तोरे यो धी के चरण पिया ही कर्, मेरी माय को पार कगा तो खरी।
इस भक्त का भाव, पायक के सुर की मुडक मोहकता और भोला भी की अवन के अनुकूल वृत्ति के कारण धारा का अनुभवक मानों इस प्रसन्नोमी विवर्ति से भर गया था। इससे बाद उन्होंने और-बाई का एक अति-पूर्ण अन्वय भावा। जोनी बेर तक बहू शक्ति कहा रही। फिर श्री विभीषणम्भार ने बात छोटी और जो चर्चा नहीं उसका अन्वयय वयन सुन उन्होंने किया है—

“महात्माजी, पाठशाळाओं और विद्यालयों में संगीत की बूझ अवहेलना हो रही है?”

“हां, मेरी तो यह सुविचारत ही है।”

“सचमुच? मैं तो अचटक यही मानता था कि आप संगीत के बहुत तमाम “छात्रिता कलाओं” के शिक्षक होंगे। पर आज आपका यह विचार सुन कर मुझे बड़ी खली होती है।”

महात्माजी बौक कर—मार्गों उनके साथ अरुकर अन्याय होता हो—एकएक कह उठे—“मैं! संगीत के शिक्षक? पर हां, मैं जगता हूँ कि मेरे विषय में लोग अन्यायपूर्ण बातें किया करते हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि उन्हें सोचना अन्याय हो गया है, इसके जग में कहता हूँ कि मैं कला-वैविध्य हूँ तब लोग इस दृष्टि हैं।”

“यह तो अच्छा है। आपने तपस्या को ही प्रभावता दी है, जो मैंने समझा था समीत को वहाँ स्थापन कर दिया” तब महात्माजी ने आग्रह के साथ कहा—“हाँ, पर मैं कहता हूँ तपस्या जीवन में सब से बड़ी कला है। समीत के विचार में तो ही क्यों कहता हूँ? मैं तो समीत के बिना भारत के धार्मिक जीवन के विकास का खयाल ही नहीं कर सकता। मैं समीत की तरह तपस्या कलाओं का प्रेमी हूँ। कला के नाम से आत्मिक अनेक चीजों का परिचय कराया जाता है। मैं उनके विचारक बन रहा हूँ। इस कला के लिए हृदय चाहिए, हसका रहस्य समझने के लिए चित्ता और हान की वस्तु नहीं। आप यदि सत्यप्रामाण्य में आने लगे तो आपको वहाँ दिखाएँ जहाँ-जहाँ सत्य और सच्चा गुप्त हैं दिखाएँ सत्य। पर इतने यह नहीं समझिए कि वहाँ कला नहीं है। क्योंकि हीनार तो सदा-गर्मी से रक्षा करने के लिए कभी की गई है। मेरे लिए तो यन्त्रकला के बगैरे आकाश-मन्त्रक में कला का अन्तः समाया आ रहा है—मेरी आँखें उसे देखते हुए कभी नहीं बंदी—हर बार कोई न कोई नई चीज नजर आती है। आप चाहे किताबी मन्त्र चित्र चित्रित कीजिए पर वह अभावित तारों के सुधोमित ब्रह्मोन्मत्त की कल्पना को नहीं पहुँच सकता। उसका मानव ही कुछ और है। ईश्वर की इस श्रेष्ठ कला—प्रति के सामने सत्युष की कुछ कला की कौन मिलती?”

खिलौप बाबू ने कहा—“मैं भी यह नहीं मानता कि कला जीवन से बंध कर है।”

तब बापूजी आगे कहने लगे। उन्होंने गीता के “योगः कर्मसु कौशलम्” (कर्म में कुशलता ही योग है) इस वचन को बदल कर “कर्म में कुशलता का हो नाम कला है” इस आशय की बात कही—

“जीवन समस्त कर्मों से भंड है। मैं तो समझता हूँ कि जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है। उत्तम जीवन की भूमिका के बिना कला किस प्रकार चित्रित की जा सकती है? कला के मूल्य का आधार है जीवन को सम्यक्त बनना। जीवन ही कला है। सच्चा जीवन की शक्ति है और उसका काम वही है कि वह जीवन बना करे। मैं कला को इस अर्थ में मानता हूँ और उसकी कद्र करता हूँ। कला विश्व के प्रति आग्रह होती चाहिए—कला जीवन के प्रति आग्रह होती चाहिए।”

ऐसे कल्पना संसार किस जगह क्यों हो समझ पड़ते हुए वे वह स्थान छोड़े ही समय में अपनी पूर्णविविध को प्राप्त करेगा और अत्यन्त “बाइरिंग” न रह कर भारत में और संसार में हमें मिल जाए, वे यन्त्रकार देखने को मिलेंगे, इसके लिए हमें उस प्रगतिव्यवस्था का कृतज्ञ होना चाहिए।

(मनजीवन)

महादेव हरिमार्ग देखाई

(पृष्ठ २०८ से आगे)

आश्चर्य है! पर यह समाचार तो सारे अन्धकार में फैल गया। बापूजी के पत्रों में सारा हमी रहते हैं। वे क्यों अपने दुःखद में भी बड़े बड़े बापूजी को वाद करते रहते थे। आज तक वे कभी रिश्ते में उठकर सारा ही बाहर गये हों। भाई एण्ड्रयूज तो सब सेबक उठे। उन्होंने उनके मित्रता कर ली थी। वे तुल्य उनके कर्म में जा पहुँचे और उन्हें सुखबारी सुवाई। “सुख का सुख है” यह हर वे मित्रों से उठे और एण्ड्रयूज का, उन्हें बापूजी के कर्म में के गये। उन्होंने अत्यन्त विना और तुल्य रहा वे सिद्धे। एण्ड्रयूज का, वे सोचा कि यदि कहीं भारत उनके पक्ष में जा पहुँचे और उन्हें अन्धकारों की और फेरें उन्हें उनके मुक्त पर पहुँचा दिया। यह हम देख कर अत्यन्त एण्ड्रयूज की आँखों में पानी आ गया।

समय की चिन्ता

नौ बजे खनन था, फिर आने-जाने वाले के लिए और बाबू को देख कर एण्ड्रयूज का चेहरा लगे—“देखिए बाबू, हमारी दिनों अधिक सत्यवादी और परदेख रखने की वस्तु है। अन्धकार तो हमने रक्खी; पर अब आपकी रक्खी चाहिए। क्योंकि लोगों की छाया जोर उभरी। और गांधीजी को। हमने ऐसी नहीं है कि वे बहुतरे आदिमियों से मिल सकें। अन्धकार बाबू बुरी तरह भर नहीं जाता तबतक यहाँ अन्धकार धामि रखने की विशेष वस्तु के आवश्यकता है। और यदि वे सुझार लेंगे तो अन्धकार-सुझावा करे रहा और उन्हें अन्धकार मालूम होती रही तो अन्धकार विश्व टेमी से आराम हुवा है उसमें कभी पक्ष जायगी।” एण्ड्रयूज बाबू ने उनकी दिहायत के अनुसार बराबर काम करने का नियम किया है और सुझार को ही बना खड़े गये हैं। कहने लगे—“देखिए बाबू, जो चिन्तितों का और तारों का जगमग देने से ही प्रसन्न नहीं मिलती। वहाँ पढ़ा देने के लिए, सुखे जल्दी जोर माना चाहिए।”

इसके बाद बापूजी अत्यन्त के दुर्गन्धवाले कर्मों से मीठे लगे गये और बाइरिंग छोटे से छुट्टे बंगले में उन्हें रहना है। बंगले का भीतर हिस्सा छुटा है इसके वहाँ प्रकाश और रूप बन आती है। बापूजी जब चाहे धूप में बैठ सकते हैं। बराबर के आसपास ककड़ी की बहारोबारी है। यह स्थान आराम और सुरक्षित समझा जाता है; पर इसे हर है कि दुर्गन्धवाले के कर्मों से वहाँ लोगों की मीठ और बाबाबादी अधिक हो सकती है। हर शब्द वहाँ से शोक सकता है और हम लोगों की श्रुति कुण्डल्युति इतनी अत्यन्त हो गई है कि भाई देवदास की तन्में रोक्ने-बंधनी कठिनाईयों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

एण्ड्रयूज का, की चिन्ता

इस विषय में भाई एण्ड्रयूज ने लोगों के जो प्रार्थना की है। यह हमें कि हमने में वहाँ रहता हूँ—

“महात्माजी अभी बहुत ही कमजोर हैं। मैं ऐसा कोई काम न करना चाहिए जिससे उनके शरीर में आराम-लाभ में बाधा पड़े। अनेक पक्षबाध में मिलनेवाला हर एक वाणिज्यिक दिन उनके स्वास्थ-लाभ के लिए बेधा कीमती होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा के लिए, उन लोगों को जिन्हें महात्माजी की तन्मयता की सबी चिन्ता है, बाइरिंग को दिशाओं को तामीक करने में पूरी पूरी मदद करनी चाहिए। उनकी कदो दया छोड़ी। मैं समझाए—पत्रों के प्रतिविधियाँ वे भी कहता हूँ कि महात्माजी की मुकाफत आपसे न हो सकेगी। आप वहाँ पहुँच कर उन्हें कष्ट न दीजिए।”

इसमें मैं अपनी तरफ से अर्थ और दया कहूँ। फिर इतना ही कहता हूँ कि बापूजी को जोर कर सफाई कर दूँ यह है। अब बापूजी की तन्मयता कायम रखने की जिम्मेवारी से वह बरी हो गई है और वह बार हमारे चिर कर आगवा है। और यदि उसे हम कभी तरह न बहन कर सकें तो फिर बापूजी धामिनी का कोई ठिकाना रहेगा। जो लोग उनके मित्रता चाहते हैं उनके में धारणा करता हूँ कि वे पहले भाई देवदास की सत्यता बापूजी के मित्रों की हवास्त न लें और इजाजत बिना बाइरिंग पर बना जाय। बिना इजाजत लिये जाना एक तरह से भाई देवदास की भी असमर्थता में दाखला है और बापूजी को तो बाइरिंग अन्धकार में दाखला है; क्योंकि बराबर के लगे लोगों को वे कभी सुझार करते ही नहीं। पर ही कल्प हमें विशेष विशेष के काम छोटी की कमजोर है।

(मनजीवन)

महादेव हरिमार्ग देखाई

हिन्दी नवजीवन

संपादक-महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १]

[संक १७]

संपादक-हरिभाऊ किशोराव ठाकुराव
संपादक-वैष्णोदास ठाकुराव

महामहोपाध, माघ सुदी १२, संवत् १९८०
रविवार, १७ फरवरी, १९८० ई०

मुद्रालय-महात्मा करमचन्द गांधी
मुद्रालय, मजिरीवा की बस्ती

दिपिनियां

महात्माजी का स्वास्थ्य

महात्माजी का स्वास्थ्य अतीव इस समय नहीं हुआ कि मैं भीम हो अत्यंत कोर लगे। बीच में एक दो तीन तक ताप मान कुछ बढ़ा था जिससे पाच के अन्दर मवाद पड़ने का एक संकट भी हुआ। जान करने पर मालूम हुआ कि पाच के टाँके लोखे समय एक डॉक्टर-महोदय गया और उन्होंने एक-दोनों का रूप धारण कर दिया। अब वह डॉक्टर तोड़ दिया गया। पर इससे पाच के अन्दर में फिर कुछ समय बीता। अभी वह अस्थायी है कि कोई एक महीने तक महात्माजी को बाधन अत्यंत में ही रहना होगा। कमजोरी अभी बनी ही हुई है-बिना किसी के सहारे कमरे में चल-फिर नहीं सकते। बंगले के आन्तर्गत बर्थों की ओर कम होने लगी है-इससे शारीरिक आराम अधिक मिलने लगा है। पर मानसिक विन्ता जैसे कम हो सकती है? पिछले संक में दिने उनके पैराम से यह स्पष्ट ही है कि हिन्दू-मुसलमान महात्माजी का स्वास्थ्य इस समय उनके मन को सब से अधिक दुःख दे रहा है। इसी वजह से आन्तर्गत महात्माजी के साथ किन्ना उनका एक पत्र प्रकाशित हुआ है—

आपका अत्यंत
८ फरवरी

"मित्र लालाजी,

मैंने आपकी पत्र मिलने का वचन दिया था; पर जबतक मैं उसका पाकन न कर सका। मेरा हाथ अभी कमजोर है। मैं पत्र लिखना चाहता था; पर जब मैं लिखने को बेगार हुआ तब स्वास्थ्य कमजोर नहीं था।

मुझे नहीं था पता कि मैंने श्री प्रकाशव को यह कहा कि आप मुझसे यत्न आकर मिल जायें। पर हाँ, मैं जितना जरूरी हो सके आपसे मिल कर हिन्दू-मुसलमान-एकता, हिन्दू-सिक्ख-एकता, भारत-समा, अन्यथा आदि सबको पर ध्यान देने का वादा करता हूँ। पर यह तो तभी हो सकता है जब आप सिक्ख लोग हो जायें और मेरी तबीयत इस समय को ध्यान कि वेर तक बाधनीत करने की सिद्धता प्राप्त हो कर लगे। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाय, अपना रोक के द्वारा इसी लंबी रास करने से तबियत सारा हो जाने का अन्वेषण हो तो मैं आपको नहीं जाने का कष्ट देही देते रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब आप आपसे तब परे हूँ दिने

की फुरत से जायें। समय हमें ठुस ठुस दिनों में बाँट करती पड़े। मैं तो बाधन आपके सुधार तक बाँट करके के काफ़ हो जाऊँ-पर यदि बाधन में कुछ भी टाँके किन्ना हूँ तो का कोई और चीज भर रही तो परमात्मा जाने।

आपका

मो० क० गांधी

इस पत्र से साफ मालूम होता है कि जहाँ एक ओर हिन्दू-मुसलमानों के स्वास्थ्य की विन्ता महात्माजी का पीछा नहीं छोड़ रही है तहाँ अभी वह कटका की कमा हुआ है कि कहीं और कोई डॉक्टर अन्दर न किया हुआ हो। कर्म से बाधन और बाधन का एक ही रूप है कि महात्माजी की हावत विन्तामक नहीं है और आमतौर पर वे लगे हो रहे हैं। परमात्मा उन्हें उनके वचन सच हों।

पाठकों, धीरज रखिये।

यद्यपि महात्माजी अभी कमजोर हैं, अपने हाथ से किसी-पनी अच्छी तरह नहीं लिख सकते तो भी अपनी किन्नेवारी के कपाक से वे हरएक बात पर गंभीरता के साथ विचार करने लग पड़े हैं। हाव ही भी अनुकूलता आजाह उनके लिख कर आये हैं और उन्होंने कहा है कि और बातों के साथ हिन्दू-मुसलमान-एकता की उन्हें गहरी विन्ता है। उन्होंने मौलाना आजाह से कहा है कि सब जातियों की एकता के ही लिख मैं की रहा हूँ-यही नहीं मैं इसके लिख अपने ध्यान भी दे रहा हूँ। इससे पाठक उनकी अथित मनोबला का अनुमान कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देखाए एक पत्र में लिखते हैं कि "आगे-पीछे 'यम इन्डिया' 'नवजीवन' का संपादन भार प्रहम करने का भी उन्होंने निश्चय कर रक्खा है। अब जो वे कुछ लिख कर सेवना चाहते थे। पर कम उन्होंने ऐसा कि अभी वे किसी किन्ना की सिद्धता को बरदाश्त नहीं कर सकते। इसके अभी कुछ दिनों तक उन्होंने लिखने का इरादा मुसलमानों को दिया है।"

को बाधन, हर परमात्मा से प्राप्ता करें कि महात्माजी भीम हो लोखे हो जायें और अपने पत्रों के द्वारा अपना लिख सके कोनों तक पहुँचायें। तबतक पाठकों को चाहिए कि धीरज रखें और अपनी अनुकूलता को बरदाश्त आने और हिन्दू-मुसलमान-एकता के प्रवचन में लग्यें।

गांधी-मास

महात्माजी की रिहार्से के पहले ही कार्य-समिति बंद हो बैठक में इस आशय का प्रस्ताव कर चुकी है कि आगामी १८ फरवरी के दिन १८ मार्च तक एक मास गांधी-मास समझा जाय और उसमें तिलक स्वराज्य-कोष इच्छा किया जाय तथा बापूजी का स्मरण किया जाय। इसके अनुसार जकी-माहों में अपने-वैदि का कार्यक्रम भी तय कर दिया है जो नीचे दिया जाता है—

“१०-११ फरवरी अमरेसर, १२ दिल्ली, १३ और १४ अलीगढ़, १५ और १६ फर्रुखाबाद और कामायनी, १७ दिल्ली (किलाफलत कार्य-समिति की बैठक के लिए), १८ और १९ लखनऊ, २० बीकानेर, २१ गाजीपुर, २२ आनंदगढ़, २३ और २४ दिल्ली (प्रतिष्ठित कार्य-समिति की बैठक के लिए)। २८ फरवरी से ६ मार्च तक हिन्दु-प्रांतीय किलाफलत-समेलन में सम्मिलित होंगे और कुछ दिनों में दौरा करेंगे, ८ को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उपाधि विवरण के अन्वय में सम्मिलित होंगे, १० को जगज्जुर एडुकेटिव, १५ तक विहार-प्रान्त में दौरा करेंगे, १६ से १८ तक कलकत्ते में रहेंगे, १९ को बर्मा के लिए प्रवाना हॉमि और उस प्रान्त में पन्नाह दिनों तक रहेंगे।”

महात्माजी के छूटने के पहले तक उन्हें छुटाने के लिए गांधी मास में मोर-मोर से काम करने की जितनी आवश्यकता थी, उससे अब उनके रिहा हो जाने पर यह कई गुना बढ़ गई है। उद्यम-अवस्था में हमें केवल महात्माजी को छुटाने की चिन्ता थी; और अब तो हमें महात्माजी को बिचला-झुका करने की, उनकी रिहार्से और नेतृत्व के योग्य अपनेको सारित करने की चिन्ता है। जेक के अन्तर से वे हमारे कामों को रोक नहीं सकते थे और न उधका परिणाम अन्तर को छुटका था; लेकिन अब वे अपनेको उलटते नहीं बचा सकते। ऐसी दशा में हमारा कर्तव्य बहुत बढ़ जाता है। उचित तो हमें यह है कि इस एक मास के अन्तर इतना काम कर के दिया कि इस मास महात्माजी के सम्मुख जंवा खिर कर के जाते हो सकें। बल्कि न तो ‘कानिडल’ के बंगाल की तरह वही सब के बग़ावत छुवांसिध समझता हूँ कि अभी कम से कम का मास तक हम यही समझ कर कि महात्माजी जेल में ही हैं काम करें। उनके छडाह-मसबरे को ही हमारी रजदुमाई के लिए काफी समझना चाहिए। इस गहरी बीमारी के बाव इतना भी आराम यदि हम उन्हें न दे सकें तो निश्चय ही हम स्वराज्य के उपयोग के योग्य अभी नहीं हैं। जो एक के बजाय छः गांधी-मास हमें समझना चाहिए और उनमें और बातों के साथ हिन्दू-मुसलमान-एकता के लिए भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक ओर यदि हम अपने दिल को धाक-धाक रखते की कोशिश करें और दूसरी ओर पुरखत का धरम गप-धप और शरबों-डण्डों में बिताये की बग़ावत करवा देने में लगनें तो गांधी-मास सचमुच धाकें हो जाय और राष्ट्र-वृद्धत जंवा ठंड जाय। यदि हमारे-सागरी, मुकदमे-बाजियों और मिन्हा-सुति के लिए हमें समय मिल सकता है तो हम यह किछ ईद के कह सकते हैं कि परने के लिए पुरखत नहीं मिलती?

एकता का उपाय

हिन्दू और मुसलमानों की एकता का उपाय सतत मुश्किल नहीं है जितना कि समझा जा रहा है। बाइसिकली का असली कारण है दिल की खराबी। बाजे बजाना, पंड काट डालना, छुडि और तच्छीय भावोन्म, भादि वही भरिखी के बाहिदा रु हैं। अगर दोनों का दिल साफ हो, दोनों का एक-बचारे पर ऐतबार

हो तो वे समझे ठंड ही नहीं सकते। इसलिए एकता का एक ही उपाय है दिल की सफाई करना। दिल की सफाई तब तक नहीं हो सकती जब तक जो में के एक ही भावस मास को ओर कर निरवेक भाव को ग्रहण नहीं करता। यदि जो में के एक ही यह कहने के बजाय कि “बेको, वे ऐसा करते हैं, इसलिए हमने भी ऐसा करना चाहिए” यह न कहने लगे कि “अच्छा वे बंदी करते हैं तो करने दो, हमें नेकी का रास्ता न छोड़ना चाहिए” तबतक एकता नहीं हो सकती। जमी हम जगजी नेकिनों और दूसरे को बर्धियों पर ही बकर रखते हैं—मातीया यह होता है कि हम जयिक नेक नहीं बन पाते—कस्ता बलरे की बंदी की देख कर बर होने की प्रेरणा हृदय में उठा करती है। इसके बजाय हमें चाहिए कि हम सब अपनी बर्धियों और बलरों को नेकिनों को देखें किचर हम अपनी बंदी हर कर लें और दूसरे को नेकी को देख कर उसके साथ नेकी करने को ही भी बाह। इसके दोनों के दिल की बंदी कम हो कर नेकी बढेगी। और जब दोनों नेकी के रास्ते चक्के लगेंगे तो समझा जडा हो ही नहीं सकता। समझा तब जडा होता है जब दोनों नेकी का रास्ता छोड़ देते हैं। यदि एक ही उध रास्ते पर अटक बना रहे तो समझा होता तो हर किमार, समझाऊ उठता धरमिन्हा हो कर अमामाडुड बन जाता है। इसलिए इन ऊपरी ठहरावों के बजाय यदि हम अपने दिल की सफाई की ब्यावह कोशिश करें, अपने दिल के बर, छन्देह, भाविधास, और बमिधास को हटा कर उसकी जगह प्रेम, विधास और आत्म-न्याय के भावों की न्याय में तो एकता बात की बात में हो सकती है। मुसलमानों का सबाक यदि मुस्लिम नेताओं के लिए छोड़ दें और हिन्दुओं की ही बात करें तो कम्हा होगा कि यदि १० शकबीजी और स्वाभी भद्धानन्वजी, १०० कालाजी, वे तीनों बीमारी के लक्षणों को देख कर इकाव करने के बमिलत सबसे मुस करण को देख कर इकाव करें तो यह समझा हो दिन में तय हो जाय। वे यदि हिन्दुओं को शरीर-बल और छंका-बल बढाने की अपेक्षा धर्म-बल और आत्म-बल बढाने का उपदेश करें तो न केवल हिन्दुओं का उबार हो जाय, न केवल उनके शिव महात्माजी ही बिना-मुक्त हो कर शीघ्र आरोग्य-साव कर लें, बल्कि इस अमारी राष्ट्र का भी कल्याण शीघ्र हो जाय।

इदय का परिचरतन ?

महात्माजी की रिहार्से के कुछ मन्त्रे-मन्त्रस अन्वय करते हैं कि जो न हो यह सरकार के इदय-परिचरतन का थिहू है। यदि सचमुच ही बात ऐसी हो तो किली भी अवधयोगी को खसो हुए बिना न रहेगी। सच एखिर तो इदय के पन्ढे के लगे किली खसो होगी जतनी एक तरह स्वराज्य-प्राप्ति से भी नहीं हो सकती। क्योंकि जंगरी सरकार के इदय के पन्ढे का अर्थ है पूरे और पवित्र का मेक। और इदय-परिचरतन के बिना मित्रे स्वराज्य का जप है भारत और ग्रेटेड की कडुता की बुझि। अजहरोमी कडुता बडाता नहीं चाहते। वे तो प्रेम के-मेक के पुकारी हैं। उन्होंने अहिंसा की प्रसिधा कर के बडुता बूर करने का प्रयत्न किया है। पहासर में सरकार ने समझाने इमन और अय-प्रयोग कर के अभी तक अपनी हिंसासुति और पाषाण-इदयता का ही पवित्र दिया है। जब भी सचके क-पुनें कहीं १४४ दफा, और कहीं १२४ दफा का प्रयोग कर के पुकार पुकार कर यह बात मानने के लिए मना करते हैं कि सरकार के इदय का पन्ढा हो रहा है। एक ओर महात्माजी की रिहार्से की जाती है और दूसरी ओर जलबोहा में भी बिकर मोहन गोपी को ३ साल कडी कैद की, और अरत के ‘असहकार’ पत्र के बंगाल को १५ साल की सजा देनी जाती है।

की मोहम कोठी ईसाई हैं और अन्धधोके के प्रख्यात स्वामी श्रीर कार्मकृष्ण हैं। बागेर के देके में १९४४ तक का अंग कर के कागज, बरखा, चादी पर आम्बानाम होने का पुरस्कार शास्त्रि के नुबे और भारत के विर-विचर हैकिन्ट्रैट ने उन्हे दिया है। मोतीकी बाम-भाम के ईसाई नहीं हैं। वे उन्हे ईसाई का बुरप भी रखते हैं जोकि उनके सम्बन्ध की एक एक बरप में और सरकारी बलि-कारियों के प्रति उनके अस्विक बरतप में ठपकता है। मोती बार इमारत ईसा-बन्दी का वह संघा बहुवासी, ईसा-बन्दी की बहुवासीकी चरकार के स्वार्थ का शिकार हो रहा है। केए है कि अभी तक चरकार की अंगक में वह बात नहीं आई कि शास्त्रिपूर्वक अन्वये केअम्य का पालन करते हुए एक कामेबाबा तो बर्षों के अधिक सेवस्त्री और पराम्नी बर कर ओठता है और उन्हे केअ मेन्वैपानी चरकार का उन्हे बलिबि सेवोभाष होता है।

अधकार के अंगरक और प्रकाशक की 'चरकारु अपनता' बावक केअ के लिए १९४४ तक के बहुवार सजा दी गई है; पर दिवानी यह है कि केअ के अलसी केअक पर चरकार ने कुछ भी सुझावी नहीं की। पाठकों को बाए ही होगा कि 'नवजीवन' के मुखदने में चरकार ने लिक् केअक का केअककर को बसा दी थी और प्रकाशक भी राजबाघ भाई को ज्ञोब दिया था। ऐसी मिशालें पेच कर कर के सरकार भारत को यह बात मुन्ने नहीं देना चाहती कि वहाँ काजल का राज्य नहीं, बल्कि हाकिमों की खर का राज्य है।

४० उ०

एक हवाई का सम्बन्ध

"चरकार ने ३ बाक की खरत केअ के मुझ केअे स्वल्प विचर कार्मकृष्ण को सम्मान देना उचित समझा है। मैं सरकार के इस सम्मान के अति आनन्दिष्ठ हूँ—केअक इस हेतु कि एक ईसाई की हैशिरत से मैं बावस्वतन्त्र, स्वल्प और बर्हिषा के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए रणक्षेत्र में अन्वरीय हुआ था और मैंने अपने देअ भाइयों के समक्ष यह घोषणा की थी कि ईसाई-मत आचकक की पाभास्य भीतिक सम्मता के विचकक की मित्र है और भारतवर्ष की मेरे प्रभु नाबजर के ईशमसीह के सिद्धान्तों का अंरक है। महात्मा गांधी जैसे नेता का बन्धन 'शास्त्रि के सम्राट' के बहुवासीयों के लिए अधहनीय होता बाहिए, और संसार भर के उन्हे ईसाइयों को भारत की इस विकट गम्भीर स्थिति के बैतन्त्र व अभीर हो जाना बाहिए। भारत के ईसाइयों का कर्तव्य है कि महात्माजी के पवित्र पुत्र को हाथ में ले और कस्याप्रह की पताका के नीचे एकत्र हो जाय। मैं वास्तव में दुखी हूँ कि सरकार महात्माजी और वहाँसो भारत-बन्दाओं की कठिन तपस्या के भी नहीं धिक् रही है; वह अभीय समय के पिन्कम की तरह विचार-रहित अपने अन्याय-काण्ड में बराबर अगेम बढती जा रही है। हमारा कर्तव्य छुड़ है। महात्माजी ने हमको कष्ट-सहम का एक ऐसा तरीका बतकाया है जो अन्याय व अरमान को चर कर छकता है। मेरी अन्तिम प्रार्थना अपने स्वदेश-भाइयों के— यह है कि महात्माजी के कान्ने को हाथ में ले और जैसों व तपस्वता के बाब कान्ने करते जाओ, जब तक अन्तिम सिद्धि प्राप्त न हो। बन्ने भारतम्।

आपका सहन,
मोहम मोती"

महात्माजी के नाम आचार्य राय का पत्र

आचार्य राय ने यह सुन्दर पत्र महात्माजी को लिखा है—

"प्रिय महात्माजी,

मैं काम ब्रह्म कर ही चाहतु अलसता की तीर्थयात्रा करने के लिए नहीं गया और आपको पत्र भी नहीं लिखा। नेता

विचार का कि नीमारी की बसा में आपकी किरी तरह संग न कर। किन्तु आपका दुःखपूर्ण तार वा कर मुझे अपनी प्रतिष्ठा तोड़नी पवती है।

मैं मानता हूँ कि आपकी रिहाई पर बंगाल में जो क्षयिवां भवाई गई और जो तप्राह सैका तसे मैं निमित्त भाव से देख रहा था। बरि इस कोनों में उतेकना और असाह न हो तो इस पना रहे! यह उतेकना सीर ही बन्ध हो जायगो और उतका बिन्दु जो बाकी न रहेगा। वहाँसो मनुष्य चार्मकिक सनाओं में गांधी-बन्धव देखने के लिए भाते हैं किन्तु कदाचित् उन्हे देखके एक बन्धि ही जारी पवता है। कोकनाला में मैंने देखा था कि साधारण कोय दूर दूर के गांधी नगर में जाये दूर से किममें ६० प्रतिशत व्यक्ति बाहर भारत किने हुए थे। इस समय का नुमन किस्सा किरोपी है। अन्त्यस्ता दूर करने की ओर भी कोई प्रयत्न होता हुआ नजर नहीं आता। अस्विक बन्धि स्वराज्य के लिए जारी तक के ही जाना चाहता है और कठिन तथा कष्टकारीय मार्ग घब ही बचाना चाहते हैं। कनिष्ठ-कार्मकृष्णों के लिए कौन्सिओं में जाने के सम्बन्ध में विचार प्रकट करना मेरा काम नहीं है; किन्तु मैं इतना तो कह ही देना चाहता हूँ कि इस काम में जितनी बाधि लगाई गई है बरि उतकी एक हिस्सा भी आपके बतकाये हुए स्वनात्मक कार्मकम के लिए लगाई जाती तो अवतक स्वराज्य का रास्ता बहुत कुछ तप हो उठता होता।

कदाचित् आपको स्मरण होगा कि जब बम्बई में माकरीय सम्मेलन हो रहा था तब मुझे आपके बाब क्माता र दिनों तक बैठने का दुःखनकर और सोमान्य प्राप्त हुआ था। और मैंने बंगाली भाइयों से बाहर का सम्बन्ध पहुँचाने तथा बसकी क्षपति के लिए व्यावहारिक प्रयत्न करने की प्रतिष्ठा की थी। मोते के नीन्म कार्मकृष्णों की क्षयिवात से मैं कुछ चर कका हूँ किन्तु कार्य बहुत बडा है और उतकी सफलता के लिए अत्यन्त जैसों और अस्विक प्रयत्न की आवश्यकता है। फिर भी मैं जितना ही अधिक इस ओर काम करता हूँ उतना ही मेरा इस बात पर विश्वास बढ होता जाता है कि जरके से ही भारत का आर्थिक उद्धार होगा। 'बाहर के बन्धों' पर मैंने कोकनाला में जो भाग्य किचा था उन्में मैंने यह बात स्पष्ट करने की चेष्टा की थी। मुझे यह पेच कर प्रसन्नता होती है कि आपने मौलाना साहब को जो पत्र लिखा है उन्में इस बात पर विश्वास जोर दिया है कि भारत की बसती हुई हरिहता के लिए बरखा ही एकमात्र उपाय है।

जब आपने आराम में अधिक शाना सामना वचित न समझकर मैं बर्षों पर यह पत्र कसता करता हूँ। कदाचित् यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपके बसों के लिए बहुत काफिरि हूँ लेकिन अभी आपके हसीय करने के कुछ से मुझे बचित ही रहना बाहिए।

ईश्वर कर, आप श्री दी पूर्ण आरोम्य हो जाय बिचके एक बार पुनः हमारे राष्ट्रीय उद्धार का मार्ग दिखायें।"

प्रकाशित हो गये

जीवन का सङ्ग्रह—महात्मा माकनीय ही इस ग्रन्थ पर सुमन हैं और बिहार के नेता बाए राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—"यह अमूल्य ग्रन्थ है। वसन्त्यों की तरह इसका पठन-मनन होना बाहिए। बरिभाडन के लिए विद्यार्थियों को बसुरा ग्रंथ नहीं लिख सकता।"

मूल ॥)

आराम अज्ञानावधि (तीसरा संस्करण)

मूल ॥)

नवजीवन-महात्मा-मन्त्रि, अधमबाघाह

हिन्दी-नवजीवन

एप्रिल, माघ हवी १२, व. १९८०

वचन-भंग

दक्षिण-आफ्रिका में इस दिनों एशियावाधियों के खिलाफ हलक हो रही है। वहाँ की यूनियन पार्लियामेंट में 'ह्राउ एरिया बिल्ड' की विचार के लिए हलके हैं। उसपर अपनी राय प्रकट करना मेरा कर्तव्य है; क्योंकि इनके उत्पन्न परिस्थिति के ज्ञान की आशा लोग मुझसे रख सकते हैं।

दक्षिण-आफ्रिका के योरपियनों का एशियावाधियों के खिलाफ आन्दोलन करना कोई नई बात नहीं है। यह आन्दोलन प्रायः सत्ता की सुरक्षा के जितना कि दक्षिण-आफ्रिका के विला-सलेन्डर हिन्दुस्तानियों का बन्ना निषेधा है। इसका मुख्य कारण है फुटकर जीवों के योरे व्यापारियों का बाढ़। यूनिया के दूसरे हिस्सों की तरह दक्षिण आफ्रिका में भी स्वार्थ-निष्ठ लोग, काली कोशिश करने पर, बिना कठिनाई के उन लोगों की बहायता प्राप्त कर केते हैं जो उनकी तरह स्वार्थमय तो नहीं होते पर जो अपनी बुद्धि के विचार नहीं करते। मौजूदा आन्दोलन, मुझे बाढ़ होता है, ठेठ १९२१ में छूट हुआ था" और यह हलक एरिया बिल्ड गिस्लन्दे उसी आन्दोलन का एक फल है।

इस बिल्ड की क्षयित और अन्ध पर कुछ किस्मों के पहले यह विचार बकरी है कि यह १९१४ में किये गये उस समझौते के खिलाफ है जो दक्षिण आफ्रिका की यूनियन सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत सरकार और साम्राज्य-सरकार का भी सहमा ही दिखा है जितना कि यूनियन सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों का है। क्योंकि यह समझौता हिन्दुस्तान सरकार और साम्राज्य-सरकार को मान्य करके उनकी रमायन्ती से किया गया था। भारत-सरकार ने तो बा-बाबदा हर बंभाविन टार्वरड को अपना प्रतिनिधि बना कर मेका था कि कमीशन के काम-काज पर नजर रखें। इस कमीशन को यूनियन सरकार ने पहले को तो हिन्दुस्तानियों की स्थिति की जांच करने के लिए पर वास्तव में निषेधा करने के ब्रह्म से नियुक्त किया था। समझौते की मुख्य शर्तें हर बंभाविन टार्वरड के को हिन्दुस्तान सरकार के प्रतिनिधि बन कर आये थे, हिन्दुस्तान कीटने के पहले ही तय हो गई थीं। उस समझौते के अनुसार यूनियन सरकार अपने एशियावाधियों के खिलाफ कोई कानून नहीं पास कर सकती। उस समय यह बात तय पार्स थी कि हिन्दुस्तानियों की कानूनी हान्त की भीरे छुटती जायगी और एशिया-वाधियों के खिलाफ जो कानून उस समय विद्यमान थे वे अविध्य में उठा किये जायेंगे। पर बात इसके ठीक उल्टा हुई। सर्व-साधारण को बाढ़ रहे कि इस समझौते की आत्मा को तोड़ने की पक्षी कोशिश उस समय की गई जब कि टार्वरड में नौबदा कानून के अमलदरामद की कोशिश की गई, जो कि हिन्दुस्तानियों के हित के खिलाफ था और जो समझौते के समय के रवाज के प्रतिज्ञा था। और यह हलक एरिया बिल्ड तो हिन्दुस्तानियों की आजादी को और जो बहुत कम कर देता है।

इस समझौते के दूसरे टार्वरड और भी हैं, पर इस बात में कोई विवाद नहीं है कि १९१४ के निषेधारे के अनुसार यूनियन सरकार इस बात के लिए बचन-बद्ध है कि अब जागे हिन्दुस्तानियों

की आजादी कम न की जाय। दक्षिण आफ्रिका के यवनेर के नाम मेने विहायत-नामे के अन्धकार भीमूद सम्राट को आस तौर पर अधिकार है कि वे यवनेर अन्धकार की किसी बात की बन्ना न हैं। पर इसके अतिरिक्त भी साम्राज्य-सरकार का, यदि उसे अपने होंरे काम का निर्बाह सचाई के साथ करना हो, यह फल है कि हर हालत में यह यूरोक समझौते की शर्तों का मान्य करने पर जोर है। इस फल से उसका दुष्टकारा नहीं हो सकता। इस, हिन्दुस्तान में रहनेवालों को, यूनियन सरकार की कठिबाधों को लोगों की ओड व करना चाहिए, क्योंकि यह तो दक्षिण के योरपियनों की इच्छा पर अपनी हस्तो रखती है। और उनकी इच्छा का अर्थ है उनके जुने हुए प्रतिनिधियों की राय, जिसमें न तो हिन्दुस्तानी और न वहाँ के मुसलमानियों की बकरी है। दूसरे तमाम लोगों को इसके बचित रहना यह दोष दक्षिण आफ्रिका के शासन-संगठन में है—नहीं उन अधिकारी स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के शासन-संगठन में भी नहीं दोष है, जिसमें हिन्दुस्तानी या वहाँ के मस किसी बसते हैं। साम्राज्य-सरकार से इस दोष को रहने दिया है तो यह इस बात के लिए बाध्य है कि उसके जो दुरे मरीजे पैदा हों उन्हें रोके। दक्षिण आफ्रिका और केनिया के बसाइ इस बात की अच्छी तरह दिखा देते कि साम्राज्य-तन्त्र की नैतिक कीमत फितली है। कोमलत के रवाज के ईमब है, दोनों बगलों का कड़ कुल दिनों के लिए दूर को जाय पर आखिर यह है बन्द ही रोज। जबतक इंग्लैंड या हिन्दुस्तान में कोई अक्षयित आन्दोलन प्रियतन नहीं हो तबतक इस लोकान्तक हलक का आखिरी जंक आगे ही बढ़ता बसा जायगा।

अब खुद बिल्ड के संबंध में दुमिए। नेटाल इन्सुलपल मता-धिकार बिल्ड किसी नेटाल पर ही क्वाया जानेवाला था और हवी की बात है कि उसे यूनियन यवनेर अन्धकार के अपन विशेष अधिकार का प्रयोग कर के मान्यूर कर दिया है। लेकिन यह हलक एरिया बिल्ड तो तमाम घटीय प्रान्तों पर क्वाया जानेवाला है। यह सरकार के लिए इस बात की गुंजाइश कर देता है कि वह वहाँ गचे तमाम हिन्दुस्तानियों और दूसरे एशियावाधियों को अपना बसाइ और अपना तिराजत करने दें। इस तरह यह ठेठ १८८५ में टार्वरड सरकार के तयबीज किसी आजादी के तरीके का सिखिला एक दूसरे रूप में बदला जा रहा है। अब मैं बन्द अन्धकार में यह बताता हूँ कि इस अन्धकार के मामी क्या हो सकते हैं? मिडोरिया में, जहाँ कि १८८५ के कानून के रहते हुए भी अमोतक कोई हिन्दुस्तानी वहाँ से हटने पर मजबूर नहीं किया गया है, हिन्दुस्तानियों की आजादी करने के बहुत दूर है और अन्धकार, उन या नीमो कोई खरीदार वहाँ तक आकर उन्हें बरा नहीं खटता। ऐसी आजाधियों में जहाँ का तर्ही व्यापार हो सकता है। ऐसी हाकत में अन्धकार-नीति के पूरे अमल का अर्थ है बिना ही मायने के उनको अपने देश बके जाने पर मजबूर करना। हाँ, यह सच है कि बिल्ड में कुछ मोखदा हवी की रक्षा को हुई दिखाई देती है। पर हिन्दुस्तानी लोगों के लिए इस गुंजायशी की कुछ कीमत नहीं है। जयल के बच से गुंजायशी महब केदार हैं। इस बात के फितने ही उदाहरण मैं अपने दक्षिण आफ्रिका के तजरीबों के दे सकता हूँ। लेकिन मैं इस लेख को बढाना नहीं चाहता।

अन्त में यह बात बाढ़ रखनी चाहिए कि अब हिन्दुस्तान के दक्षिण-आफ्रिका जाने की कोई केब नहीं है, योरपियनों ने यह हर प्रकट किया था कि नावों हिन्दुस्तानी या आ कर दक्षिण-आफ्रिका को उचल देंगे। उस समय दक्षिण आफ्रिका के तमाम राजकाजी लोग कहा करते थे कि कुछ हिन्दुस्तानी लोगों को तो दक्षिण आफ्रिका आजादी के इमम कर लगेगा और उनके साथ बरतायी की बहारदा

पूर्वक किया जा सकेगा लेकिन योरियन कोष तबतक दम नहीं के सकते अन्ततः दक्षिण आफ्रिका को सबल देने की संभावना बनी हुई है। पर जब जब कि १८६७ से यह सबल देने की संभावना हर दो गई है वहाँ अलग हटा देने की सुधार मचाने जाती है और यदि वह पूरी हो गई तो अगला कदम होगा, उसके लिए अपने देशमें ज्ञाना बाँटिवाँ कर देना। यदि अलग हटाने से हिन्दुस्तानी अपनी सुखी से नहीं बने कार्यमें तो बात यह होगी कि दक्षिण आफ्रिका के योरियन-विभागी साम्राज्य के दृष्टिकोण को जितना ही अधिक सुकाम्य धर्मने उतना ही अधिक वे एशिया के खिलाफ अपनी समों की भावना जनी उठावेगे।

(अंगरेजी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

भारत का सच्चा राजा

हमारे ये शोध कौटुम्बिक पर जब मैंने शासन अस्पृश्यता पूना में महात्मा गांधी के क्षीण शरीर को देखा तो मुझे बड़ा खोम हुआ। लेकिन जो लोग उनकी बीमारी के दारुमान उनसे साफ रहे हैं उन्होंने तो कहा कि यदि आप इनकी हालत कुछ रोज पहले देखते तो आपके कोम की सीमा न रहती। सुनते ही मैंने लग में कहा रवीन्द्रनाथ टागोर का यह कथन निश्चल सच है कि "महात्माजी के जेल में रहने का एक एक दिन इस देश के शासकों के वैमो-मास का दिन है।" तबतक उनकी रिहाई का हुकम नहीं पहुँचा था और बड़े लाट सा, के भाषण में भी उसका कोई हसारा नहीं था। बड़े दिनों का, शास्त्र और सद्भाव के दिनों का, इस प्रकार सरल और स्वाभाविक शास्त्र और सद्भाव एवं काम के किस्से बिना ही पुनरु ज्ञाना मेरी कल्पना के बाहर था।

पर आखिर यह कैसा छिछोरे समय, यह खबर आ गई थी। महात्माजी के छुटकारे की आशा फाटपिटा हो गई है। मरपि इस निष्कर्ष के कारण उनकी कीमत कुछ कम हो गई है तथापि यदि हमारे द्वारा राज्य-कर्ताओं के हृदय-परिवर्तन की चपला मिलती हो तो यह हमारे लिए अभिनन्दनीय है। पर इसका विषय तो भारी पर अवलंबित है।

अस्पृश्यता में जो लोग महात्माजी के पास रहते हैं उन्होंने मुझसे महात्माजी के प्रति दिखाये गये प्रेमभाव की बहुलगी बाते कही हैं। जिसके चरम की हिंसा, कटुता और अलमलगी, पाहों की प्रेमभाव सेना-शुभ्रा और सरकार की ओर से किसी भी रोक-टोक का अभाव—यह सच परिवर्तन आगे बढ़ती है दिनों की देखते हुए, कुछ और ही नाम स्पष्ट कर रहा था। आखिरी रिहाई-हुकम का रास्ता इन सब के बदीनाम तैयार हो गया था।

महात्मा गांधी को यह एक विचार है कि हर एक राष्ट्र के अन्दर एक उच्च तत्त्व रहता है, और उसे हम प्रेम के बल पर जीत सकते हैं। इसीसे उन्होंने यह अवस्थान-आन्दोलन कटुता से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि प्रेम-भाव से शुरू किया। इसी कारण उन्होंने अपनेको सजा देनेवाले न्यायाधीश की पंजीवित बरसे छुड़ अन्तःकरण से सब प्रेमपूर्ण बचन उच्चारण किये थे। इसी कारण अपना बर्णन उद्देश दारुणकर्ताओं को समझाने के लिए उन्होंने बार बार 'बंग हिंसा' में लेख लिखे कि जिसके गलतफहमी होने का बड़ा भी अन्वेषण न रहे। इतना होते हुए भी मैंने हमेशा में इनके विषय में अवरक्त गलतफहमी फैली हुई देखी। यह देख कर मेरे शोक की सीमा न रही।

यदि कोई यह पूछे कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार पर महात्माजी ने क्या इशारा लगाया है तो मैं उन्हें एक ही नाम से बह देता हूँ। उन्का इशारा है कि सरकार ने गरीब श्रमा को उतारा है। अपने सुकाम्य के समय को निश्चित बनाम उन्होंने

येच किया उसमें ब्रिटिश सरकार पर बहोंने यही इशारा लगाया है कि उतने गरीबों को उतारा है। महात्माजी ने उतारा तथा एकरे हुकाओं पर सिर्फ हकी-पक्की बाँके आसियों को देखा। यह चित्त उनसे हृदय में भर रहा था। उतने न दिन को मूल बकते थे न रात को। यदि ब्रिटिश राज्यकर्ता उनके साथ बरन, जमीन, आदि बराती बीजों का भास करने के आन्दोलन में तथा बाकी को उतरेना है कर उतार के औद्योगिक जीवन को बनाने में साथ देते तो उन्होंने फिर एक बार उपयोग करने तक की तत्परता दिखाई थी। परन्तु मन्त्र सेना-व्य इतना मामूली काम करना भी वर्तमान शासकों के दृष्टि-पथ के बाहर था। वे या तो अपनी ही मनामानी करेंगे—या कुछ भी न करेंगे। वे तो बाड़ी बेहली की शोभा बढाने और उसे उताने की ही पुन में मस्त थे। उन्होंने इस बात की उपाय तक न की कि इसके सर्व का भार बेचारे गरीबों के चिर अधिक कर के रूप में पड़ेगा। खजाने का रिवाज निश्चलने तक वे पानी की तरफ पैसा बढाते रहे। फिर जब बजट में एक कम हुई तब नमक कर हटा कर दिया। पुरानी बेहली के खंजरों पर नई बेहली खड़ी करने के लिए जो करोड़ों रुपये खर्च हुए उन्हें सरकार न बना सकी—अन्त को जय-पेट रहने बाँके लाखों लोगों के जीवन के लिए हृदय आनन्दक वस्तु—नमक-पर बेचारी को कर लगाया ही पड़ा।

हिन्दुस्तान बरहों से पिस रहा है। इसके उसके मन पर एक तरह की कमजोरी ने कब्जा कर लिया है। और यही कमजोरी नई बेहली की खजान और रोक को, देखने की तुच्छ तुष्णा का पोषण करती है। महात्मा गांधी ने इसे 'गुलाम की मनोवृत्ति' कहा है। जब जब बड़े लाट और लाट बाहर दरबारी निवास में खुदबख देखने के लिए जाते हैं लोगों की अन्ती नीब उन्हें देखने की दाह देखती हुई बैठी रहती है। यह भी उनकी उली मनोवृत्ति का सूचक है। ऐसा के रूप को चुनने बाँके रिवाजिये बरबर, बाड़ी सुकाकत, बाड़ी तमासे, ब्रिटिश साम्राज्य की गुमाहों से सब सामान्य जन-समूह की बढती हुई उदासीनता को मिटाने के लिए उपज किये गये मोह-साधन हैं। और आज अन्की तरह उनसे काम उठाया जा रहा है। परन्तु इन मिथ्या बातों के भारत का आध्यात्मिक मन मोहित नहीं किया जा सकता। उठता यह तो पूने के उस बन्ने-मारे रोमी को जो विम्वरता से मृत्यु के बुल को बिहारता रहा था और प्रणाम कर रहा है, क्योंकि यहाँ इस अस्पृश्यता में भारत के राजा महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, किन्तु की दुहाई तमाम बाड़ी हुकमत से भी अधिक बलती है। नई बेहली के मड़लों में रहने बाँके वर्तमान गवर्नों के नाम मूल जाने के बाद भी बहुत काम तक देहात के लोग उसके पास को गान किया करेंगे। छुट्टीवाला और तुलसकाना के आसपास बाँके स्वादों की तरह राधाबिजा के तमाम कामों के खंजर हो जाने के बाद भी महात्मा गांधी का नाम, भारत के एक सब से महान् छात्र और तारनहार के रूप में, मातापं अपने नई बनों को गा गा कर सुनाया करेंगे।

क्योंकि महात्मा गांधी ने आश्वत तत्त्वों से एक आध्यात्मिक महाकम की रचना की है। उसकी नीब परमात्मा के राज्य में बहुत गहरी और ठीक ठीक खड़ी है। गरीबों पर किने गये जुलम के द्वारा यह नहीं बना है। बल्कि प्रेम, भक्ति और रंक को सेवा-इसकी पुनहकी समारोह है। इसके अन्दर ऐनिक हकी और आतंक नहीं बल्कि मामूली हृदय की शास्त्र एकदिली छा रही है। इसमें जाति-भेद अन्धा वर्णभेद को स्थान नहीं है। इसके मौन में भाविक बर्बादों के क्षणों का वि प नहीं। इसका सामान्य है हृदय।

जिस समय इस की राह में हलने लगे समय तक अपनी समुद्र यात्रा में देखा रहा था, आखिर एक बार उसके दर्शन मुझे हुए-इसलिए अस्पताल के इस कमरे से रोगी के पास से हटना सम्भव कठिन हो गया है। मैं पूना के अस्पताल में हूँ। इरादे से आया था कि यहाँ आकर फिर देखली जाऊँगा। पर मेरी अन्तरात्मा ने कहा कि मैं यहाँ आकर फिर देखली जाने का विचार तक करना अवश्य मायूस होता है। क्योंकि यहाँ जो हृदय मैंने देखा है उसे देखने के बाद देखली जाकर कुछ राजनैतिक काम करने के मेरे तमाम इरादे हवा हो गये। यदि मैं इस अस्पताल में न आया होता तो शायद देखली जा जाता। पर यहाँ आकर यहाँ आया प्रायः प्रमोदही ही है। मैं साबरमती-आश्रम जा सकता हूँ; आन्तिमिकेयन जा सकता हूँ; पर देखली की राजनैतिक श्रम में नहीं पर सकता। परमात्मा ने जो हृदय यहाँ बिखलाया है उसीको मैं मिलेन बनावे रखूँगा। क्योंकि ऐसी सेट मिशने पर उसी को हृदय में रखने के बराबर अनमोल बात जीवन में पसरी कुछ नहीं हो सकती।

श्री. पं. पण्डितजी

जबर का स्वराज्य

जबर आगरे के मजदूरी एक गाँव का रहनेवाला है। आज से कोई ४० वर्ष पहले की बात है। जब की मोघिम में एक दिन शाम को वह सत्याग्रहस्थान की गो-शाला के नजदीक गया था। मायूस मायूस हुआ था। बदन पर कटे-पटे चिपके से सिपा कुल न था। भूख और दुःख से उसी मायूस होता था। उसने इतनी-किन्ती काम को करके गुजर करने की इच्छा दिखाई। यहाँ इस बात का झुकीता नहीं है कि ऐसे हर बाध को काम दिया जा सके। परन्तु जबर की दरखास्त में आज उसके चहरे पर एक चरह का सीखन साफ़ रहा था। गाँव से रही थी। उसे भूखा और ठंड में ठिठुरते हुए जाने देना सुनकि नहीं था। रात उसने यहाँ काटी। सुबह बातचीत करके उसे गो-शाला साफ़ रखने का काम दिया। जबर ने इस काम में अपनी असमर्थता का परिचय दिया। उसके राज्य में गो-शाला आगरे की तरह साफ़-सुथरी रहती। वह खुद भी साफ़-सुथरा रहता था। कभी नहीं देखा गया कि जबर ने काम में कमी? मिथि की भी चोरी की हो। फिर जारे आश्रम की सफाई का काम उसे सौंपा गया। भीगी की तो कभी से सुड़ी ने ही गई थी। इससे रास्ते की सफाई किन्ही न किन्ही आश्रम-बासी को करने पड़ती थी। पैखाना कोई कोई पुराना आश्रमवासी साफ़ करता था। जबर रास्ते की सफाई इस तरह करता मानों आने-जाने वाले लोगों के स्वागत को तैयारी कर रहा हो। बिछारी लोग जब पैखाना साफ़ करते तब वह हमदर्दी के साथ उन्हें देखा करता। कभी कभी धर भी उसके बर्द करने लगा। एकबार आश्रम में लोग कम रह गये और पैखाने का भी काम जबर के लिए पड़ा। किन्तु ही समय तक वह अच्छी तरह पैखाने साफ़ करता रहा। वह अपने शरीर को हमेशा साफ़ रखता था। साथ ही उसका आचरण भी पवित्र था। इसके बीच बीच में पीने का पानी भी उसके मंगलमा जाता। अपने छोटे आचरण के कारण आश्रम के सब लोग उसे चाहते थे। जो लोग उसके समायम में आते थे उनके बीच में आया कि जबर के जीवन की और भी उन्नत बनाना जिस। जबर की योग्यता और उसकी सफाई ने सब का मन जीत लिया। वह बिल्कुल विशुद्ध था। एक हिन्दी-भाषी प्रहारी उसे पढ़ाने लगे। अथच जबर ने पढ़ने में भी उतना ही उत्साह दिखाया। पीने पीने परन्तु हस्ता के साथ उसने पढ़ना जारी रखा। कभी कभी उसका

पाठ केना बन्द रहता; पर नौ पढ़ना-लिखना बराबर जारी रहता था। जब उसने अपने आध्यात्म लोगों को घरका कातने और चुनकते हुए देखा तो वह उसमें ही दिल-चस्पी केना एक बरका के सिवा और पुरखत के बच उठे कातने की लगा। बोले ही समय में बहिया बूत कातने लगा। २६ से २५ तक चुना चुना अंक निकालने का उसे बाधा महसूस हो गया। उसकी चतुराई पर काम केनेवाले हमेशा, फिसा रहते। संवे-वेई का तरीका करना तो कुछ आसना है पर समन का विधास करना कठिन है। इस मजाने में एक मिथि भी फलन न होने का विधास बहुत कम लोग वैदा करा सकते हैं। वह बहुत लंबे दरने की ईमानदारी है। जबर ने सब लोगों के दिल में अपने लिए वह विधास वैदा किया। सबके काम में किसी की निगरानी करने की जरूरत नहीं रहती थी।

जब बूत कातने में जबर कुशल हो गया तब उसे चुनकना सीखने की उमंग हुई। यह काम उसने लोक के साथ किया। काम बाड़े हम गुआ हो पर सफाई में उसका तुलना नहीं होता था। जबर के हाथ से उधरे काम चूटने लगे और वह मुनई और कतारों में कम गया। छुक में उसे सिर्फ काम-कपडा भिजता था। बढते बढते वह २०) मासिक वेतन पाने लगा।

कोई तीन बरस तक वह सिरिल्ला करता। फिर जबर का जमाना पकटा। बही-भाते में उसके मास छोटी-सी पूंजी जमा हो चुकी थी। बिदा और हुनर का उसे सौक लगा। वेतन केना उसने बन्द किया और अपनी जमा-पूँजी पर गुजर करके अधिक पढ़ने और पुनई सीखने का समय चाहा। समय मिला। दो घण्टे रोज उसकी पढ़ाई होती है-पढ़ना-लिखना और हिसाब वह अब भी सीख रहा है। बोमी हिन्दी पाठमास पढ़ता है। अब अपने आप रामायण पढ़ कर समझ लेता है। पढ़ने के अलावा वह पुनई सीखने में भी अपना समय देने लगा। पुनई उसने कोई तीन महीने में ठीक तरह सीख ली। अब वह कपडा बुनने लगा-सुझाहा हो गया। फिर उसका वेतन छुक हुआ। परन्तु जितना समय पढ़ाई में लगाता है उतना वेतन कम होता है।

वह तो गुआ जबर का परिचय, उसके संबंध में आज बात अब छुक होगी।

जबर को बचाव लेने से के कर कावा बुनने की तमाम किपारे अब लच्छी तरह मायूस हो गई हैं। उसे उमंग हुई कि मैं अपने पुरखत के इस में अपने लिए कमें न बत काऊँ और कपडा बुनूँ? इसका प्रयोग करने के लिए उसे ३ सेर लई दी गई है। इस बात को कोई तीन महीने हुए। तुलनार को आगे दिन की सुड़ी में वह खे चुनक लेता है और प्याऊ के बाद रोज शाम के उज्जले में या रात को दिया जला कर घण्टा-बेड घण्टा बुन कातता है। हाई महीने के अन्तर उसने उक्त तमाम खे का कोई क अंक का बुन कात हास। उसकी खे उसने बार या पाँच छुकारा अर्थात् जागी सुड़ी के दिनों में चुनक जाकी।

अब उसने २१ गज की तामी बना कर अपने घर चढ़ाई है। शाम को पाँच बजे जब अपने काम से सुड़ी सिपटी है तब वह अपने ही हाथ से बानी के कोकड़े भर कर ३० ईच अर्क का कोई आप पीस गम कपडा बुनता है। अपने छत की आदियाँ उसने इस सफाई से खेटी थी कि तामी का ३ पाँच घूत कोकड़े में उठे २ से ३ घण्टा सवेन लगा होगा। जनी पढ़ाई पढ़ने वाले विद्यार्थियों का बुत आश्रम में कपडा बुनाने के लिए आया है। उसे कोकड़े में जिधे पाँच-सात गुने क्वाह समय लगने का उम्मीद हुआ हो उसे जबर के लोंको को देख कर उसके काम और विधास के विषय में आकर जपन हुए बिना देखे रह सकता है?

पन्द्रह बीघ दिम में खर अपना कपडा बुन केवा। कोई १२ गज का नाम तैयार होना। उसमें के बह साते तीन तीन गज लुटने तक की हो बेसियाँ बनावेगा। तीन तीन गज के दो डुबते होने। के बने दो दो गज की विमास्तीमें होनी। और एक-दो गज कपडा बच रहेगा। उसके दो तोपियाँ और एक मसला बच जायगा। इस प्रकार नाम महीने के उत्तरत के समय में उसके हाथ भर का कपडा तैयार हो गया।

बह दोम सुबह ४ से ५ बजे के भीतर उठता है। बाबा-बकाला करते सुबह ७ बजे काम पर बसा जाता है। १०४ बजे सब के साथ छुटी जाता है। फिर १२ के ५ बजे तक काम करता है। हमें १॥ से २ बजे तक पढ़ाई में जाता है। सोच समझ कपडा बुनता है। सुबह, दो पहर और शाम को उसे अपने लिए अन्धास करने का बच सिखाता है। उसीमें वह सिखाता-पढ़ता है। शाम को प्रार्थना में रोक हासिल रहता है। रात को ९-१० बजे तीनों मौसिम में ऐसी जगह रहने में होता है जहाँ के चौकी भी बनी रहती है। बक-स्यारान्ध्र को तो उसने नामें हाथ का जेल कर दिया है। पर उसके अन्धास अपने घर, मिर्चों, मिर्चान के बगल उधे हर तरह की अन्धासी प्राप्त है। सब लोग उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं। मालूम उसे छू तक नहीं गया। ऐसा यह विद्यायी खर समुक्त 'खर' है।

अगलकाक सुखाकचंद गांधी

कपास जमा करा

राष्ट्रीय महासभा के लिए न तो यह संभवनीय ही है और न आर्थिक दृष्टि से फायदेमन्द ही है कि वह व्यापारियों के कपास खरीद कर जमा करे और उसे बत के लिए उन्हें किरानों को फिर से बाँटे बिना उसे पैदा किया है। इस बात की क्या जरूरत है कि कपास इतनी सजी यथा करे—किरानों के व्यापारियों के यहाँ जाय, व्यापारियों के यहाँ से महासभा के पास जाय और वहाँ से फिर अपने अगली घर को पहुँचे? यदि ऐसा न हो तो भी कपास को किसी एक जगह जमा करना और फिर उसे जगह जगह बाँटना कष्टमूलक करना है। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें कितने लोग हैं जो काम करना है तो हम फौरन जान कार्य कि यह कुछ हर तक भी असम्यक में आने जायक नहीं है।

हाँ, ऐसी जगहों के लिए जहाँ कि बूतकार तो बहुत हैं परन्तु सबसे किसी कपास के जेल नहीं हैं, जलबसे दाखी तादाय में कपास पहुँचाने की तकनीक भी आ सकती है, जिससे बूतकारों को सुविधा हो। लेकिन बूतकार हो सके ऐसे लोगों को भी इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे अपने लिए खुद कपास खरीद लिया करें। हमारा भाव मजदूर यह होना चाहिए कि जहाँ से लिए तहाँ कपास डूँढ़ना करना जाय और जहाँ ऐसा न हो सके किन्हीं उन्हीं मुकामों के लिए कपास जमा किया जाय। आज तो पर हमारी भीय ही होती-चाहिए कि सिन्धु खद ही अपने लिए कपास इकठ्ठा कर लयें। हमें यह बात न भूलना चाहिए कि हमारे पास कितने आधारी हैं और कितना सपना है और उसीके जन्म हमें कपास के बराबर काम और काम कर विनाया चाहिए।

जो लोग कपास पैदा करते हैं उन्हींको बत भी कातना चाहिए। कितने ही लोग ऐसा करते भी हैं। यदि हम अपनी कष्ट काय कर इसी बात में खर्च करें कि उन्हीं लोगों में बरसे का प्रचार किया जाय जो खुद कपास बोते हैं—और इस काम के लिए हमारे पास बहुत सारा खेप-सफाई की खेप पड़ा हुआ है—तो कपास को जमा करने और फिर बाँटने का प्रयास अपने आप ही जाय।

यदि हम बरसे के द्वारा हाथ से बत निकालने के काम को एक बड़ी भारी डबनी खदी करते, जिनमें बहुत बड़ी घुंभी हो और चारे चेत का काम जिसकी सुड़ी में हो, करना चाहें तो गैर-सुमकिन होगा। ऐसी तकनीक की अभाव में ताने के लिए इतनी प्रत्यक्ष साधन-साधनी बरकार होगी कि सिन्धु इतना काम हमारे किये नहीं हो सकता। हाथ से बत कातने और हाथ से थपका बुनने का काम और खरी तो बड़ी है कि उसकी साधन-साधनी इस तरह फेकाई और बाँटी जा सकती है कि जिसके लिए हमें एक जगह बड़ी घुंभी इकठ्ठी करने और एक जगहवा संगठन खड़ा करने की जरूरत ही न रहे। यदि हम किन्हीं अपने सिन्धुवा भाइयों को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि वे कपास की एक अच्छी निकटार को अपने घर रख छोड़ें—जैसे नहीं तो इसका अर्थ यही है कि हमने अपने आप बूतकारों के लिए काफी कपास जमा कर लिया—वहीं हमने उसे अपने प्रकार बाँट भी दिया और तिसपर भी तारीफ यह कि कपास का एक रेखा भी कष्टमूलक न गया। हमारा वह चारा सपना भी बन रहा जो हमें बीच बाँके इलाकों, जाड़कों, या बीमा-करानियों को बचा पड़ता।

इसके लिए हमें उन लोगों के अन्दर भारी काम करने की जरूरत है जो कपास बोते हैं। हमें उन्हें ये सब बातें अच्छी तरह समझानी चाहिए। इसके साथ ही हमें उन्हें यह बचीन दिया ऐसा होगा कि कितना बत वे कतिगें यह उसी आसानी के साथ से किया जायगा जिस आसानी के साथ उनका कपास बिक जाना करता है। यदि कपास को खरीदने और जमा करने के बजाय हम अच्छे बत को ही खरीदें और जमा करें तो हम अपने मजदूर के मजदूरी जल्दी पहुँचेंगे। तमाम महासभा-समितियों को यह काम उठा देना चाहिए और इसके साथक अपनी साधन-साधनी उन्हें बड़ा केनी चाहिए। यदि हम उन उन्हीं कर्तव्यों को जो आज बिदेसी बत का कपडा बुनते हैं हाथ-कता बत से कर कपडा बुनना सकें तो फिर बत को जमा करने की भी आवश्यकता न रहे अगली। हमारा उद्देश यह होना चाहिए कि करना कपडा एक राष्ट्रीय प्रथा हो जाय। हम बुनियाद के अपना काम उठावें—बहा भारी कारखाना खोखर बोटी के काम न शुरू करें।

तमाम प्रांतीय समितियों और उनके खारी-मन्थकों को चाहिए कि वे अधिक भारतीय खारी-मन्थक की नीचे किसी अजीब को कपास बोनेवाके लोगों तक पहुँचावें—

“यह मन्थक हरएक कपास बोने वाले भाई से अजीब करता है कि वह कम से कम अपने कुटुंब की जरूरत भर के लिए कपास अपने पास जमा कर लयें और हरएक महासभा-समिति के अवरोध करता है कि वह आगामी कपास को मौसिम के आसम होने के पहले ही इस बात का काम किसान भाइयों को करने का प्रत्यक्ष उद्योग करें।”

यह कपास की मौसिम है। इसलिए इस बात का प्रचार तुरन्त शुरू हो जाना चाहिए। किरानों के होपकों में जा जाकर हमें यह बात उन्हें समझानी चाहिए और समझे प्राप्ता करनी चाहिए। हर इन्ते हाट काम करती है और जहाँ सब किरान इकठ्ठे हो जाते हैं। इस अवसर से हमें काम उठाया चाहिए। इन हाटों और बाजारों के चौकों पर खामों की जाय, गीत गाये जाय मजन-मन्थकियों का जलूस निकाला जाय और उनके द्वारा किरानों को यह बात समझी जाय कि इतना कपास जमा कर को जिसके साथ भर भर में करना चलता रहे। अपने अपने स्थान की सुविधा के अनुसार और और किस से भी प्रचार किया जाय। पर समय हर हालात में न जोना जाय—तुरन्त काम शुरू कर देना चाहिए।

(यंग इण्डिया)

५० राजनीयकाराचार्य

हिन्दी नवजीवन

लेखापक-महाशय मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३१

[अंक २७]

सम्पादक-विनायक शिवनाथ कपान्धवार
मुद्रक-विनायक-वेणीकाळ कृष्णकाळ कृष्ण

अहमदाबाद, आद्य शुद्धी १२, संवत् १९८०
इतिवार, १७ फागुनी, १९९४ ई०

सुप्रसन्न-व्यप्रीत्य सुप्रसन्न,
सुप्रसन्न, सुप्रसन्न ही वाणी

टिप्पणियां

महात्माजी का स्वागत

महात्माजी का स्वागतम् अजीतक इत आनन्द नहीं हुआ कि वे भीम ही अनन्तरात् ओह पदमें । नीक में एक ही रोह एक तपसा पाया कुछ बड़ा था जिसके पदमें कि अन्तर मन्दा बसने का सपना गमने में हुआ । नीक करने में आनन्द हुआ कि नीक के बड़े तोहने समग्र एक टांका अन्तर रह गया और एक कोड़े का रूप धारण कर लिया । बस वह टांका तोह रित्त गया । पर इच्छे को क मरने में फिर कुछ समग्र कमेया । अभी यह अनन्तर कि के कोई एक महीने तक महात्माजी को आनन्द अनन्तरात् में ही रहना होगा । कमजोरी अभी अभी ही हुई है—विना किसी के सहारे कमर में बंध—जिन्हें नहीं सहते । उनके के जासपास सबोंकी ही नीक कम होने लगी है—इच्छे क्षारीक आराम अधिक मिलने लगा है । पर मासिक क्विटी है कि कम हो सकती है । उनको भ्रम में दिने उनके पैराम से यह स्पष्ट ही है कि हिन्दू—सुसन्तान महासंपत्तीका या सत्तात् इत समग्र मानने मान को बस के क्षतिक हुआ है रहा है । इसी घटनाका कारण काजपतराजी के नाम निष्ठा उपाय एक पत्र प्रकाशित हुआ है—

સામન્ય અસ્પતાલ
પરબરી

“ प्रिय छात्राजी,

मैंने आपकी पत्र मिलने का ज्वन दिया था; पर अचानक मैं
एकटा घातक व कर लका। मेरा हाथ अभी कमजोर है। मैं पत्र
मिलवाया था। वास्तव था, पर अब मैं निश्चयान को तेजAR हुआ तब
सहायक लोग मजदीक नहीं थे।

मुझे नहीं था पर पढ़ता कि मैं न थी प्रकाशम् को यह कहा कि भाग मुझसे भूने आकर निक जायें। पर हाँ, मैं जिसका जल्दी हो लके आये निक कर विष्णु-सुखसाग-एवमा, विष्णु-सिक्क-प्रकाश, धारा-अथा, जन्मजन्म कलाको ही पर भूष भक्त करना चाहता हो। पर यह तो मेरी ही चरता है जब आधा विरक्त बने हो को भावें और मेरी समीप इस कावक हो बाध कि पर तब बातचीत करने की सिध्दत पराशरान्त कर चहुँ। यदि भागका स्वात्म्य ठीक न हो, जगदा रेक के द्वारा इसी की वाता करने के समीपत आराध हो कला ही और ही चाहता हो तो मैं आपको ही भावें का देखे ही कह करवा ही। और ही चाहता कि वह आप भावें तब मेरी ही कहें

की फुरसत से जाने। बाबाद हमें कुछा कुछा दिक्कों में पालें पाली
रहे। मैं तो बाबाद अपने बुलावा तक पालें करने से बाबाद हो
बाबाद-पर यदि बाबा से कुछ और पालें छिप रहे हों या कोई और
भीक भर रही हो परमात्मा जानें।

॥१५॥

अथ कथं पश्यति ॥

इस रूप के साथ वाचन होता है कि जहाँ एक ओर हिन्दू मुसलमानों के धर्मों की विन्यास महात्माजी का पीछा नहीं छोड़ रही है तहाँ अभी वह लटका भी लगा हुआ है कि जहाँ और कहीं टाँका अन्दर न छिपा हुआ हो। कलकत्ता के बाहर बाहर काटकर की राह है कि महात्माजी की हाज़त चिन्तावाचक नहीं है और आमतौर पर वे नहीं जो रहे हैं। परमात्मा की कल्पना कल्पना है।

पाठको, धीरज रक्षिण !

यद्यपि महात्माजी अपनी कमबोरी हैं, अपने हाथ थे चिन्ही-पनी लकड़ी तरह नहीं छिन्न सकते तो भी अपनी जिम्मेवारी के कवाले हैं। हर एक बात पर गंभीरता के साथ विचार करने लग जाते हैं। हाथ की भी, अङ्गुलिका आकार का बिलब बिलब कर जाते हैं और उन्होंने कहा है कि और बातों के साथ हिन्दू-मुस्लिम-एकता की कड़म गहरी बिताता है। उन्होंने मौलाना आजाद से कहा है कि सच ज़ातियों की चकता के ही छिन्न मैं ही छिन्न हूँ-बराही नहीं मैं हूँके छिन्न अपने प्राण की थे हूँना। पहले पाठक उबकी श्रुतित भगोद्गा का अनुमान कर सकते हैं। हूँके कलसा भाई देवदास एक पय में कितने हैं कि "जाने-पिछी 'संग दुँकिया', 'नजदीकिया' का लेपाहान भार पहन कर दूँकिया की उन्होंने निगाह कर रहता है। भव भी है कुछ छिन्न कर भेबा चाहते थे। पर कुछ उन्होंने देका कि जमी है किंदी फिल्ल की सिगलत को बरदास्त नहीं कर सकते। हूँके अपनी कुछ चिंतों तक उन्होंने सिक्ने का हरादा मुत्तली कर दिया है।"

को चाहिए, इस परमात्मा से प्राप्ति के लिए यद्वात्मा ही जीवन ही श्रेष्ठ है जो स्वयं और अपने पनों के द्वारा अपना दिव्य सम्पन्न कोनों तक पहुँचावे। तत्काल वाटिका को चाहिए कि प्रीति स्वयं और अपनी अनुकूलता को करवा पावे और दिव्य-सुख-सुख-सुख के प्रत्यक्ष में लगे।

भी बोलना मोठी ईर्ष्या है और असमर्थों के प्रभाव तथा भीर कार्यकर्ता हैं। गांधीजी के नेते में १९४४ दशक का जंग कर के जाति, धर्म, जाति पर व्याख्यात्मक होने का प्रभाव जाति के अन्तर्गत और भारत के हिन्दू-मुस्लिम वैविध्य के अन्तर्गत है। मोदीजी काय-काल के ईर्ष्या नहीं है। वे सच्चे ईर्ष्या का दृष्टि भी रखते हैं जोकि उनके सम्बन्ध की एक एक चरम में और सरकारी अधिकारियों के प्रति उनके अत्यन्त बराबर में उपस्था है। चौबी बार भारत ईसा-मसीह का कद चला बहुधागी, ईसा-मसीह की अनुवायिनी सरकार के लाने का शिकार हो रहा है। खैर है कि अभी तक सरकार की असह में वह बात नहीं आई कि जातिपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक जातिवादी तो नहीं है अधिक ऐसी ही और पराक्रमी बन कर लौटता है और उसे एक मेवसेवाकी सरकार का उसके अधिक वैभवात्ता होता है।

असहकार के अभाव और प्रभाव का 'सरकारों अपराध' नामक किताब के लिए १९२४ दशक के अन्तर्गत रखा दी गई है; पर दिग्दर्शी यह है कि केस के अन्तर्गत केस पर सरकार ने कुछ भी महत्वात्ता नहीं की। पाठकों को याद ही होगा कि 'असहकार' के अन्तर्गत में सरकार ने सिर्फ केस का काकेकर को रखा दी थी और प्रभाव की रायदास आई को छोड़ दिया था। ऐसी विचारों के कर कर के सरकार भारत को यह बात मन्ते नहीं रखा बाहरी कि नहीं कानून का राज्य नहीं, बल्कि हाकिमों की लहर का राज्य है।

६० वं०

यह ईर्ष्या का सम्बन्ध

"सरकार ने ३ साल की सतत सैर के मुक्त सैर के स्वयं विमल कार्यकर्ता को सम्मान देना उचित समझा है। मैं सरकार के इस सम्मान के प्रति आभारित हूँ—केस, इस हद कि एक ईर्ष्या की है कि यह के मैं वास्तविक, शत्रु और जाति के विचारों की रक्षा के लिए एपेक्ष में अवगतों हुआ था और मैंने अपने देख भाइयों के समक्ष यह बोलना की थी कि ईर्ष्या—मत्त भावक की पाश्चात्य नैतिक सम्प्रदाय के विचारों की लिए है और भारतवर्ष की मेरे प्रभु नासरत के ईसा-मसीह के विचारों का संरक्षक है। महात्मा गांधी जैसे नेता का सम्बन्ध 'जाति के सन्तान' के अनुवायिनों के लिए असहयोग होना चाहिए, और अन्तर्गत के अन्तर्गत ईर्ष्याओं को भारत की इस विचार-व्यवस्था में विचार के सैन्य व अफीर हो जाना चाहिए। भारत के ईर्ष्याओं का दृष्टिकोण है कि महात्माजी के पवित्र पुत्र को हान में हैं और सत्याग्रह की पताका के नीचे एक ही अर्थ है। मैं वास्तव में पुत्री हूँ कि सरकार महात्माजी और उनके भारत-सन्तानों को कुटिल तत्पत्ता के भी नहीं दिक रही है; यह प्राचीन समय के विचारों की तरह विचार-रहित अपने सम्बन्ध-काय में सरकार को बन्ती का रही है। अन्तर्गत कर्तव्य छूट है। महात्माजी के दृष्टिकोण के एक-एक एक ऐसा तरीका बदलना है जो सम्बन्ध व अन्तर्गत को पर कर बदला है। मेरी अतिशय प्राचीन अपने स्वयं-आचारों के अर्थ है कि महात्माजी के लक्ष्य को हान में को और सैर व तत्पत्ता के काय कार्य करते जानी, यह एक अतिशय विचार प्राप्त व हो। अपने मातृम्।

आपका उत्तर,
मोक्षजीजी"

महात्माजी के अर्थ आचार्य राय का पत्र

आचार्य राय ने यह उत्तर पत्र महात्माजी को लिखा है—

"प्रिय महात्माजी,

मैं वास्तव में आपका उत्तर करने के लिए नहीं था और आपकी पत्र भी मैंने नहीं लिखा। मैं

विचार था कि बीमारी की दशा में आपको किसी तरह संयम व कष्ट। किन्तु आपका कृपापूर्ण उत्तर वास्तव में मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोषनी पवती है।

मैं वास्तव में कि आपकी विचारों पर संयम में जो दृष्टियाँ मन्ते हैं और जो उत्साह देना करते हैं मिश्रित भाव के देख रहा था। यदि हम लोगों में उत्साह और उत्साह व हो तो हम पत्रा रहे हैं वह उत्साह ही ही वष्ट हो जायगी और उत्साह विचारों को बाधनी व रोगी। अतः महान् धार्मिक व्यक्तियों में वाणी-अन्तर्गत केस के लिए करते हैं किन्तु महात्माजी स्वयं केस के एक व्यक्ति की वाणी परम्परा है। कोकनाबा में मैंने देखा था कि अन्तर्गत कोस दूर दूर के गांधी मन्ते हैं आने दूर के विचारों में दूरी प्रतिष्ठत व्यक्ति अन्तर्गत विचार के दूर है। वह समय का दृष्टि किन्तु विरोधी है। अन्तर्गत दूर करने की और भी कोई प्रभाव होता हुआ मन्ते नहीं जाता। अन्तर्गत व्यक्ति स्वयं के लिए बाधनी सत्य के ही जाना बाह्यता है और अन्तर्गत तत्पत्ता कोकनाबा में जाने सब ही बचना बाह्यता है। अन्तर्गत-कार्यकर्ताओं के लिए कोकनाबा में जाने के सम्बन्ध में विचार प्रकट करना मेरा काम नहीं है; किन्तु मैं इतना तो कह ही देना बाह्यता है कि इस कार्य में विचारों का किन्तु नहीं है यदि उत्साह एक विचार भी आपके अन्तर्गत दूर रचनात्मक कार्यक्रम के लिए कर्माई जाती तो अन्तर्गत स्वयं का रास्ता बहुत कुछ तय हो चुका होता।

कदाचित् आपको स्मरण होगा कि जब मन्ते हैं माधवीय सम्मेलन हो रहा था तब मुझे आपके काय अन्तर्गत २ दिनों तक बैठने का इच्छावत् और सोचना प्राप्त हुआ था। और मैंने मन्ते की मन्ते में अन्तर्गत का सम्बन्ध मन्ते तथा उत्साह के लिए मन्तेवादी प्रभाव करने की प्रतिज्ञा की थी। मेरे के मन्ते कार्यकर्ताओं की अन्तर्गत के मैं कुछ कर सका हूँ किन्तु कार्य बहुत बड़ा है और उत्साह सत्यता के लिए अन्तर्गत सैर और अन्तर्गत अन्तर्गत की आवश्यकता है। फिर भी मैं विचारों की अधिक दृष्टि और काम करना ही देना बाधनी दूर बात पर विचार दृष्ट होता जाता है कि अन्तर्गत के ही मन्ते का आर्थिक उत्साह होगा। 'अन्तर्गत के सम्बन्ध' पर मैंने कोकनाबा में जो भावना किताब का अर्थ मैंने यह बात सत्य करने की चेष्टा की थी। मुझे यह देख कर प्रसन्नता होती है कि आपने कोकनाबा साहज को पत्र लिखा है अन्तर्गत दूर बात पर विचार और विचार है कि भारत की सतती हुई हरिद्वार के लिए वरदा की एकमात्र उपज है।

अब आपके कारण में अधिक बाधा बाधना अन्तर्गत व समस्त नहीं रहा पर यह पत्र समाप्त करता हूँ। कदाचित् यह लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपके अन्तर्गत के लिए बहुत काफिर हूँ केविन अभी आपके अन्तर्गत करने के कुछ के मुझे अन्तर्गत ही रहना चाहिए।

हैबर कर, आप ही ही पूर्ण अन्तर्गत को जान विचार एक बार मुझे अपने राष्ट्रीय उत्साह का मार्ग विचारों।"

प्रकाशित हो गये

अन्तर्गत का सम्बन्ध—महात्मा मन्तेजी इस अन्तर्गत पर अन्तर्गत हैं और विचार के नेता मन्ते सम्मेलनवादी लिखते हैं—"यह अन्तर्गत अन्तर्गत है। अन्तर्गतों की तरह दृष्टि पठन-मन्ते होना चाहिए। अन्तर्गत के लिए विचारों को दूर रात्र नहीं निकलता है।"

सूच्य १११)

आचार्य आचार्य (तीव्र उत्साह)

अन्तर्गत-मन्ते-मन्ते-मन्ते, अन्तर्गत-मन्ते

हिन्दी-नवजीवन

रविशार, नाथ, बुध १६, व. १९८०

वचन-भंग

दक्षिण-आफ्रिका में इस दिनों एशियावाधियों के खिलाफ झूठ के खरी हैं। वहाँ की दक्षिण पार्लियामेंट में 'हाउ एरिया थिंक' की विचार के लिए इरुपे है। उसपर अपनी 'सब प्रकट करण' और करतब है; क्योंकि इनके उत्पन्न परिस्थिति के ज्ञान की आका जोर मुकते रस करते हैं।

दक्षिण-आफ्रिका के योरपियनों का एशियावाधियों के खिलाफ आन्दोलन करना कोई नई बात नहीं है। वह आन्दोलन प्रायः उसी ही प्रस्ताव है जिसका कि दक्षिण-आफ्रिका के निवास-संलग्न हिन्दुस्तानियों का फलाना निपटारा है। इसका मुख्य कारण है छुटकर भीलों के बारे-म्यापरियों का बाह। दक्षिण के दूखे हिलों की तरह दक्षिण आफ्रिका में भी स्वार्थ-मित्र लोग, कानि कोशिया करने पर, निगा कठिनाई के उन लोगों की सहायता प्राप्त कर केते हैं जो उनकी तरह स्वार्थमय तो नहीं होते पर जो अपनी बुद्धि के विचार नहीं करते। मौखिका आन्दोलन, मुझे बाह होता है, ठेठ १९२१ में छूट हुआ था और यह हाउ एरिया थिंक मिस्त्रनेह उषी आन्दोलन का एक फल है।

इस विषय की कामियत और अवर पर कुछ किस्से के पहले यह दिखाया जानी है कि यह १९१२ में कैसे गये उस समझौते के खिलाफ है जो दक्षिण आफ्रिका की दक्षिण सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों के बीच हुआ था। इस समझौते में भारत सरकार और ब्राज़िल-सरकार का भी उतना ही हिस्सा है जितना कि दक्षिण सरकार और हिन्दुस्तानी लोगों का है। क्योंकि यह समझौता हिन्दुस्तान सरकार और ब्राज़िल-सरकार को मान्य करके उनकी रमान्ती के किया गया था। भारत-सरकार ने तो बा-जायदा घर बेनामिन राबर्टसन को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा था कि कमीशन के काम-काज पर नजर रखें। इस कमीशन को दक्षिण सरकार ने कबले को तो हिन्दुस्तानियों की स्थिति की जांच करने के लिए पर वास्तव में निपटारा करने के जेहे के नियुक्त किया था। समझौते की मुख्य बातें घर बेनामिन राबर्टसन के जो हिन्दुस्तान सरकार के प्रतिनिधि बन कर आये थे, हिन्दुस्तान लौटने के पहले ही तब ही गई थीं। उस समझौते के अनुसार दक्षिण सरकार आगे एशियावाधियों के खिलाफ कोई काम नहीं पाकर रह सकती। इस समय यह बात तब पाई थी कि हिन्दुस्तानियों की कानूनी हालत धीरे धीरे सुधारी जायगी और एशिया-वाधियों के खिलाफ जो काम उस समय विद्यमान थे वे नष्टिन् में उठा किये जायेंगे। पर बात इसके ठीक उल्टा हुई। सर्व-साधारण को बाह रहे कि इस समझौते की भाषा को तोड़ने की पकड़ी कोशिया उस समय की गई जब कि द्वाण्डवत में मौजूदा कानून के अन्तर्गाम्य की कोशिश की गई, जो कि हिन्दुस्तानियों के हित के खिलाफ था और जो समझौते के समय के रणज के प्रतिकूल था। और यह हाउ एरिया थिंक तो हिन्दुस्तानियों को आजादी को और भी बहुत कम कर देता है।

इस समझौते के दूखे तात्पर्य और भी हैं, पर इस बात में के निपटारे के अनुसार दक्षिण सरकार इस बात के लिए बचन-बद्ध है कि अब आगे हिन्दुस्तानियों

की आजादी कम न की जाय। दक्षिण आफ्रिका के गवर्नर के नाम भेजे हिदायत-नामे के अनुसार भीमान् बन्दाह को नाम तोर पर अधिकार है कि वे गवर्नर बनकर को किसी बात की जमाना न दें। पर इसके अतिरिक्त भी ब्राज़िल-सरकार का, यह कते अपने छोपे पास का निर्वाह करना के साथ करना हो, यह फल है कि हर हालत में यह पूर्णतः तनहाते की छातों का पावन करने पर जोर है। इस फल के वस्था छुटकारा नहीं हो सकता। इस, हिन्दुस्तान में रहनेवालों को, दक्षिण सरकार की कठिनाइयों को बाँकों की मोट न करना चाहिए, क्योंकि यह तो दक्षिण के योरपियनों की इसका पर अपनी हलती रहती है। और उनकी इसका का अर्थ है उनके मुने हुए प्रतिनिधियों की राय, जिसमें न तो हिन्दुस्तानी और न वहाँ के मुसलमानों की बसती है। दूखे तमाम लोगों को इसके बचित रखना यह दोष दक्षिण आफ्रिका के शासन-संगठन में है—महाँ उन अधिकारी स्वराज्य-ज्ञान उपनिवेशों के शासन-संगठन में भी यही दोष है, जिसमें हिन्दुस्तानी या वहाँ के मल विवाही बसते हैं। ब्राज़िल-सरकार के इस दोष को रद्दने दिया है तो यह इस बात के लिए काय है कि सबसे जो दूरे नतीजे पैदा हो उन्हें रोके। दक्षिण आफ्रिका और सेमिया के सबाह इस बात को अच्छी तरह दिखा देते कि ब्राज़िल-तान की नैतिक कीमत कितनी है। लोकमत के दबाव के संभव है, दोनों अर्थों का कुछ छड़ दिनों के लिए दूर को जाय पर आखिर यह है चम्प ही रोना। अन्तक इन्डिज या हिन्दुस्तान में कोई अकल्पित आमुक्त परिवर्तन नहीं हो तबतक इस लोकान्तक दाय को आखिरी अंक आगे ही बसता चला जायगा।

अब बुर विम के संबंध में सुमिए। नेटाल मुमिस्वेल सता-धिकार थिंक नेटाल पर ही लगाया जायगा या और जूरी की बात है कि उसे दक्षिण गवर्नर बनकर के अपने विधेय अधिकार का प्रयोग कर के बांझू कर दिया है। केवल यह हाउ एरिया थिंक तो तमाम गरीब प्रान्तों पर लगाया जायेगा है। यह सरकार के लिए इस बात की मुनाहद कर देता है कि वह वहाँ के तमाम हिन्दुस्तानियों और दूखे एशियावाधियों को अन्त बसाहे और अन्त निजात करने में। इस तरह यह ठेठ १८८५ में द्वाण्डवत सरकार के तजवीज किये आवाजों के तरीके का विस्तार एक दूखे रूप में बढ़ाया जा रहा है। अब मैं चम्प अन्तक में यह बताता हूँ कि इस अन्तक के मानी क्या हो सकते हैं? मिंटारिया में, जहाँ कि १८८५ के कानून के रहते हुए भी अमोतक कोई हिन्दुस्तानी नहीं के इन्ते पर प्रमन्न नहीं किया गया है, हिन्दुस्तानियों की आबासी करने के बहुत दूर है और अंगरेज, बच या भीड़ कोई ज़रिदार नहीं तब अन्तक उन्हें हरा नहीं सकता। ऐसी आवाजियों में वहाँ का तर्ही म्यापार हो सकता है। ऐसी हालत में अन्तक-नीति के पूरे अन्तक का अर्थ है कि भाषा की शक्त के उनको अपने में घेरा चले अपने पर प्रमन्न करना। हाँ, यह सच है कि थिंक में कुछ मौजूदा हकों की रखा की हुई रिक्तता नेती है। पर हिन्दुस्तानी लोगों के लिए इस उपायवत की कुछ कीमत नहीं है। अन्तक के सच के प्रजापति महज नेकार हैं। इस बात के किन्ते ही उपग्रह में अपने दक्षिण आफ्रिका के तजवीजों के से सकता हूँ। केकिन मैं इस सच को बताना नहीं चाहता।

अन्त में यह बात याद रखनी चाहिए कि यह हिन्दुस्तान के दक्षिण-आफ्रिका जाने की कोई रूँद नहीं थी, योरपियनों के यह हर प्रकट किया था कि जहाँ हिन्दुस्तानी आ जा कर दक्षिण-आफ्रिका को उन्नत करेंगे। उस समय दक्षिण आफ्रिका के तमाम दण्डवाही लोग बहा करते थे कि कुछ हिन्दुस्तानी लोगों को तो दक्षिण आफ्रिका आजायी के समय कर चक्रेगा और उनके साथ-सत्याधी ही उतरता

सूख किमा का सबेरा डेलिम मोरविम कोय तलतक दम नहीं के सकरे बलपुत्र दक्षिण लाटिका को उलक देने की संभावना बनी हुई है। पर जब जब कि १८९७ में यह वषक देने की संभावना दूर हो गई है तबसे अन्धरा हुआ देने की पुकार बंधने लगी है और यदि वह पूरी हो तो अन्धका कलम होगा। उन्हे लिए अपने देशमें जावा कीधारे र-वेला। यदि अन्धक हुलके गये हिन्दुस्तानी अपनी खुशों के ही बन्धे जायेंगे तो बात यह होगी कि दक्षिण लाटिका के जोरों न-विवाही सम्राज्य के दखिनों को बिलगा ही अधिक मुकाबल पसिगे छतना ही अधिक है दक्षिणा के किसान अपनी माँसों की आवाज नहीं उठावेंगे।

(अंगरेजी से अनुवादित) मोहनदास करमचंद गांधी

भारत का सच्चा राजा

हमके के पास बहुतने पर जब मैंने शासन अस्तित्व पुनः में महात्मा गांधी के शीर्ष सरीर को देखा तो मुझे बड़ा खोम हुआ। डेलिम को कोय लम्बी लीमाटी के परमान्य उलके साथ रहे हैं उन्हे तो कहा कि यदि आप अपनी हाकत कुछ रोक पड़के देखते तो आपके खोम की सीमा न रहती। हमने ही मैंने सबमें कृपा स्वीकृत्य मागोरा का वह कलम विस्मृत सब है कि "महात्माजी के जेक में रहने का एक एक दिन इस देश के शासकों के सेवो-पात्र का दिन है।" तबतक सबकी रिहस का मुकम नहीं पहुँचा था और बड़े लाट छर, के भाषण में भी उसका कोई हारा नहीं था। बड़े दिनों का, शास्त्र और सद्भाव के दिनों का, इस प्रकार धरल और स्वाभाविक शास्त्र और सवभाव पूर्ण काम के किये बिना ही पुनर जावा मेरी कल्पना के बाहर था।

पर आधिर यह जेल लिखते समय, वह लम्बर जा गे की। महात्माजी के कुतकारों की आका प्रकाशित हो गई है। यद्यपि इस विषय के कारण उसकी कीमत कुछ कम हो गई है तथापि यदि इसके द्वारा राज्य-कर्ताओं के हृदय-परिवर्तन की सम्भावना मिलती हो तो यह हमारे लिए अभिमानवर्दीय है। पर इसका विषय तो माजी पर अवलंबित है।

अस्तित्व में जो लोग महात्माजी के पास रहते हैं उन्हे मुझसे महात्माजी के प्रति दिखाये गये प्रेमभाव की बहुतसी बातें कही हैं। किमिन् सजब की हिमालय, बजुराह और मलमन्ची, पाद्यों की प्रेमभाव सेवा-सुध्वा और सरकार की ओर के किसी भी लोक-टोक का अभाव—यह सब परिवर्तन आने सकती के दिनों को देखते हुए, कुछ और ही भाव व्यक्त कर रहा था। वासिरी रिहस-कुलम का रास्ता इन सब के बहीमत तैयार हो गया था।

महात्मा गांधी को यह दृष्ट विचार है कि हाएक कलक के अन्दर एक उच्च तल रहता है, और उन्हे हम प्रेम के बल पर जीत सकते हैं। इसीसे उन्हे यह लक्ष्ययोग-आन्दोलन कटुता के प्रेरित होकर नहीं, बल्कि प्रेम-भाव के झुक किमा। इसी कारण उन्हे अपनेको सदा सेवार्थक न्यायाधीश को संबोधित करते हुए आत्म-क्षण के सचे प्रेमपूर्ण कलम उच्चारण किये थे। इसी कारण अपना बराबरे इच्छा राज्यकर्ताओं को समझाने के लिए उन्हेने बार बार 'यंग इण्डिया' में लेख लिखे कि निषेधे गलतकहनी होने का जरा भी अन्वेका न रहे। इसका छोटे हुए भी मैंने हमीक में इसके विषय में कलमरत गलतकहनी कही हुई देखी। यह देख कर मेरे लोक की सीमा न रही।

यदि कोई यह पढ़े कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार पर महात्माजी ने क्या इशारा लगाया है तो मैं उसे एक ही वाक्य में पढ़ देता हूँ। बरफा इशारा है कि सरकार ने बरीद प्रया को छपाया है। अपने सुकषण के जो लिखित बराब उन्हेने

देख किमा उन्हेने ब्रिटिश सरकार पर उन्हेने वही इशारा लगाया है कि उन्हे गरीबों की सहाया है। महात्माजी के उलका सदा सुखे-सुखों पर लिखे इङ्गी-पचकी बाके वाग्मियों को देखा। यह किम उनके हृदय में भर रहा था। सब न दिन को मूक छकते थे न रात को। यदि ब्रिटिश राज्यकर्ता उनके साथ धारण, पकीम, आदि बलीकी नीजों का नाश करने के आन्दोलन में तथा बाही को उलकेमा न कर देहात के औद्योगिक जीवन को बचाने में बाव देते तो उन्हेने फिर एक बार सखीय करने तक की तत्परता दिखाई थी। परन्तु मज सेवा-सुध्वा सदावा सामग्री काम करना भी वर्तमान शासकों के दृष्टि-पथ के बाहर था। वे या तो अपनी ही मलमन्ची करे—ना कुछ भी न रहे। वे तो बाही देखी की सीमा बढाने और उन्हे सजाने की ही पुत्र में मस्त थे। उन्हेने इस बात की परवा तब न की कि इसके लय का भार बेचारे निरोह गरीबों के छिर अधिक कर के रूप में पड़ेगा। लजाने का दिवाला निषेधने तक वे पानी की तरद सेवा बढाते रहे। फिर जब बजट में एकम कम हुई तब नमक कर रद्द कर दिया। पुरानी देखी के लंहरों पर नई देखी लगी करने के लिए जो करोड़ों रुपये खर्च हुए उन्हे सरकार न बचा सकी—बन्त को अथ-पेट रहने वाले लालों को भी जीवन के लिए सुक्य लाभसक वस्तु—नमक—पर बेचारा को कर लगाना ही पडा।

हिन्दुस्तान बरतों से पिस रहा है। इसके उसके मन पर एक तरह की कमबोरी ने कप्पा कर लिया है। और वही कमबोरी नई देखी की सजब और लोक को देखने की दुष्क पुष्पा का गोषण करती है। महात्मा गांधी ने इसे 'मुकाम की मनोदशा' कहा है। जब जब बड़े लाट और लाट बाइब सरकारों किबाब में सुखीक देखने के लिए जाते हैं लोगों की माटी नीज उन्हे देखने की राह देखती हुई बैठती रहती है। यह भी उनकी कही मनोदशा का सूचक है। देश के प्रभु को बूतने बाके विवाकिने बराबर, शाही दुकाकत, शाही लमाके, ब्रिटिश साम्राज्य की दुयासों ने सब सामान्य जन-समूह की बवती हुई स्वाधीनता को मिटाने के लिए लक्ष्य किये गये मोह-साधन हैं। और आज लम्बी तरह उनके काम कडाया जा रहा है। परन्तु हम मिय्या बातों के भारत का आत्मभक्तिम मन मोहित नहीं किया जा सकता। कटता यह तो पूने के उस सके-नरिये रोगी को जो निमग्नता से मृत्यु के झुक को निहारता रहा था मौन प्रणाम कर रहा है, क्योंकि यहाँ इस अस्तित्व में भारत के राजा महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, निषकी इन्होंने तामाश की हुकमत से भी अधिक कलती है। नई देखी के मद्रतों में रहने बाके वर्तमान सवर्नों के वास भूल जाने के बाद भी बहुत काम तक देहात के लोग उसके नाम का गान किमा करेंगे। उद्भवनीय और दुगलकाबाद के आसपास बाके स्वानों की तरह रासबिना के तामा मकनों के लंहरा हो जाने के बाद भी महात्मा गांधी का नाम, भारत के एक सब के सजाने बाइब और तारलहस के रूप में, मातायें अपने नन्हे बच्चों को गा गा कर सुवाया करेंगी।

क्योंकि महात्मा गांधी ने शास्त्र तत्वों से एक आध्यात्मिक महाजन की रचना की है। उसकी गरीब परमात्मा के रास्य में बहुत गहरी और ठीक ठीक कही है। गरीबों पर किये गये सुक्य के द्वारा यह नहीं बचा है। बल्कि प्रेम, भक्ति और रंक को सेवा-इसकी सुकषी समारप है। इसके अन्तर डेलिम रीब और जातक नहीं बल्कि मानकी हृदय की शान्त एकदिकी का रदी है। इसमें बाधि-मेव अन्धका वर्तमान को स्वागत नहीं है। हमने भी बाधिमेव कर्वाओं के क्षमों का वि प नहीं। इसका साम्राज्य है हृदय।

जिस मध्य हृदय की राह में हतने खड़े समय तक अपनी सज्जु बना में एक रहा था, आखिर एक बार उसके दर्शन मुझे हुए-हृदयिक अस्पताल के इधर कमरे के रोगी के पास से हड़मा समुच्च कठिन हो गया है। मैं यहाँ के अस्पताल में इसी इरादे से आया था कि यहाँ आकर फिर देखनी चाँहता। पर मेरी अन्तर्ाला में बग़ावत शुरू कर दी और अब मुझे देखनी जाने का विचार तक कर-। अर्द्धमय मालूम होता है। क्योंकि यहाँ जो हृदय मैंने देखा है उसे वेकने के बाद देखनी आकर कुछ राजनैतिक काम करने के मेरे लक्ष्यम इरादे रहा हो गये। यदि मैं इस अस्पताल में न आया होता तो सायब देखनी जा पाता। पर यहाँ आकर नहीं जाना प्रायः परमेश्वर है। मैं सावरमती-आश्रम जा सकता हूँ; धार्मिकसेवन जा सकता हूँ; पर देखनी की राजनैतिक प्रशस्त में नहीं एक सकता। परमत्मा ने जो हृदय यहाँ बिखलाया है उसीसे मैं विवर्तन बनाये रखूँगा। क्योंकि ऐसी भेद भिन्न पर उसी को हृदय मैं रखने के बराबर अनमोल बात जीवन में दखी कुछ नहीं हो सकती।

ली. पक. पण्डित

जबर का स्वराज्य

जबर आगरे के बज्जीक एक गाँव का रहनेवाला है। आज से कोई ५ बरस पहले की बात है। जाके की मेषिम में एक विरा नाम की बह सत्यप्राधम की गो-हाला के नजदीक बसा था। मायूस मालूम होता था। बदन पर कटे-पटे चिपडे के सिवा कुछ न था। भूल और दुःख से इसी मालूम होता था। उसने हर-किसी काम को करके गुजर करने की हप्ता दिखाई। यहाँ एक बात का झुमीता नहीं है कि ऐसे हर बहस को काम दिया जा सके। परपुत्र जबर की दरकारत में और उसके चहरे पर एक तरह का सौम्य सज्जक रहा था। राम हो रही थी। उसे भूखा और ठंड में ठिठुरते हुए जाने देना दुर्मिजन नहीं था। रात उसने यहाँ हाटी। कुछ बातचीत करके उसे गो-हाला साक रखने का काम दिया। जबर ने इस काम में अपनी मरमसी का परिचय दिया। उसके राज्य में गो-हाला आदमों की तरह साफ-सुथरी रहती। वह छद्म की साफ-सुथरा रहता था। कभी नहीं देखा गया कि जबर ने काम में कभी १ मिनिट की भी मोरी की हो। फिर चाहे आश्रम की सफाई का काम उसे सौंपा गया। मंगी को तो कभी से छुट्टी व ही गई थी। इससे रास्ते की सफाई किसी न किसी आश्रम-वासी को करने पड़ती थी। पैसाना कोई छेड़ पुराना आश्रमवासी साक करता था। जबर रास्ते की सफाई इस तरह करता माने जाने-जाने वाले लोगों के स्वागत की तैयारी कर रहा हो। विद्यार्थी लोग जब पैसाना साक करते तब वह हमदर्दी के साथ बन्दे देखा करता। कभी कभी छद्म की उसमें मदद करने लगा। एकबार आश्रम में लोग कम रह गये और पैसाना का काम जबर के फिर पडा। कितने ही समय तक वह अच्छी तरह पैसाने साक करता रहा। वह अपने सखीर को हमेशा साक रखता था। साथ ही उसका आचार भी पवित्र था। इससे बीच बीच में रीति का पानी भी उसके संगवाजा जाता। अपने छद्म आचरण के कारण आश्रम के सब लोग उसे चाहते थे। जो लोग उसके समायम में आते थे उनके दिल में आया कि जबर के जीवन को और भी उन्नत बनाया जाय। जबर की सौम्यता और उसकी सफाई में सब का मन भीत डिया। वह धिक्कल विश्वास था। एक हिन्दी-मयी मज्जारी उसे पढ़ाने लगे। अनेक बार वे पढ़ने में भी ठगना ही उत्साह दिखाया। कभी भीने परपुत्र हवाता के साथ उसने पढ़ना जारी रखा। कभी कभी उसका

पाठ ठेका बन्द रहता; पर वो पढ़ना-लिखना बराबर जारी रहता था। जब उसने अपने आध्यात्म लोगों को बरका कातरे और पुनर्वर्षे हुए देखा तो वह उसमें भी दिव-बली केने लगा एक बरका के किया और फुरतत के बक उसे कहने ली लगा। कोई ही समय में बहिया खुल कातने लगा। ६ के १५ तक खुदा खुदा अंक बिकाने के उसे आवा मज्जारा हो गया। लखी बरुवाई पर काम देनेवाले हमेशा पित्त रहते। रुपये-पैसे का मरोठा करना तो कुछ आसान है पर समय का विचार करना कठिन है। इस समय में एक मिनिट भी कलक न लगे कि विश्वास बहुत कम लोग पैदा कहा सकते हैं। वह बहुत लंबे बरने की ईसाकवाही है। जबर ने सब लोगों के दिल में अपने किए यह विश्वास पैदा किया। उसके काम में किसीकी निगरानी करने की जरूरत नहीं रहती थी।

जब सत कातने में जबर कुछत हो गया तब उसे पुनर्वर्षा सीखने की उर्मा हुई। यह काम उसने चौक के साथ किया। काम चाहे बम हुआ हो पर सफाई में उसका हुकाबना नहीं होता था। जबर के हाथ से हरे काम छुटने लगे और वह पुनर्वर्षे और कताई में लग गया। छुट में उसे चिन्ह जाना-कपना भिन्नता था। बरने बरने वह २० मासिक वेतन पाने लगा।

कोई तीन बरस तक यह सिलसिला चला। फिर जबर का जमाना पछडा। बड़ी-बाढ़ों में उसके नाम छोटी-सी पूंजी बसा हो चुकी थी। विद्या और हुनर का उसे चौक लगा। वेतन केना उसने बन्द किया और अपनी जमा-पूँजी पर गुजर करने अधिक पडने और पुनर्वर्षे सीखने का समय बाह्य। समय मिला। दो घण्टे रोज उसकी पढाई होती है-पढ़ना-लिखना और हिसाब वह अब भी सीख रहा है। चौथी हिन्दी पाठमाका पढता है। अब अपने आध रमायण पढ कर समाप्त केत है। पढ़ने के अलावा वह पुनर्वर्षे सीखने में भी अपना समय देने लगा। पुनर्वर्षे उसने कोई तीन महीने में ठीक तरह सीख ली। अब वह कपडा बुनने लगा-छुकाछा हो गया। फिर उसका वेतन छक हुआ। परपुत्र सिलवा समय पढाई में लगाता है बरना वेतन कम केता है।

यह तो हुआ जबर का परिचय, उसके संबंध में सास बात अब छूक होगी।

जबर को क्यास सोचने से के कर कपडा बुनने की तमाम कियार्ने अब अच्छी तरह मालूम हो गई है। उसे सम्यं हुई कि मैं अपने फुरतत के बक में अपने लिए क्यों न खुल कात् और कपडा बुनूं? इसका प्रयोग करने के लिए उसे के फेर खे दी गई है। इस बात को कोई तीन महीने हुए। शुक्लवार को आध दिन की छुट्टी में वह खे चुनक केता है और म्याक के बार रोज शाम के उजाले में ना रात को दिया जका कर पछा-वेड पछा खुल कातता है। हाई महीने के अन्तर उसने बस तमाम खे का कोई छ अंक का खुल कात बक। उसनी खे उसने बार पा पांच छुकाकर अर्थात् आधी छुट्टी के दिनों में चुनक बक।

अब उसने २१ मघ की तामी बना कर करने पर बन्द है। शाम को पाँच बजे जब अपने काम से छुट्टी मिलती है तब खुल अपने ही हाथ से बानी के कोकडे मर कर १० ईच अर्ध का कोई आध पैस नज कपडा बुनता है। अपने खुल की अतिथि उसने इस सफाई से कनेटी की कि तामी का ३ पीछ खुल कोले में उसे २ से ३ घण्टा समय लगा होगा। लंबी पढाई पढ़ने वाले विद्यार्थियों का खुल आश्रम में कपडा बुनने के लिए जाना है। उसे कोकडे में जिसे पाँच-सात गुने बराबर समय लगने का तमयारा हुआ हो उसे जबर के अंकों को देख कर उसके काम और विश्वास के सिपच में आकर कपच हुए सिवा केहे रह सकता है?

पन्द्रह तीस दिव में खर भयना कपडा बुन केगा। कोई १९ गज का बाल तैयार होगा। उसमें से बह साठे तीस तीस गज कुट्टे की दो मोटियाँ बनायेगा। तीन तीस गज के दो कुट्टे होंगे। बह पैंने दो को गज की दो गिलास्तीमें होंगी। और एक-दो गज कपडा बच रहेगा। उसके दो मोटियाँ और एक गमछा बन जायगा। इस प्रकार बार महीने के फुरसत के समय में उसके छह नर का कपडा तैयार हो गया।

बह तीन कुट्टे ३ से ५ बजे के भीतर कटता है। साजा-पकाना करने कुट्टे ७ बजे काम पर लगा जाता है। १०४ बजे सब के साथ कुट्टी जाती है। फिर १२ के ५ बजे तक काम करता है। इन्हीं ११ से २ मण्टे तक वहाँमें जाता है। बीच समय कपडा बुनता है। कुट्टे, दो बहर और साम को उसे अपने लिए अभ्यास करने का बच मिळता है। उधोंने यह सिखाता-पढ़ता है। शाम को प्रार्थना में दोष हमिर रहता है। रात को ९-१० बजे तीनों मोटियाँ में ऐसी बगह छह में होता है जहाँ के चौकी भी बनी रहती है। बह-स्नानान्त को तो उसने बाँधे हाथ का बेल कर लिया है। पर उसके अनाया अपने घरक, गिरों, भिमान के बढोका उसे हर तरह की आभासी प्राप्त है। सब लोग उसे बादर की इति से बचते हैं। सालभ उसे लूतक वहाँ गया। ऐसा यह विचारों जबर वसुधुन 'अनर' है।

मगमकाळ सुधाकलंद गोधी

कपास जमा करा

राष्ट्रीय महासभा के लिए न तो यह संभवनीय ही है और न आर्थिक दृष्टि के फायदेमन्द ही है कि वह व्यापारियों से कपास खरीद कर जमा करे और उसे बूत के लिए उन्हीं किसानों को फिर से बट्टे भित्तिमें उसे पैसा किया है। इस बात की कमी जबरन है कि कपास इतनी ज़ी ब्याज करे—किसानों के व्यापारियों के बड़ा जाय, व्यापारियों के बड़ा से महासभा के पास जाय और वहाँ से फिर अपने अलसी घर को पहुँचे। यदि ऐसा न हो तो भी कपास को किसी एक जगह जमा कराया और फिर उसे जगह जगह छुड़िया करवा जाना है। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें कितने सेन में काम करना है तो हम फौरन काम मिलें कि यह कुछ हद तक भी अयाज में आने लायक नहीं है।

हाँ, ऐसी जगहों के लिए जहाँ कि बूतकारों ने बहुत से वस्तु अपने किसी कपास के सेन नहीं हैं, लकड़ों काही तापदा में कपास बुनवाने की तकनीक की जा सकती है, जिससे बूतकारों को सुविधा हो। लेकिन महासभा को सचेत ऐसे लोगों को भी इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि वे अपने लिए हद कपास खरीद लिया करे। हमारा काम मजदूर यह होना चाहिए कि जहाँ से लिए तहाँ कपास छुड़िया करवा जाय और जहाँ ऐसा न हो सके किन्हीं उन्हीं सुकर्मों के लिए कपास जमा किया जाय। आम तौर पर हमारी मोटि बड़ी होती चाहिए कि किसान खूब ही अपने लिए कपास छुड़्या कर लेंगे। हमें यह बात न भूलना चाहिए कि हमारे पास कितने काफ़ी हैं और कितना करना है और उन्हीं के अन्दर हमें ब्याह के ब्याह काम और आम कर दिखाना चाहिए।

ही लोग कपास पैदा करते हैं जहाँकी बूत की कतमा चाहिए। कितने ही लोग ऐसा करते भी हैं। यदि हम अपनी शक्ति काय कर इसी बात में कार्य करें कि उन्हीं लोगों में बचने का प्रचार किया जाय जो खूब कपास बोते हैं—और इस काम के लिए हमारे पास बहुत बड़ा सेन-सकदानी सेन पैदा हुआ है—तो कपास को जमा करने और फिर बाँटने का उपाय अपने आप इसके ही काम।

यदि हम बचने के द्वारा हाथ से बूत निकालने के काम को एक-दो भारी लोगों खरी करके, जिसमें बहुत बड़ी पूँजी हो और सारे देश का काम जिसकी सुझी में हो, करना चाहें तो गैर-मुद्रात्मक होगा ऐसी तकनीक को असल में लाने के लिए इतनी प्रयत्न साधन-सामग्री बरकरार होगी कि जिसका इन्साजाम हमारे किये नहीं हो सकता। हाथ से बूत कटाने और हाथ से कपडा बुनने का काम और खूबी-तो यही है कि उसकी साधन-सामग्री इस तरह पैदाई और बाँटी जा सकती है कि जिसके लिए हमें एक जगह बड़ी पूँजी इकट्ठी करने और एक अच्छा संगठन बनाना पड़ेगा जो जबरन हो न रहे। यदि हम उनके अपने किसान भाइयों को इस बात के लिए तैयार कर सकें कि वे कपास की एक अच्छी भिकदार को अपने घर रख छोड़ें—बैठे वहाँ तो इसका अर्थ यही है कि हमने अपने आप बूतकारों के लिए काफी कपास जमा कर लिया—वहाँ हमने उसे अने प्रकार बाँट भी दिया और तिसवर भी तारीफ यह कि कपास का एक सेना भी कमजूर न गया। हमारा यह धारा अपना भी बन रहा जो हमें वही बाँटें दलालों, कारकून, बा मीमा-कर्मियों को पैसा पड़ता।

इसके लिए हमें उन लोगों के अन्दर भारी काम करने की जरूरत है जो कपास बोते हैं। हमें उन्हीं से सब बातें अच्छी तरह समझानी चाहिए। इसके साथ ही हमें उन्हीं यह यकीन दिला देना होगा कि भित्तिना बूत से काँसों बह उठी आसानी के साथ ले लिया जायगा जिस आसानी के साथ उनका कपास बिक जायगा करता है। यदि कपास को खरीदने और जमा करने के बजाय हम अच्छे लुग को ही खरीदें और जमा करें तो हम अपने मजदूर के मजदूरी कल्लो पहुँचेंगे। तमाम महासभा-समितियों को यह काम उठा देना चाहिए और इसके साथक अपनी साधन-सामग्री उन्हीं बड़ा केनी चाहिए। यदि हम उन लाखों करघों को जो आज विश्वी बूत का कारवा बुनते हैं हाथ-कला बूत से कर कपडा बुनना सके तो फिर बूत को जमा करने की भी आवश्यकता न रह जायगी। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि बचका कतमा एक राष्ट्रीय प्रथा हो जाय। हम बुनियाद से अपना काम उठावें—बड़ा भारी कारखाना जोकर बोटी के काम न शुरू करें।

तमाम प्रान्तीय समितियों और उनके खासी-मन्थकों को चाहिए कि वे अधिक भारतीय खासी-मन्थक की नीचे लिखी अनीक को कपास बोनेवाले लोगों तक पहुँचावें—

“यह मजदूर इराफ कपास बोने वाले भाई से अपील करता है कि वह कम से कम अपने कुटुंब की जरूरत भर के लिए कपास अपने पास जमा कर लेंगे और इराफ महासभा-समिति से अनुरोध करता है कि वह आगामी कपास की मौसम के खतम होने के पहले ही इस बात का ज्ञान किसान भाइयों को कराने का प्रयत्न उपयोग करें।”

यह कपास की मौसम है। इसलिए इस बात का प्रचार तुरन्त शुरू हो जाना चाहिए। किसानों के सोपनों में जा जाकर हमें यह बात उन्हीं समझानी चाहिए और उनके प्रार्थना करनी चाहिए। हर रुपये हाट लगा करती है और वहाँ सब किसान हक़्ते हो जाते हैं। इस अवसर से हमें साथ उठना चाहिए। इन हाटों और बाजारों के मौकों पर सभायें की जाय, गीत गाये जाय भजन-मन्थकियों का बजस निकाला जाय और उनके द्वारा किसानों को यह बात समझाया जाय कि इतना कपास जमा कर के जिससे साक भर भर में चरका चलता रहे। अपने अपने स्थान की सुविधा के अनुसार और और किस से भी प्रचार किया जाय। पर समय हर हाफ्त में न जोया जाय-तुरन्त काम शुरू कर देना चाहिए। (संघ इतिहास)

५० राजनीतिशास्त्र

टिप्पणियाँ

(२)

माकबीयकी और अष्टसूत्रता-मिथ्यात्व

सनातन हिन्दू-धर्म के सनातन पू० माकबीयकी को अन्त्यमोक्षार्थ के लिए इस समाज के प्रयत्न करते हुए देव कह फिर देव-अथ हिन्दू का इष्टन उठके बिना न रहेगा। पिछले शास्त्र संवातन-धर्म बना और इस शास्त्र विद्वानों के अज्ञानों के प्रत्यक्ष को देव करने का हाथ उठकों हो सकता था। पर हमारे धर्म-शास्त्रियों ने धर्म-शास्त्र की इच्छा के कर धर्म की अन्त्यमोक्ष को उन्मूलित होने के इस अवसर की ओर धार कर माकबीयकी के रूप के प्रतीति करने को कुछ कर न की। हाँ, प्रयास की हिन्दू-समाज ने अज्ञानों की हाथ पर कुछ ध्यान दिया और नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया है—

“यह महासभा हिन्दू-जाति का यह धार्मिक कर्तव्य समझती है कि यह हिन्दू धर्मोद्धार की अन्त्यमोक्ष मार्गों की उचित शिक्षा और कल्याण का प्रयत्न करे जिससे उनको अपने धर्म में भ्रष्टाचारिक बनी रहे और बड़े और अन्त्यमोक्ष मार्गों के मुक्तों में पड़ कर वे अपने पुनीत पुरातन धर्म के प्युत न हो।

(क) संतानम वसप में हिन्दू जाति को सैरी धार्मिक और सामाजिक भावों का साक्षात्कार पत्र रहा है और धर्मपत्र है कि अन्त्यमोक्ष में भी करना पड़े, उसे ध्यान में रख कर यह महासभा शास्त्र के आधार-विषयक इन अन्त्यमोक्ष-मार्गों पर हिन्दू-समाज का ध्यान दिकाना आवश्यक समझती है जिनके अनुसार तीर्थयात्रा, उत्सव और विवाह, नाम, संस्कार, देव-विष्णु तथा ऐसे अन्य अन्त्यमोक्ष पर स्पष्ट दोष नहीं माना जाता।

(ख) महासभा की धर्मपत्र में उन सर्वसाधारण लक्ष्य, पाठशाळा तथा कला-शाळाओं में जिनमें अन्त्यमोक्ष मार्गों का बालक विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं अन्त्यमोक्ष शास्त्रों के भर्ती करने में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और जहाँ आवश्यक हो उनके लिए शिक्षाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए।

(ग) महासभा की धर्मपत्र में हिन्दू धर्मोद्धार की अन्त्यमोक्षमार्गों की वेदवैद्य-अभिलाषा सराहने योग्य है। इसलिए महासभा अन्तिमों के अधिकांशों से प्रार्थना करती है कि वे जहाँ मर्णादा के अनुसार इसका प्रयत्न कर सकते हैं वहाँ उनको वेदवैद्य कराने की सुविधा कर दें।

(घ) महासभा की धर्मपत्र में प्रत्येक बली की हिन्दू समाज को अपनी बली के लोगों की राय निकालकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे किसी अन्त्यमोक्ष भाई को झुप के पानी केने में संकट न रहे और जहाँ आवश्यक हो उनके लिए अन्न दान कर दिया गये बाप।

(ङ) महासभा की धर्मपत्र में हिन्दू जाति के अंगरक्ष और अज्ञानोद्धार के काम में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ऊपर लिखी हुई राशियों के उचित शिक्षा और कल्याण का यत्न किया जाए। महासभा की धर्मपत्र में अन्त्यमोक्षों को फलक देना, वैद पढ़ाना और उनके साथ सहयोग करना समाज-धर्मोद्धार शास्त्र और लोक-धर्मोद्धार के विषय है इसलिए हिन्दू महासभा ऐसे बालों का अनुमोदन नहीं करती और इस बात की घोषणा करती है कि महासभा के नाम या अधिकांश के कोई अन्त्यमोक्ष प्रयत्न न करें।”

पर इससे भी बड़ कर प्रत्यक्ष बनी देखी में हुआ है। माकबीयकी के समस्तित्व में हिन्दूओं की सारी धमा हुई माकबीयकी ने कहा—हिन्दू-धर्म एक अन्त्यमोक्ष, अधिकांश, उन्मूलित सारी परमात्मा को मानता है, और यह धर्मों की प्रयास करता है

‘मात पात पूरे मा कोय। हर को भले सो हर का दीव’ यही हिन्दू-धर्म का शिक्षा है। हमारे अन्त्यमोक्ष नमस्कार में भक्ति रखते हैं और गांधे बनीने की कमाई के भेद करते हैं। यह भी हिन्दू हैं, हमारे भाई हैं। परमात्मा का अन्त्यमोक्ष भी उनी प्रकाश है। अन्त्यमोक्ष में आपने हिन्दू जाति के अधिकांश की हिन्दू अज्ञानों को धर्मों से पानी मरने दे। अन्त्यमोक्ष में वेदवैद्य करने और शिक्षाधर्मों में जाने की बुरी भाषा है। अज्ञानों से आपने मेघ-धर्म-विशेष किना कि यह अपने अधिकांशों को प्राप्त करते हुए धर्म और मेघ के काम में, ऐसा न होना चाहिए कि लोग उन्हें उन्मूलित करने में।”

महासभा में भक्ति की एक अन्त्यमोक्ष कर यह रही थी, जिसके प्रयास के धर्म बार भोताओं की भावों में से आधू यह निकलते थे।

महासभा के पञ्चांग द्वारा हिन्दूओं की जीव के काम का कर दिकत भावों को कई धर्मों पर बढाना और उन्मूलित पानी जीव।

भाषा है, हिन्दू और शास्त्र कर वे लोग को अपने को समाज धर्मों करते हैं इस भाषण और बढना के कुछ महीत केने और धर्म के सारी की रहा के लोग में धर्म की अन्त्यमोक्ष को इन न करें।

बंगाल के दबीषि

आचार्य प्रमुखन राय एक संसार-प्रसिद्ध विद्वानाचार्य हैं। वेदक यही नहीं थे बल्कि सारी उद्योग-अन्त्यमोक्ष और शिक्षा-मार्ग में हैं। जब कोई शास्त्र पढ़ते महासभा को बंगाल में विदेशी कर्णों की होशियाँ नकलने का उपदेश करते थे तब कास्टर राय इस बात पर बहुत सिंगे थे। उनके बहना सिंगे में अन्त्यमोक्ष सारी अन्त्यमोक्ष। उनका कृपा यह था कि इन बहना सिंगे लोगों को कपके न देख उन्हें बहना बहना है। लेकिन बोके ही दिनों में उन्होंने समझ लिया कि अन्त्यमोक्ष को मोचन या भंग को कपका देना इसकी बहना करना नहीं है। बलिक अन्त्यमोक्ष को बहना का और भी को कपका बनाने का साधन दे देना उनकी सारी और सारी बहना करना है। बस सारी दिव के वे करके के पीके पापक हो गये। तब से उन्होंने अपनी वैज्ञानिक प्रयोग-भाषा को ताक बना दिनी है और विज्ञान-विद्यार्थन को बारी-माफक बना दिया है। वे करते हैं कि विज्ञान यह सकता है; पर स्वरूप नहीं होता का सकता है। अपना सारा समय और धर्म तो वे बहना और परले के प्रचार में खर्च करते ही वे जब उन्होंने अपनी कमाई सारी अन्त्यमोक्ष नी बहना के अन्त्यमोक्ष कर ही। दरिद्रता और दान के साथ उनकी कपकन के दोस्ती रही है। फिर भी हुनारे के लिए कोई ५० हजार रुपये बहा कर रखे थे। जब वे भी लवाहा कर दिने। बड़े जगहों का यह सर्वस्व-स्वामि मिस्टरने उन्हें दबीषि के पद पर बैठा देता है। बंगाल के इस दबीषि का यह त्याग महान् कविता के महाकाव्यों और विद्वानाचार्यों के आधिपत्यों के अधिकांश स्फुटिक और देव के गरीब-गुरा के लिए अधिक कल्याणकर अन्त्यमोक्ष बननी है।

४०३०

पंजों की जरूरत है

देव के इस संकल्प-काव में महासभा की राष्ट्रीय धर्मों का गांव गांव में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-मनोविचार” के पंजों को हर अपने और धर्म में जरूरत है।

अन्त्यमोक्ष

उत्तरदाता कौन है ?

वार्षिक	रुपये	१)
क: मास वा	"	२)
एक प्रतिका	"	३)
विशेषों के लिए	"	४)

हिन्दी नवजीवन

संस्थापक—महारत्ना मोहनदास करमचन्द गांधी

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[अंक २८]

संभाषण-परिभाषा विद्वत्पत्र उपाध्याय

आश्विनमासावा, फाल्गुन बदी ४, संवत् १९८०

सुव्रणस्याय-मयधीयय सुव्रणाकय.

सुश्रुत-प्रकाशक-वेणीलाल जगन्नाथ बस

रविवार, २४ फरवरी, १९२४ ई०

बार्नपुर, सरसीयरा की नदी

गांधी-मास का कार्यक्रम

महासभा के समापति मौखाना महुम्मदखली बे निम्नांकित अर्जील प्रकाशित की है:—

[illegible]

वर्षों नरें और मित्रता बुरा तैयार हो तथा जिस प्रकार का तैयार हो, उसकी धृष्टता प्रतीति महासभा समितियों और अं मां महासभा समिति को बेसी जायगी। मानी मात्र के पक्षे दिन को अनुभव होगा उसने स्थानीय महासभा समिति को बलवत् माने यह काम जारी रखने में उसाई मित्रता। धन धन हर कार्य करने का काम भी होना चाहिए। साथ ही सिलक स्वास्वय कम्प के लिए चरम भी बसूक होना चाहिए, तथा हर स्थान का परिणाम अं मां महासभा समिति तथा प्रांतिक महासभा समितियों के पास से प्रेषा जायगी।

महात्मा गांधी के पास उनकी कारागृह सभा नहीं होने के सम्मत्त में घेर के घेर बग़ाई के तार और पन भाड़े हैं। वस्तु में समझता है कि उनकी सत्यता मेरे बताये उपाय से काम करने से ही सिद्ध की जा सकती है। महात्माजी के कारावास तथा बीमारी में अधिक बग़ावटी सहानुभूति प्रकट करने की अपेक्षा उनके दबनवासक कार्यक्रम की समझता के लिए जोड़ा की काब करना अधिक बेहतर है। मैं राष्ट्र से यह भी अपील करता हूँ कि वह गांधी मास में स्वयं महात्मा गांधी जैसे नेता से कार्य आरम्भ करे—जो सर्वोत्तम उपदेशों और हिन्दुस्तान की एकता की प्रतिज्ञा है। यदि विदेशी शासकों के हाथ की हमारा उद्धार ऐसा है, जिसमें कोई दुस्मन नहीं है, तब क्या इस बात की ओर भी अधिक आत्मचरित्रता नहीं है कि हम महात्मी कृपण, जातिगत द्वेष और प्रशक्तिगत ईर्ष्या को अपने मार्ग में अवरोध न आने दें ? प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि अपने महान् नेता के पवित्र भाव पर कसम किये हुए मास को आत्मपरीक्षण और इस प्रार्थना के साथ आरम्भ करे कि हममें किसने लज्जा लारीसी हैं के हमारी हृदय की सङ्कीर्णता, भुर्भाव और कठोरपन को हट करे तथा हममें उस पूब नेता की भाँति सभी राष्ट्रीयता का साथ नए है। कुछे यह भी दिखाए कि हिन्दुस्तानी समाचार पत्र इस विषय में राष्ट्र के सस्रस्र महारक्षण रहेगी तथा उसके मेरी एक यह भी अपील है कि वे अन्तर के अन्तःकार कार्य करें। व्यवसायियों से भी इच्छित प्रार्थना है कि वे इस गांधी मास में अपने बहोम के उस महात्मा के प्रति अपनी क्षुल्लकता प्रकट करें सिन्धुमें उनका हृदय प्रवेशमें आने से कार्य किया है और विश्वपरि प्रसन्नमान हटने के विश्वास करते हैं।

सादी टिप्पणियाँ

का.प.-संग्रह करने की विधि

काम जमा काम के सत्र में प्रवेश और भाग हो रहे हैं और के भी मिले पा रहे हैं। पर उल्का भयान करने की दिशि जानना भी जरूरी है। विनायक (सुभाष) नवीनमान्य की संघविद्या भयभीत गया बहन मयनद्वार में यह काम छि पकर छुप दिशा है यह बात उली 'रिया' में निवेदन नाम के विज्ञान के माध्यम हो सकती है। हममें उली कपास जमा करने की प्रार्थना की है और उसका साथ ही कपास से कपास बनाना तब हर काम में जिस बात की जरूरत हो उसमें सज्जरी पर मदद देने की तजवीज की है। कपास बरीद देने का भी साह उन्हीं अपने विर दिशा है। वे गाँवों में आकर लोगों को कपास जमा करने के लिए उत्साहित भी करती हैं। ऐसी तजवीज हर प्रान्त में होनी चाहिए।

भी काठियावाड़ सादी कार्यालय, अमेरीकी, के व्यवस्थापक ने अपने सत के बरत भोजन के प्रयत्न में काँ की मदद से न्या कपास के बरत बनकर हमने के गौर पर पाँ मज हैं। यह रीति बहुत उपयोगी दली गई है। जाने के लिए रहे की एक जगह के दूरी जगह के जाने में ऐसा बरत काम से अपेक्षा आकर का बन जाता है। मशी। के ऊपर भी मशी की रहे की अपेक्षा इस तरह बरत में बंधी रहे की पुनरुत्पन्न में आगामी होती है। यह बात अनुभव कर के देख ली गई है। यदि सादी-संध्या में ऐसे हाथ के बरतों जिन लयक प्रत भवले तो लाभ हो। जयक लोग रहे के संभव में पूरी तरह दशा-बल्लो में हो जायें तबत सादी-निभाव की रहे का संग्रह थोड़ा कमजूर रहने बिना काम न चलता। निम्न से एक सगरी कलम वाले न मी में अपने रहे म रहे हैं। आध की मशी पर मिया है। ये १०० रुपया जमा रहे गांवों है। यह यही में जेम्स ज. म ती रहे; प रिने क लयक-संग्रह का यह सुविधा क्या न कर रही सादी? और हो प्रत्येक प्रान्त के सादी-संग्रह का काम निभाय करने में हर तरह के योगदान में भी योग्य है। सा शत्रु गहरे बरत की एक सुविज्ञित बरत न अपना काम सव बुनने के लिए यही मेज है। पती ही यमने मी से संग्रहित हो। हम का बरत प्रयत्न के साथ ही और पुनियाँ भी योग्य है। जिस निम्न स्थानी में एगो विनी ही गाँव जाया करती है। सादी का काम जयक न ऐसे विज्ञित की न पहुँच जाय तबत यह आवश्यक है कि इसकी सुविधा हर प्रान्त के लयक-संग्रह में न हो। निम्न है, हमने कुछ सुझाव प्रदान किए: प्रत्येक बरत में पुनरुत्पन्न की मशीनी की मा रकम उसकी मार्केट पैरा हुई होगी उसी रकम बहुत संभव है हमें से बचाव हो। निम्ना दो बार तो एगो भी बसा गया है नि एगो हाथ की बरत के लिए किसी दो पुनी अरुणी मशीन पटनी है।

बाल-बरबाद-धर्म

बाल-बर्मे के एक जसदी विज्ञान अपने विद्वानों का कानने का बरी सफल प्रयत्न के लिए विनी ही सत प्रवृत्त है। उन्हें आनंददा जवाब से दिया गया है। प्रान्त एले धर्मों के प्रयोग बहुत भी जगह हो रहे हैं, इसके उल्का प्रयोग और उसी का सार यहाँ के देती हैं— बरके के प्रयोग विद्वानों पर करने में क्या अनुभव हुआ है? इस प्रयोग के अनुभव बरका-नये निवासों या वैज्ञानिक करने के उद्देश में आगका क्या राय हुई है? बालक

आप ही इससे कानना पसन्द करने हैं? किस कारण? किसी उल्का से कानना छुट कर सक्ने हैं? किस उल्का में किस तरह का प्रत रितना न आने की ये बते हैं? इस संघ में यदि कुछ अंक आपसे प्राप्त हो तो निश्चित। ऐसे के की विज्ञानि कार्य है? बालक में बाल ७-९ साल के हैं। उनके लिए बरका बरु पाना है। उल्का उल्का के लिये कार्य बस बरका तैयार किया है। हमने में निम्न दो बते १०-१२ अंक का सत काते हैं। यह काम स्वयं-प्रयोग से होता है। सुन है-पठना के एक सलक उल्का निराना करते हैं।

इन सारकों का जमा यह प्रयोग विज्ञान के साथ होता है बरके का बर्मे किसी न बालक या बते विज्ञानों के लिए, वैज्ञानिक विज्ञान की दृष्टि से, तो अवश्य ही उपयोगी है, परन्तु जिन हम विज्ञान रहते हैं अर्थात् जिसमें तब और सत-संघर्षी सुगुह, विज्ञान और संभव पैदा की जाती है, उससे किए तो नखा बर्मे सारे के कारा, उपयोगी और दिक्कत साधन है। यह सचिनी भी बात है। यदि बालकों का दिल सुनमें न बरका तो न सुनत ही उल्का प्रत बरत बसा मुन होगी। वर्तमान विज्ञान भी निम्न न उल्का नये अर्थात् सलक होती है। लयकी पैदा बरका विज्ञान के प्रवृत्त और फलतः पर अवलोकित है। लयकी के पात यदि मशी और कामा रखा दिया जाय ता के मशी के लोके बना कर लेकने लगने। इसा प्रकार यदि अच्छा बरका और अच्छी पुनी उल्का प्रत सलकी जाय तो यह आसपास लोगों की काते हुए रंज कर कानन संगेगा। और जब उसके सत की कामकिर्मा भोज एक होनी में असम असम लयका कर पकी जायती तब तो यह अपने सत का मुकाबला हर रोज करेगा। आपा पर के दमने लोगों के सत के साथ मिलेगा और हममें से जो एक रोजाना या बरके का बरतार से दिया जायगा तब अभिमान के वैज्ञानिक का सवाल दिक्कत करेगा। एक बार ऐसा वायु-वल्का तैयार हो जाय और वह निजिब न हो पावे ता न बरतार बरता रहेगा। सात बार की लयकी को मने दिक्कत बने मने से बरतार निजाया है। उनसे भी कम सत के लयकी के दिक्कत-परी के साथ कातने हुए पैदा है। सलकनेय जयनयक उल्का लयकी का दिया गया था। सामने की लयकी के छोटे जाके उन बरत भोजन न थे। जीव-बर्मे में यदि विज्ञानों को बरतार लोके और तब तब की जमा तो बालकों के लिए यह उल्का माध्यम होता है। नमरी बरतार पाक और मशूत है। और यह लयकी की लयकी है। उल्के के लयकी पा रोज-सामान्य छोटा-सादा है। और काम या होने पर उसे बरके के अन्दर तब में अच्छी तरह रख सकते हैं। अच्छा बरत माका बरका लेकन बरत बरका करने तो बका। लयक के साथ पैदा; वस्तु सारी बरत बात बरत होते जब आपगया कातनेवाले अपने तारी की लयकी पर उन रहे लयके तब यह लेकने को छुड़ी बाधने लगती। बरत हम में न बरतार इस प्रकार छुट में बार पुनियाँ, फिर आठ पुनियाँ, फिर १०० तर फिर रितने ही दिनों तर २०० तार इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती। फिर लयका हुआ और यह बुनने बका। (यिक भाषी में मया) तब लयकी संभव बकी और फिर तो काम मने में बसा। फिर तो उसे अपने बरके पड़ने में खुली होना है और शीघ्र बरका कपका के तो उसके बरके में लयका सत माध्यम नसे बसा मशी माध्यम होता।

“आपसे-जिसे विज्ञानों तो फिर विज्ञान से लगाने लयके हैं कि इतना मज कपका चाहिए तो उनके लिए विज्ञान सत कामा पैदा है। कितने बर्मे का जत कानना ठीक है? उनके लिए विज्ञानों को

सूत बधिया था। एक औरत और उसकी बहन ने वहाँ पिछले साल (१५०) का सूत काटा। एक लकड़े और ३ लकड़ियों वाले क-बागरी के ड्रम का काम-काज करने रोज़ कार चप्पटा सूत काटती थी। उसने बड़े अमियान के साथ बड़ा कि मने चला लगात अपने सूत की रकम के जवाब दिया।”

यह मैं हमारी बितने ही अच्छे आदमियों से सुनता हूँ। हमी काम साहब नाम का एक बुढ़ा और मारी बनीदार है। उसके पास हल करे हैं। पहले वह भिक्षु का सूत बुनता था। परन्तु अवश्योग के बाद भिक्षु का सूत न बुनने की कसब करने लगे। अब उसके पिछे १५ की बरये बने हैं। उसके परिवार के ही लोग उनपर काम करते हैं और बितना हाथ का सूत मिलता है उसने ही का कपडा बनकर समुद्र रहता है। उसके आत्मन को देख कर हल बर रह गये। उसके बदन पर तमाम कादी बसीके करे पर बुनी हुई थी। उसके सिर पर महीन कासी का बधिया बुना हुआ थापा था।

रायणा बुद्धा नाम का एक मित्रात व्यापारी सुब ही कातता है। और हमी चा, के कादी बुनता कर पहनता है। उसके बदन पर भी अपने ही सूत की बनी कासी थी। और वह बितनी बधिया थी। इसके उपरान्त उसे ८ हजार रुपये के व्यापार करने का समय मिलता था और उसने ५०० बुनाफा कमाया था।

शिवणा मायक नाम के एक कारीगरी बड़े आदमी हमे भिजे। का० व्यापकी नाम के घरन के अग्रगण्य कांस्टर के ने पिता थे। अपना काम चुकने पर रोज १२ बजे के बादर खत कातते हैं और चप्पटा बुनते हैं। इसके एक कांस्टर कैप्टरान भी दो चप्पटा रोज कातते हैं। उन्होंने भी मंगाराम देवापडे को अपने की बगई एक ओता भेट की।”

कायर वार

५-बक के प्रयोग के बराबर कायरता साधर ही बुरी हो। फिर यदि उच्छा प्रयोग छिपकर किया जाय तो उससे बहरकर कने की बात और क्या हो सकती है? बेतिया म्युनिसिपल्टी के क-बसापति पं. प्रभापति मिश्र पर ऐसा ही वृणित कायर वार एकने किया। वे यादी पर पडे का रहे थे। किमोने पिछे से ऐसे और की कासी उनके सिर में टाक कर जमाई कि उन्हें चकर आ गया। सिर के बूब बहने लगा। कांस्टर बसुनिक तमाम सूत बन्द कर गये।

बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने इसकी तहकीकात कर के अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसने बताया जाता है कि बहुत संभव है यह कारखाना बेतिया-राज के मैनेजर श्री बरकोटें की हो। म्युनिसिपल्टी के बुद्धाग में भी बरकोटें के एक की गरी हार हुए और प्रभापति मिश्र अर्थात् महाशय-बल ही बुना गया। बरकोटें का, बूब बेबरनीकी के ५ लाख थे; मगर श्री तरह सिकत आई। कई दिनों से ग ५ लाख की कि महाशयानों से एकका बका साहब अच्छी त ५ लाखों। लोग संक्षित थे ही कि किसी दिव कोई बाराह न हो। एक दिन प्रभापति मिश्र का सिर फुटका ही टाक गया।

इसके पहले एक छोटी-सी बरना हो चुकी थी। महाशय की विश्वास पर हजो ममाने के मिश्रित सगा होने वाली थी और पं. प्रभापति भीना बाजार में, जोड़ बेतियाराज में है, इसकी खबर देने गये। बरकोटें का० का एक चरराही बड़ा पड़का और उनके कडा बगई के निकल जायो। बाप ही उनके एक चाची को एक तमाचा भी चक दिया। और, मिश्रजी को चक्का-मक्का।

भीना बाजार के लोग इसके बड़े मारात हुए। वे उसे पीटने को सैवार हो गये। पं. प्रभापति ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत किया। उही दिन बड़ी बूब के बड़ा सगा हुई और मिश्रजी की व्यापारियों ने भीना बाजार छोड़ दिया। और वह दूसरी बरराह होने पर तो भीनाबाजार में एक कुशाभी नहीं रह गया। अंत-बड़े सब व्यापारी राम की हद छोड़ कर म्युनिसिपल्टी की हद में आ गये। एक ओर तो पं. प्रभापति पर निन्दर आक्रमण और दूसरी ओर कडिया पर पडे हुए भी उनके शांति रखने के प्रयत्नों और बिन्ता का वह परिणाम है। इसके बेतिया राम की कोई ५०,००० वार्षिक हानि हुई है। बाबू राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं कि अवश्ययोग होने के कारण अगलाकों की शरण नहीं की जायगी; पर कासी मारने वाले बलस का वता हम को लग गया। उसके बिबरन के बाद भी परा संदेह होता है कि इस कुंस्टरता के मूक में बेतियाराज के मैनेजर हैं और बड़ा के बिक्र-मिस्त्रि और पु० सुपरिटेंडेंट भी इसके बैकबर नहीं थे।

यदि इस भीनतापूर्ण कार्य में श्री बरकोटें का हाथ हो तो उनकी यह कायरता अंगरेज भाति को कमजोरायी है। मस्त्रिस्ट और ड्रप० पुलिस की इसकी खबर पहले से ही थी। बरकोटें बाइस के अधिक सुचरित हैं। जिस रायन में एसी भीमता और कायरता हो सकती है वह कितने दिनों तक ईश्वर पोछा दे सकता है? अन्य है, पं. प्रभापति मिश्र को मिस्त्रिने इस आक्रमण को बीरता और शांति के साथ चला, कहीं शांति-मां न होने से और इस प्रकार बिहार में पण्डित की कायरता और आत्मबल की बीरता के परिवच का मोका कोनों को दिया।

अन्त में बाबू राजेन्द्रप्रसादजी के ही शब्दों में कहना पड़ता है कि “मि. बरकोटें महाशय गंधी के चरमपर में जाने के पहले बाले कमाले में नील बाले साहिब के और जान पड़ता है कि वे अपने उस समकाली रीति-नीति को भूले नहीं हैं और उन तरीकों पर अभी उन्हें विश्वास है जो उस समय काम में जाने जाते थे। यह बनी जानते हैं कि रैवतों की पीढा और उन्हें मिश्र मिश्र तरह के सताना साधारण बात थी। यह अच्छा ही है कि जो बड़ नीलबाले साहिबों को अपने दिनों तक कम काम देता रहा, वह अब महाशय का कार्यकर्त्ताओं और मन्त्र-मंत्रों के कोमों पर भी आश्रमाया कर रहा है। उन दिनों में तो लोग इन म्मबहारों को अपनात-जनक नहीं समझते थे। और जो इसे अपनात-जनक समझते थे वे उन्हें अपनी पूर्ण निष्कंता का भी श्याल होता था और इसके लुटकारने के लिये कोई चरम नहीं पाते थे; कहीं कहीं मारा-पीट और जलजली हो जाना करती थी। पर इन दिनों तो कब मिसिपोचक में लरे हो बड़ निकाले हैं और केरा पूर्ण विश्वास है, कि अगर जनता मार के बरके मार करने से बाब रही और बेरबाती तथा दुर्गबहार की भी न बर्सात करने की बूब सिकता कर ली तो जिसच उसके साथ है। पं. प्रभापति मिश्र का कठिन दुःख और बरें मोगते हुए भी बरगमार कोनों की शांति-रक्षा करते रहने व बरका ठेके का समिज खराक न करने के लिये बसबाग, साक्षित करता है, कि चरमपर में महाशय गंधी का कः महीना रह जाना शर्ब नहीं हुआ।”

ह० उ०

एजेंटों की जकरत है

येस के इस संकल्प-काक में महाशय की के राष्ट्रीय बनेवों का नीच नीच में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-वचनीय” के एजेंटों की हर करे और वार में खपत है।

अपचरकाक

हिन्दी-नवजीवन

विवाद, काव्यमयी ४, वर्ष १९८०

उत्तरदाता कौन है ?

गोपीनाथ सहा को कौसी को सजा हुई है। कितनी ही बार विवेका के वर्र पर तथा संस्मृति पर ऐसी चर्चे दिखाई जाती हैं जिसके विद्वत मस्तिष्क को बहुत कुछ फिसा मिश्री है। और कितने ही अग्रजों के लिए यह दिखाई हो जगजगद् होती है। गोपीनाथ सहा का उपरमा बहुत दिनों तक चला। इस बीच उसने लोगों का ध्यान भी खूब कोना। फिर एंटीसिस्टेड प्रेस ने उसके खसिरा चमत्कार प्रकाशित किये। गोपीनाथ सहा के मन की स्थिति पालक जैसी थी या अस्थी की, यह तो ईश्वर को ही मायम; परन्तु अवाक्यत में उसके मुँह से निकले बचन संस्मरण के सामने रक्त रंग से कितनी का काम नहीं; विद्वत्-दल के लोगों को यदि उनके द्वारा उठेयना मिले तो आश्चर्य नहीं। अतएव जिन जिन पत्रों ने इस मुद्दे का संवा-नौका विचार काफिर जन की बातकता विचार रूप से विश्लेषण का प्रयत्न किया है उन्होंने सवाल की सेवा नहीं कर-सेना ही की है।

मि, के तो निरपराध अपरेज थे। वे यदि खदोष होते, उन्हींमें निदोष लोगों ने सत्याना होता, तो ओ उमका खन निदा का ही मान समझा जाता। भी टेगाटे का खून हुआ होता तो वह भी निश माना जाता। भी टेगाटे यदि खनदुख ही सगाटे में आ जाते तो गोपीनाथ सहा को खेद न होता। उसके निश्चित बचान से भी यामन होता है। उमके व 14 में सर्वसामान्य विश्वनाम के बचान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रत्येक अहिंसावादी का बर्तन है कि वह इस सनाःप्रति का प्रतिकार करे। िना-काय के द्वारा स्वराज्य हरयिम नहीं मिल सकता-इतना ही नहीं बरिड को यह भी अपनी बालों और धरपहारों के द्वारा दिखा देगा कि किसी भी राजनैतिक अथवा इतरे साधन के लिए हिंसात्मक साधन हुए और रहा है, वह देश की उत्तम सेवा करेगा। वे एक ओर प्रकाश से भी सेवा कर सकते हैं। जो लोग ऐसे विद्वत्वादिनों को जानते हैं उन्हें वे समझने के समर्थ में जानें या किसी दूसरे उद्यम में उनको लगाने।

इतना कह चुकने पर जब यह देखें कि इस सनाःप्रति और ऐसे कुरूपों के लिए जिम्मेवार कौन है ? इस जगजगद् की पक्षा लगाने में ऐंगो इंडियन अकादमी को किङ्गर्न नहीं पको। अकादमी बन्दर के लिए। महात्माजी जबतक आजाद रहे और अखण्डयोग का संवाकन करते रहे तबतक जो कुछ विवाद होता था उसका ठीकठा उत्तर तिर फोडा जाता था। जब वे जल में थे तब भी कृषी जाती के लिए उनके सिद्धान्त बचावदेह धामे जाते थे। अब जब वे छुट कर आ गये हैं तो फिर उनका नाम केना ऐंगो इंडियन पत्रकारों के लिए आवाज और स्वाभाविक हो गया है। टाइम्स लिखा है कि "गोपीजी के अथक इतने लिखे जाते कलने पर तथा दिव्युत्साह में नवीय युग के उमक की इतनी बलि कही जा चुकने पर भी आज नहीं बचपन हो सकते हैं जो १५ साल पहले ऐसे जाते थे और उनमें सिद्धने ही लोग खरीक हो सकते हैं, यह कौसी अमोकी मात मायम हीती है।"

ऐसे समय में जब कि भी के अति निरपराध व्यक्ति का खून हुआ है उम बचकर पर उम खन की सजा भी नयनपुति की

विपदा करने के सिवा दूसरी कोई बात करना दुर्घचि-मुक्त नहीं कहा जा सकता। फिर भी जब ऐसे प्रयत्न पर कुछ-कुछ किता जाता है और उसके मूल कारण के विषय में जानें मूल की जाती है तब उसी वर्षी आनन्दक हो जाती है।

गोपीनाथ सहा के पदस उमसादी और ऊपयगामी देशमक युवक १० साल पहले बहुतेरे थे, पर समय पाकर उमकी दशमयक्ति को सचा मार्ग मिला। पाँच साल पहले जब महात्माजी ने सत्याग्रह छुट किया तब और उनके बाद १९२१ में 'इजार्स' नवयुवक जेलों में गये। उस समय ऐसे युवकों की संख्या अतिशय बढ गई थी—यही नहीं बरिड उनके इरादा और आवेस को सन्मार्ग भी मिल गया था। महात्माजी ने देश में पहली ही बार युवकों के सामने छुट्ट करेय-वय रक्खा उनके सामने इतना काम लाकर रक्त रक्त कि २४ घण्टे करने पर भी उन्हें ऊपरत नहीं मिल पाती। फिर भी खरकार ने उनके काम की खदर नहीं की। उनमें कडता महात्माजी को ही जेल में रूँध दिया। जब महात्माजी आजाद भे तब विश्वकी की मति के राष्ट्र-काय हो रहा था और राष्ट्रीय भावना फैल रही थी; पर विश्व एक के एक की राक्षस को खून-खून नहीं छुटा अथवा वे अपने साथनों के मूल मये थे तो जब जब १५, माघ फिर उठी हालत पर जाने का अराय क्या हुआ ? टाइम्स को खरकार के कामों में इसका कुछ भी कारण नहीं दिखाई देता। पर जिते मिथस विचार करने की जरा भी शक्ति है वह जान जायगा कि इसके कारण छुट मरकर ने ही सेवा किये हैं। जब विश्ववद कि इतक विशद शास्त्र की, अखण्डयोग के रास्ते, रचनात्मक-कार्यक्रम के रास्ते अनेक युवक जा रहे थे और जिस समय रचनात्मक कार्यक्रम पर ही महात्माजी ने काय तौर पर कोर दिया, तभी उन्हें निरपराध करने का अण्ठा नौका समझा गया। उनको जेल में जेल कर खरकार ने सोचा कि जब परकी तीरड अण्ठाय और अभावापर का बायुमण्डल बने मजे में स्थापित किया जा सकता है। नमक पर कर लगा, बैसिया के साथ बैदसमोई हुई, गवर्नरी और बख्तराय की बगकियां रोजगारी जाने छाती, दमन-नीति जारी हो रही और बंगाल में अनेक लोग बडोल, दलोल-अपीक के सिवा १९०८ और १९१४ की तरह बजरबन्द किये गये। ऐसी अवस्था में वह जवान चित्त है कि महात्माजी की शिक्षा के होते हुए भी वह क्यों हो रहा है, या वह समझना चित्त है कि महात्माजी की शिक्षा के बदीकत हो इतने दिनों के बाद यह वदना खून हो रहा है। रिष्ठले १० वर्ष के इतिहास से महात्माजी का विकास हीजिए, वह माय कोजिए कि वे इतिम आक्रिडा के भावसर्प में जाये नहीं, तो फिर अन्तराज काहार क्या हालत हुई होगी ? यदि हम विश्वले कुछ वर्षों के राजकाज से महात्माजी को देटा देंगे का अनुयायन कर सकते हैं तो भारत में जागृति और मिल में हुए इतरी को बदनामी भी, देश की विमुक्तता के हिलावे, करना कठिन न होगा। १९२१ में तो खरकार के इतिहासकार ने भी गवाही दी थी कि गोपीजी की शिक्षा के फल-स्वरूप ही अराकडता-संघर्षी संघन अपराध न होने पाये। परन्तु आवेस और कोष खची वानुस्थिति के जान को झुसा देते हैं। यह बात नहीं कि कोई भी ऐंगो इंडियन पत्र निकले के काम न लेता हो। कैपिडिड हैरलड अख इंडिया ने तो भी के के खून के बाद विश्वी महात्माजी के छुटकारे संबंधी टिप्पणी में यह आजा प्रवृत्त की है कि मांकीवी ही बंगाल के विपयगामी युवकों को सन्मार्ग दिखावेगे। ककल्ले के इतिहास में न ही उमक छुटकारे पर रिष्ठले हुए ऐसी आजा प्रवृत्त की थी।

इसके साथ ही एक दूसरी बात का भी मन न झुकाया चाहिए।

सुत की पति और शक्ति अथार है, क्योंकि है, यह बात सच, परन्तु अमृत, अमृत्य और अमृत्यार की पति और शक्ति सत् से भी अधिक स्थिति है। स्वयं और प्रकाश तो अपना प्रभाव डालते ही रहते हैं। पर अमृत्य, अमृत्यार और अमृत्यार भी उनके साथ जारी रहें तो वे अपना प्रभाव स्वयं और प्रकाश को अमृत्य अधिक करने वाली बलितें बलितें कायें हैं मनुष्य-मनुष्य। महात्माजी ने धारिता की रक्षा और अमृत्यार के निर्माण करने की रक्षा करना ठीक है; पर महात्माजी की शिक्षा के लिए काम स्वयं पर चले अमृत्य, अमृत्यार और अमृत्यार को खड़ा कर दिया गया तो इसमें मनुष्य को कुछ का प्रभाव मनुष्यता में होगा, पर स्वयं विलय अमृत्य, अमृत्यार। अमृत्यारता और मनुष्यता को केवल और काय की जरूरत होती है। सरकार ने अमृत्यार से दोनों को बलितें बलितें करने में कोई फल नहीं रखा है। कायिता के अमृत्यार प्रचार के लिए सरकार को वे दोनों बलितें छोड़नी चाहिए। (मन्त्रीजन)

टिप्पणियाँ

महात्माजी का स्वास्थ

कर्मक सेवक ने जिस स्नेह का साथ महात्माजी की चिकित्सा और छुट्टी की है वह सभी पर अच्छी भाँति प्रकट हो रहा है। ये समय समय पर महात्माजी के स्वास्थ्य का समाचार मुझे भेजते रहते हैं। १५ ता. का लिखा उनका पत्र टाँका के विषय पर भी अच्छा प्रभाव डालता है—

“हम डॉक के संबंध में किसी प्रकार की चिन्ता करने की जरूरत नहीं। ऐसे वक में वह एक सामान्य तथ्यक है। जो कुछ संकेत भी वह—पथीत कैंसर का डॉक—हो। दिये गये हैं और जब तक एक भी कटारो डॉक रहने को जरा भी डराना नहीं लायक होती।

“जब रोज बराबर तक और कम होता जाता है। और हम बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि महात्माजी के शरीर में जब तक वे ज्यादा तकत्व मरुत होते और महात्माजी अच्छे रहते हैं। २५ ता. की रात का गिरने २५ ता.—माम बा आर में रक्तमण्डल का वह प्रभाव का परिणाम है। उसीन बहुत काम सुधारक के लिए आये थे। अबका समाचार को निम्न डॉक का भी फल हो सकता है।

“मुझे यहाँ एक ही बात की चिन्ता रहती है कि किस प्रकार उन्हें अधिक सामयिक महत्त्व करने से रोकें। हम सब लोग इस बात से अत्यंत चिन्ता रहते हैं। और साथ ही हम बात को समझ सकते हैं कि महात्माजी के अंतर्दिष्ट के लिए इतनी चिन्ता रखना फलदायक है। मैं आशा करती हूँ कि ६ महीने तक इस बात की चिन्ता हमें ना बाध पायगी नहीं।”

मैं १८ ता. का दिन महात्माजी के लिखे पत्र था। उनका शरीर पहले से अब अच्छा दिखाने लगा है। हाँ, पाय में मूत्रे डॉक लगने से पहले की तरह वमन में घबराहट नहीं रहते। ये डॉक हमारे लिए गये थे कि पाय के काम करने वाली अमृत्यार अमृत्यार और अमृत्यार मनुष्यता का दिन अच्छे तार प्रभाव—जिस तथ्य है। जिस दिन मैं गया, उन्हें एक डॉक के कारण दूरे हो गया था। परन्तु मैं जिस काम के लिए गया था उनपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया और मुझसे अपने हाथ का दिल कर ता अमृत्यार प्रभाव दिये। पाय में उनका प्रभाव गये चिन्ता रहे बड़े महत्ता है?—यह तो कर्मक सेवक अच्छी तरह बता चुके हैं। शक्ति आधिका के द्वारा एरिया मिल के संबंध में लिखाया उनका केवल इस बात का अध्ययन होता है। नये डॉक लगाने के

पक्ष के लिये भाई सेवक के एक पत्र में महात्माजी की बहुत ही शक्ति का अच्छा वर्णन है—

“मिस्टर दो दिनों के बापूजी की शक्ति बहुत ही अच्छी है। परीकाम से दरवाजा न खुला तो खुद ही उठकर उसे खोलने गये।”

पाय के तरह जर ज़ाने पर ताकत तो बढेगी ही। पर इस काम को हमें पन्द्र दिन या भी अमृत्यार में रहना पड़ेगा। भाई सेवक की लिखी एक बात पर मैं पाँचों का ध्यान दिखाना चाहता हूँ—

“बाक न मार पड़ता आ रहा है। पर उनका पूरा पूरा हस्तकाम रहते हैं। आपका लिखे एक ही पत्र बापूजी की चिन्ता है, दूसरे भी चरती पत्र ही वे देखते हैं। कम जरूरी चिन्तियों के संबंध में उनसे छुट्टा कर ली जाती है।”

ऐसी अवस्था में वन भेजने वाले अभी महात्माजी पर और उनकी सेवा करने वालों पर दबा करें तो अच्छा ही और यदि किसी पत्र का उत्तर महात्माजी को ओर से न मिला हो तो आशा है वे उसे देखकर करेंगे।

२२ ता. का समाचार है कि जर्मन के अन्दर फिर कुछ डॉक निकले हैं। इससे आखिरी डॉक खोप देना पड़े हैं। कर्मक सेवक की राय में चिन्ता का कोई कारण नहीं है।

पुनः का जवाब

श्री बलमभारि मुजरात से महात्माजी के चरणों में अर्पण करने के लिए जो फूल-पौधों मोगो है उसका अच्छा जवाब मुजरात की तरफ से मिल रहा है। एक आदिया कर्मक के इस हवा का संबंध भी मणिलाल कीटारी के मार्केट मिले हैं। सेवकलाल पार स्टान्डेन से दूर दूर के सुमानों से भी तार के बल्य भाने लगे हैं। बराले से एक सजा मिलने से मि मिले। “छोडर” में श्री बलमभारि की पुकार को पडा और दो व. मेर दिये। पीछ के ठीक ठाक पत्रों पर मामूली हुआ कि कम से कम १० मेजने कागिण ता ८) कि मेज रहा है। क्या कर्म, मेरी हावत एसा नहीं है कि अमृत्यार अ. सत्ता में मुजरात भली है। पर क्या महात्माजी के प्रभाव का डाटा-किता एक ही प्रभाव ने के दिया है? को ये १० स्वीकार करने की क्या कीजिएगा? एक “सेवक सत्ता” भाई ने एक पत्र लिखा है। उसकी सरलता हृदय-मेवक है। उन्हें दिये बिना रह नहीं जाता—

“आज के ‘नवजीवन’ में श्री बलमभारि का सम्बन्ध पडा। मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि एक मुजराती की हैवि महात्माजी के प्रभाव के वास्ते बधाईका सहायता दूँ। मुजरात प्रसिद्ध समिति के समारोह में हर एक मुजराती से कम से कम १० मेजें हैं। पर महीन लोगों की कमजोरी को वे जानते हैं। इसलिए वह महीन मजदूर को कुछ रकम भजता है उसे भीकार कीजिएगा। घर में भी तो घर में है, हाथ तंग है। फिर भी इस महीने के जब तक को रकम महात्माजी के १० तारीक के कर्म में अर्पण करना है। एक महीन तक मैं दरवाजे में अमृत्यार के कम जाऊँ।

अब जाने पाइये कि कर्मक सेवक के पत्र में (५० ६०) में एक मजदूर के प्रभाव की जिन्दगी बन रहा है। का भी एक और बापूजी के प्रभाव के लिए श्री बलमभारि की पुनः पर बधाईका सहायता करने से कुछ बड़े योग्यता सचता है? जब ये महात्माजी न आम्बालन उभारा है तब से आज तक १) का भी विकास की बधाई नहीं दिया। भाई और स्वयंसेवक मिल के सत्ता का बधाई पढ़ता है। मैं जानती होती। कर्मक सेवक की जोरनी सत्ता

अपनी भविष्य मिल को हाथमाल करता है। पर कामने के संबंध में मेरी बड़ी सारी कमजोरी है। इसमें प्रकृत दर नहीं कर सका। यह मेरी कमजोरी थी है। आज रबिया है। इससे डाक जाना बन्द है। कम सौभाग्य बर्कना। जो तो बहुत छटपटा रहा है कि इसी दम जावर मनीआटर भंग हो। पर आज सब बहालाने बन्द है।”

यह संशय पन अगो का लो मैंने इसीलिए दे दिया है कि इसे पकड़ा ऐसा छुट्टा, सरल, सफा-भाज केवल मजबूर ही नहीं बल्कि हम लोग भी अपना अन्दर पैदा करें। यदि हम सबे मजबूर हो जायें तो स्वच्छता पर नहीं रह सकता।

विद्यार्थियों का हिस्सा

जब मैं पूना था तब महात्माजी की तनुमुस्ती चाहने वाले पनों में एक छोटी-सी पाठशाला के विद्यार्थियों का एक पत्र भी था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम सब नियमित रूप से पूरा करते हैं। उस समय तो महात्माजी छूटे नहीं थे। परन्तु महात्माजी की तनुमुस्ती की कुछी मिसरन्देक उन्हें मिस गयी थी। गुजरत महाविद्यालय के विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, कितने ही महीने पहले, जरा भी सकारात्मक नहीं था। आज उन्होंने आश्चर्यजनक प्रगति की है। विद्यालय में जितने पण्डे पुरातन का हाते हैं उनमें से पूरा नाते हैं, पुनर्वा का काम नियमित रूप से चलना है, विद्यार्थी छुट्टा अपने ही बंधों को चुनकर सब पुराने कमाने हैं और बचने के दरने में तो सारा दिन कोई न कोई बरखा न ता ही रहता है। इससे बरखा-बरखा कलियों की बगिची की तरह सतत जारी रहता है। इन विद्यार्थियों ने यह निष्कर्ष किया है कि महात्माजी के स्वागत के लिए कम से कम १ हजार रुपये आपस में ही एकत्र किया जाय। यही नहीं, बल्कि पांच पांच तल्ला बहता मूल बात कर अपनी खादी बना कर महात्माजी को अर्पण की जाय। ऐसा प्रसन्न निष्कर्ष यदि सरकारी कांजेज के विद्यार्थी भी करें तो क्या बुरा?

हमारी कमजोरी

कमजोरी हमारी नज्मस में चुप गई है। कुछ हो दिन पहले, जलमहापात्र क सरकारी कांजेज में एक जलवा था। उसमें गाने बाने में “बन्ने मातरम्” का सुर अत्यन्त। तुल्ल विद्यार्थी लगे हो गए। आवाज में वे ठठ तो गये; परन्तु प्रिन्सिपल की बरा ही चुकरी से कोरम् बैठ गये। बिक्र एक अध्यापक नाम्ना सोल और उनकी परमा इस कथनद्वय को न देख सके और तुरन्त ठठ कर बाहर चले गये। किन्ती विद्यार्थी की यह हिम्मत न हुई कि उठ कर उनके माथ बाहर निकल आता।

कितने लोग पूछा करते हैं कि राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यालयों में आप सरकारी विद्यालयों से अधिक क्या पढ़ाते हैं? उनका एक ही उत्तर है “निर्मलता”। शोक का मूल है निर्मलता। हमारी शिक्षा-संस्थाएँ यदि इसनी ही बात जानने विद्यार्थियों के दिल में बैठा सके तो हमारा कठम्य पूरा हुआ।

एक कदम आगे

बोरस में आत्मशुद्धि का जो रचनात्मक काम चल रहा है उसके संबंध में बहोनों के रसिदों को विषय में उनसे कुछ कहा गया था। आत्मशुद्धि की बात है कि पड़ेछात्रों के सब से छूटे भाई काशीभाई जेवरभाई पटेक में बोरस के रचनात्मक कार्य के लिए अपनी बकायत छोड़ दी है और दूसरे एक-दो बहोनों के नाम भी सुनाई दे रहे हैं। इसक लिए हम आ रचनात्मक और काशीभाई दोनों का अभिनन्दन करते हैं। जब अनुभवयोग पूरे अंश के साथ चल रहा था और अशक्त के अक्षययोग की जहर कभी

ठठ रही थी उन समय अनुभवयोग करने वाले बहोनों ने पीछे से सहयोग लिया है। पर आज जब कि अनुभवयोग का पक्का शास्त्र के साथ बढ़ रहा है तब अनुभवयोग कामेबाओं के लिए फिर भी अनुभवयोग करने का कोई प्रयत्न ही नहीं रह जाता। जेबा में और जो खादी क प्रग्री और नित्य कलनेवाले बहोत हैं। उन्हें आशा रखनी चाहिए कि वे भी अनुभवयोग में योग दे कर बोरस के आत्मशुद्धि के कार्य में और महात्माजी के स्वागत में सहायक होंगे।

काकटर किबलू और ओ गिदवाजी

ओमती संगारण्ड किबलूजी का तार है कि डा. किबलू और भी गिदवाजी की जोड़ी जैतों में गिरफ्तार कर ली गई है। यह हिन्दू-मुसलमानों की जोड़ी यदि इसके पहले केबो जाती तो हमें जरा खेद हो सकता था। अब तो उनकी चेन्ना इतनी भयिक हो गई है कि सरकार को उसकी कदर दिने दिना बाधा हो आ रहा गया। और अकाधियों का काम भी ठीक ठीक चल रहा है। जैतो और आर्थिक का संग्राम तो चल ही रहा है। भाई बंधु के सिखिजे में वृद्ध वीर पकड़े जा चुके हैं। गुजराता प्र. क. के समाज समर्थों के ठण्ठी बाग पकड़े जान के बाद अकाधियों को संग्राम ने यत नई उत्तकना दी है। यदि डा. किबलू और आचार्य गिदवाजी की गिरफ्तारी से संग्राम के हिन्दू-मुसलमान क एकता बड़े और अकाधियों का भी दमनो जातिनों के साथ अच्छा संबंध हो जाय तभी कहना होगा कि हमने इस गिरफ्तारी की बुरा की है। नहीं तो क्या यह कहेंगे आत्म-पसिदान स्थान न जायगा?

दोनों रुबन जैतों में पकड़े गये हैं। १५ ता. को जैतो जाने के लिए ५०१ वीरों की सेना ने कूच किया था। उनकी कूच दक्षिणा आदिगा की कूच की तरह ऐतिहासिक थी। उनका बधावर्ष बमन पहले ही दिन आचार्य गिदवाजी ने अक्षपारों में दिया था। अब ऐसे बर्षा प्रदक्षिण कान का अधिकार उन्हें छैन लिया गया है। गिदवाजी की की तो गैतार जन की मुमानियत परल हो संथी। अतएव उनक लिए ता २१। वप को राजा गड बेंकगती है। मगर वह नहीं सज होता कि डा. किबलू किस परिस्थिति में पकड़े गये हैं।

एक गवर्नर का सत्याग्रह

अहोला से खबर मिली है कि सर जॉन स्वाय पिछले बहोने में बर्दा जाने वाले थे। उनका स्वागत करने के लिए रा. ब. जी. के. बामले स्टेशन पर गये थे। जिहा के मित्राजी कलेक्टर ने उन्हें यह कह ब्रह्मक दिया कि “यब आप लोग उनका स्वागत करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पिसिलिए आये हैं?” भी दामल पर चले आये और गवर्नर को एक पत्र लिखा कि “अपनी इस मान-धर्म के कारण मैं आपसे निम्न (बामन-समार्जन में शरीक नहीं हो सकता।” हुनपर ग नर ने कलेक्टर से कहा कि उनसे माफी मांगो। पर वह तैयार नहीं होता था। तब गवर्नर ने निम्न प्रकट किया कि मैं आपके तबजीन किये किसी भी स्वागत-कार्यक्रम में शरीक न होऊंगा। और इससे एक कार्यक्रम भी अधूरा रह गया। तब कहीं जा कर हुजमत न बुरे-अने मन से किसी तरह माफी मांगी और अधूरा रहा कार्यक्रम पूरा हुआ।

यह घटना यदि सब को-तीसरि कित्त एन से यह मिले है उसे बेमते हुए विचार-गय मालूम होती है-तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। सत्याग्रह अगरेजों के लिए अपरिचित नहीं है। वे भी सोका पड़ने पर सत्याग्रह पर डेते हैं; पर जब उनके साथ सत्याग्रह किया जाता है तब सारे डेवर दूय के कपन क अनुहार से तबकत सत्याग्रह के बल का स्वीकार नहीं करते जब तब हार नहीं जाता। दक्षिण आफ्रिका में जबरल रमटन ने एक बार स्पष्ट कहा था कि जहाँ आत्म-सन्मान का सवाल हो वहाँ मैं हरएक मनुष्य का कठम्य

नहीं कर सकते। एक ही मुख्य शस्त्र के मातापिताओं का दमने प्रतिपक्ष के साथ अपनी राय देना ही हमारे लिए कफ़ी है। इसमें जनरल रमट्स ने अपनी ग़ुलामी और लोकमत का आदर दोनों प्रकट किया है।

यमा यह सत्य हमारे यहाँ है ?

यहाँ तो सरकार आम तौर पर लोकमत के खिलाफ़ चलने की ही दायल है। जहाँ देखिए तहाँ लोकमत का अनादर होता है। मोलामा इसतर मोहानी अथवा श्री हाकिम का तबाक सरकार की दृष्टि से न-कुछ समझना चाहिए। परन्तु सरकार इन बातों में भी लोकमत के अंगीन होना नहीं चाहती। मानो उसके खिलाफ़ चलने में ही उसे आनन्द आता है।

यह चित्र और वह चित्र

६० आ० में श्रीमान् युवराज के जाने की तैयारियाँ हो रही थीं। पर वहाँ अब और लोग नये जुबाब हंगाम में मग्न हो रहे। इससे जनरल रमट्स ने कहासुआ कि अभी राहजोदे का आना समझी कर दीजिए। यह सुनती हो गया। यह चित्र है ६० आ० का। अब गद्दा के १९२१ के चित्र पर नज़र डालिए। श्रीमान् युवराज की वहाँ न बुलान के लिए सारे देश में सरकार के प्रार्थना की। पर सरकार उस से मख न हुई। अपनी ही ज़िद पर अड़ी रही। इसका जो कड़वा फल मिहला बड़ अनीतक भूला नहीं गया। न चाहते हुए यो जनता की ओर से उलटा: अपना न हुआ। बहरों लोगों न शांति-अंग कर के अपनी प्रतिष्ठा को इतना उलगा दिया और जरा धैर के लिए ऐसा माफ़ हुआ कि बाजी हाथ से चली गई।

यह सत्य का अनादर कबतक जारी रहेगा ? इसका जबाब १९२० में कलकत्ता और नागपुर की महासभा में जो दिया था वही आज भी कायम है। एक वाक्य में कहें तो तबतक जबतक देश तैयार-जागर-न हो। इसका यह अर्थ हुआ कि (१) लोग जबतक सबीम में कादी-मुपित होकर विदेशी तथा गद्दा की मिलों के कपड़ों का हमन करके तबतक (२) तथा हिन्दू-मुसलमान एक दिल न हो जब तबतक (३) अथवा अछुत और परित जाति का सरकार कर के हिन्दू लोग छुड़ न हों तबतक (४) अथवा लोग महासभा का काम-काज ठीक ठीक चलाना न सीख जाय तबतक (५) अथवा देश स्वायत्तारिक शास्त्रि को पूर्ण रूप से—तन मन, बचन और काना के द्वारा—स्वीकार न करे तबतक।

विचार करने के डेल पड़ेगा कि पांच में से यदि एक भी बात को हम पूरी तरह कर सकें तो दूसरी चार बातें उसके साथ अपने आ जा सकती हैं।

सरकार को कोराना, खंख गाँविया देना फज़ल है। यही गद्दा, वह हमारा कायतरा का विधान है। जैसे हम हैं वैसी हमारी सरकार है। सरकार लोक-जागृति के नाथ का औजार है।

(नवजीवन) मोहनदास करमचंद गांधी बक उपस्थित रहने का इरादा रखती हैं। उसके बाद कैप के दूसरे शरीर की यात्रा कर के तथा फिर जोरानीसंग जा कर यहाँ एक हस्ता रहेंगी और यही से अगले में पहले जहाज़ पर सवना हो जायगी। श्रीमती नायडू की शक्ति अजीब है। उन्हें कभी कभी बुकार जाता है और फिर भी चली करता है। फिर भी व्याख्यान देने से पीछे नहीं हटतीं। हाकिम लोग बड़ी अच्छी तरह धेदा जाते हैं। ट्रेन में स्पेशल बग्गा का इन्तजाम उनके लिए किया जाता है। राह में भी सरकारी कर्मचारी अच्छी बरतान करते हैं। श्रीमती नायडू छद्म भी जापको खिलावा चाहती थीं, पर काम की अधिकता से न लिल सकीं। मुझे कहा था कि पत्र लिख देना। (नवजीवन) भी ६० गांधी

सरोजिनी की मोहनी

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अपने कोकिल-स्वर के दक्षिण आश्रित के अंगकों को सुन कर डाला है। हिन्दुस्तानी तो उनके पीछ पागल हो गये हैं। श्रीमती की हलचल का पूरा चित्र हमें पुन गणितक गांधी ने चित्रित किया है। उसे यहाँ देना है—

“पिछले कोई २० दिनों के श्रीमती सरोजिनी नायडू यहाँ आइ हुई हैं। उन्होंने इस देश के निवासियों पर कास कर के गौर लोगों पर वषा ही बण्डा प्रभाव डाला है। जोहानीसंग में छुन-छुन में तो लोगों के बाव बुरे थे; पर श्रीमती नायडू की वक्तुता एक बार उनमें के बाव हर राखड उनकी और आकर्षित हो रहा है और वे लोग जो कुछ सारासत या उपश्रन करना चाहते थे शर्मिन्दा हो जाते हैं। यात्रा के अन्त में वे जोहानीसंग आइं। उस समय हजारों की तादाद में गौर समाजों में आते थे। मैं नूद यहाँ नहीं गया था। जब वे इस तरह आने को हुई तब मैं सोसराल्ड उन्ग लिवा काने गया था। हर स्टेशन पर सैकड़ों लोग क्या गौर और काया हिन्दुस्तानी उसके मिलने आते थे और उसकी पासी तो फूलों का हिमदा हो गया था। मेरीसबर्ग में वे दो दिन ठहरी थीं। वहाँ एशियाई लोगों के सिलक भाव बहुत उमड़ें और उपश्रन प्रवृत्ति के लोग भी बहुत हैं। श्रीमती नायडू के आने के पहले दोबे ये झगडा कर रहे थे कि हिन्दुस्तानियों को टाउन हाल सिलक मिलना ही न चाहिए और यदि मिलेगा तो ओरो झगडा हो जायगा। आखिरी दिन मेरीसबर्ग के ‘दाइम्स’ ने बरलेकासिल कर प्रगटा-प्रवाद न करने के लिए लोगों को समझाया। तो भी समा के बक बक-मन्दिर में लोग बकासल भर गये थे और नेकरी बोरीं से भर गई थी। मेवर ने समाजित-पद प्रगण करना मंजूर नहीं किया तब एक बुरा गोरा समाजित बकाया गया। उसके बोले में के सिल कंट होये ही नेकरी में इतना गुल-मगडा भव गया कि उन्हें बैठ जाना पड़ा। फिर मातासि ठेठ बोले के लिए चले हुए। उन्हें भी बैठ जाना पड़ा। अन्त को श्रीमती नायडू सकी हुई। वे हो-लीय नाथ्य बोली कि इतने में फसाही लोगों के सुखिया चलते बने। और बीस मिनिट बोले के बाद कभी फसाही भी रवाना हो गये। व्याख्यान कलम होने के बाद नेकरीमें से भी ताकिमों की आवाज आने लगी और अपरचित लोग श्रीमती नायडू से हाथ मिलाज के लिए आये। दूसरे दिन पादरी लोग जान-परवाना करने के सिद्ध आये। और नेडल के विचार भी की सुझाकात हुई। लोगों की ओर तो इतनी बनी रहती थी कि उनके निवास-स्थान में समा भी नहीं सकती थीं और लोग तो तथा रंगीन (कलर) सियां तो श्रीमती नायडू की डिम्पल बेकवर पर रह गई थीं, और उनके साथ बाथ मिलाने की अपोर हो रही थीं। बचने में श्रीमती नायडू का सब से अधिक स्वागत-सत्कार हुआ। मेरीसबर्ग तक संशत ट्रेन उन्हें लेने के लिए गई थी। बरनन स्टेशन पर लोग को लोगों का झुक् चित्रित की। तीरड जमा हो गया था और बाहर रास्ते भी ठकाठस भरे हुए थे। गांधी हाथ के खीन कर अलकटें पाकें डे जाई गईं। यहाँ का सब पांच हजार आदमी और उसके दो पाठशाला के विद्यार्थी एकत्र हुए थे। तिस्रो को समा ऐसी हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। नगर-मन्दिर में भी व्याख्यान उनके हुए। उस समय मन्दिर बकासल भर गया था। पहले दिन तो फय के कम तीन-चार हजार लोगों को बाथस बैठ जाना पड़ा था। मोरी महिलाओं ने बाथ तौर पर समा की थापोज्या की थी। इसके सिवा वे छुन-छुन तक सन्दर कर जाई हैं। जमी टोंगर और फिमिक बाकी है। यहाँ तीन दिन रह कर कैप टाउन बनी गई। यहाँ फ्रांस एशिया सिल की चर्चा के

हिन्दी-नवजीवन

विचार, नैत्र दुरी २, संख्या १९८०

मौ० महम्मदअली पर इल्जाम

एक सचजन लिखते हैं कि मौलाना महम्मदअली ने अपने एक भाषण में कहा कि गांधीजी महा अघम मुसलमान से हीन हैं। मुसलमानों ने इस किसिम के लेख आ रहे हैं। वे अघमन लिखते हैं कि मौलाना सा० ऐसा इसी नहीं कर सकते। तथापि 'नवजीवन' के पाठकों को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि बात दर-असल क्या है, जिसमें गलतफहमी दर हो जाय।

मुझे बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि महम्मदअली सा० ने नहीं, बरिह औरैजी अखबारों में भी यह बात फैली है और उसके विषय में बर्षों भी खूब हुई है।

अज्ञान जाने हुआ क्या, पर हिन्दू-मुसलमानों के परस्परान्तरान्तरिक घतकत्तमी की दशा बड़ा बढ़ रही है। एक दूसरे के अन्तर अविश्वास फैल गया है। मैं जानता हूँ कि इसके कुछ कारण हैं। उनकी चर्चा करने की यहाँ जगह नहीं मिलूँगे। उदाहरण भारत में हिन्दी-उर्दू अखबारों ने तो हर दर रो रहे हैं। आन्तर अखबारों लिखते हैं कि ऐसा मालूम होता है, माता एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, झूठी अफवाहें फैलाना, एक दूसरे के मन्दिर को बर्बाद करना और इस प्रकार एक दूसरे को बदमाश करना हो कम अखबारवालों ने अपना कर्तव्य ठाम लिखा है। और आज पड़ता है कि वही उनके रोज़गार का ब्याज का जवाब हो गया है। इस बात की बीमारी को फिर तटस्थ देखें, दूर बिट्टा समझा दी गई है। उसकी हल करना मेरी समझ में धारासमा-प्रवेश की बलिष्ठत क्याहूँ जल्दी और कार्य का है। मुझे निश्चय है कि इसकी हल करने पर ही राज्य-गैर-संघातन की हमारी क्षमता अभिलक्षित है। यदि हम देश के सम्मुख उपस्थित प्रश्नों को हल कर सकें तो जीव ही स्वराज हमारे हाथों में रहता है। जबतक हम हम मुस्लिमों को न गुलामा सब तबतक स्वराज्य असंभव है। इस उलझनों को दूर करने में धारासमा अग्रगण्य है।

पर इस लेख में मैं इन कठिनाइयों की टायमनीय करना नहीं चाहता। यहाँ तो मैं मौलाना साहब पर किने गये एतराज की बात करना चाहता हूँ।

मौलाना साहब के मूल-भाषण पर एतराज की एक समा में उनके एक उपासक पूछा गया। उपासक अज्ञान उन्होंने दिया—'महात्मा गांधी के धर्म-सिद्धान्त की बलिष्ठत एक ग्यमिचारी मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त को मैं क्याहूँ अन्धता मानता हूँ।' इसमें मौलाना साहब ने महात्मा गांधी और ग्यमिचारी मुसलमान की तुलना नहीं की, बरिह दोनों के धार्मिक मत की तुलना की है। अब अह यह भी देखें कि यह तुलना क्यूँ क्यों करनी पड़ी? मौलाना साहब पर मुसलमानों ने ऐसा इल्जाम लगाया कि गौश्या तो गांधी-परस्त अर्थात् गांधी-दुश्मन हो गये हैं। गांधी-परस्त होना गांधी गांधी की भूमि मान लेना अर्थात् यह मात्र केना कि बुनिया में उसके सिद्धा दूसरा कोई नहीं। ऐसा करना मातों गांधी का धर्म कुपुल कर लेना है। यह है मौलाना साहब पर इल्जाम। कितने ही इस इल्जामों को इस इल्जाम का जवाब मौलाना ने पूर्णतः वापसी में दिया। तो क्या इल्जाम यह अर्थ हुआ कि

मुसलमानों को सम्मुख करते हुए उन्होंने हिन्दुओं का दिन कुलगाया? पूर्णतः कचन यदि मौलाना ने किसी दूसरी जगह कहा होता तो उसपर किन्तु टीका-टिप्पणी न होती। हिन्दू अखबारों ने उनके भाषण का विशुद्ध नक़्शा अर्थ किया। उन्होंने लिखा कि मौलाना ग्यमिचारी मुसलमान को 'महात्मा' गांधी से अन्धता समझते हैं। इससे देखा कि मौलाना ने ऐसी बात नहीं कही। दूसरा दो नहीं, बल्कि उन्होंने तो स्वामी या भद्रानन्दजी के नाम से अपने पत्र में 'महात्मा' गांधी को सारे संसार में सर्वोत्तम मनुष्य माना है। पर हाँ, उन्होंने 'महात्मा' के धर्म-सिद्धान्त को ग्यमिचारी मुसलमान से कमिज माना है। इसमें बिरोध जरा भी नहीं, उल्टा जगमग सारा संसार सिद्धान्त और सिद्धान्त में यह मत मान रहा है।

मेरे कितने ही ईसाई मित्र मुझे बहुत अच्छा आदमी मानते हैं। फिर भी इसलिये कि वे अपने धर्म को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं ईसाई हो जाऊँ। दक्षिण-आफ्रिका के एक ऐसे मित्र का पत्र मुझे को-तीन सप्ताह पहले मिला, जिसमें वे लिखते हैं—'आपके लुटकार का यमाचार जान कर मुझे बड़ी खुशी हुई। आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सु-मुक्ति दे कि जिससे आप ईसा-मसीह को और अधिक दूरे की उलटकी दायि हो सारने सगें। यदि आप यह कर सकें तो आपका कार्य सुदृढ़ पज़ीभूत हो जाय'। इस तरह अनेक ईसाई-मित्र चाहते हैं कि मैं ईसाई हो जाऊँ।

अच्छा, अधिकांश हिन्दू भी क्या करने दें? क्या अच्छे से अच्छे ईसाई या मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से वे अपने धर्म-सिद्धान्त को सर्वोत्तम नहीं मानते? यदि वे ऐसा न मानते हों तो क्या वे अपनी कन्या की शादी एक अच्छे से अपने मुसलमान या ईसाई से कर दें? यही क्यों, हिन्दुओं में भी किसी अच्छे से अच्छे अन्धता को नहीं, बरिह अपने संस्थापक का या जिन के सर्वोत्तम मनुष्य को देंगे। इससे क्या राहिका होता है? यही कि पर-धर्म के रूप में को वे श्रेष्ठ मानते हैं।

मेरी माफिका राय में मौलाना न अपनी राय जादिर कर के अपने दिल की उलट और अपनी धर्म-अन्धता को छिद्र कर दिया है। मेरी तो उन्होंने अपनी इयात को है। एक तो मित्र के रूप में और दूसरा मनुष्य के रूप में: मित्र के रूप में मेरी दयात इस तरह की कि उन्होंने मेरे संस्था में अपनी गड़-गाथा कर ली कि न मेरे संस्था में को घाते कहे, पर मैं उसमें अपना वापगमन न माफ़ा और मैं उनके भाव को गलत न मानूँगा। मनुष्य के रूप में मेरी इयात यह तरह की कि हम दोनों में धर्म भिन्न होत हुए भी, धर्मों धर्मों की मेरे धर्म से देना मानते हुए भी मुझे सारे लुट मनुष्य मानते हैं। यह किन्ती अन्धता! यदि संसार मुझे अच्छा मानता है तो उसके उस बरम को मैं समझ सकता हूँ। परन्तु मेरे मित्र रहनेवाले मेरे मित्र, मेरे मानक उद्देशों को देखते हुए मुझे सर्वोत्तम माने, यह किन्ती अजीब बात है।

किसी भी मनुष्य को सर्वोत्तम मानना, इससे तो क्या गलतनाक मालूम होता है। उसके दिल को 'अन्ध' के सिवा कौन जान सकता है? उस मनुष्य के बलिष्ठत जिसके दिल को मंदरी प्रकट होती रहती है, वह मनुष्य अधिक बलिष्ठत होना चाहिए जो अपनी मंदरी को छिपा रखता है। पहले मनुष्य को तो मुक्ति मिलने की संभावना है: क्योंकि उसकी मंदरी प्रकट हो गई—अर्थात् उसके निकटता का रास्ता खुल गया। पर दूसरे मनुष्य को, जिसने अपनी गलतता को दिल के परदे में छुपाने कर रखा है, मंदरी अन्धरी की अन्धरी हो पड़ी रहती है और वह गहरीके

जानु की तरह उसे नीच खायगी। उसका छुटकारा इस जगत् में लक्ष्मण है। और इसीसे शास्त्रों में सत्य को सर्वोपरि माना है, इसीसे शास्त्रों में पाप को क्षमाया मना किया है। यदि हम कभी भी मनुष्य को सर्वोपरि मान सकते हैं तो यह निश्चय उसकी मृत्यु के बार ही किया जा सकता है।

मैं खुद तो अपना विन्यास नहीं कर सकता। दूसरे का विन्यास करना मुझे बहुत आसानी महसूस होता है। ऐसा करते हुए यदि मुझे थोड़ा होगा, तो इससे मेरी कुछ आर्थिक हानि हो सकती है, दुनिया मुझे क्षीया-मोक्ष कह सकती है, पर यदि मैं अपना विन्यास करके वास्तविक रहूँ तो मेरा नाश ही हो जाय। पाठकों, इस मौके पर मैं आपसे यह भी कहना चाहूँ कि एकबार मैं अपना विन्यास करके ईश्वर-कृपा से दूरसे दूरसे बचा हूँ। दूसरी बार अपने एक व्यभिचारी मित्र ने मुझे बताया। वे खुद तो बचने की हस्तक्षेप में नहीं थे; परन्तु मुझे वे निर्मल समझते थे। अतएव यह समझ कर कि इसे तो इस पाप में हरमिज न पड़ना चाहिए उन्होंने मुझे मोक्ष-विनाश को भागत दिया। इस एक दूसरे की चौकी करने या कान्ही बनने की बलिबलत खुद अपनी चौकी करे तो खुद दमारी भी रखा हो और संसार को भी अपने दुष्ट से बचा सकें। इसीसे स्वराज्य की सभी व्याख्या यह है “स्वराज्य उस राज्य को कहते हैं जो खुद अपनेपर किया जाता है।” “आप भला तो जग भला” इस कहावत में बहुतसे अर्थ भरा हुआ है।

अपने विषय को छोड़कर मैं यह चर्चा में नहीं चला गया था। बल्कि यह बात इसी विषय से संबंध रखती है। मिश्रलोग अथ मुझे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं तब मर रोग्यत खड़े हो जाते हैं। यदि मैं खुद ऐसा मानने लगूँ तो भरा पतन हुए विचार न रहे। क्योंकि मुझ तो अभी बहुत ज़ोर-जबड़ा जायगी है। मेरे लोग के सीमा नहीं। मुझ अभी अचरित शत्रुओं को जीतना है। क्यों क्यों मैं गहरा विचार करता हूँ त्यों त्यों मुझे अपनी क्षमियाँ दिखती जाती हैं। जब यह देखता हूँ तब मेरे मन में विचार उठता है कि धर्मसूत्र सर्वोत्कृष्ट मन्त्र कौन सा होगा? यह विचार करते हुए मेरे मन में मोक्ष की और उसके द्वारा मिलनेवाले अति आनन्द की कुछ कल्पना होती है। उस समय मुझे इस बात की प्रलम्ब दिसाई देती है कि ईश्वर-तत्व क्या हो सकता है?

अब पाठक ध्यान यह समझ सकें कि मौलाना गांधी ने मुझे सर्वोत्कृष्ट मानकर मेरी कितनी इज्जत की है। उसके इस कथन का अर्थ क्या है, यह बात पाठक को उनके पत्र पढ़ने से अधिक अच्छी तरह मालूम होगी। उन शब्दों का तारुल्ला मैं इसी अर्थ में बता रहा हूँ।

स्वामीजी ने मौलाना से इस खत का स्वागत किया और उन के दिल की सफाई पर उन्हें धन्यवाद दिया। मौलाना को हिन्दुओं का मित्र माना और जिन लोगों ने मौलाना पर इन्जाम खना कर उन्हें महात्म्या के इस्तीफा देने का मोटिव दिया था उन्हें मोटिव वापस लेने की सिकायिश की। परन्तु साथ ही उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे धर्म के अनुसार तो अकेले सिद्धान्त की कोई कोमत नहीं। मनुष्य के शील और आचार पर उसकी कीमत जानी जाती है। इसका जबाब देकर मौलाना ने स्वामीजी को लेख की शंका भी दूर की। मौलाना यह बात नहीं मानते कि सिद्धान्तों को अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण करने की जरूरत नहीं। उन्होंने तो सिर्फ दो कार्यो की तुलना की और बताया कि इसमें ऊँचा और है। अच्छे के अच्छा कान्य-रां यदि खड़े अनुशासन न करे तो उन्हें कुछ फल नहीं मिलता—यह बात उन्होंने अपने दूसरे पत्र में प्रकट की है।

इसलिए मौलाना महात्म्यजी के कथन का तात्पर्य यह कि इतना ही निकलता है कि सबको अपना अपना चर्म अच्छा मान्य होता है। इस बचन का विरोध कीन हिन्त कर सकता है? यह राई का पर्वत किस प्रकार हुआ और इसके न होने-देने का उपाय क्या है, इसका निवार फिर कभी करेंगे।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

पूर्व अफ्रिका में खादी

जब मैं यूना-अस्तान में था तब पूर्व-आफ्रीका के एक पत्र मिला था। उसमें इस विषय पर कि पूर्व-आफ्रिका के हिन्दुस्तानियों की खादी पहनना चाहिए या नहीं, भीमती नामक के विचारों का जिक्र था। पत्र तो कोमया पर उसमें प्रशंसित भीमती के विचारों का वार इस प्रकार है—

“गांधीजी की राय है कि खादी का मत अकेले हिन्दुस्तान के लिए है। विदेशों में उसकी जरूरत नहीं। यही नहीं बल्कि उसे छोड़कर अन्यदेशों जैसा किनास पहनना चाहिए। गांधीजी खुद यदि पूर्व-आफ्रिका में जायें तो लंगोत न पहनेंगे, बल्कि भी बर्तों की तरह बिकानती कपड़े पहनेंगे और आपकी ओ ऐसा ही करना चाहिए।”

मुझे इस बात में सन्देह है कि भीमती नामक ने ऐसी बात कही होगी। यूरोपक पत्र-लेखक ने इन विचारों पर मेरी राय मांगी है। वे लिखते हैं कि पूर्व-आफ्रिका में बहुतेरे हिन्दुस्तानी खादी के कपड़े पहनते हैं और खादी की टोपी भी पहनते हैं। वे सब लोग भीमती के भाषण से उत्सुक हैं कि मत नहीं है।

मैं मानता हूँ कि विदेशों के लिए खादी का गत नहीं है। विदेशों में इस मत का प्रलय बहुत बार जलम भी हो जाता है। फिर इस मत का कोश है भारत की आर्थिक आजादी, अतएव भारत के बाहर उसके प्रलय करने की आवश्यकता नहीं। पर मेरी यह राय प पहले ही न भय है कि विदेशों में भी खादी अतामी से पहनी जा सकती है वहाँ न पहनी जाय। मेरा ख्याल है कि भीमती की ऐसी राय न होगी। पूर्व-आफ्रिका, एक आदि देशों में खादी आसानी से पहनी जा सकती है। दक्षिण-आफ्रिका में भी ग्रामिणों में पहन सकते हैं। जलजल यह कि परम मुक्तों में खादी पहनने में दिव्य नहीं। फिर घर के अन्दर तो क्या यह घर खादी की ही होनी चाहिए।

पर हाँ, मैं यह राय अन्तर दूँगा कि यदि हम ऐसे देश में जायें जहाँ कपास पैदा होता हो और खादी बनती हो तो वहाँ हमें वहाँ का कपड़ा पहनना चाहिए। जो न्याय इस भारत के लिए चाहते हैं वही दूसरे देशों के लिए भी ऐसा चाहिए। जब विदेशी यहाँ आते हैं तब इस देश में जो सामान मिलता है उसीका इस्तेमाल करना जिस प्रकार उन्हें उचित है इसी प्रकार हमें भी दूसरे देशों में करना चाहिए। पूर्व-आफ्रिका आदि देशों में तमाम कपड़ा विदेश से आता है। वहाँ कभी नहीं खुश कि यहाँ कपड़ा बनता है। अतएव वहाँ हमें खादी इस्तेमाल करने का अधिकार है। यही नहीं बल्कि मेरी धारणा है कि उसे सरसक इस्तेमाल करना हमारा धर्म है। सलामाह-धर्म के हरमन ज्यों ज्यों मेरे विचार आगे बढ़ते गये, उन्हीं ज्यों मैं खादी और घरीबी की ज्यादह बनता देखी त्यों त्यों मैं खादी अन्तार करता गया और अन्त को बाहर हिन्दुस्तान से आनेवाला कपड़ा मैं पहनने लगा—उन्हा अपना किनास हिन्दुस्तानी मजदूरों की तरह बना लिया। अर्थात् मजदूरियों के जैसी कुंजी और कुला। यही किनास मैं पहनता। जाते हैं दो मोटे बाल के ऊपर पहनता। टोपी छोड़ दी थी। इसी किनास



जल्ता। पर इससे मेरे अंगरेज मित्रों
दुरा लगावे हुए मैंने नहीं देखा। मैं यजुर्गो
कर रहा था। उनके जीवन और विचार का
हुए देखकर फिन्ने ही अंगरेज भिन्न मुझे धन्यवाद
और इस फिन्ने को सुनाने का इतना ही मतलब है कि यदि
हम हिन्दी में इतने ही कल्पे गइने कि जिससे हमारे अवयव रंग
बानों, तो यह है।

भीमती के भीषण में एक इंसारा था। वह कालि गोर है।
उसके माथ का बंधन हवाही कुट्टेनी से था। उधमें हमारी गंदगी
और बेवोलीयन का धर्म था। बहुत बंधन तक वह इन्जाम नव
है। विचार बादी का हो अथवा दूसरे कपडे का हो, पर यदि वह
बेवोली हो, बेवोली और बेवर्तीय हो तो आँकों को अच्छा नहीं
दिखाई देता। सुदीकता और सुपकता की जरूरत गुंगार के लिए
मही, बरिह सफाई और सिखाव के लिए है। नही विचार
पहना जाय तो सुपक मालूम होता है। इससे मर्नादा का पालन होता
है और दूसरों के प्रति आदर-भाव आक होता है। इसमें सुकलत
न होनी चाहिए। विवेक-तुष्ट सुपकता और गुंगार में बहुत योश
आंतर है। परन्तु उस अनर को कामग रखने की बड़ी
जरूरत है। मेरे कहने का यह आशय निकलन नहीं है कि हम
बार बार अपने में रंकरन वैष-यथा किया करें। पूर्व-आफिका
के लोगों के संबंध में मुझे ऐसा दर भी नहीं। जो कपडे पहने
जाय वे मैंने जरा भी न होने चाहिए। सफेद कादी के कपडे हमेशा
धोने चाहिए। हिन्दुस्तान में तो एक छोटी-सी पोली पढ़न कर
मर्नादा का पालन कर सकते हैं। हिन्दुस्तान की अन्य संस्था तो
ऐसी है कि मेरे जैसा छोटे पढ़नवा बिजुल अविषेक-तुष्ट नहीं माना
जा सकता। पूर्व विचार पर परीक्षा नहीं होती। पर दूसरे देशों में
संगेठ काम नहीं कर सकता। मुझ और विदेशी आजा पडे तो
मैं संगेठ की बाकिज्ज समूह में बन्द कर के रख दूँ। परेश में
मुझे तक पाव दंडने की जरूरत मालूम होती है। “जैसा देश
वैसा नेत” यह कहावत बिजुल निरर्थक नहीं है। यदि हम बिना
जरूरत के ऐसा काम करें जिससे दूसरे देशवालों के चित्त को
आपत्त पहुंचे तो यह अविषेक होगा। मैं इसे हिंसा कहूँगा।
अविषेक में हिंसा भी रहती है।

पूर्व-आफिका के जन पर विचार करते समय मैं यह भी यनाये
वेता है कि वहाँ घासी-प्रचार किस तरह किया जा सकता है।
पूर्व और दक्षिण-आफिका में तैयार कपडे बहुत जाने हैं। वहाँ
के भाषिक विचारियों के तथा हिन्दुस्तानियों के इतनाज न कपडे
वहाँ के तैयार करा कर के जा सकते हैं। वहाँ के व्यापारियों को
इसके की जाही बडे मर्के में ले जा सकते हैं। हिन्दुस्तान अभी
सतनी बादी तैयार नहीं करता जितनी कि जरूरत उभ है। खादी
की दुनाई और बिनी अभी सिधु में हिन्दु के बराबर है। यह
मैं न जानता हूँ कि वे बात नहीं। खादी-प्रचार अभी इतना
मन्द है कि बिनाही ही अगर खादी अभी हुई पकी है। जिनका
आश्चर्य किताब हुआ !! इती बात का विचार करते मैंने पूर्णतः
बचना की है। गुजरात में जमा खादी तो दक्षिण-आफिका का
एक ही व्यापारी बिना दिवत न सकता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

पत्रों की जरूरत है

अब महात्माजी संवाद करने लगे। उनके राष्ट्रीय संदेशों का
वर्ष भर में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एडिटों
की हर करने और वाद में जरूरत है। व्यावस्थापक

दक्षिण-आफिका का सत्याग्रह

अध्याय २

भूगोल

आफिका दुनिया का एक बडे बडा भू-खण्ड है। हिन्दुस्तान
और एक भू-खण्ड के बराबर देश माना जाता है; पर केवल
रुबे के सिवाय के आफिका में चार-पांच हिन्दुस्तान का समान
हो सकता है। आफिका के बिजुल दक्षिणी हिस्से को दक्षिण
आफिका कहते हैं। हिन्दुस्तान की तरह आफिका भी प्रायद्वीप
है। अर्थात् दक्षिण-आफिका का एक बडा भाग समुद्र से घिरा
हुआ है। आफिका के संबंध में आमतौर पर ऐसा माना जाता
है कि वहाँ खपडे ज्यादा गरमी पडती है। और एक तरह से
यह बात सच भी है। भू-मध्य-रेखा आफिका के बीच
से गुजरती है। इस रेखा के आसपास की गरमी का
सबाल हिन्दुस्तान के रहने वालों को नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान
के टेड दक्षिण में जिस गरमी का अनुभव हम करने हैं उससे भू-
मध्य-रेखा की गरमी का थोडा-बहुत अन्तराल लग सकता है। परन्तु
दक्षिण-आफिका में वह गरमी नहीं। क्योंकि यह भाग भू-मध्य-
रेखा से बहुत दूर है। वहाँ के कितने ही भागों की आब-हवा
तो इतनी बड़वा है और ऐसी सम-शीतोष्ण है कि वहाँ योरोपीय
जातियाँ सुखी से घर बनाकर रह सकती हैं। हिन्दुस्तान में यह
उनके लिए प्रायः अशुभव है। फिर दक्षिण-आफिका में शिपत अथवा
कासीर की तरह बडे जंजे प्रवेश हैं। ये शिपत अथवा कासीर
की तरह हय के बौद्ध हमार फीट उंचे नहीं। इससे वहाँ की हवा सुखी
और बरबाद होने लगक लगी होती है। और इससे दक्षिण-आफिका
का जितना ही प्रवेश छप के रोशियों के लिए अनुपयुक्त माना
जाता है। ऐसा एक हिस्सा है जोहानिस्मर्ग-दक्षिण आफिका का
सुपरण्ड है। जिस जमीन के टुकडे पर जोहानिस्मर्ग बसा हुआ है
वह आज से ५० साल पहले बिजुल बीरान था—सुखी पाल लगी
रहती थी। पर जब वहाँ कोने की खानों का अविष्कार हुआ तब
वहाँ प्राद के सुआफिक दरते दंडने पर बनने लगे और आज तो
वहाँ बिनाल सुआफिक बंगले बने हुए हैं। वहाँ के पानी लोगों ने,
अप-सर्चों के, दक्षिण आफिका के उपजान सुआफियों के तथा गेरेप
के भी, एक एक पौय का गन्ध पड़ने लगे हैं और वहाँ लगाये
हैं। इस पूर्व इतिहास के न जाननेवाले यात्रियों को आज ए।
दिल्ले दमा नको ये पेट वहाँ एक जमाने स लगे हुए हैं।

दक्षिण आफिका के तत्ताय विभागों का अन्त में यहाँ नहीं
कामा जाता। मैं तो सिर्फ उन्हीं विभागों का वर्णन करता हूँ
हमारे विषय के कुछ संबंध रखते हैं। दक्षिण आफिका में दो
हुकूमतें हैं—(१) अंगरजी और (२) पाद्रीजी। पाद्रीजी भाग को
देखो तो कहते हैं और हिन्दुस्तान के जाते समय दक्षिण आफिका
का पडला बनर है। वहाँ से नीचे आने पर नेटाल, पडली गिटिहा
रियासत, मादी है। उसक बन्दर को पोर्ट नेटाल कहते हैं। पर
उस उधे वर्णन के नाव से परचायते हैं। दक्षिण आफिका में भी
वह आम तौर पर इसी नाम से प्रसिद्ध है।
नेटाल का यह सब के बता सार है। नेटाल की राजधानी का
नाम है पीटरमारित्स्बर्ग। वह दरबन के आगे अन्दर कोई ६०
मील दूर है। समुद्र से कोई दो हजार फीट की ऊँचाई पर बसा
है। दरबन की भावदवा बंदे सड़क कुल मिलती है। पर बंधन के
वहाँ की हवा कुछ सर्वे कहर है। नेटाल के आगे और अन्दर
बढ़ने पर ट्रांसवाल जाता है। वहाँ की परती भाव संसार को
सब के ब्यापार सोना से रही है। वहाँ कुछ साल पहले हीरे की

भी खाने निकली थी। उस के पूंजी का सब से बड़ा हीरा निकला था। कोहिनूर से बड़ा हीरा सप के पास सम्भला जाता है। उसका नाम 'साम' के मास्कि के नाम पर रक्खा गया है और वह हीनम हीरा कहलाता है।

परन्तु ओहान्सीसम के सुप्रेमपुरी होले हुए तथा हीरे की खाने भी उसके नजदीक होले हुए वह दुःस्वप्नवाक्य की राजधानी नहीं। दुःस्वप्नवाक्य की राजधानी मिडोसिया है। ओहान्सीसम के ३६ लोक पर है। वहाँ सात करके राज-दरगरी आदमी तथा उनके सम्बन्ध रखने वाले लोग रहते हैं। इतने बर्गों के वायु-मण्डल को शासित पूर्ण कह सकते हैं। पर ओहान्सीसम का वायुमण्डल बहुत अस्थायी है। जिस प्रकार हिन्दुस्तान के किसी शासितपूर्ण देश को अथवा छोटे से शहर से बंधे पड़ने पर वहाँ के भूमि-पक्षके और अशान्तित के हमारा भी घबड़ा उठता है इसी प्रकार मिडोसिया से जानिकलों का ओहान्सीसम का राज्य मात्तम होता है। यदि यह कहे तो अत्युक्ति न होगी कि ओहान्सीसम के लोग चलते नहीं बल्कि दौड़ते हैं। किसीको किसीकी तरफ देखने भर की जरूरत नहीं रहती और राम लोग इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि योके से थोड़े समय में अधिक से अधिक धन किस तरह कमा लें। दुःस्वप्नवाक्य को छोड़ कर और भी अन्धर यदि हम जाय तो अर्रिज ग्री स्टेट अथवा अर्रिजिया रियासत जानो है। उसकी राजधानी स्टुमकोटीन है। यह अन्धरत शासन और ओटा-सा शहर है। अर्रिजिया में खाने-पाने कुछ नहीं है। वहाँ से थोड़े घण्टे तक की यात्रा करके हम कंप कालोनी की सहाय पर पहुँच जाते हैं। कंप कालोनी यहाँ सम्बंध बड़ा राज्य है। उसकी राजधानी और बड़े बन्दर का नाम डेप टाउन है। यहाँ कंप आर गुड होम नाम का अन्तरीय है। 'गुड होम' के मानी है शुभ आशा। वास्तुविज्ञान का पोट्टालक भारत की ग्लोब में निकला तब उसने वहाँ का कर अज्ञान, दुश्चारा और यहाँ उच्च आशा पंथी कि जब अवश्य अपनी सुराह पुरी होगी। इसीछ वसन्त हम खान का नाम रक्खा शुभ आशा का अन्तरीय। इन चार अन्तरीय रियासतों के अथवा भ्रिडिड सखतता की 'रक्षा' के अतीन बहुतेरा प्रवेश है, जहाँ दक्षिण-आफ्रिका में योरियनो के आगमन के पहले के बारिडा रहते हैं।

दक्षिण-आफ्रिका का मुख्य पंजा खेती है। खेती के लिए यह देश उत्तम है। कितने ही भाग तो आरम-उपजाऊ भूमि सुहावन है। मरुदे वहाँ बहुत और आसानी से पैदा होती है। मरुदे दक्षिण आफ्रिका के इक्कीसों का प्रभाव भाजन है। कितनी ही जगह गेहूँ भी पैदा होता है। फलों के विषय में ठी दक्षिण आफ्रिका मरुदे है। नेटाल में बीसों फिलों के और बड़े बादमा फले, पपीते और अननस पकते हैं और जो भी इतनी तादाद में कि गरीब से गरीब आदमी उन्हें खा सकता है। नेटाल तथा दूसरी रियासतों में मारनी, सतरे, 'पीच' और 'अमिडाट' (जबलि) को तो इतनी इस्तरत वहाँ है कि हमारे आदमियों को सामग्री मिलकर पर वहाँ में मुफ्त मिल सकते हैं। कंप कालोनी वां अंगूर और 'रम' (एक तरह का बड़ा जैर) की अमि है। वहाँ जैसा अंगूर शायद ही दूसरी जगह फलता हो। और अधिक पर ये इतने सस्ते हो जाते हैं की एक गरीब आदमी भी पेट भर कर के जा सके। जहाँ हिन्दुस्तानी न रहते हों वहाँ आम के पेज न हों, यह नहीं हो सकता। हिन्दुस्तानियों ने आम को मुटियाँ लगाईं। इससे वहाँ आम भी अच्छी तादाद में मिल सकते हैं। कुछ हिस्स के आम तो बर्ग के 'ह्रस्व पायरी' का जबर मुकाबला कर सकते हैं। साग-तरकारी भी उध रघीली भूमि में बहुत पैदा होती है। जोर योकी हिन्दुस्तानियों ने तो

हिन्दुस्तान की लगभग हर-किसम की साग तरकारी वहाँ तैयार कर सकती है।

सबेथियो की तादाद भी खूब है। गाय-बैल हिन्दुस्तान के गाय-बैल से ब्याह ऊँचे-पूरे और मोटे-ताने बलवान होते हैं। गायका का दावा करनेवाले हिन्दुस्तान में अनेक भागों-बैलों को हिन्दुस्तान के लोगों की तरह दुःखा-पतका देख कर मुझे बड़ी क्षम मात्तम होती रहती है और अनेक बार येरा हृदय रोया है। सुखे याद नहीं पड़ता कि दक्षिण-आफ्रिका में बुकली गाय या बैल मैंने देखे हों-हालां कि मैं प्रायः अपनी आँखें खोल कर सारे देश में घूमा हूँ। ऊपरत न अपन अन्य उपहारों के साथ इस भूमि की बुद्धि-जीन्स से सजान में कोई कसर नहीं रखी है। वजन का टक्क बड़ा ही सुन्दर माना जाता है; परन्तु कंप कालोनी उसके बड़ जाता है। कंप टाउन 'डेबल माउन्ट' नाम के एक पहाड़ की तलहटी पर बसा हुआ है, न बहुत ऊँचा न बहुत नीचा। एक विपरीत न तो दक्षिण-आफ्रिका की भूमि है, इस पहाड़ पर एक कविता मिली है। उसमें यह कहती है कि जो अलौकिकता मैंने 'डेबल माउन्ट' में अनुभव की है वह किसी पहाड़ में नहीं। इसमें चाहे अत्युक्ति हो-मेरी राय में अत्युक्ति है, पर-इसकी एक बात मुझे ज्ञान गई। वह कहती है कि 'डेबल माउन्ट' के प-टाउन के भिषाधियों के भिम का धाम देता है। यह बहुत ऊँचा नहीं है जिस सरावना नहीं मालूम होता। लोगों को पूर ही से उसका पूजन कर के नहीं रह जाना पड़ता। है तो उस पहाड़ में ही अपना घर बना कर रहते हैं। वह बिल्कुल समुद्र के किनारे है। समुद्र अपने निर्मल जल से उसकी पाव-पूजा करता है और उसका बरणावत पीता है। गया पहाड़, क्या बूटे और क्या लिवाँ सब निरु हो कर तमाम ताल में दम-फिर सकते हैं और हमारे शहरातियों के कोकाहल से सारा पहाड़ रोज रूज उठता है। विराट् बृहत्, सुगन्धित और रंग-विरंगे पुष्प सारे पहाड़ को इस तरह सजाते हैं कि देख कर घम कर लोग अगले ही नहीं।

दक्षिण-आफ्रिका में ऐसी बड़ी नदियाँ नहीं हैं जिनकी लम्बा गंगा-यमुना के साथ की जा सके। कुछ हैं, पर ये छोटी हैं। इस देश में कितनी ही जमीन सूखी है जहाँ बरी का पानी पहुँचता ही नहीं। ऊँचे प्रदेशों में नहरों की कंठे बट सकती हैं? जहाँ समुद्र-सहाय नदियाँ न हों वहाँ नहरें कहीं हो सकती हैं? दक्षिण-आफ्रिका में ऊपरत न जहाँ जहाँ पानी की तंत्री कर सकती है वहाँ पाताल के ऐसे गहर ऊँचे शोध गये हैं और हवा-जली तथा आग-बन्गों के द्वारा पानी खींच कर धिमाई की जाती है। जैती के लिए वहाँ की सरकार को तपक से बहुत मदद मिलती है। किसानों को बलाह-सुखरा देने के लिए सरकार खेती के विशेषज्ञों को भेजती है। कितनी ही अगह सरकार प्रजा के लिए खेती के अनेक प्रयोग करती है, नमूने के खेत तैयार करती है, लोगों को संशोधनों और बीज की सुविधा कर देती है-बहुत कम समय पर पाताल-ऐसे गहरे कुओं की मिट्टी बगैरद निकलवा देती है और उनका खर्च किसानों के द्वारा लेने की सुविधिता उन्हें कर देती है। इसी प्रकार खेतों के आत-पाम लोह के काटेदार तार खनवा देती है।

दक्षिण-आफ्रिका भू-अन्वेष-रक्षा से दक्षिण की ओर है, हिन्दुस्तान वतर की ओर। इससे वहाँ का सारा वायु-मण्डल हिन्दुस्तानियों को बरपटा मात्तम होता है। वहाँ की खुशुं भी अचट्टी है। जब हमारे वहाँ गरीमी की श्रद्ध होती है तब हमारे वहाँ जाके की कट्ट। बारिश का कोई खाल नियम नहीं। जब चाहे सभी का भारी है। बारिश आमतौर पर २५ इंच से ब्याह नहीं होती।

(नवीकन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

मौ० महम्मदअली के पत्र

मोहम्मद साहब के जिन दो पत्रों का जिक्र अगस्त में आया है वे उन्हीं में हैं। उनका उल्लेख यहाँ दिया जाता है। पहला पत्र स्वामी श्री अहमदनवजी के नाम है और दूसरा 'तेज' के संपादक के नाम है, जो स्वामीजी की संका के जवान में सेना गया है।

मौ० क० गाँधी

पहला पत्र

नं. १ हरिवार्जन्, देहली, २६ मार्च

स्वामीजी महाराज,

आप जगजगत् के निवेशन है कि कुछ मैं रामपुर के नवाब साहब की मुलाकात को गया था। वहाँ छठे म्हाल बने थे कि काम के ८ बने तब वहाँ रहना पड़ा। इससे मैं, आपकी बात के जवाब देने के अपने बाँटे के बुताबिक, आपकी पत्र का जिक्र सका। 'तेज' में अपनी मैंने वंका कि आपसे बार-बार-सवाली मिल बाँटे हैं कि मैं म्हालगाये हो स्तरीका दे दूँ। इससे मुझे सुनी भी जाई और दुःख भी हुआ। ऐसे सज्जन कितने ही समय से ऐसा प्रयत्न रच रहे हैं। पर मैं बसलता था कि कलजान में जो सवाल मुझसे किया गया था और उसका जो जवाब मैंने दिया उसे हमने के बाद हम म्हालगायीं को ऐसा प्रयत्न करने को हिम्मत न रहेगी। क्योंकि यह जवाब सुनकर एक भाई ने उत्तराह में आ कर कहा था कि २२ करोड़ हिन्दू आपका साथ देने को तैयार हैं। पर जिस मैं देखाता हूँ कि मेरा यह कालफ कितना गलत था। भिन्न तरीके से यह प्रयत्न रचा का रहा है उसे देखा कर कबकी कंठसा करने को जो चाहता है। परन्तु एक तो आप बाँटे हैं और दूसरे मैंने आपसे जवाब कर दिया है, इसलिये यह कालफ न रहा हूँ। अब तक मैंने आपसे दोफ्त में कहा था कि मुसलमान कितने ही मुसलमानों ने यह इत्तमा लगाया कि मैं गांधी-पूजक और हिन्दू-पूजक तो गया हूँ और यह कह कर कि मैं धर्म-मत में म्हालगायीं का कलुषापी हूँ, मुसलमानों को सहजमुक्ति महाभाग, शिलाकत कसिदी और मुझसे उठा देने का प्रयत्न किया था। इसलिये मैंने कितना ही बल बाफ और पर कहा कि मेरा धर्म-मत किसी भी मुसलमान के धर्म-मत से जरा भी भिन्न नहीं और मैं इस्लाम महम्मद रसुलिसाह का अनुयायी हूँ, म्हालगायीं की सहायता नहीं। मैं इस्लाम को छोड़ा ही नहीं थे बल्कि न्यायत मानता हूँ। और म्हालगायीं गांधी पर मेरी मुख्यतः होन के कारण मैं यहाँ से हुआ करता हूँ कि इनके इस्लाम में इस्लाम का प्रकाश लीके। हाँ, मैं यह जवाब मागता हूँ कि आज मुसलमानों, हिन्दुओं, यहूदियों या नवजातियों (ईसाईयों) में ऐसा एक भी पुत्र नहीं दिखाई देता जो सीत में म्हालगायीं की रा सके। और यही कारण मैं उन्हें म्हालगायीं मानता हूँ और उनपर मुख्यतः रहता हूँ।

मैं अपनी पुष्पनीया माता पर बड़ी अन्धा-मनिक रहता हूँ और यदि इस्लाम का यह सर्व हो कि हर शास्त्र में सन्तोष और कुसहादा रखनी चाहिए, तो इस्लाम को समझने को किसी भी व्यक्ति से के कम नहीं। मौलाना अबुल क़ारी साहब मेरे पीर और सुपिद हैं। मैं उनसे प्रेम और एलजज के बंधा हुआ हूँ। फिर भी मैं म्हालगायीं के विषयमें कह सकता हूँ कि इनके बराबर कोई नहीं। परन्तु धार्मिक शिक्षान्तर सुनी है। और अनुग्रह का सील और धर्म-शिक्षान्तर तो सुनी

बलुन हैं। मुसलमान होने का अर्थ यह है कि मैं एक मुसलमान को देखियत से अपने धर्म-शिक्षान्तर को इन्हें किसी गैर-मुसलमान व्यक्ति के गैर-मुसलमान धर्म-शिक्षान्तर से भेद समझ। इस दृष्टि से देखें तो एक विषयी और धर्मशायी मुसलमान का धर्म-शिक्षान्तर पवित्र के पवित्र गैर-मुसलमान व्यक्ति के धर्म-शिक्षान्तर से भेद है—कि अपने ही वह व्यक्ति खुद म्हालगायीं क्यों न हो। अन्तर्गत में एक महालय में एक सवाल छपना कर बाँटा और उसकी एक प्रति मुझे दी। तब मैंने जवाब दिया कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। जो हिन्दू-आदि मुझसे भविष्य प्रेम और आदर म्हालगायीं के प्रति रहता हो उसीको मुझसे यह सवाल पूछने का हक हो जाता है। परन्तु जब तब म्हालगायीं ने कहा कि इस सवाल का संबंध म्हालगायीं के अपमान से नहीं बल्कि हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जाति से है तब मैंने ऊपर लिखे अनुसार जवाब दिया। अब समय एक महीना पहले मैं आपका का बिबरन "हमदुम" में छपा था। मैंने यह भी कहा था कि ईश्वर-मन्त्रधन के अनुसार एक पवित्र और धर्मशायी ईश्वर का धर्म-शिक्षान्तर पवित्र से पवित्र हिन्दू, यहूदी या मुसलमान के धर्म-शिक्षान्तर से बहुत ही बड़े बड़े बात हिन्दू धर्मवा बड़े समझ गयीं की है। मेरा उत्तर इस हक तक सरोपजनक मालूम हुआ कि, वंका मैं पहले कह चुका हूँ, एक हिन्दू-आदि ने यह कह कहा "२२ करोड़ हिन्दू आपका साथ देने के लिए तैयार हैं।" कितने ही हिन्दुओं ने जय-योध नहीं कर सका। 'महाहो मजदुर' और 'नन्दे मातरम्' के नारों के द्वारा इस जवाब का स्वागत किया गया। और जो म्हालगायीं सवाल उठा कर जाये वे के छिपिटा गये। शिकारी तो देखिए, जिन महालयों में मुझे इस्लाम से होने की चिकारिल की थी, उन्होंने से एक सज्जन ने कुछ ही महीने पहले मुझे बेहराहण के अन्ते के लिए विमंगन सेना। मैं इन महालयों के अनुपयोग को स्वीकार नहीं कर सकता। खुद म्हालगायीं ही ऐसी बातों का विपदादा कर सकती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक-अदने के अन्तमा मुसलमान होते हुए भी यदि मैं हिन्दू-मुसलमान-एकता का दुस्मन और म्हालगायीं तथा उनके धर्म-शिक्षान्तर को बेइज्जती करनेवाला माना जाऊँ तो एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिल सकता जो उन्हें सन्तोष दिला सके।

मैं फिर कहता हूँ कि यदि मैंने जवाब न दिया होता तो मैं इतना भी न लिखता। क्योंकि आजकल इतने बड़े विचार उपस्थित हो रहे हैं। मैं उसकी संख्या बढ़ाया नहीं चाहता। जिन महालयों में यह लेखकत्व वक्तों खड़ी की है—और जो भी ऐसे समय जब कि मेरी खड़ी के इतकाल और मेरी पूज्य माता तथा मेरे सुपुत्रों कि गहरी बीमारी न मेरे चित्त को समझी मैं पढ़ने के अवसर कर हास। है—उन्हीं में कर्तव्य का उपदेश नहीं दे सकता। आपने मेरे साथ जो इस्लामी कारिद की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया जवा करता हूँ और सत्यतः केता हूँ। यदि आप इस विषय पर अवसरों में कुछ लिखना चाहें तो इस पत्र की ही जगह पर।

आपका शुभांशी
महम्मदअली

(दूसरा पत्र अगले अंक में)

हिन्दी-नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर

लोकमान्य का अन्तर्जाति

जयन्ति जेक

रेल्वे पार्ले मंगल भावों के रेलकर्म नहीं।

11)

12)

फिर कन्या-विधवा आदि कृतियों के पीछे पडने से क्या काम ? यह कष्टक वादाभासिक है। हमारे सुधारक का प्रश्न कति-बन्धनी ही है। औद्योगिक अर्थशास्त्र यदि ठीक माना जाय तो जब तक कतिवां दायम है तबतक कतिप्रबंधों अर्थशास्त्र की बाज भी ठीक माननी चाहिए।

(कथनीय)

मोहनदास करमचन्द गांधी

तिप्पणियां

मो० शौकतअली की कामगारी

गठक इन बात को जानते ही हैं कि मो० शौकतअली कुछ समय के बीमार हैं और मो० अन्वारी के यहां इलाज होना जारी है। पठकों को इस पर कुछ रोना कि अनीसक इन्हीं कीसा कि इलाज का, कारण नहीं हो रहा है। मो० शौकतअली और मो० अन्वारी के पत्र हाल ही मिले हैं। उनमें वे लिखते हैं कि रोगी को बहुत ही कमजोरी महसूस होती है और बड़ी बिना के खाप लेना-इच्छा करनी होगी। पठकों से मेरा कथुनीय है कि वे इलाज पर मेरे साथ काम करना चाहें तो मेरा साथ दे कि हमारा यह विश्वास वेगमई शंभू मसा-बंसा हो जाय।

मैताओं के साथ बात-चीत

सुरक्षा-मार्गी नेताओं और मेरे बीच जो बातचीत हुई है उसकी खबरें अजबानों में छरी हैं। मैं याता दृष्टि पठक एसी खबरों को शिस्तुन बननी गमना कर उनपर कुछ गवान न दें। अब तक जो चर्चा हुई है उससे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं। इसकापु अमी तक इन चर्चा में शामिल नहीं हो पाये। कामगारों ने उन्हें लकाइ दी है कि आपका बहुत दिनों तक अलास कलही की जगता है। शायद वे थिक्कल ही न आ सकें। ओ डीर कैरिब नमस्तक लेना नगुन तब दूसरे दिनों के बिचार न मालूम हों तबतक इस विषय में मैं अपने बिचार लोगों के समान नहीं उपस्थित कर साता।

मैं समता हूं कि इन बात-चीत के फल-सफर कार्यचोर्गों में एक प्रकार की अविश्वसता फैल रही है और कसगारों की मो-जिम्मेवारी खबरें इस दृष्टान में मरद बन रही हैं। इसलिए हर तरह के कार्यकर्ताओं के मैं बड़े डंटा हूं कि वे इस सगाड-सफर के पीछे अपना कम न मगारें। एक बात का तो मैं हर कार्यकर्ता की यकीन दिलाने बता हूं कि रचनात्मक कार्यक्रम में जो भी जरूरी होवे की संभावना नहीं है। अतएव जो इन बातचीत के अन्तों की राह देखते हुए रचनात्मक कार्यों में छुट्टी लेने के बारी भुन करेण और एक इष्टतम रचनात्मक कार्यों को देना पड़ना, मैं किमनाक तो हमें अपना दायन कार्यकर्ता और हमारा समाज एक रचनात्मक वायकम में उठाया होगा।

कार्यकर्ताओं को समझा

एक दिन मुझे फले हैं कि जिस प्रश्न में अमी नेताओं के काम चर्चा कर रहा हूं उसी प्रकार कार्यकर्ताओं की भी एक समझ की जाय। पहले तो मुझे यह तजवीज आखे कि ई ई। पर देखता हूं कि ऐसा होना कठिन है। ऐसी समझ बनाने का मुझे केवल कारण है मेरी शारीरिक दृष्टि। जबी तक मेरे शरीर को ठीक एसा नहीं हुई है कि मैं किसी एक चीज को मैं बैठ सकूं। और यदि ऐसी समझ बनाने जरूरी हो तो मुझे अभी जरूरी न होनी चाहिए। अधिक से अधिक इस बात के अन्त में उसी तजवीज करनी होगी। परन्तु मैं देखना हूं कि इसकी कोई अवधि में मेरा शरीर इतना दृढत न हो सके। इससे आकरा उठ गया मैं होगा भी क्या ? जिससे थिक्कल पडती

है उसकी वाकफियत मैं हासिल कर ही रहा हूं। जो कार्यक्रमिक कठिन प्रश्न आज हमको धेरेसाय कर रहे हैं उनपर मैं छिन्न हो अपनी राय कामन कर चुका। मेरी राय को चाहे किसी भी मध्यम दिया जाता हो तो भी उसे एक व्यक्ति की ही राय समझना चाहिए। और इसलिए वह प्रभावशाली नहीं की जा सकती। महामना बावियों के लिए तो महामना का निर्णय और उसके अन्तर्गत मै-कर्म-समिति बनाना महा-समिति का निर्णय ही प्रभावशाली माना जा सकता है। हाँ, मेरे बिचार जब महासमिति की बैठक हो तब चर्चा के विषय के तौर पर अलगसे प्रतीत भिजे जा सकते हैं। कार्य-समिति की बैठक छिन्न ही होनेवाली है। पर इस क्रम के लिए वह बहुत जल्दी करनी पड़ेगी है। फिर महासमिति से कुछ बिना तो वह नवी प्रीत अपना मया कार्यक्रम तैयार कर ही नहीं सकती।

इस प्रकार बंधने में कार्यकर्ताओं का समझ करने में कठिनायती देना रहा हूं तभी यदि वे अपने सामने उपस्थित समाज कठिन प्रश्नों पर अपने बिचार और राय भरसक रखेंगे तो मुझे थिक्कल में हैं तो दूसरे अपने निर्णय पर पहुंचने में भारी मदद मिलेगी। ऐसे समाज के इन महीने के अन्त के पहले बैठक अमेरी बंध, के पते पर मेरा बना चाहिए।

सुझाव-आलोचना

मो० अनीसकों का एक और जवाब संगतर सुझावा जाते हुए रास्ते में रोके जाने पर पूरी शांति के साथ रोकेवालों के ताबे हो गया और माना के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यदि ऐसी गिरफ्तारियों के हम जारी न हो सके होते तो आज ऐसी कसर के बारे में बड़े बड़े मजबूत होते। पर अब तो हमारे लिए वे मामूली बातें हो गई हैं। न तो हमपर किसी की सज्जु की होता है न आज ही। इस प्रकार जिस इष्टतम न घटनाओं पर लक्षकों मचना और बंध करके काम को उठी इष्टतम इन घटनाओं की नैतिक क्षीयत बड़ गई समझना चाहिए। ऐसी गिरफ्तारियों के किसी भी समस्यी बंध ईसकी उदमा की लोगों को उमड़ा कर काम होता। जो लोग जोस-जोस के अन्त में सुधार का हर गिरफ्तार हो जाते हैं वे एक सामान्य-राय में दृष्ट के लिए शिवा रिरी पर रोप किये बंध खान करने के मौन गिम्न बिना प्रभाव पर कठल अन्त तकने बिना यह बंध कर सकते हैं। आज बार साल के थिक्कल सत्याग्रह के तर्क के सुझावा-आलोचना बना रहे हैं। उनके चिंतन की नेता आज जैत में हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि उनका उदाहरण हम नहीं हुआ। उन्होंने बंध-सत्य भी कम नहीं दिया है। उन्होंने मर ही खड़े लोगों को मारियों की बर्षा को फिर पर लेनी-रुने लगी तक न उठाई। बंधकों बीरों को उन्होंने जेल भेज दिया है। ऐसी रिशति में जिसमें तो अब केवल हमारा ही प्रश्न हो सकता है। सरकार की ओर से एक सवे हमसे ही तैयारी दिखाई देने लगी है। सरकार उन थिक्कल लोगों को कैद कर रही है जो थिक्कल कामना के अनुसार नहीं जा रहे हैं। हमसे दूर को उठने में कामनी जगता बदर दे दिया है। अब देखना है कि यहार थिक्कल की जरूरत के लिए सरकार क्या क्या प्रबंध करती है। परन्तु यह अन्वारा करना मुश्किल नहीं है कि सरकार के किसी भी हमले का क्या जवाब सिद्धांतों की ओर से मिलेगा। सरकार की ओर से किये गये प्रत्येक हमले का मुकाबला वे 'कान' या सत्यमेव जयते का वाक्यमेव' इस नियम से करेंगे।

वांछनीय-सत्यप्रद

बर्तमान का नाम आकरा तो मुझे खबर अपना बहुत हुआ तो यहार-आम के बाहर काम ही किसी शुभा हो। परन्तु

जान यह अत्यन्त ही एक-लक्ष्य हो जाने के कारण एकाग्र चिन्ता हो सारी है। यहाँ के पराक्रम का ऐतिहासिक विचार रोचक अन्वेषणों में प्रकाशित होता है। पाठक जानते ही हैं कि यह अत्यन्त ही एक प्रकार का है। इस लोग अत्यन्तों को 'अत्यन्त' नाम दे जाते हैं। परन्तु 'दूरियों' के नाम से इस उन्हें इसी हलचल के बाद जाने को है। केवल इतना ही नहीं कि हमारे इन अत्यन्तों के बीच-आसनों के वरहे हिन्दू छुने नहीं, बल्कि उन्हें हिन्दूओं के होनेवाला कुछ कदम या कुछ गम ही पर बलना पड़ता है। इस रूप के हर अंग के खिलाफ हलचल मचाने की अपेक्षा इन अत्यन्तों के अन्तर्गत में किसी दूरियों के कुछ बात रास्तों के जाने का एक प्रतिपादन करने के लिए ही अत्यन्तों का नाम है—इस आशय के कि यदि हममें सफलता मिल गई तो हम के एक अत्यन्तों में अत्यन्तता की एक पर कुशलता हो जायगा। एक अंग में बसकर के कितने ही भीर कार्यकर्ता जेत बने गये हैं, हमने भी उन्हें जाने की है।

कितने ही अत्यन्तों के जेत बने जाने के कारण अब हिन्दुस्तान के नेताओं के प्रार्थना की गई है कि वे यहाँ जाकर लड़ें नकाहें। यह अत्यन्तों स्वीकार किया जाय या नहीं—इसका विचार यहाँ करना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह प्रार्थना की हलाके के साथ अत्यन्तों नहीं जाने की तैयारी हो रहे हैं। अब पंजे हटने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। यदि पुराने हलाके के हिन्दू इस हलचल का कष्ट निरोध करें तो संभव है कि यह संशय बहुत दिनों तक रहे। यदि अत्यन्तों कोय करता और हलाके के साथ अत्यन्तों की अहिंसा पर अविचल रहें तो दुराग्रह की कठिन के कठिन और अत्यन्तों विचार को दूरे किया नहीं रह सकती। कल और अहिंसा पर हमारी इतनी भ्रमा हो अत्यन्तों होनी चाहिए कि कठिन के कठिन प्रत्यक्ष की भी पानी कर देने का सामर्थ्य हममें है।

उन्हीं का उन्हीं

एक समय ने बड़ा गरमागरम पत्र मुझे मिला है। और लिखा है कि यदि अत्यन्तों का नाम हो तो आप उन्हें छार सकते हैं। बड़े नाम के आप में उन्हें कथित करता हूँ कि मैं आपसे पत्र को प्रकाशित करने की अनुमति ला नहीं सकता। हाँ, नीचे उसकी प्रतीति की आपकी पत्रों को भेजा देता हूँ।

“यदि आप स्वराज्य एक बाँटो के पिछे और अत्यन्तों काहीं को कहे के कहे शब्दों में मैं चिन्तित हो जाऊँ और ईश्वर के प्रति अपने बने का वाक्य करने के बूझेंगे। यदि आप उन्हें न कटकायें तो आपकी यह हलचल लड़क-लड़क हो जायगी। ईश्वर के लिए क्या कर के दूसरी बारकोही न करी कोलिए।”

यह हममें मैं जान-बूझकर नहीं उठका करता हूँ। इसके द्वारा मैं उस भी-अहिंसा की शिरोधार्य करने की-उसकी हीजा का काम करने की चेष्टा कर रहा हूँ। को मुझपर विध्या मोह रखनेवालों का मोह कम होने के हो सकती है। भारतवासी के अत्यन्तों के संबंध में मेरे निर्णय का स्थान बाँट देता ही हो; पर इतनी बात निश्चित है कि मैं स्वराज्य-संस्थाओं को किसी प्रकार चिन्ता नहीं करता हूँ। मैं अपना मत-बोध बाँट चितनी उनी-माना में प्रकट करूँ, पर इसलिए कि मेरे विचार अपने छुने हैं, मैं उनको निम्ना नहीं कर सकता। जितना एक मुझे अपना बने के बने भारी हो इस बात की उम्मीद रखने का है कि वे अपने विचार जनता के हाथों से कर दें और जनता उनके उचित महान के साथ छुने, जनता ही एक उन्हें भी है। फिर 'मेरे आन्दोलन' नाम की कोई भी नहीं है। और जिस अर्थ में किसी आन्दोलन को मेरा क्या का सकता है उस अर्थ में सबसे लड़क-लड़क हो जाने का

तत्त्वतः कर नहीं करता मैं खुद न गिर पड़ूँ। अतएव मैं यद्यपि उन पत्र-लेखकों की मेरे-विषयक चिन्ता की यह करता हूँ तथापि मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेरे विचार में निश्चित रहिए। नतीजतन मेरी बजर पहुँचती है यहाँ तक तो मुझे इस बात का कर रखने का विचार करण नहीं दिखाई देता कि मैं अपने प्रति वैसावा समित हूँगा। इसी अवसर पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ। बारकोही के समय किये अपने निर्णय का मुझे दृढ़ता अतिमान है कि संभव है ऐसी बात बार बार प्रकट हो। उस ऐन मौके पर किये गये उस सच्चे दिल के इच्छाओं के मुझ बड़ा लाभ हुआ है। उससे मेरी छवि हुई और मेरा वह विश्वास है कि हलचल का भी हित ही हुआ है। उस हलचल ने तथा हमारे करण पीछे हटा देने की घटना ने अहिंसा का जो प्रार्थना-पाठ सिखाया है वह दूसरी दिशा में तब हो पाता है। अतएव मुझमें है कि जब जब ऐसे मौके कहे हों तो तब मैं ऐसी ही अत्यन्तों—फिर असे ही अपने दल में अनेका बरों न रह जाऊँ। यदि लोकप्रियता को बैठने के कर के मैं हल कोलने और एतए के अनुसार चलने में 'हचिवाक' ता मैं देश की सेवा करने के साधन न हूँ। जिन बात के लिए मैं जी रहा हूँ उनके साँवर प्राप्त की हुई लोक-प्रियता मेरे किस काम की? (२०-४०)

मेरे दर्शन ?

एक समय ने मुझसे विज्ञान के लिए पत्र भिजा है। उसका कुछ अंश यहाँ देता हूँ—

“आपके दर्शन करने की इच्छा किये गहरी होगी। फिर भी बहुत समय तक इच्छा की रोक रक्खा था। पर मेरी माँ तथा बहन की तौज इच्छा होने के कारण यह पत्र मिल रहा है। पहले मैं अपनी हालत आपको सूना हूँ किसे जब जान सके कि इन आर्थिक दर्शनों करने के योग्य हैं अथवा नहीं।

“अहमदाबाद की महाजमा के बाद हमारे सारे परिवार ने बरखा कात्मे का नृ भाग्य किया। फिर मेरी बहन की निमत से हमने एक घरपा भी लिया। और अब इन अथवा की पाया और अपना ही बना करण दर्शन का प्रयत्न कर रहा हूँ। इन पाठकों में स्वराज्य कार्य पूरा करने का योग्यता प्राप्त हुआ है। मेरी माँ तथा बहन को आर्थिक दर्शन करने की बड़ी हो इच्छा है। अतएव आपसे प्रार्थना है कि यदि आप अपने रहस्यार को दो वर्ष का समय हमें तो इस आशा रखें गये, के लिए धन्यवाद।

यह परिवार परिवार मेरा दर्शन को बना रहेगा ? पर मैं उनका दर्शन करके अत्यन्तों बूझा और अपनी सक्ति की यह जाना। यदि समाज कुटुंब इसी प्रकार महाजमा के स्वराज्य कार्य को हाथ में ले तो मेरे लिए उनके दर्शन एक रामराम दया हो जाय और हिन्दुस्तान को पर बैठे हार-अव मिल जाय।

(मनजीवन)

अहमदाबाद का मन्दिर गांधी

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सत्य—महात्मा सावरजीजी इस ग्रन्थ पर बहुत ही और विचार के नेता सावरजीजीजी को लिखे हैं—“यह अनुभव ग्रन्थ है। परम अर्थों की तरह दाका पठन-मन होना चाहिए। चरित्रात्मक के लिए विचारों की दूरा अन्य नहीं प्राप्त सकता।”

(२५)

लोकमान्य की अर्थार्थिक

(१)

सचिव अंक

(१)

रेले सार्वक अर्थार्थिक की रेखाचित्र नहीं।

हिन्दी-नवजीवन

विचार, वैचारिकी २, अक्टू १९४०

आचार बनाम विचार

मोक्षाना साहबजयन्ती के इत्थाम-विषयक भाषण की अपनी अपनी व्याख्यान-पत्रों में एक ही रही है। मैं ब्रेलवा हूँ कि जर्मनी की मेरे विद्याया है वही किन्ने की नमस्कार और विवेकवान् धर्मन भी वहीं समझ पाये हैं और उसके विषय में बोझों और विचारों समान उस मेरे को भूल जाते हैं। अर्थात् उनके दिव्य के लक्ष्य में वह मेरे का हानि स्थिति नहीं रहता। अतएव मोक्षाना साहब के विचारों मेरे को बार-बार समझ देना जरूरी है। ये आगे हैं कि—

१—मनुष्य के आचार और विचार में भेद होता है।

२—मेरे विचारवालों का आचार ठीक हो सकता है।

३—मेरे आचारवालों के विचार दूसरे विचारों के मुकाबले में हीन हो सकते हैं।

यहाँ विचार का अर्थ है विचार, धर्म-यत्न, धर्म—जैसे—ईशान्—यत्न में ईशान्—यत्न को ऐकात्मिक ईशान् मानना, ईशान् में ईशान् को अर्थ और मनुष्य साहब को ईशान् मानना। हिन्दू-धर्म में (मेरे विचार के अनुसार) एक और अर्थ का भी अन्वेषण मानी गई है—‘सत्यान्वेषित परम धर्मः’ ‘अहिंसा परमो धर्मः’।

दूसरे विद्वान् की अनुसार मोक्षाना साहब ने कहा था—

‘सुखमाना ही है विचार के मैं मानता हूँ कि मेरे आचार वाले गोपी के धर्म-विचार (धार्मिक विचार) की अपेक्षा अहिंसारी सुखमाना के धर्म-विचार (धार्मिक विचार) ब्यावहारिक हैं।’

पाठक बनेंगे कि इसमें मोक्षाना ने मेरी और अहिंसारी सुखमाना की तुलना नहीं की। जर्मनी तो मेरे और उनके धार्मिक विचार की तुलना की है। मोक्षाना साहब अपनी सदाचार और मेरे प्रति अपने स्नेह के कारण ऐसा करते हैं कि यदि मनुष्य की मनुष्य के साथ तुलना करनी हो तो गोपी की तुलना में अर्थात् आचार में मेरी तुलना मोक्षाना की और मनुष्य तुलना में मेरी तुलना में।

इसमें मैं तो मेरा अपमान है और मैं हिन्दू-धर्म का अपमान है।

यह तो यह है कि सारा ईशान् पूर्णतः मोक्षाना का मानता है। कर्म की लिए कि मोक्ष का एक सर्वश्रेष्ठ साधन यह मानता है कि मनुष्य के शरीर की रक्षा के लिए किन्ने पण्डित इत्यादि को खंड कर के कट कर उमर प्रयोग करने अपना उन्हें मार करने में किसी तरह की कुराई नहीं—यही नहीं, बल्कि ऐसा न करने में कुराई है। इसके विचार कर्म की लिए कि मैं एक ही मनुष्य हूँ, पर मैं मानता हूँ कि मनुष्य-शरीर को बचाने के लिए की किसी उपचारी की हिंसा करना इष्टाविविध को कम कर देता है। तो क्या एक ही साधन के साथ क्या भी मुलात्ता किये बिना मैं यह नहीं कह सकता कि ईशान् विचार-विचार-का साधन कर्म तो मेरे हुए होये हुए भी मेरा विचार उन सर्वश्रेष्ठ साधन के विचार के बहुत ऊंचे रहने का है। यदि मेरा यह कहना दोषपूर्ण न हो तो मोक्षाना साहब के कहने में भी कोई दोष नहीं।

इस सर्वश्रेष्ठ धर्म में वह बात एक हीतर बन कर उठती है जो वह गोपी इस अर्थ में आशा की भ्रम है। यह लोग यह अतिशय करते हुए मान्य होये हैं कि आचार-हीन विचार

बिचार हैं और अर्थ के लक्ष्य विचार के लक्ष्य नहीं मिल सकता। मोक्षाना साहब ने अपनी राय में कहा भी इस बात का विरोध नहीं किया है। इस प्रश्न में मुझे आशा की कि मैं दिखाई देती हूँ—क्योंकि आचार का मानन करनेवाले तथा उसका विचार करनेवाले दोनों आचार के अर्थात् साधारण के पुत्रों हैं।

परन्तु आचार की पूजा करते हुए हमें विचार की मुद्रता की आवश्यकता को न भुला देना चाहिए। जहाँ विचार में दोष होगा तहाँ आचार अतिम गीरी पर न चल पायेगा। दामन और इन्द्रजित की तपस्या में किस बात की कानी थी। इन्द्रजित के संन्यास का मुद्रावला करने के लिए लक्ष्मण के संन्यास की आज्ञा-इच्छा थी—यह विचार कर आदिनि के आचार का मान्य सिद्ध किया। परन्तु इन्द्रजित के विचार में—विश्वास में—आदिनि के संन्यास को प्रथम-पद दिया गया था और लक्ष्मण के विश्वास में वह पर परमार्थ को मिला था। अतएव अन्त में कवि ने लक्ष्मण की विजय-मातृ पहनाई। ‘यतो धर्मस्ततो धर्मः’ का भी अर्थ नहीं है। यहाँ तक का अर्थ नहीं हो सकता है कि जब के जब विचार अर्थात् विचार और उसका उच्च के उच्च आचार।

एक तीसरे प्रकार के भी लोग हैं। उनके लिए इस कर्मा में जगह नहीं। वे हैं जीमी। उनके पास विचार का—विचार का कदम दाना नर है; पर आचार विरुद्ध स्वर्ग है—आचार है। अतएव में उनका कोई विश्वास ही नहीं होता। तोता राम-राम रहता है। तो कथा इसने कोष उद्ये राम-मक कहेंगे। फिर भी हम दो लोगों या तोते और विचार की बोली ही तुलना कर के उनकी बोली की नीमत्व परीक सकते हैं।

परन्तु एक सख्तन कहते हैं कि—‘मोक्षाना साहब ने विचार अर्थ ही बताई है..... उसका काम देश को रिताना किना। हिन्दू-सुखमाना का दामन और तन गया। संन्यास गोपी के लक्ष्य सुखमाना कहा है, ये लक्ष्य हिन्दुओं के दिव्य में मान की तरह तुल्य हैं। मोक्षाना साहब ने में दोष पर एक बम बोला ही रोक मारा है।’ ये उद्गार प्रकट करनेवाले मोक्षाना साहब के प्रेमी हैं। ये धर्मन हिन्दू नहीं हैं। ये हिन्दुओं के दोनों की विचार होकर देख सकते हैं। यह होये हुए भी लक्ष्मण बहानी ही हवा का असर उभरती ही हुआ है। पहले तो, जेहा कि मैं कह चुका हूँ, ‘संन्यास गोपी के लक्ष्य सुखमाना कहा है’ यह मोक्षाना ने बड़ा ही नहीं। उन्होंने तो इतना ही कहा है कि ‘संन्यास गोपी के लक्ष्य सुखमाना का लक्ष्य सुखमाना कहते हैं।’ मोक्षाना की उक्ति में, और लक्ष्मण आरोपित लक्ष्य में हाथी-बोले का अर्थ है। एक में दो व्यक्तियों की तुलना है, दूसरे में विचारों की। ‘संन्यास गोपी’ और ‘लक्ष्मण सुखमाना’ इनके प्रयोग के लिए विरुद्ध हैं। कुछ बात तो लक्ष्मण है। कि लक्ष्मण अर्थ ही का ‘सं’ के लक्ष्य ‘सं’ का ‘सं’ के लक्ष्य। तुलना व्यक्तियों की नहीं, उनके विचारों की है। उनके आचार तथा गुण-दोष का इस तुलना के साथ कुछ तो संबंध नहीं।

अब इस बात पर विचार करें कि मोक्षाना को उनके लक्ष्य के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता भी न हो गई। मोक्षाना साहब के और मेरे बीच दो भाषणों का का लक्ष्य है। इसके कारण वे कहाँ तहाँ मेरी खुशियाँ करते हैं। इन दिनों हिन्दुओं और सुखमाना के बीच कदम दाना करनेवालों की संख्या बढ़ गई है। उनमें से किन्ने ही लोगों ने उनके दिव्य ‘गोपी-परम’ अर्थात् ‘गोपी-पूजक’ विचार माना। ऐसी कुराई में उनका कहें यह कि सुखमाना पर मोक्षाना का जो लक्ष्य है वह कम हो जाए। अतएव मोक्षाना के कहा—‘हिं. धर्मन’ का

महात्मा के प्रस्ताव का स्वागत है और विद्यालय तथा बिना विद्यालय की बातों में भी यह अवसरवादीयों पर दम्भकायक है, अवहयोग को स्वीकार किया जा। और फिरने ही लोग ऐसे हैं जो वास्तविक उद्योग पर कायम हैं कि १९२० की धारा का अनुसार आज भी अवहयोग ही हमारे जेब को छिड़ि का ए— सन साबन है। मैं इस अवसर पर मैं तुम और मैं यह मन्त्र कर्तव्य होगा कि समय समय पर यह विद्यालय कि अवहयोग ही एक— सन मन्त्र कर्तव्य है ? पूर्णक पत्र—लेखक विद्यालय मुझसे विपरीत विचार रखनेवाले सम्प्रदाय में हैं।

मैंने बार बार कहा है कि किसी भी सम्प्रदाय को यह दावा करने का अधिकार नहीं है कि हमारा ही विचार सचा है। हम—यह वे मर्ते हो सकते हैं और हमें खुद बार—बार अपने ही विचार बहने पड़ते हैं। भारत जैसे विद्यालय देश में हर एक प्राथमिक छात्रागण के लिए अवसर स्थापन होगा चाहिए। छात्रगण हमारा खुद अपने प्रति तथा दूसरे के प्रति कम से कम इतना कर्तव्य अवश्य है कि इस अपने मित्रियों के विचारों को समझें और यदि हम उन्हें स्वीकार कर सकें तो हम उनका मतमा ही आकर करें जितना हम अपने विचारों के आकर के लिए अपने उम्मीद रखते हैं। यह अवस्थिति बीरोटा राष्ट्रीय—जीवन को एक लाभदायक कण्ठो है। और इसीपर स्वराज्य—संघी हमारी पक्षता अवस्थिति है। यदि हमारे अन्दर प्रेम—भाव और सहिष्णुता न हो तो हम अपने मत—मेदों का विपटारता कभी धारित के साथ नहीं कर सकते। हमें हमेशा तब तक ही अपना पत्र—राज्य की पंचायत के साथ रहना पड़ेगा। अतएव मैं पाठकों से अनुरोध करता हूँ कि ये पत्र—लेखक के विचारों को पढ़ें ही आकर ही दृष्टि से देखें जैसे कि मैं उन्हें देखता हूँ और यदि पाठक पत्र—लेखक के सम्प्रदाय के ही तो वे मेरे विरोध को खान करें।

मेरी धारणा के अनुसार तो विद्यालयों और अवसरों का अधिकार समझ ही हुआ है और निष्कर्ष भी। विद्यालय तो नहीं, अधिकार में उसे अ—व्यक्त कदम सके हैं; क्योंकि विद्यालयों और अवसरों में जाना इतना बन्ध नहीं हुआ जिसे हम अच्छा कह सकें या बिना सकें। परन्तु इस विद्यालय में हर विद्यालय को सफल कह सकते हैं कि छात्रागणों और छात्रागणों की जो धारणा और धारणा—रचना की बड़ एक गरी, लोभ लाभ पड़ने की अपेक्षा राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों और पंचायतों की धारणा की अकारण स्वादय मायते हैं। यकीनों और अकारण विद्यालयों को पत्र सार पहले को बुझिम प्रतिष्ठा प्राप्त भी उन्हें वे सब बहुत—दुष्ट को चुके हैं। यह कुछ ऐसा—संसा जान नहीं माना जा सकता। पर नहीं मैंने पहले का कोई अवसर न कर सें। शिक्षकों और बच्चों की छुट्टानों की कीमत मैं कम नहीं जानता। बालाजय और गोबर्धन विद्यालय के विद्यालयों के छात्रागणों को ही समझदारों और नेतागणों की धारणा के छात्रागण का दावा न करने वृत्ता। सुतार, वसन्त, (लुगता), दुर्गिहार, गरीय और ध्यागरी की देश के मायम निर्माण करने का दावा ही अधिकार है जिसका कि उषा माने जगोवाले धारणा करने मानों को है। वे उषा व्यवस्थापनी राधिका के दाहने साथ हैं। इस मायम सब उनके सब मानें हैं। और सब हब—राज्य उद्योग हमें यह विचार करने का आशी इस विद्या है कि इस देश के छात्रागणों के द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उम्मीदें हमें यह नहीं दिखाया कि सरकार प्रभा की पैदा की हुई उता है और यह प्रभा की इच्छा के अनुसार काम करने का एक साधन

माय है। इन विचारों की विद्या प्रतिष्ठा इतनी दिक यह है कि अब मुझे आशा नहीं कि वह फिर फिर उठा पड़ेगी।

राष्ट्रीय छात्रों और पंचायतों को उतनी सफल नहीं हुई जितनी होती चाहिए थी उनके अनेक कारण हैं। कुछ विचारों के और कुछ को अनिवार्य कर सकते हैं। यह नाम हमारे लिए विद्यालय तथा पा—दुर्लभ ऐसे यह युवावर्ग का कि उसे पत्र सार करनी चाहिए। अतएव जो बच्चा कुछ हमें पिका है उसके विपरीत न होना चाहिए—किसि छात्र के साथ हाम—दुर्लभ प्रयत्न करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी तमाम विद्यालयों सफलता की सीढ़ियां बन जायेंगी।

इसमें मैं आधर काम करने से हम लोग बौद्ध हैं। हम छात्रागणों बन गये हैं। इसके देश का काम करने का हमें चाहिए नहीं होता। बहुतों के सारी भी इस कठिन जीवन को स्वीकृत करने के योग्य नहीं होते। पर यदि हम लोगों के लिए स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं—एक रज के बच्चे छात्रगण उन्हीं की अधिक जुरे दल का राज्य न स्थापित करना हो तो इस कठिनाई का मुकाबला हमें केवल साहस के ही साथ नहीं करके अपनी जात की दीव पर लम्बाय करना चाहिए। जात तक कुछ के कुछ देना ही हमें कीर्ति रखने के लिए पड़े हैं—अब हमें मरना होगा उन्हें जितने के लिए। होनों के मरने में जमीन आसमान का अन्तर है। वे ही लोग जमीन में और अनिच्छा से मरे हैं। उनके बल—पूर्वक रूप कठिनाई के हमारी अवस्था हुई है। अब यदि हम हाम—पूर्वक और हाम—पूर्वक मर्ते तो हमारा यह पक्षिगत हम और गले राष्ट्र को उन्नत बनायेगा। यदि हम चाहते हैं कि 'मस्त राष्ट्र' पक्षिक हम कायम रहे—आज यह सा यह आश्रयक भविष्य करके हुए हमें भी कदम न डटना चाहिए।

अवहयोगी बच्चों की कठिनाईयें इसके भी अधिक हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें एता क्षुधिम जीवन मिलने की आस पत्र मर्ते हैं जो उनके देश के राष्ट्र—सम्पत्ति से निष्कर्ष वि—संघारी हैं। यदि कोई बच्ची अथवा छात्र १,००० रोजाना—नहीं हजार नहीं १०० रोज की के ना उसे मिले तो मुझे यह सुख मान्य होता है। यह कदम कर के हमें इस सुख से अपनी सम्झ नहीं कर सकता कि उतनी कीव सेवकों के अन्धर धर्म की हठे हैं और यदि पत्रगणों के साथ से कुछ असादय कार्य के कर बच्ची लोग उनके लोकहित में सम्मर्त तो हमें कोई हानि नहीं। यदि बच्चाक ना बच्चा करनेवाले लोग शिरवाय हाँ और यदि बच्चाक अपनी आजीविका के लिए आवश्यक रकम ही लेते हैं तो पत्रगणों की ही अपना पत्र उद्वस्त करना पड़े। पर आज तो इस पाप—पत्र से—एक पाप करता है, अनिष्ट, दूसरे की भी पाप करना चाहिए—इसका विचार नहीं हो सकता।

यदि हमें स्वराज्य में नगर—जीवन को प्राप्त—जीवन के अनुभव बनता हो तो नगर—जीवन का रंगरंग हमें जन्म बहलना होगा। उषा की छत्रमत्त आज ही के होती चाहिए। बच्चीलोग अपने का इतने विद्यालय क्यों समझते हैं ? क्या बच्चाक ना छत्र सके तो सब भूखों ही मरना पड़े ? क्या छत्र चारा नहीं ? क्या एक मायम—प्रभु वसोनी बच्ची के लिए युवावर्ग अपना इच्छा कोई वास्तविक काम कोज केन। अवसरम है ?

अवहयोगी बच्चों की शिष्टता की सहाय सेना मेरे लिए कठिन है। यदि शिक्षा में वे असा रहते हैं तो उन्हें हम तमाम कठिनाई का साक्षात् कर के शिक्षा को भारी रचना चाहिए। यदि उनकी अज्ञा न हो तो उन्हें बिना किसी पत्रगणों

के रूप के अपने पुराने कामों में लग जाने में कोई विवश नहीं। बदलावा के अन्तान को मैं सम्मोहित नहीं मानता। अतएव मैं यह भी नहीं मानता कि केवल इसलिए कि दक्षिण का अन्तान कायम है, सरकारी विद्यालयों और बहालतों में कोई भी शिक्षक कथथा बर्बाद न जाय। मैं तो सब भी बहिष्कार जारी रखने का जोर देता हूँ। परन्तु वह विद्यालयों और बहालतों को खाली करने की इच्छा के रूप में नहीं, (यह काम १९२०-२१ में हुआ) सचिद रचनात्मक प्रणाली पर जोर दे कर—अर्थात् राष्ट्रीय पाठ-सामग्री और संवास्तों को स्थापित कर के—उन्हें लोकप्रिय बना कर के।

(५० ६०)

साहनदास करमचन्द गांधी

दक्षिण-आफ्रिका का सत्याग्रह

इतिहास

(पताक के आगे)

इस यात्रि में समाज-सुधार और धर्म वृद्धि है। एक ओर से सज्जन वादरी, अपनी समस्त कृतज्ञता, ईश्वर-मसीह का कृपा उन्हें पहुँचाते हैं। उनमें लिए मद्रस खोजने हैं और उन्हें सामुदायिक शिक्षा-शाला दिखाते हैं। इनकी कोशिश से दितन मुसीबत हमको तैयार भी हुई है। परन्तु ऐसे किनने ही लोग जो अन्तक अन्तर-हान और समाज-सुधार से परिचय न रखते थे, ठोंगी भी हो गये हैं। सायद कोई ऐसा इन्वी सायबल्लोरी के दुर्घटन के बचा हो, जिसका साबका इन धुआँ के पक चुका हो। उन हड़े-कड़े सतले लोगों के फिर जब धराया का नया खवार होला है तब वे पर पागल हो जाते हैं और सब-कुछ कर गुमरते हैं। सुधारों की जहाँ बहती हुई कि जल्दते नहीं। यह दो ओर दो चार के बराबर सत्य है। जमाना जल्दते रहने के लिए कहिए कथथा उन्हें शिष्टता की कंसत शिस्तों के लिए कहिए, सबको हेक टेक, कुमा-टैनस बना बकता है। यदि ये टेकस उनपर न लगाने जाय तो यह स्रोतों में रहने वाली कोम पृथ्वी के पेट के अन्दर डेहली गज गदरी खानों में सोना और हीरे निकालने के लिए क्यों वतरे? और यदि पृथ्वी के वर में ही न रह जाय? जमीनभर अनर्थ कर बैठने बिना औरविषम लोगों को वीर्य मिलना भी मुश्किल हो जाय। कस यह हुआ कि खानों के अन्दर काम करनवाले हमारा हथियानों की वस्त्रे रोगों के साथ एक तरह का छाप रोग भी हो जाता है जिसे 'माइन्स थायडिस' कहते हैं। यह रोग प्राण-हाक है। उसके बगुन में फँसे बाद शायद ही कोई बच सकता है। ऐसे हमारा काम एक साथ के अन्दर रहते हैं और साथ उनके साथमें न हो तो पाठक गहज हो बहना कर सकते हैं कि वे खून का पासन कहां तक कर सकते होंगे? उनके फलमफल पैदा होने वाले रोगों के भी शिकार थे लोग हो जाते हैं। दक्षिण-आफ्रिका के विचारणीक गारे भी इस मनीर मल का विचार न करते ही हो पाय नहीं। ऐसे किनने ही गारे जल्द मानते हैं कि इन सुधारों का असर समष्टि-रूप से इन लोगों पर अच्छा ही हुआ है, यह दावा सायद ही किया जा सके। इसका बुरा अन्तर दो किन्ती भी वास्तव को दिखाई दे सकता है।

इस महान् वेध में जहाँ ऐसी भोली-भाकी जाति बसती थी, कोई चार को साल पहले बलम्बा लोगों ने अपना पागल डाला। वे कुजाम हो रहते ही थे। अपने जाया-पागल से कितने ही बलम्बा अपने अन्तरी गुलावों को के कर बच जानने में आने जिसे

इस आज केपटालोमी के नाम से जानते हैं। ये मनापी लोग मुसलमान हैं। उनमें बकश लोगों का बन् है और उन्हीं के अनुसार कितने ही गुन भी हैं। ये सारे दक्षिण-आफ्रिका में हड़े-हड़े फैले हुए बकर आते हैं। परन्तु उनका मुख्य स्थान केपटाउन है। आज उनमें कितने ही लोग मंत्री की मोहरी करते हैं और दूसरे अपना निजी पैसा करते हैं। मनापी निर्मा बहूत धनी भी और होशियार होती हैं। उनको रदन-रदन बहुत-कुछ घाक-सुघरी दिखाई देती है। औरतें चीन्हा-पिरोना और कपड़े-चोमा बहुत अच्छा जानती हैं। सर्वे कुछ छोटा-बड़ा रोजगार करते हैं। कितने ही लोग गाधियाँ हक कर अपनी सुकर कर लेते हैं। कुछ लोगों ने इस शिक्षा भी पाई है। उनमें एक दाबदर अब्दुल रहमान केपटाउन में विस्मात हैं। ये केपटाउन की पुरानी चारा-खाना में भी पहुँच गये थे। मनीर विधान के अनुसार मुख्य धारासभा में जाने का अधिकार जीन किया गया है।

बलम्बा लोगों का वंश करते हुए बीच में मनापी लोगों का भी कुछ बयान आ गया। अब जरा यह देखो कि बलम्बा लोग क्या तरह आगे गये। यह कर्म की जस्त नहीं कि बलम्बा सब लोगों को कहते हैं। ये लोग बहादुर लम्बाये थे भी हैं। उतने ही हृष्टल केतिहर थे और आज भी हैं। उन्होंने ऐसा कि हमारे पास-पास का मुक्त जेती के बहुत लायक है। उन्होंने ऐसा कि बहा के निवासी साल में सोदा ही समय काम कर के अपनी सुकर पासानी से कर सकता है। तो फिर उनसे मजदूरी क्यों न कराने? बलम्बा के पास अपना हुनर था, बन्क थी, और वे यह भी जान सकते थे कि मनुष्यों तथा सुदरे जीवधारियों पर किस प्रकार अपना काबू करें। उनका यह विश्वास था कि ऐसा करने में बर्मे की कोई बाधा नहीं है। अतएव अपने कार्य के औचित्य के विषय में जरा भी संकोचोक्त हुए बिना उन्होंने दक्षिण-आफ्रिका के निवासीयों की मजदूरी के बलवर जेती वगैरह करना शुरू किया। जिस प्रकार बलम्बा इतिहास में अपना फैसला करने के लिए अच्छी अच्छी जमीनें खोज रहे थे उसी तरह अंगरेज लोग भी जमीन की किराक में थे। धीरे-धीरे अंगरेज भी वहाँ आये। अंगरेज और बच चर्चें गए तो हुई हैं। दोनों की कायियत एक, लोग हैं। अब एक ही कुम्हार के मटर एह जगह छुट जाते हैं तब किसी बक टटारते भी हैं, फटते भी हैं। इसी प्रकार ये दोनों जातिवाँ अपना पांव पसारते हुए स्वर और धीरे दक्षिणियों अपना कब्जा करते हुए आपस में लड़ पधे। हमारे हुए—लडाइयाँ भी हुईं। मजदूरा की पदावी पर अंगरेज लोग हारे थे। यह मजदूरा का शम रह गया और एक कर कंठा बन गया। १८९९ से १९०२ तक जो अंगरेज-पण्डित बोअर-युद्ध हुआ उसमें यह कोडा फटा और जबरत मानने को जब लार्ड राबेचम ने सिकरत ही सब उन्होंने स्वर्गीया मरानाओं विपदोदिया को तार किया—'मजदूरा का बदला के किया।' परन्तु अब पदली—(बोअर-युद्ध के पढ़के की) चकमक इन दोनों के बीच हुई तब बहूतरे बलम्बा लोग अंगरेजों की नाममात्र की सत्ता भी कुचल करना नहीं चाहते थे। इसके से दक्षिण-आफ्रिका के माँतो आगों में बके गये। फलतः दाम्पवाज और आरंज मी-स्टेट की बृष्टि हुई।

यही बलम्बा अथवा बच लोग दक्षिण-आफ्रिका में 'बोअर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचा जिस प्रकार माता की सेवा करता है उसी प्रकार उन्होंने अपनी माया का सेवा कर के उधको सुरक्षित रक्खा है। उनकी मजदूरी में यह बात पैठ गई है कि भाग्यही 'का बलिष्ठ बंधन' को है। कितने ही भाकमन होने पर भी वे बाकी मनुष्यता की रक्षा कर रहे हैं। अब इस भाषा में देख

वही। अच्छा और भी कने कीजिए कि दूध की पाकी होकरवाले
मक्खन को मालन हो कि हमारे मासिक दस्ता परन्तु पानी-मिठा
दूध जैसा है और दूसरी एक कंपनी उससे अच्छा परन्तु मूँगा
दूध बेचती है; यह भी मान लीजिए कि दूध पासीवालों के विक
में न्यूनार्थ के बर्तों के कल्याण का साथ हो तो उनका दूध की
पाकी होकर के इनकार करना प्रेम का उत्तम माना जायगा। हालां
कि इसका एक यह हो सकता है कि न्यूनार्थ की किसी अन्धविश्मि
मत्ता को यह पानी मिठा दूध दिखाना यह हो जाय और यह
सब क्वायद होनाकार कंपनी से—मिठाई अस्तित्व की कल्पना हमने
एकीक के लिए की है—अच्छा पर मूँगा दूध न के।

इस कल्पित मिष्टदूध दूध के मातीवासी और न्यूनार्थ के बर्तों
की भाँती के रंग से 'प्रभेदा' का केन्द्र हमें संबंधितार पर के जाता
है और वहीं हिन्दुस्तान में प्रचलित अन्धविश्मि सफ़्त हो तो उसके
कल्पित अन्धविश्मि के विनाश का चित्र बनता है। अपनी
मुकुच एकीक को बाधित करने की जल्दी में केवल न सीपी-
माही बाँतो का मनन करने की भी लक्ष्मीक मयारा न हो।
हिन्दुस्तान में अन्धविश्मि की सफ़्त इस तरह से नहीं हुई है कि
केलासागर अपना मिष्टदूध टाणुओं के घुसरे किसी भाग को मुकुचान
मूँगा का नाम। उसका भ्रम है अपने घर का कारोबार खुद करने के
हृत्परीक हो करवा करना। हिन्दुस्तान के साथ केलासागर का
सर्वमान ज़्यादा जोरोमुल्ल की इसबाद पर कायम किया गया था
और भाग की यह ऐसे ही तरीकों से कायम रक्खा जा रहा है।

हिन्दुस्तान के प्रायः-व्यप-उद्योग का जो सातों किसानों की
अभिवृत्ति की पूर्ति कर के उन्हें फ़ाकड़शी छ बचाता था,
इस केलासागर के व्यापार ने क्षयनाश कर दिया है। अब यदि
हिन्दुस्तान अपना मुकु-उद्योग और हाथ-कलाई का पुनरुत्थान न
करे और किसी भी तरह के विदेशी बर्तों का हिन्दुस्तानी मिलों
के बचाये कपडे खरीदने से इनकार करे और उसके फ़ल-
फल केलासागर की झा हिन्दुस्तानी भी मिलों को उच्छास उठाना
को उसके लिए किसी भी नीति-मिथम को रु-छे अन्धविश्मि
मान्य नहीं माना जाता सकता। हिन्दुस्तान में केलासागर को
जाले-मोसने की किम्मेवारी कभी नहीं भी थी।
बाजार की दुकानों या गणिका-गृहों में जानेवाले लोग पहले से
नोटिस तक दिये बिना इन जगहों में जाना कर के और
इसके फलस्वरूप कलमारी या बेसमालों की भूखों भरना पड़े तो भी
उन लोगों को उनके संभव पर धन्यवाद हो मिलेगा—वही नहीं
बल्कि वे उन कलमारी और बेसमालों के विपत्तियों भी समझे जायेंगे।
इसी प्रकार यदि बाह्य-द्वारों के गार्ड कर्ज केता बन्द करे और बाह्य-द्वारों
को भूखों रहना पड़े तो यह नहीं कहा जा सकता कि कर्ज न कर
के गार्ड रूँका कर रहे हैं। पर यदि वे रोष या वैरा-भाव से
जिवा उचित कारण के एक बाह्य-द्वार को छोड़कर घुसरे के यहां जाय
तो यह मान सकते हैं कि उन्होंने जिवा-रोष किया।

इस प्रकार हमने देखा कि जब मिथम के अपने होने से इनकार
करना एक हो तथा भर्ष हो तब तब एक अन्धवा भर्ष के मानन के
फलस्वरूप बाह्य द्वारों की कोमों को हानि उठानी पड़ती हो तो भी
अन्धविश्मि विपत्त्यक नहीं। यही नहीं बल्कि जब केवल अन्धवा
के मने के लिए ही अन्धविश्मि का आश्रय किया गया है तब
तो यह उच्छास प्रेम का कल्प है। हिन्दुस्तान का यह अन्धविश्मि एक
ही है और भर्ष भी है; पर सब प्रेम कल्प नहीं एक सफ़्त; क्योंकि
इसका आश्रय एक कमजोर राज्य ने अपनी अस्मरक्षा के लिए किया है।

फलस्वरूप दूध की विशेष-नीति का जो उच्छास भी बेचारी ने किया
है उसकी कर्षा में पहले अशान्ति किये कारणों के, यहां नहीं कर सकता।

(जय शिवा)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

स्वर्गीय रमा बाई रजने

रमा बाई रामय का नाम जितना दक्षिण में प्रसिद्ध है उतना
हिन्दुस्तान में नहीं। इस देवी ने स्वर्गीय न्यायभूति रामके के नाम
को सुप्रसिद्ध कर दिया है। उनकी मृत्यु के दिवस-संसार की बनी
प्राप्ति हुई है।

रमा बाई ने अपने वैधव्य को किस प्रकार सुप्रसिद्ध किया है
उस प्रकार बहुत कम बहनों ने किया होगा। रमा के वैवाहिक
की जोड़ सदे हिन्दुस्तान में जोड़ने पर न मिलेगी। इस देवा-संभव
में एक हजार कड़ियाँ और किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त
करती है। यह देवा-मदव आश्रम जिस मौलव को प्राप्त हुआ है
यह रमा बाई की अमन्य भक्ति के बिना उसे कभी न प्राप्त हो
पाता। रमा बाई ने एक ही कार्य के लिए अपना जीवन अर्पित
कर दिया था।

वैधव्य का जय ही है अमन्य भक्ति। पातित के माती में छड़
कहावारी। मासुकी कदावारी का संबंध देह के साथ है। अतएव देह के
साथ ही कदाव अन्त हो जाता है। वैधव्य में जो कदावारी है वह आत्मा
के प्रति है। वैधव्य की धर्मस्थान द कर हिन्दु-धर्म ने यह सिद्ध कर
दिया है कि विवाह वास्तव में सारी का नहीं बल्कि आत्मा का
होता है। रमाबाई ने रामके की आत्मा के साथ विवाह किया
था। अतएव उन्होंने उस आत्म-संबंध को अवस्थित रक्खा। और
इसीलिए रमा बाई ने उन कामों में जो रामके की प्रिय थे,
अपनेसे होने लायक एक काम को उठा दिया और अपने अपना
सर्वस्व लगा कर वैधव्य का पूरा लय बनाज को समझाया। ऐसा
कर के रमा बाई ने री-भाति की मारी कबा की है। जब मैं
आत्मन्य अस्तव्यस में था तब कर्नैक लौकिक ने लुभके कहा था
कि अच्छी हिन्दुस्थानी बाई केवल इसी अस्तव्यस में लक्ष्मी पाती
है, वे समाज धार्मिक कबा-संभव के द्वारा तीव्र होती हैं और
उन्को मांय सार हिन्दुस्तान के जाती है। अन्धविश्मि यदि कार्य-
भाग में उतरें तो अनेक काम करने के अनेक स्थानों पर लिट्टे हैं। केवल
भारके का ही काम होता है कि वह सेठों विधवाओं का सारा
समय के सकता है। और यह अनुभव किस विधाया की नहीं हुआ
कि चरखा मरीको का रखरखा है! यह तो बने एक ऐसा काम
जुहाया जो सर्वव्यापक और परम कल्याणकारी है। ऐसे अनेक काम
हैं जिनमें पवित्र विधवायें मरीब विधवाओं तथा अन्य बहनों को
तीव्र करने में अपना समय लगा सकती हैं। (नयनियम)

कहानिस्त जरायम

- (१) निरुक्त-स्वराज्य-कोष न नन्दा देवा,
- (२) अन्धविश्मियों के साथ समामम रजना,
- (३) अन्धविश्मि अन्धवाओं का प्राकट होना,
- (४) अन्धविश्मि का पक्ष देना, जो
- (५) बाँधी पहनना।

इन बातों की साराय के पोट-बोलाइटर जनरल ने अपरेक
१९२२ में उर्ध्व माना था और केवल वही कल्पन बसाकर भी
सुधारक नामक का-विभाग के एक कर्मचारी को १७
वर्ष की सुगामी सुरक्षी नौकरी छ बरखास्त कर दिया था।
पाठक यह न समझें कि जब की सुधारक को फिर नौकरी मिली
गई है। नहीं ऐसा नहीं हुआ। केबारे बरखास्त-प्राप्त नौकर ने
बड़े काट सां की किरमत्त में बरखास्त भेजी। इस घटोदर
१९२३ को उन्हें जवाब मिला कि धीमान बड़े काट था, ने हुसम
भेजा है 'आपकी बरखास्त रद्द कर दी जाय।' बरखास्तपती के
द्वारा में गरी जायग साधे पने हैं जो गरी मार रूँके हैं।

हर एक मूर्ख के बाद उसका जीवन किताब बना है। गिराल्ड के लोह पर—सिद्धांत-स्वराज्य—कोष में दिने वस्त्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि यह एकमात्र सुधार की सगो कबूकी के नाम से ही नहीं है और यह ५० है। इससे बचकर बाहर और क्या हो सकता है? ऐसी बरतानगी की जब से जो नीति नीतिवार की गई है उसकी जल्दियी कर्मों से यही होनी चाहिए कि सरकार ऐसा प्रमाण निकाले कि घातघाता के सन्नों के लिए भी बाकी पहनाया हुआ है। फिर तो कलम की एक ही शक्ति के बेशुमार में शामिल हो जायगी। सरकार भी कुछ से बैठेगी और धारणा बाकी तथा बाहर के लोग भी खामोश हो जायेंगे। आज की हाजत में तो तबतक भी सुधारवाज जैसे लोगों की सच से बाकी शिक्षावत है तबतक शामिल नहीं मिल सकती। उन्हें सरकार से शिक्षावत इसलिए है कि उनसे नये नये प्रमाण की उपस्थापना होती है। धाराधारावाकियों की शिक्षावत इसलिए है कि उन्हें तो बने बाकी होवे के कारण कोई पुछना नहीं—फिर भी वे भी सुधारवाज तथा सुधार के उन दिनों प्रकार दूर नहीं करते धारा धारा के विरोधियों से भी उन्हें शिक्षावत है कि वे बाकी को घर पर पीकामे में और इस प्रकार स्वरक्षण के मतानुसार को जिन कार्य बचाने में सफल न हुए। (नं० ६०)

मिल का कपडा

राष्ट्रीय-सुधारकों में मिल के कपड़ों को बाकी का स्थान दिलावे का कुछ कुछ आन्दोलन हो रहा है। इससे यह बात जानी जाती है कि लोग अपनी बाकी का रहस्य और उसका बरबाद पूरा पूरा नहीं समझते हैं। मिलों के रूप के कारण बाकी-आन्दोलन का जन्म नहीं हुआ। बहिष्कृत हिन्दुस्तान के गरीबों की रक्षा के साक्षर यह उपक्रम हुआ है। स्वराज्य के लिए सबकी भागीदारी हुई है। बाकी को मैं स्थापना का प्रमाण मानता हूँ। उसके बिना हिन्दुस्तान जीवित नहीं रह सकता और निजी देश के लिए स्वरक्षण कहाँ? हिन्दुस्तान का एक विप्लव स्वयं मान लीजिए। तो यह घर पर रहनेवाले फिर और सिर में रहनेवाले विमानों को यह क्या खरब हो सकती है कि यह स्वयं पाँच की तपक के जड़ होता जा रहा है? हम लोगों को, जिनकी हाज़त अच्छी है, देहात का विनाश नहीं दिखाने देता, परन्तु अर्थशास्त्री तथा उद्योग में पामनेवाले लोग देख सकते हैं कि हिन्दुस्तान—सभी विप्लव-स्वयं के पीर बकने लगे हैं। यह काम निरंतर हो रहा है। उसे रोकने का उपाय खाते हैं। मिल का कपडा नहीं। ऐसी मिल के कपड़े के विदेशी मिलों के कपड़ों का बहिष्कार भले हो जाय; पर उससे करोड़ों भूख लोगों की भूख नहीं बुक सकती। हिन्दुस्तान में धन की कमी है—इसलिए कि काम की कमी है बाहरों में जो मजदूरी मिलती है वह काफी नहीं। ७ लाख देहात को आजाद करना है। देहात में ही देहातियों के लिए काम मिलना चाहिए। नरके के ही यह दिग सरता है। इसीलिए मैं उसे अनपूर्य कहता हूँ। इन्हें उसका प्रचार करना है। उसका न्याय नरके की अनगिनी-मिलकी तयाम दिखाना का। हम उसे तनी पूरा कर सकते हैं जब हजारों लोग उससे लिए काम करें। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि बाकी को सु-संयोजित करें।

मिलों संगठित हैं। उन्हें स्वयंसेवकों की भरपूर नहीं। सीरा का ध्यापारी अपना रास्ता खोज देता है। उसे बरद देने के लिए स्वयंसेवक-सम्पत्त बने नहीं करने सकते। यही बात मिलों की है। ऐसी मिलें बाहों से विदेशी कपड़े को रोक सकती हैं। के स्वार्थ को लोग-पर देश हिन्दुस्तान के हित को प्रधान-पद है। अपने व्यापार में ईमानदारी को त्याग दें। भूनाफे पर कम

प्यास रख कर तब वे बाघ की उधड़ी पर क्याहा प्यास रहेंगे तो निस्सन्देह उनका मांस क्याहा दिके। बाकी अभी तो अभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है। बाकी का अवर अभी तो अ-मय-स्य से मले ही हुआ हो। पर हम तो अभी एक करोड़ रुपये की भी बाकी पैदा न कर सके। फिर प्रतिस्पर्धा की बात ही क्या? बाकी को अभी अठक स्थान नहीं मिला। जबतक उसके लिए अग्रीय प्रयत्न में हूँगे तबतक वह अपना प्राचीन साम्राज्य नहीं प्राप्त कर सकती। ऐसी हासत में बाकी के साथ मिल के कपड़े की बात तक करना मेरी कल्पना के बाहर है।

महासभा नामाहीन की जाना है अथवा होनी चाहिए। महासभा का लोग बनेले गरीबों के अन्दर है; पर महासभा वह बुरा नहीं—व पड़न सकती है। अतएव वह उन लोगों को उपचारन करनी है जो गरीबों पर संभारी कर रहे हैं और फिर भी यह नहीं जानते कि इस ऐसा कर रहे हैं। वह उनके लिए बाकी का खोलन कर रहा है। अतएव इस बात में मुझे बरा तो कुछ नहीं कि महासभा के लोगों के लिए अथवा महासभा की अपात्र जिन लोगोंतक पड़न सकती है उनके लिए मिल का कपडा प्रयत्न है।

इस कार्य में मैं तो हमेशा निम्नांकितों की सहायता चाहता हूँ। वे बाकी-सुधारक का इत्यय वे अविमर्श कर और बड़े उत्तेजना हैं। कुछ मिल का कपडा पहनने के बजाय बाकी पतन कर गरीबों के साथ अपना संबंध करें। वे दो विरोधी नहीं हैं। ऐसी मिल के कपड़े के लिए आज तो हिन्दुस्तान में कम है। कर्न कीजिए कि इन्धन-कुप्रा से समस्त हिन्दुस्तान बाकीमय हो रहा तो उसके मिलों के कपड़े को भय किन्न बात का? उसके विदेशी व्यापार तो बना ही हुआ है। अच्छा, यदि विदेश के लोग अपनी भरपूर खुद पूरी करने को तो भी क्या हूँ है? मिल-मासिकों में जो पान उपार्जन करने की शक्ति है वह मल नहीं हो सकती। देश में हमेशा धन की भरपूर रहेगी ही। देश की धनी लोगों के लिए स्थान तो रहेगा ही। उनके इत्यय का पता हो जाना ही बाकी है। इस समय उनके धन-कोष में दबा धा अंश आज के अधिक रहेगा। गांधी नीति धन के अर्जन ही रही है। उसके बढ़के धन नीति के अर्जन के घर रहगा। इसमें धनधान का भन्ना है और लोगों का तो हई है।

जबतक बाकी का सर्वेस प्रचार न हो तबतक ऐसा सु-योग बनेगा है और बाकी का प्रचार घर घर में करने के लिए जो लोग आजकल काम कर रहे हैं उन्हें यह बात निस्सन्देह मान्य हो जानी चाहिए कि उनके पास बाकी के विना अपने कपड़े के लिए जगह नहीं। इस बात का प्रकाश अभीतक सब के दिग में नहीं पड़ा है। इसीसे बाकी का प्रचार मन्द गति के हो रहा है। बरके कोने समय बल कर बन्द हो जाते हैं। फिर चलते हैं—फिर रुकते हैं। इसीसे लोग कपडा एकत्र नहीं करते। इसीसे तांत का लोह नहीं लगा। इसीसे बहुतरे लोग रिखाने के लिए बाकी पहनते हैं और घर में ऐसी या विदेशी मिल के कपड़े पहनते हैं। और जबतक यह अनिश्चितता जारी रहेगी तबतक ऐसी-मिल के कपड़े के त्याग घर जोर देंगे की अचरन बनी ही रहती है।

(नमजीवन)

मो० क० गांधी

एजेंटों की जरूरत है

अब भी बाकी की उत्पादन करने को। उनके राष्ट्रीय संवेदों का पाँच पाँच में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-मन्त्रालय" के एजेंटों की हर कदमे और कदम में भरपूर है।

नमस्कार

हिन्दी-नवजीवन

विचार, नेताक घुरी १, ४वाँ पृष्ठ १९८०

हिन्दू-मुसलमान

हिन्दू-मुसलमानों में जो तनाका पड़ गया है उसके संबंध में मैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अभी तैयार न था, मैं हूँ। मेरे विचार तो निश्चित हो चुके हैं; परन्तु मित्रों के सुनीति के लिए मैंने अभी उन्हें प्रकट नहीं किया है। वे अभी विचार कर रहे हैं। इसीसे ठिकाने हो रही है। परन्तु बीचमगर (अध्वरत) में जो बटमा पड़ी है उसके संबंध में मैं विस्तृत रूप नहीं बतलाना चाहता। यदि मुझे यत्न-बन्धन करना है तो मौका पेश आने पर मुझे अपने विचार अवश्य प्रकट करना चाहिए।

बीचमगर काकर अन्धारा तैयारी राक्षस और भी महादेव देवदास ने समझौता करने का प्रयत्न किया और यह दिव्य प्रकार केका हुआ उसका हृदय-मेखल विमल भी महादेव देवदासने सुने मेका है। कर्मते मालूम होता है कि हिन्दुओं ने रामचरणी क विमल राखी या अन्धक विहाला। भाजे कर्मते का रहे है। यह सब महादेव के बखरीक आया तब नती तलवार वके सुसलमान मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आने। अन्त्य को २४ पण्टे वर पुष्पिक की रक्षावासी में वहाँ से पुत्राने पाया।

तकनीक की बातें मैं छोटे देता हूँ। हिन्दू भाजा बजाने का अपना एक नहीं छोड़ते वे और अन्त्यमान भाजा बजाने नहीं देते हैं। फिरकी ओं त्यो करते हुल्ल तो वका। पर दूसका अन्त्य तनमें है किती भी पक्ष को नहीं मिल सकता। जेय की पात्र तो अनेकी है।

अब फिर ऐसी खबर मिली है कि किसीने कितने ही पक्षों को लड़-छिड़ कर तलवार के बखरीक कर दिया है और मालूम होता है कि एक पक्ष तो मर गयी है। हिन्दुओं ने मुसलमानों के साथ अपना संबंध तोड़ दिया है।

जल्लु की बटमा हो जाने के बाद बीचमगर के एक प्रभावत समग्र भी महासुलमान तुलनीकाल ने एक तेज व्याघराण किया। उसका कर्मते खेदर टोपीवालों की खोचन कर के कहा कि आप को बाहे प्रत्यक्ष बीजिए-पर हिन्दू मुसलमान-एकता नहीं हो सकती। भी महासुलमान ने हिन्दुओं की असहयोग करने की सलाह दी है।

बीचमगर के हिन्दुओं की संख्या मसलमानों से बहुत बड़ावह है। फिर भी वे मुसलमानों से बहुत बड़े हैं। मुसलमान अपनी तलवार को ज्वाभ में रक्खा नहीं चाहते।

मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई अन्धक अधिष्ठ नियम नहीं है कि धर्मिक अन्धक के बने जहाँ एक वका बजाने हुल्ल हुल्ल कि फिर वे कलामाफू बजाने हो रहने चाहते हैं। मैं यह भी मानता हूँ कि सुसलमान-महादेव के भावों को आपात न पहुच, इसलिए कुछ सस मौकों पर जाने बन्द कर देना हिन्दुओं का फर्म है। पर मैं यह भी जानती ही रहता के साथ मानता हूँ कि सुसलमानों की तलवार से बकर बाजे बन्द करना अपरम है। जिस प्रकार हिन्दू सुसलमानों को दवा कर उन्हें यो-बाय करने से नहीं रोक सकते उसी प्रकार सुसलमान भी अन्त्य हिन्दुओं के बाजे बन्द नहीं कर सकते। यदि दोनों को मिलता ज्यारी हो तो दोनों अपनी अपनी गरज से यो-बाय और बाजे बन्द करेंगे। मैं यह भी मानता हूँ कि यदि एक अपना फर्म न लया करे तो दूसरे को अपने फर्म से न बचना चाहिए। पर दो में से

एक भी, तल्ल-बल्ल हो जाने पर भी, तलवार के लामने फिर न मुकाबले—यही हुला बकते-न मुकाबला चाहिए।

मौदा पहले पर जाल असहयोग खरना हर बांधक का हक है। यह नहीं कि सरदार के साथ तो असहयोग हो सकता है; पर आपस में नहीं। यह भी नहीं कि हिन्दू सुसलमान के ही साथ बांधका सुसलमान हिन्दू के ही साथ करे और एक हिन्दू दूसरे हिन्दू के साथ या एक सुसलमान दूसरे सुसलमान के साथ न कर सके। जिद्दामत की बात में तो बांधक है बांध-बेने के साथ भी असहयोग करना पड़े।

पर यह सवाल है कि ऐसा मौका बीचमगर के हिन्दुओं का लामने आ सका हुना है या नहीं। मेरी नाकिस राय के मुताबिक ऐसा मौका सका नहीं हुना है। गुरु और बंधीयः दवाक का फैसला हर बांध के हिन्दू-मुसलमान खुर सुजतार हो कर नहीं कर सकते। जेता पक्ष अके इस बात को माने कि इसका तदर्थालिक नतीजा अच्छा हुना; परन्तु इसका स्वामी परिणाम सुरा ही होगा। फिर यह भी मानने का कोई कारण नहीं कि एक पक्ष की जीत होने पर जत पक्ष के दूसरे महापुरुषों को लाम होय। बीचमगर में हिन्दू संख्या-नाक, राज-बल बांधा असहयोग-बल से मुसलमानों मुका कं ता इससे क्या हुना है दूसरे पक्ष में जहाँ मुसलमानों के लिए अनुद्ग असहयोग हुना वहाँ वे हिन्दुओं का दवाबने-बना यह बात बीचमगर के हिन्दुओं को अच्छी मालूम हो सकता है? यदि यह सन्दे अच्छी न मालूम हो तो बीचमगर के मुसलमानों की हार दूसरे पक्ष के मुसलमानों को कैसे अच्छी लगेगी? बीचमगर के हिन्दुओं का गस्ता कायाम में बाहे अके हो मौदा हो, पर परिणाम में न ब बदरील है। अतएव मौदा-गत के अनुप्राय त्वाजव है।

मुझे बाद दिखाने की जरूरत नहीं है कि बीचमगर के हिन्दुओं को मैं यह नहीं कहता कि वर कर बांधक जाल का हक होकर है। मैं यह भी नहीं कहता कि वे कभी असहयोग न करें। परन्तु यह बात मैं बकर सजता के साथ बता हूँ कि जो बंधास हुन मिला है वह यदि ठीक ठीक हो ता हिन्दुओं के असहयोग में असहकाराजी हो रही है। इसके पहले को जो काम उन्हे करना चाहिए वे कर नहीं पाते हैं। यदि तनमें समझझापी हो ता राज-बलता की खलमला पम से बम ले। मुस्ता हूँ कि बीचमगर में सहायिकारियों ने अपना काम पासित, और बजुराई के सय निबल हा कर दिया है। तदः हिन्दुओं के हुना के समाचारों के आधार पर यह मिल रहा है। तदःप सुलमान के लिए पर कंता जखर हो रहा है, यह मैं नहीं जानता।

परन्तु हम ता राजबलता की महापला नम से कम केना चाहते हैं। हम गार सल से हम जिद्दामत की पुष्टि कर रहे हैं। अतएव हमें यह विचार करने की जरूरत है कि राजबलता की विचारों के अतिरिक्त हम क्या करें? बीचमगर के हिन्दुओं को किसहाक सुसलमानों की तलवार का मय नहीं। सहायिकारियों ने उन्हें इस मय से बजुपा है और बजा रहे हैं। इ लिए अब उन्हें सुलह के रावो कोजने की जरूरत है। क्या उन्होंने बीस गार के बाहर के हिन्दू-मुसलमानों की सज्ज और महायता जी है? उन्होंने बकी-बाहियों को कुछ लिखा है? हकीमी की किता? अन्धक है, वे कुछ न कर सके। पर हिन्दुओं का फर्म है कि वे उनसे सहायता मांगें। हिन्दुओं ने सुजतार के अग्रगण्य सुल्ल बल्लममई की सलाह ली? उन्होंने अन्धका सल, की बात न सुनी—उनकी अवहेलना की—इसके लिए उन्हें माफी मांग कर उनको सलाह की है?

परन्तु भी महासुलमान कहते हैं कि दादी और कोटी की कमी बम ही नहीं सकती। हिन्दू अपना विपदता खुर कर हैं। यदि वे खेदर टोपीवालों की बात मानें तो वे हिन्दू न यह कर

सुखसाध हो जायेंगे। इस सज्जन से मैं ज़रूरत-पूर्वक कहता हूँ कि यदि उनके विचार इन्हीं की हैं जैसे मेरे पास पढ़ने हैं तो वे मुझे कहें। संभेद दीपीवालों में तो हिन्दू भी हैं और सुखसाध भी हैं। मैं उन्हें प्यारी दिखाना हूँ कि संभेद दीपीवाले हिन्दू अपना हिन्दुत्व में क्या देखें। हमारा समझ इस बात को है कि हमारी दीपी का नहीं है। संभेद दीपीवाले बुरे हैं तो होते हैं। मैं उनकी सफाई क्या हूँ। सफाई तो सबकी अपना अपना आकार देता है। पर यह धारणा मुझे अत्यन्त मान्य होता है कि हिन्दू-सुखसाधियों में एकता होती नहीं रहती। इस विचार से फाँटि होय है। यह विचार हिन्दू-संस्कृति के विरुद्ध है। हिन्दू धर्म में किसीका स्वयंसा नाश नहीं है क्योंकि सब के अन्तर्गत एक ही आत्मा रम रहा है। हिन्दू कहें कहीं नहीं सकता कि दूसरों को स्वयं तनी मिलेगा जब मैं ओ उठी बात को माने बिना यह खुद मानता हूँ। मैं यह नहीं जानता कि सुखसाध ऐसा मानते हैं या नहीं। परन्तु सुखसाध लोग से यह मानते हैं कि तमाम हिन्दू काँफिर हैं और वे स्वयं क अविश्वारी नहीं हो सकते। पर हिन्दू-धर्म इसमें यह शिक्षा देता है कि हम ऐसी-एक भी प्रेम करें और उन्हें प्रेम-प्राप्त में बाँध लें। क्योंकि हिन्दू-धर्म किसी धर्म की अवहेलना नहीं करता। यह सब को कहता है—स्वधर्म में ही भय है।

सम्भव की दृष्टि से मैं यह मानना कि हिन्दू-सुखसाधियों की एकता अवश्य है, मानों हमेशा के लिए प्राप्ति प्रदान करना है। मैं हिन्दू-यह मानते हैं कि सात करोड़ सुखसाध को हिन्दुत्व में मेरा-मान्य कर सकते हैं कि बाहरी बाँध में खुरदरे के रहे हैं। यह कहते हुए मुझे जरा मा संकोच नहीं होता।

फिर हम यह कि सात बार में हिन्दू-सुखसाध कहते हैं, यह क्यों भय है कि हिन्दुत्व का इस एक गाँवों में भी नहीं आती जातिधर्म रहती हैं, दोनों सत्य हैं? मैं हिन्दुत्व में ऐसे लोग देखता हूँ जहाँ हिन्दू-सुखसाध सब मने-माने की तरह रहते हैं—इतना ही नहीं बल्कि वे यह भी नहीं मानते कि कितने ही घरों में और उनके मजदूर गाँवों में इस सब रहे हैं।

अतएव धर्म और व्यवहार दोनों की दृष्टि से विचार करते हुए भीतमगर के इन समझदार हिन्दू को समझना चाहिए कि हिन्दू-सुखसाध में इसका सम्बन्ध और आवश्यक है। अवश्य ही सुखसाध परंपरे के इन उद्योग को यह भी ध्यान कर देना चाहता हूँ कि अवश्य ही का धर्म ही यह है कि अन्त को सहयोग देना चाहिये। अवश्य ही सम्मिता की बोले की क्रिया है। एक ही ईश्वर के इस जगत् में किसी भी जीव के साथ सहयोग अवश्य ही हो सकता है। यह विचार कल्पना के बाहर है। क्योंकि यह कल्पना ईश्वर के स्वाधिक्य का विरोध करती है।

इसलिए मैं भीतमगर के हिन्दुओं के प्राप्ति करता हूँ कि वे सदागर्भ ही तथा अन्धकार शास्त्र को तुल्य हैं। और उनसे कहें कि हमारा काम मिठा होय। यदि उन्हें इन अवश्य ही का विचार न हो तो वे लोक के सहयोगियों की तुल्य हैं। सुखसाध में बहुतेरे ऐसे सहयोगी हिन्दू-सुखसाध हैं जो उन्हें मदद देंगे। अन्त हीतमगर के हिन्दू समझते हैं कि तमाम सज्जन का आग्रह के, अन्तक उन्हें अवश्य ही करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता।

यह तो हिन्दू-माद्यों के लिए हुआ।

सुखसाध-माद्यों ने बाहरी भी है। सुखसाध तबारीयों कहती हैं कि इसका की अवश्य ही तबारीय के जोर पर नहीं कायम रही है। इसका की तबारीय ने इसका ही रखा बाँध है तो ही; पर इसका के अन्धकार और अन्धकार का फैला तबारीय के पाद नहीं

किता। अन्धकार की वर्य जगत् में यद्यपि तबारीय पर जीवित नहीं रह गया। जब तब तबारीय की वर्य के की आदत ही खराब है; यमे का नाश करनेवाली है। विधायी होते हुए भी यह बात मैं मजदूरमगर के सुखसाधों को अवश्य कहना चाहता हूँ। इसका को उन्धकार किता है उसके कठोरों, सुखियों और तबारीयियों ने। उन्होंने अपनी या अपने मजदूर की रक्षा तबारीय के मन पर नहीं की, बल्कि अपनी कहानी ताकत पर की है। इसका की गरीब यही साबित करती है।

भीतमगर के सुखसाधों की चाहिए कि वे अपनी तबारीय मजदूर में रख लें। तबारीय के बलपर वे हिन्दुओं की मजदूर के पात बाँधे जाने से नहीं रोक सकते। तीव्र-प्राप्ति वर्य से हिन्दू बाँधे बनावे जायें हैं। उन्हें एकाएक बाँधे जाने से रोकना कठिन काम है। तबारीय से यह काम नहीं हो सकता। सुखिया का यह काम है कि जैसा इसको मायम होता है वैसा ही दूसरों को मायम होता है। यदि कोई हिन्दू सुखसाधों के अन्धकार की कोई हक माने तो वे न होंगे। उही प्रकार उन्धकार की वे हिन्दुओं के भी कुछ नहीं के सत्ये—यह बात भीतमगर के सुखसाध माद्यों को दान्त चित्त से विचार कर समझ लेना चाहिए।

मैं यह नहीं कहता कि इसलिए कि हिन्दू वालीय वर्य से बाँधे बनावे जा रहे हैं, यह भूल को ताँ भी बाँधे गये नहीं हैं। वे जा सकते हैं। जैसा बात बहुत फाल की होने से जा नहीं हो सकती। परन्तु जैसा बात तबारीय के बलपर छापी भी जा सकती। उसका ता एक ही तरीका है मेक-जोस-समझता। भीतमगर के हिन्दुओं को, यदि उनकी भूल हो, तो दिखाना चाहिए—उन्हें समझाना—मुझका कम है। यदि वे न समझें और बाँधे बनावे हुए ही काम तो इसके सुखसाधों को समझ लकी न लकी। काम का रचना न रचना मजदूरों के लिए पर हूँ रहता है। मैंने एता पता है कि पैसावर बाँध ऐसी हालत में की जब कि लक्ष्मी बल रही हो, तबारीय की मजदूरकाइ हो रही हो, जोके मिदिया रहें हो, तीर बूँध कर रहें हो, दान्त चित्त से एकाएक होकर मजदूर पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुख-परतों क दिल प्रेम के मन पर डर गिये हैं। पैसावर बाँध की वजह लकी विरासत में दे गये हैं उसे भीतमगर के सुखसाध क्यों समझे हैं? मजदूर पटना उनका कम है। यह तो कुत्रा शरीर में पटा है। पर यह नहीं पटा, न मना कि यदि दूसरे लोग बाँधे बनावे हो तो अन्त पर कर देने का हक उन्हें है और उसे बन्ध कर देना सुखसाध का कम है। हिन्दुओं के प्रेम से समझा सकते हैं। यदि हिन्दू न मानते हो तो वे भीतमगर के बाहर के हिन्दू सुखसाधों की सहायता से सकते हैं। मेक-जोस और समझते के विना न तो हिन्दुओं के लिए कोई रास्ता है, न सुखसाधों के लिए।

क्या भीतमगर के सुखसाध स्वराज्य नहीं चाहते? क्या उन्हें सुखी ही पसन्द है? क्या सुखसाध विनाशक के प्रति अपना कम अना कर लेंगे? सुखसाध में राजकीय सुखसाध विनाशक की सखी देना कर सकते हैं? हिन्दुओं के साथ पढ़-दिखी-होसी की विना सुखसाध विनाशक की सुखी दे लेंगे? अन्धकार, यह मान लें कि विनाशक का सवाल उनके सामने नहीं है। तो क्या वे अपने बल हिन्दुत्व में अपने हमराय हिन्दुओं के साथ हमेशा सुखी के ही गये रहना चाहते हैं?

हिन्दू-सुखसाध-संघों की दृष्टि से जैसा ही पताओं का विचार हम 'मजदूरजीवन' में देखेंगे। पर एक बात का विचार तो सुरक्षित होना चाहिए। आजकल के लोगों का फैला जा तो पंच के मायक या

दक्षिण-आफ्रिका जिटिक लम्बे को जितक डालना चाहें और बाय में भी स्तनन होना चाहें तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और यदि आज दक्षिण-आफ्रिका के गोरे ऐसा नहीं करते तो उसका फलक कागज है। एक तो यह कि वोकर लोनों के जेता हड्डियाँ और कपलरपन हैं। जिटिक-सायाकन के साथ यदि इस प्रकार की जितन रक्की बाय अथवा एक संघर्ष रचना करे, तो अपने लड़क कोमा म पड़े तो यह जेना नहीं। पर इसके अतिरिक्त जकरा व्यावहारिक कारण भी हैं। यदि यह कि नेदाल में अंगरेजों की हकका कानिद है, कैककांलोनी में अंगरेजों की हकका अफिक है, पर वोकरों के अफिक नहीं और मोहानाकन में जितो तो कैकक अफिकों का हो प्रभाव है। अतएव यदि वोकर लोग चाहें दक्षिण-आफ्रिका में स्वायत्त प्रजातक राज्य स्थापित करना चाहें तो वह प्रभाव हो रहे हैं। इसका फलक करना है और मान्य अथवा में लहने भी जेता है। लहने दक्षिणी आफ्रिका प्रजित राज्य का प्रभाव है।

यह भी आम्ने कायक बात है कि मुस्लिम का कामूब जिस तरह बना। चलो तैयारियों की आवाजबानों ने एकमत को कर मुस्लिम का जगना तैयार किया। संगठन मित्रिज पब्लिशिंग को आरम्भ: कुनू कला पठा। आग-बगानों ने एक सक्ने व एक वाक्यन-श्री की ओर आग खींच कर सित शब्द निकाल आम्ने की तबरीन में रखा है। १०० वर हेवी की शब्द डीमन न सत तबनी को बाम-शूर करते हुए एक का राज्य-कायें छुड़ वाक्यन के द्वारा वहीं कर सका। यह संगठन मित्रिज कान्कासो भाषक को रक्षित-आगिका का राजाजिनों के सहाय-मशवरे के बाद तैयार हुआ है। वक्ते आम्ने-दीप दक को पूर करने का अधिकार मित्रिज पब्लिशिंग को दिए नहीं रक्ता गया है। अतएव यह संगठन आम को जगना नहीं सक्ता है ज्यों का ज्यों खोकर करता पठा।

हम को के पर एक और बात भी सिक्खने लायक है। संगठन-पत्र में जितनी ही धारणाएँ होती हैं जो एक तटस्थ मनुष्य को कम्बल लायक होती। उससे खूब भी बहुत बड़ मया है। यह बात संगठन की रचना करनेवालों के ध्यान की बाहर नहीं होनी। फिर भी यन्त्रा उक्त वस्तुओं को बहुत बना नहीं था, बल्कि वह था कि कुछ पाठा-पत्री को एकत्र हो और अपना प्रयत्न कर सकें। इसीसे लासकल युक्तिगत की बार राक्षसधियां मानी जाती हैं; क्योंकि उपरिधातुओं में से कोई भी अपनी राजधानी का सहज कोष नहीं है, किन्तु तैयार नहीं हो। वार्ता रिवाजों की स्थानीय वास्तविकता की कायम रखी गई है। वार्ता रिवाजों को गवर्नर जैसा कोई पराधिकारी जबर बाह्य-इच्छा वार हाकिम जबर कया पड़े। अब कोम जागते हैं कि बार स्थानीय पराजनायक, बार राजधानियां और बार हाकिम नागमल-स्थान की तरह कलम को एक कायम-स्थान है। पर सत्य की भाँति का के अन्धकार-कुलक राजधानी कोम करने वाले हैं? आश्चर्य होवे हुए भी और यदि हमसे अधिक करने हो तो भी बार रिवाजों की एकता होना बाँझीय था। जराएँ कहो कि बार के लोगों की उिका-इच्छा की कि किता कि किता बार की किया जो उन्हें जिनक भेदका किया को वारी वास्तविकता के गवर्नर कया।

वह व्यक्ति-आदिवासी का उत्पत्ति इतिहास में पाठकों को जानकारी के लिए यहां देने की चेष्टा की है। उसके विना हमारे लिए के सामान्य समान का अध्ययन समझ में न आता। ऐसे क्षेत्र में विश्वस्तानी लोग फिर प्रकाश जाये और वहां क्षयाग्रह-कारण के पहले किताब तरह अपने उनका कोई आतिथी का सुवाचन किया। वह बल विचार पर आने के पहले जानना जरूरी है।

(समाधीयम्)

मोहनदास करमनेत गांधी

द्विष्यणिषां

कर्नाटक की भाषा

कुछ दिन पहले बंबई में रहनेवाली करनाटक की कोई ५० बहनें मुझसे मिलने आई थीं। तबसे बहनें अपना काम शुरू साथ आई थीं (५००) की आई थीं। इनमें से एक बहनें 'भामा-सदा' नाम का एक नाटक लिखा है। इसी बहनों ने उसका अभिनय किया। कभी का कर ५००) की बचते हैं। नाटक के इन्तजाम में मित्र, ५०) के उल्लेख किया।

क्या दूसरी सहजें हमका अनुकरण करेंगी ?

संभव है कि बहुतेरी बहनें पहले लायक या सेवने लायक नाटक न मिल सकें, जिनमें जो खेल भी न भएँ। परन्तु कदा ही सब काम अच्छी है। एक बहनें में दूसरे कदा कि बहिनों बहनें तो बचक हैं, अयोग्य हैं; पर गुजराती बहनें बहुत। ऐसा प्रमाण गुजराती बहनें किश तरह बहुत बर सकती हैं। हाकिमी दूसरे वह बात कुछ करने चाहिए कि जितना एत भी अवसिक्त बाड़े गोखले न अपने बहिनियों-समाज में कदवाया है उतना किसी गुजराती बहनें का कदवाय का समारथ नहीं मिले। ही। सिध्दाष्ट एहि से उल्लंघन नहीं तो बहिनों बहनों की और जानों को अच्छाई के गी प्रमाण मिलेगा। फिर भी मैं ठहरा गुजराती। गुजराती बहनों के लिए सिध्दाष्ट समर्थ मैं सिध्दाष्ट कैसे रद सकता हूँ। निष्पक्षता की नीति को अमोकर करते हुए भी मैं गुजराती बहनों का धोखात का के उल्लंघन नित्य करना चाहता हूँ कि मैं अपनेको बहिनों बहनों के जैसी बचल ओर अयोग्य मानित करें। यदि मैं गेरे इस विधेरे पर काम न करूं तो कुछ एक गुजराती बहनें का द्वारा गुजराती बहनों पर किया यह एतदाय सब माफना पड़ेगा।

पुष्प और ली दोनों की बरसा काटना चाहिए। परन्तु बहनों का यह विशेष धर्म है। अधिक बहनें अपने बहनों के लिए काया परीक्षण के लिए काते। वरीय बहनें आत्मिका के लिए या अपने बहनें की कमी को पूरा करने के लिए काते। शहर में सख्त कष्ट ऐसी ही बताई हो सकती है। शहर में रहनेवाली गरीब बहनें कावन की अपेक्षा दूसरी भवनीय काता वेना। बा सकती हैं। उन्हें कावे पर जोर देना फिज्ज है उन्हें दूसरी से क्यावह कताई देना हाकिमर है और उसके कावे का मतलब पूरा नहीं होता।

अस्पृश्यता-निवारण का अर्थ

मैंने देखा कि जैसी उन विषयों पर भी खाम किये जाते हैं कि-हैं मैं समझता था कि उनका अर्थ यह हो गया है। अत्यन्त-विचारण का अर्थ यह-होता कि प्रत्यक्ष के अनुसार येही समझें। एक ही है। यह यह कि इस-विशेष-जाति अत्यन्त-सही बातें हैं। जिस प्रकार नारी का एक दूसरे के रसों के अनुसार नहीं होते, उसे पाप नहीं मानते, जो प्रकार अत्यन्त-सही के अर्थ में भी हमारा अन्तर होना चाहिए। इससे अधिक भी नहीं। यह बात यह बात कही जा चुकी है। जिस प्रकार उड़ी-उड़ी जातिमें से रोड़ी-बेटी-पुनश्चर नहीं लगी। एक-अन्य-समान जानबोले लोगों के साथ भी ऐसे व्यवहार की-जैसे पूर्ण के प्रभाव के अनुसार। यही वह भी नहीं है कि एक-दूसरे के साथ खाना खाते या शरीर-माह-हैं। परन्तु वह मानते कि एक दूसरे के नशे और एक अन्तर के अर्थ में ही कि वह किसी जाति में जन्मा है अत्यन्त है, मुक्ति के विषय हम-परम और अन्त-मात्र के विषय हैं। ऐसे पापपूर्ण स्वाम को नष्ट करने अथवा को रोड़ी-बेटी व्यवहार के साथ सामिल करना, माने अत्यन्त-सही प्रत्यक्ष के प्रभाव को रोचना है।

अनुपम की गंधी ने इतना भर कर दिया है कि इसे हम गंधी ही नहीं समझते। हम तो उसे मानों हिन्दू-जाति का मुख्य समझकर रख रहे हैं। वही को विचारने में नहीं दित-विन्दो को मुसीबतें उठाना पड़ती हैं तभी वही विचारों को समझ कर के सुधार को रोक्ना व्यवहार-मुक्त अनुपम का काम नहीं।

रोटी-लेटी-अवहार जल्दी-सुधार का बचाव है। ऐसे सुधार करने का प्रयत्न वे लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि जातिवादी विद्या ही जार्य। परन्तु यह कोष्ठि विस्तृत भिन्न है। और वही धारा अनुपमता-विचारण का विस्तृत संबंध नहीं। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेने की आवश्यकता है। हाँ, यह टीप है जो जाति-बंधन तोड़ने की इच्छा रखने वाले लोग भी अनुपमता-विचारण के काम में योग देते हैं। पर यदि वे इतना समझ लें कि अनुपमता तथा पूर्णता दोनों सुधार विस्तृत अलग हैं और जबका एक भी अलग है तो दोनों की कीमत और आवश्यकता उनके शुभदीय को रोककर निश्चित ही जा सके।

सब अनुपमता बुर करने के माने क्या हैं? मैं तो समझता था कि यह बात भी लोगों की समझ में आनी है। अनुपम माने जाने वाले आगे दूसरी जातियों की तरह बैकटके पय-किर सके, जिन पाठशाळाओं में, जिन मन्दिरों में दूसरी जाति के लोग जा सकते हैं उनके जा सके और जिन दुबों से सब लोग पानी भरते हैं उनके वे पानी भी भर सके।

यह वही कि "अच्छ लोग बहुत मंदे रहते हैं, उनका काम भी गंवा है।" मैं समझता हूँ जमाने के ही कारण ऐसा ही जाती है। अच्छों से भी अधिक मंदे दूसरे लोग जाय कुंभी से पानी भरते हैं। कुप-मुंदे वही की जा का काम भी गंवा होता है, अच्छे भी मंदे होते हैं। पर हम उनकी समझ करते हैं। यदि कोई यह कहे कि वे अपना काम कर चुकने के बाद साफ सुधरे हो जाते हैं तो गृहस्थे अच्छे भी कुंभी पर साफ-पाक होकर पानी भरते जाते हैं। पर अगर वे न देखें तो कुंभार हारा है। हमने उनका विचार करके उनकी गाँव के दूर रहकर उनके लिए साफ-सुधरे रहने के साधन जलम्ब या कुंभेन कर दिये हैं। फिर भी उन्हें कोसला अन्धाय की हद करना है। दूसरी स्थिति और छुटके के कारण जो गुरुद्वारा उनके अन्दर पैठी कन्दे दूर करने में सहायक होना हमारा कर्तव्य है। और उसे न करते हुए हिन्दुत्वान की आत्मा की बाह्य सूर्य की ओर पीठ कर के कुंभ के पानी की जाया रखने के बराबर है। (नवजीवन)

चेतावनी

खबर-सिक्की है कि मनोहरनाथ नाम का कोई लच्छा, अपने को गुरुदास विद्यापीठ का अध्यापक बता कर, बहुत दिनों से कुच्छ-प्रान्त में बन्हा बन्हा कर रहा है। इसलिए सब लोगों को सावधान किया जाता है कि श्री नरसिंह मंडे पंडे, श्री गणिका कौटारी आदि नेताओं के बिना कोई लच्छा विद्यापीठ के लिए कच्चा बन्हा नहीं करते हैं। इसलिए निवेदन है कि नन्द-बता या तो बन्हा-बाका पूर्ण रूप से रकमें में न ही बाक को वे बिबर उनका प्रेतवार हो।

किशोरलाल च. मधुबाबा
महाभाग

ग्राहक होमिनाओं की

काहिए कि वे सामना बना १) मनीआन्दर द्वारा भेजे। श्री. पी. बैलने का रिवाज हमने यहां नहीं है।

चरखे के प्रति उदासीनता

एक सज्जन कातोमी के लिखते हैं कि बोर्न इत्यादि में हमारे लोगों के जाने के कुछ काम नहीं हुआ; यदि रचनात्मक काम था क्या है। वे यह भी लिखते हैं कि हम लोगों की चरखे के प्रति उदासीनता है। गृहस्थे लोगों का विश्वास भी चरखे में नहीं है। जब हम चरखों के कुछ कहा जाता है तो वे उत्तर देते हैं—हम गांधीजी के कहने पर बोरे में गये हैं।

प्रथम बात तो यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई चरख मेरे कदने के कुछ भी करे। जो कुछ करे अपनी ही राय के अनुयायि करे। हम स्वतन्त्र बनना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के—जिन्हें वह कैसा ही प्रभावशाली हो—गुलाम बनना नहीं चाहते। मेरी राय तो ऐसी है कि कोऊन कोई इत्यादि में जाने की खास आवश्यकता नहीं है। यदि हम कार्य तो किसी रचनात्मक काम करने के इरादे से। इसलिए यदि यह काम अभी-नाति न हो सके तो हमें ऐसी संस्था का स्थापन करना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि चरखे की शक्ति में बहुत से अनुपमियों का अधिभाव है। उनकी विश्वास दिग्गम का एक ही उपाय है कि जिनका विश्वास है वे अधिक उपाय के लिये चरखा बनायें और दूसरों को प्रेरणाहित करें। मेरा तो हृदय विश्वास है कि चरखे के बिना स्वातंत्र्य का मित्रता और कायम रहना असम्भव है। हाँ, एक बात है। समय है कि स्वातंत्र्य के मागे हम सब के दिल में एक न हों। मैं एक ही अर्थ करता हूँ—हिन्दुत्वान की कंगोली का मित्रता और प्रत्येक की-पुनर्वा का आजाद बनना। एही हिन्दुत्वान के मूल के पीछे भी-बहनों से। वे कहते हैं कि हमारा स्वराज्य हमारी रोटी है। फिर कास्तकारी के हिन्दुत्वान के चरखों डिवाला अपना पैट नहीं बर सके। उन्हें किसी न किसी दूसरे ब्रह्म की सहायता मांगना है। ऐसा सामंजसिक दृष्टि चरखे की ही द्वारा मिल सकता है।

"भले भगति न होइ गोपाला"

दूसरे सज्जन लिखते हैं कि जिन्होंने अष्टदीप-आन्दोलन के कारण अपना बन्हा छोड़ दिया है उनका निर्वाह का कुछ न कुछ प्रयत्न होना चाहिए। हम सब का अभी से हल होना सुनिश्चित है और न ही है। यदि सब लोग रचनात्मक-कार्य का मर्म समझ लें तो भूख का प्रथम लट ही नहीं सक्ता। यदि रचनात्मक-कार्य में मद्धा न हो तो भूख का प्रथम चरखे के लिए वह वायवा। मेरा हृदय मन्दित है कि जिसको चरखे और चरखे में विश्वास है उसे धार्मिकता मिल सकती है। इस में मध्यम वर्ग की जो कठिनायियाँ हैं उनका हलचल उपाय के ही हो सकता है। यदि अन्दर अन्दर ही उद्रे विचार हैं। उन्हें हमको छोड़ना होगा। एक आदमी की मजदूरी करे और दूसरे दस कुंभ न करे तो कुंभ में ही हारा ही जाकोबिका नहीं मिल सकती। और ऐसा भी न होना चाहिए कि सब लोग बड़ाका का ही उद्रे देखते हैं। स्वातंत्र्य में सब की ता होना चाहिए कि हम सब स्वतन्त्र बनें। उसीका नाम सामंजसिक विश्वास है। अन्धकारमय गोपल ने अपनी पीता में मनुष्य अनुपम के लिए आधुनिकता की एक बात रखी है। जो मनुष्य मिदानी चाहता है उसे नहीं करना चाहिए। भूख के उद्रे गामी हैं। एक आवश्यक कार्य मजदूरी है। जो मनुष्य मजदूरी नहीं करता है और खाता है उसको मजदूर के जोर कहा है।

मोहनदास करमचंद गांधी

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३]

[अंक १९]

मुद्रक—मकमल
बैनीकास जमानाद हव

अहमदाबाद, वैद्यनाथ नगरी ७, संख्या १९८०
रविवार, ११ मई, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
धर्मपुर, धरकीगढ़ की बाड़ी

टिप्पणियां

बहोराओं का डर

एक बहोरा कबन लिखते हैं—“आज हिन्दू-मुसलमान-एकता का स्वागत बहा ही मस्जिद-एक हो रहा है। इस एकता पे हम सब का बहोरा की आति बरती है।

आपकी यह राय है कि अलतक हिन्दू-मुसलमान एकता इत न हो तबतक स्वराज्य लिखना असंभव है। मैं भी यही मानता हूँ।

अब बतला यह है कि क्या इस एकता में हमारी आति भी आ जाती है ? यदि आती हो तो हिन्दू, मुसलमान, बहूनी, पारसी, ईसाई आदि के नामों में ‘बहोरा’ शब्द भी लिखते रहिए। इस के हमारी आति भी इस एकता से भरती है उसका डर न हो जानना।

क्योंकि पहले मुसलम ब्राह्मण के बचने में हमारी आति पर तरह तरह के अत्याचार किये गये थे। उसका सुदूर कारण है हमारा मुसलमानों के साथ धार्मिक मतभेद।

यदि हिन्दू-मुसलमान-एकता हो और कभी स्वराज्य मिले तो फिर इस बात का क्या बहानी कि मुसलमान लोग हमपर बलाकार न करेंगे ? उ कहीक मुसलमानों में हम सब का बहोरा की आति है ? यदि इस बात का बहानी हमारी कौन को हो जाय कि फिर वे हमपर अत्याचार न हो और ‘अधमोचक’ में आप का हमारी आति के लिए ऐसे केस किसे कि लिखते हमारी धार्मिक स्वतन्त्रता कायम रहे तो आपका उपकार होगा और जो डर का बहाना ब्रह्म गया है वह आपके नेत्र के प्रभाव से निरुद्ध होगा। क्योंकि हमारी कौन यह मानती है कि बहोरा राजालन से हथ छुडी है और हमारे घने पर आक्रमण नहीं होता। इसी प्रकार स्वराज्य मिलने पर भी हमारी कौन विभेद रहनी चाहिए।”

इस पत्र से सुदी जितनी ही बातें मैंने लिखा कानी है जो तुमको को आति करने के लिए किसी नहीं हैं। अलतक के नामों को जाना करने के किसीको काम नहीं। हम बहोराबद्ध में जो प्रत्येक लड़ाया है वह गुरु है। ‘नवजीवन’ में आपने वा उपकार टीका-टिप्पणी करने के उसका कंसका नहीं होता। हिन्दू-मुसलमान, ईसाई के साथ बहोरा शब्द जोड़ देने के भी शक्ती नहीं मिलता। हिन्दू-मुसलमान-एकता का नाम आस कितने ही प्रती के लुप्त हो रहा है, पर आज यह लेख कहाँ है ? यह लेख

ब्राह्मणों के होने वाला नहीं। बेचारी मेरी बहानी-पतली कलम और जवान भी क्या कर सकती है ? हर कौन को यह समझ केना चाहिए कि लेख में ही इरादा काहित है, हर एक के घने की रखा है, और आपसे मैं कुछ मंत्र रखना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता की अगह बहानशीकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह भीकनी चाहिए कि घने की आतिर या घने के नाम पर एक दस घरे एक पर बलाकार न कर कने। यदि हिन्दू और मुसलमान इतनी ही बात का पाठ्य करें तो दुसरी कौन अपने आप विभेद हो जाती हैं। बहोराओं का नाम अलग देने की बलतक मुसलम होनी चाहिए। मैं भी मुसलमान हूँ। यदि मुसलमान-हिन्दू के साथ लड़ी से लड़ना मूल जाय तो अपने आपसे मैं लड़ना भी मूल जायगा। अतएव यदि हिन्दू-मुसलमान के बीच लड़नी बाड़ी दिख की लड़ाई हो जायगी तो एक ही घने के लड़े लुप्त किराओं में भी हो जायगी। और यदि लड़ने में लड़कता न मिली और हर मौके पर एक घरे के साथ लड़ने की ही मौक आती रही तो फिर हमें छः के लिए मुसामी पसन्द करनी पड़ेगी। ‘संस्कार बहादुर चिरंजीव रहे और हमें एक घरे के गले पर लुरी केने से रोकी रहे’ यह हिन्दू-मुसलमान सब का बहा कल्ला बुधा और यही बहा बह। केना चाहिए कि हिन्दू-मुसलमान दो में के किसी एक में भी अलतक है या नहीं। आज की हाकत में एक काम है, यह अधिक दिनों तक नहीं रह सकती। बार का महीने में जो लिखन दोनों कौन करेनी लड़ने का लड़ा कि हिन्दुस्तान के भाग्य में दुसरे पचास साल और मुसामी बरी है या बंटे ही समय में स्वराज्य लिखना है।

अन्यथा परिषद्

गोपरा परिषद् के बाद के इस (पुनरागत में) अन्यथा-परिषद् कहे आये हैं। पर इस बात लड़का मरन अधिक है। लड़का एक कारण यह है कि माया बाह्य लड़के लड़के समापति है दूसरा यह के मैं आ गया हूँ। मैंने ब्राह्मणों और पुनरागत के बाधा या कि अस्पृश्यता मुसल इत जानी चाहिए। पर अभीतक न हट लडी। इसमें दैव के बिना इसको कोप है ? हिन्दू-आति की रग रग में अस्पृश्यता का पाप पैदा गया है। इसके पाप को ही पुन्य नाम देते हैं। किश बात को बारा संसार पाप-रूप मानता है और लिखते कारण हिन्दू-आति आज बारा अंधार में लिरकत है,

बढ़ हूँ दिखाई ही नहीं देता। पेठबाद (पुत्रात) के पास एक झुपड़ा हुआ। उससे संवरण में एक महाशय निकले हैं—

“एक अन्त्यज १-५-२४ ई० के दिन इस प्रसार पीठा गया-पेठबाद स्टेशन पर बढ़ रेल के एक खाने में बैठा हुआ था। उसके साथवले खाने में कितना ही बरिबे बैठे हुए थे। टैंक की बेंडा हुआ बेचकर एक उठा और उठने वगत जब दिना। बेचारा जी लेकर गया। पर वे उससे पीछ पड़े। उसे पकड़ कर हाथा पीठा कि जिसकी इद नहीं। यदि अन्त्यजोन्मर महाशय का काम का एक धन व होता तो नहीं कद सखे बेचारे को क्या गत होती? तीन बार मुसमानों और तीन बार हिन्दू बीच में पकड़ कर बेचारे को छुटाने लगे। क्यों क्यों छुटाने क्यों नहीं वे और बरिबे को उठकरे। यह हाल बेचकर इगारी आंस में आसू छलकता आने। और यदि मौजूद होती जायको आसमा को कितना क्रोध होता उसका खयाल नहीं किया जा सकता।”

ऐसी झुठला आज भी हो सकती है और तो को पेठबाद स्टेशन पर? यह एकटी मिथाल नहीं है जहाँ तहाँ अभी एंगो मूरता का अवग्रह हुआ ही करता है। इस दयाजनक हालत को धर करने के लिए हर एक महाशय को हिन्दू को अन्त्यज—एक ही जाना चाहिए और जहाँ ट्रेन में अन्त्यज दिखाई दे बहाँ उन्हें दखित है कि व उसकी परी तरफ रखा करें। अन्त्यजों को यदि कोई पीठे तो बीच में पकड़ कर वहाँ अपने पर लेले। यही सबसे असान तरीका है। पर इससे हम रोम की जब नहीं कट सकते। जब मिथाने के लिए आसूदयता—निवारक दृष्टयत कतिव व्यापक होनी चाहिए। व्यापक तरी को सकती है जब महाशय को समय सन्धे जब जाय। अभी तो उन्हींके अन्तर अन्त्यजता की बीमारी घर घर रही है। मदानना के हो विनने ही सम्भव अन्त्यजों को राष्ट्रीय पाठशालाओं में ग्वाज नहीं देवे। उनका विचार कथा है। अन्त्यज परिवार पर होकित चित लोगों को महाशया छान देने की प्रायसा दर और अन्त्यजों में हलचल बढाने। वे इस बात को जाय करें कि उन्हें रेल में सफर करने में दिन दिव बातों की शिकते पैप जाती हैं और उनके हलाक कोने। उन्हें बतावे कि वे अपनी रक्षा किस तरह करें।

उनके लिए पाठशालाओं बढाना, कठार्थ सुनार्थ आदि की बुद्धि करना धारन वनेह छोड़ने की प्रेरणा करना आदि काम तो उसके साथ हैं हैं। हरएक कार्य में धियन तो हुआ ही करते हैं। परन्तु यह धियन कार्य के लिए दृढ स्वयंसेवक मिल जायें तो क्या तक जो काम हुआ है उसके हलाक अधिक हो सकता है। अन्त्यज-परिवार यदि सन्धे बेचकों को संख्या बढा उनके तो यह काम बडा ही कीमती होगा।

हैद सुभारक

हैद सुभारक को कितन हो पत्र सुसम्मान—आदर्शों ने मेरे नाम मेजे हैं। उनके इत प्रेम के लिए मैं सदा शुकुपकार हूँ। मुझे सचीव है कि वे सदा चाहते होये कि हर जाई को भी अम्हदा मजबूता पत्र भिज कर उन्हें पायवार हूँ। मैं उन्हीं हैद सुभारक काहता हूँ। इस समय जब कि दोनों जालियों में अविधास फैल रहा है, यदि हमारी ही शुकु प्रेम दो तो भूमी जमीन में अरावी इमियाली की तरह धोमा देती है। हैद सुभारक के पत्रों में यदि क्या प्रेम है तो उसका निम्न यह है कि मुझे पत्र मेकने वाले आई ऐसे काम करें जिससे हिन्दू-मुसलमानों का प्रेम-भाव बढे। मैं

आशा रखता हूँ कि मुझे पत्र मेकने वाले आई सुभारक के बीच बहाँ तहाँ बोलें रहेंगे।

जाति-भोजन

यह जादियों का मोहना है। विवाह के सिखिके में जाति-भोजन जादि में बहुत कर्ष किया जाता है। यह कहना कि जिसके पाव सखा है वे जाति-भोजन आदि में लखे व करें, कुछ जवाबदी होमी। पर ऐसे भोजन जमिबार्थ हो गये हैं और इसके गरीब कोमों पर उसका लखदा मोह हो गया है। ऐसे भोजन ऐच्छिक होना चाहिए—जहाँ, लख बनी कोमों को सितम्भन के काम के कर गरीबों के सामने मिशाल प्रेषा करनी चाहिए। इसके जो बचल हो वह यदि मिशाल-प्रचार अथवा दूसरे समाज या जाति के लखे कोमों में लगाई जाय तो इसके जाति को तथा सारे देश को काम हो। विवाह के समय जाति-भोजन की प्रथा बंद करना केवल बाँकीय है—इस है; परन्तु मरण के बाद होने वाला जाति-भोजन बन्द करना निष्कल आवश्यक है। मृत्यु के पश्चात् होने वाले जाति-भोजन की में तो पाप-कर्म मानता है। मुझे इस भोजन में कुछ भी रहस्य नहीं दिखाई देता। भोजन एक आनन्द का क्षण है। मरण तक का अवसर है। समझ में नहीं आती, ऐसे समय भोजन किस प्रकार दिये जा सकते हैं। सर किन्तु आई के मरणवास के उपसंघमें जो भी भोजन हुआ था उसमें मैं तनके सम्मान के खातिर उपस्थित हुआ था। उस समय का दशन, उस समय लुदी लुदी जातियों के होने वाले समके, और भोजन परने वालों का स्वेच्छाचार आज भी मेरी आँखों के सामने बुरता चित्रता नजर आता है। उसमें मैंने कहीं भी मृत जादियों के प्रति आदर-भाव नहीं देखा। लोक के लिए तो बहाँ जगह ही कहाँ से हो? इसके सुधार के लिए अभी समय सरकार है। यह वहि का वल इगारी सिधिसता स्थित करता है। यदि जाति के सुधिया ऐसे सुधार न करें तो बर्णाक कर सकते हैं। सुधियों की वर्तमान व्यवस्था दयाजनक है। वे बहुत बार सुधार करना चाहते हैं। परन्तु उरते हैं। अतएव साहसी लोग आगे बढकर सुधार करने की इच्छा रखवर्षके सुधियों को बल दें और सुधार का दरबामा कोने।

रोटी-बेटी

जाति-भोज की रोक करने से भी जायद अधिक जचरी सबाक है भिम भिम जादियों में रोटी-बेटी—व्यवहार को उत्तेजना देने का। वर्णाश्रम आवश्यक है; परन्तु अनेक उपजातियाँ हाविकाक हैं। जहाँ रोटी—व्यवहार है वहाँ बेटी—व्यवहार के संबंध में रो—मत न होये। यह भी बंधते हैं कि ऐसे विवाह कीक तादाद में हो भी चुके हैं। जब इस सुधार को नहीं रोक सकते हैं। अतएव यह बहुत आवश्यक है कि समाजदार सुधिया ऐसे सुधार को उत्तेजना दें। समय की रज के प्रतिकूल यदि सुधिया लोग ब्याह्र सकती करेंगे तो उनका माय-मंग होने की संभावना है। सुधारों के लिए शोमनीय बात यह है कि यदि उन्हें ऐसा सुधार सुधियों के सिलाक होकर करना पडे तो जिससे वे काम लें। ऐसे सुधार की उम्मे जाते हैं जो सुधियों की सुध नाम कर उन्हें सुनोती बने हैं कि तुम से जो हो सके जो कर को। ऐसे अहास्त काम के-सुधार काहता है और यदि सुधिया निष्कल निरल हो गया हो और दृष्टिप दृष्ट कोने में अराक हो गया तो सुधारक सुधारक न रद कर स्वेच्छाचारी हो जाता है। स्वेच्छाचार सुधार नहीं है। उसके अनाज कडा नहीं बढता, नीचे गिरता है।

बादी का अर्थ

एक समझ में बादी का अर्थ पूछा है। उनका प्रत्यक्ष—हाथ धुने रोखी तार और हाथ-पुने रोखी कपड़े को बादी कहते हैं ? बादी का अर्थ यह तो एक ही है और रहना चाहिए—हाथ धुने वृत्त का हाथ-पुना करना। इसी तरह कपड़े-पुने सब काम, रोखने को कपड़ा-पुने को, लंगी और रोखी बादी कह सकते हैं परन्तु रोखी बादी पढ़ना कर यदि कोई बादी-प्रचार का दावा करे तो वह हास्यास्पद है। हाँ, वह जरूर कह सकते हैं कि बिस्फी रोखने से रोखी रोखना हास्यास्पद अच्छा है। परन्तु उसके इस्तेमाल से बादी की परम पूरी वहाँ को सकती—वहाँ उठता बादी-प्रचार को हाथ भी पहुँच सकती है।

अन्धकार-नवीनों के लिए—

“नवजीवन” की एक टिप्पणी में प्रसिद्धि की गायीकी के नीचे-छिन्ने विचार हिन्दी पत्र-सम्पादकों के लिए भी विचार करने योग्य है—

“गुजरात में अन्धकार लुप्त निकले हैं। पुस्तकें भी बहुतेरी प्रकाशित हो रही हैं। पाठकों का भी विस्तार अच्छा हुआ है। पहले जहाँ एक हजार आदम होने पर शीघ्र माना जाता था वहाँ अब ३-४ हजार आदम संख्या सामग्री मान हो गई है। इस तरह गुजरातियों के पढ़ने का दौक बढ़ा है। यह बात अत्यन्त अविनन्दनीय है। पर जहाँ दूरतक लेखकों की और अन्धकार नवीनों की अभिमानी भी बन्द नहीं है। यह बड़ा खयाल है कि हिन्दू धर्म की लेख-पामारी पाठकों की ही जाय और फिर तरह की जाय ? जो आदम पाठकों को आज लोगों के बीच है वह हमेशा के लिए पक जाय। जो हाल क्यों का है वही वही धर्मस्थापकों का। वही जगहों की भी नये लघुमन के संघर्ष में बालक ही समझना चाहिए। बूढ़े आदमी को भी यदि कोई नई चीज पसन्द आ जाय और उसकी भावत उसे पक जाय तो वह भी उसमें उसकी ही दिखवली लेगा अितमी कि एक नया होता है। और फिर यदि वह धन्यवित्त धर्मित हो तो फिर उसे जोड़ने में उसे कुछ उठाया परेगा। अतएव संघर्ष है कि गुजरातियों के पढ़ने के लोक की जो बढ़ती हुई है उसे यदि अच्छी राह मिले तो वह अन्त का हानिकार साधित हो। अतएव लेखकों को अपनी कलम पर अक्षर रखना चाहिए।”

जाति-सुधार

जाति-सुधार में शराबघ्न का उपयोग किप्र प्रकार हो सकता है इस विषय में मैंने ‘नवजीवन’ में जो लेख लिखा है उसे पढ़ कर कितने ही ‘नवजीवन’ प्रेमी बाहरे हैं कि अब मैं जाति-सुधार को ‘नवजीवन’ में अधिक लक्षित करूँ। इस दृष्टि से कितने ही लोगों को मय है कि जहाँ जहाँ राजनैतिक दण्ड खतम हुआ और नैतिक दण्डक को समाज-सुधार का रज देना पाहता है जाति-सुधार के चयाल को मैं ‘नवजीवन’ में प्रधान-पद नहीं दे सकता। ‘नवजीवन’ का उद्देश्य है स्वराज्य। ‘नवजीवन’ का अस्तित्व केवल उसीके लिए है। समाज-सुधार मुझे मिय है। पर मेरे वर्तमान पत्र-सम्पादन के कार्य से उसका कुछ भी संबंध नहीं। जाति-सुधार का बहुतेरा काम भूमिपुत्री जीवन से और उदाहरण से हो सकता है। पर समाज-सुधार को मैं राजनीति से भिन्न नहीं मानता। जिस प्रकार राजनीति में भी नीति और धर्म आवश्यक होता बाहिर उही प्रकार समाज-सुधार में भी होता बाहिर। जिस समाज की भीतरी व्यवस्था नहीं है उसे स्वराज्य नहीं मिल सकता।

अतएव मोक्ष पढ़ने पर ऐसे सुधार की नवीनी ‘नवजीवन’ में की जा सकती है। सब वृद्धि तो अस्पृश्यता-निवारण समाज-सुधार का प्रय है। परन्तु वह इतना व्यापक और आवश्यक है कि जब इस यह मानने लगे हैं कि उसका निपटारा किसी विज्ञा स्वराज्य लिखना ही अवश्य है। परन्तु उन सुधारकों को ‘नवजीवन’ की मार्गश को समझना बाहिर को बंधन चाहिए—सुधार के ही प्रवृत्त का व्यापक करने हैं और दूसरे वे लोग जिन्हें यह डर है कि ‘नवजीवन’ स्वराज्य-आन्दोलन को ताक में रख देगा, मेरे पूर्णक विचारों पर प्रधान देकर मय-मुक्त हो जायँ।

धर्मसंकाट

महा—नामक एक राजपूत है। वे अल्पजोद्धार के काम में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने बड़ी मदद की है। अल्पजोद्धार को हूने के कारण उनकी जगति उनपर बहुत विमर्श है। बहुत समझाने पर जातिवादी कहते हैं कि—को अल्पजोद्धार-स्वरी के बाद प्रायचित्त करना बाहिर। यदि प्रायचित्त न करे तो सवे जाति से बाहर कर देंगे। पर मैं महादय विद्वान्त की रूढ़ प्रायचित्त करने से इनकार करते हूँ।

ऐसा एक दयानन्द पत्र मेरे सामने पड़ा हुआ है। जो समाज प्रायचित्त करने से इनकार करते हैं उन्हें मैं भयमाय बता हूँ। जब कि हम अस्पृश्यता को पाप मानते हैं, सब प्रायचित्त कर के अपने ही विद्वान्त की विज्ञाजि के डेरे में जातिवादी को हम मज्जा-पूर्वक समझावें; पर यदि वे व शांति तो जाति से बाहर होने का दण्ड दिखय-पूर्वक सहन करें; पर प्रायचित्त तो हरविज न करें। मेरी यही सज्जन राय है।

(नवजीवन)

मो० का० गांधी

एजेंटों की ज़रूरत है

अब भी गांधीजी संपादन करते लगे। उनके राष्ट्रीय संकेतों का पाठ गांधी में प्रचार करने के लिए “हिन्दी-नवजीवन” के एजेंटों की जरूरत है और उधर में जरूरत है।

नववस्थापक

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंटों के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. जिना पेशवा दाम आये किसीकी प्रतिमा नहीं भेजी जायगी।
२. एजेंटों को प्रति काफी (1) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पत्र लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।
३. १० से कम प्रतिमा भंगने वालों को डाक कर्षे देना होगा।
४. एजेंटों को वह लिखना बाहिर कि प्रतिमा उनके पास डाक से भेजी जाय या रेल्वे से।

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जाति का सदाय—महात्मना साक्षीयता इस प्रश्न पर मुख है और बिहार के भोजपाय राजनैतिकदो लिखते हैं—“यह अमूल्य ग्रन्थ है। पत्र प्रकाश की तरह इसका पठन-मनन होना बाहिर। परिकल्पन के लिए विद्यार्थियों को दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल सकता।”

मूल्य 11)

छाकमान्य का अन्तर्जाति

अजन्त शोक

11)

11)

रेखे पाठक धनाने शालों के रेलमय नहीं। मूल नवीनार्थ द्वारा मेविह—नी, पी. नहीं भेजी जाती।

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, वैशाख सुदी ७, संवत् १९८०

आगामी परिषद्

मोरसद में होनेवाली (प्रसारण प्रांतीय) परिषद् बड़ी महत्वपूर्ण है। १९२० ईस्वी में प्रसारण की प्रांतीय परिषद् ने महासभा का काम आरम्भ कर दिया था। अब फिर बड़ी अवसर प्रसारण को प्राप्त हुआ है।

ये अवसर पर मैं हाजिर न हो सकूँगा, यह बात मेरे लिए बड़ी दुःखायी है। मुझे आशा थी कि मैं खुद हाजिर रह कर मोरसद को उसके वास्तविक नियम पर चर्चा करा दूँगा। परन्तु मेरी शारीरिक स्थिति का विचार कर के, आशा है, सब भाई-बहन मुझे माफ़ी देंगे। मेरा इरादा इस बात के अन्त में आत्मनः पहुँचने का है। पर देखाता हूँ कि बाहर घूमने-फिरने को तबूत जैसा हुए अभी समय बरकरार होगा। अभी मेरा शरीर ऐसा नहीं है जो भाषाओं, जस्तों और कम-बोनों का भार सह सके। आत्मनः में पहुँच जाना मुझे आवश्यक जानना होता है। पर कोई यह न समझें कि मैं प्रसारण में आ गया हूँ। फिर हाक तो मैं अहमदाबाद में भी नहीं न जा आ सकूँगा। फिर तरह में कुछ मैं आनन्दना का तबदीला कर रहा हूँ—और कहीं जाता-जाता नहीं वही प्रकार मैं आत्मनः में भी हो सके तो तीस बात अर्थात् अवसर्त के अन्त तक, यह रहना चाहता हूँ।

भी अन्त्याज साहब दिन पर दिन जवान होते जाते हैं। उनका सदासह बढता जाता है। ब्रह्मसम्राट् की नाक बड़े तो वे बरदास्त करने को तैयार नहीं। उसके पास कार्य-कुशल अफ है। उनका व्यवहार रखते हैं और उनसे प्रतीक्षा तो बाधा हुक्म ही छोड़ते हैं—“तुम अभी प्रसारण में न जाओ। तुम्हारी बेटी बहुत बी बरी है। हमें उसे पूरा करना चाहिये। तुम यदि यह बकर रखते हो कि मैं ही स्वयं छुटा चकता हूँ तो इस तरह दूर कर देंगे। दूसरे लोग चाहें अके ही यह मानते रहें कि तुम्हारे बिना काम न चलेगा, तुम्हीं लोके सत्याग्रह का संघासन कर सकते हो कोटी-बड़ी सब बातों में तुम्हारी सहायता करना जरूरी है; पर हम प्रसारण छोड़ना नहीं चाहते। तुम्हारे बिना भी हमने तुमसे अच्छा सत्याग्रह कर दिखाया है। सब तुम्ही यह बात झूठ करते हो। तुम्हारे बिना हम सत्याग्रही भी एहन कर सकते हैं, बसले का प्रचार कर सकते हैं, यह बात भी तुम्हीं को झुझकर करना होगी। पाठक यह न समझें कि हू न हू यही शब्द उनके मन में हैं। उनका मन तो है अंगरेजी में। लुप्त प्रसारण छोड़ने की उंगी तो खर हाँकते हैं, पर प्रसारण छोड़ने की क्षमता निकलते हैं—सत्याग्रही भी कर सकते हैं। परन्तु अन्त्याज साहब ठहरे दुःखाय नाथ। अतएव उनकी प्रसारण पर टीका-टिप्पणी को बंद कर देना है? और को अंगरेजी में लिखता है उसकी प्रसारण पर टीका-टिप्पणी फिर तरह की भा भा कहती है? मैंने उसके अंगरेजी पत्र का आगमन पाठकों को पेश किया है। यदि वह भाषाओं वही न हो तो जो भाषाएँ वे अंगरेजी में हैं “नवजीवन” में प्रकाशित करने उनसे माफ़ी माँगने को तैयार हूँ।

पर इतनी बात तो सब है कि मेरी तन्मयता के सत्याग्रह के यदि कोई जो अन्त्याज साहब की प्रशिक्षा के कारण, ज्वलक वही पूरी न भर पाय, मुझे आत्मनः में ही दण्ड हो कर रहना पड़ेगा और सत्याग्रह प्रसारणियों को यह मानना होगा कि अभी मैं प्रसारण में आया ही नहीं। मोरसद को तो मेरी बरकरार हो नहीं सकती।

मैं यदि वहाँ का बहुत तो अपने स्वार्थ के लिए। जब हमारी परिषद् विस्तृत अवसी होनी चाहिए। जहाँ काम के काम हो वहाँ बसने जाते के लिए जगह नहीं। हर परिषद् में बड़े बड़े लोगों को एक करने का जमाना गया। उनका बस जाता है, बहुत बड़ी-बड़ा-बड़ा-बड़ा है और स्वाधीन लोगों का जमाना काम-काज के विचार स्वतन्त्र-स्वतन्त्र में जाता है। तत्पश्चात् लोगों का सम्बन्ध हो तो सुधा ही। हाँ, इस विचार को कि बड़े बड़े लोगों के आने के वे लोग भी आकर हमारे काम में दिक्कतवादी होने को अवसर नहीं पाते हैं, एक समय जगह थी, पर आज नहीं। जगहों के उस भाव का जमाना हमें उनकी विभीषणा कर के खीनना चाहिए। मोरसद के सत्याग्रह के बितने लोगों को खीनता उनको को चारे हिन्दुस्तान के समाज नेताओं के आने पर भी न खीन पाते।

अब बात यह है कि बितनों को इस खीन पाते हैं उनकी सेवा की इन पूरी पूरी नहीं कर पाये हैं। वे कुछ अभी काम नहीं करने लगे हैं। जब वे महासभा के शासित लोग अन्त के रास्ते पर चलेंगे, अहमदाबाद का पाठ पूरी तरह पढ़ेंगे, उनकी सेवा औरों को भी लगेगी।

हमें संकल्प-वचन की बरकरार थी। सो हमारे पास है। जल्द-जल्द की बरकरार है। जब हमें यह मानना है कि इस संकल्प में तो सबेरे बितने निकलते हैं। इसी परीक्षा हम सबेरे काम करते और कराके ही कर सकते हैं।

बारकोटी में हमने शिष्टत नहीं किया। एक जगह हमकोरी लेकर हमने चमक के काम लिया और उबने छेड़ियों की तरह उस कमजोरी को बुर करने के लिए धम गये। परन्तु जो काम बारकोटी में करना था वह आज भी करना बाकी है। लेकिन पास होने के लिए बितने नंबर बारकोटी में बंद थे उनसे आज बस नहीं। आज अन्त्याज नंबर बरकरार हैं; क्योंकि तैयारी का समय जगह निक गया है, काम खसिक मुक्तिक है, अक्षयित विज्ञान का कर बड़े हो गये हैं। हम में सत्यवादी हो गई है, हिन्दू व्यवस्था की सुख शिथिल हो गई है। अतएव अब हमारे अन्तर अधिक बल की आवश्यकता है।

मोरसद को इस प्रसंग का जमाना देना है। इस विषय पर प्रस्ताव होने ना नहीं, यह ब्रह्मसम्राट् जानें। सुझाव है हैं। मैं तो बुर बैठ कर चुपचापीनी करने जाता हूँ। मैं फिर इतना ही मानता हूँ और सुझाता हूँ कि यह काम आगे—पीछे करना जरूर होगा।

हाँ, स्वतन्त्र होने के लिए सविनयमंग की बरकरार एक बात पर नहीं पड़ सकती। यदि हिन्दुस्तान का बड़ा भाग रणधामक कार्यक्रम के तबाल लोगों को पूरी तरह निकलित कर सके तो बन्धन न रहेगी। सत्याग्रह एक प्रकार का तेज दाम है। वह सीधे हुए को आसत करता है, मित्रों को बल देता है। जोड़े ही कोय यदि अन्त्याज के लिए तैयार हो और दूसरे लोग उनके बंधुओं को समझते हों, पसन्द करते हों—इन्हें यदि वे अन्त्याज की विचार तैयार न हों तो सत्याग्रही बड़ा प्रभावित करता है और उसमें अपना बलिदान करता है।

पर मेरी यह बातना है कि यदि सारा प्रसारण ही खीन संकल्प हो जा तोभी सविनयमंग की बरकरार न पड़े। सर्वान् संकल्प होने का अर्थ है सविनयमंग के फिर पूरी विचारदत्त हासिल करना। ऐसी योग्यता रखने वाले लोगों का मुकाबला करने की इच्छा कोई नहीं रख सकता। मोरसद में यह हमें दिखा ही दिया है। अपने कार्य के लिए आवश्यक मोरसद की तैयारी इतनी पूर्णता को पहुँच गई थी कि सरकार को मुकाबला करने की बरकरार ही न थाकन हुई। फिर सत्याग्रह में तो सुदृढ़ के पकड़े की बात है। विरोधी को जहाँ यह विचारना हुआ कि हमारे सामन बन्धे हैं वह

अपना बह आशयों की इच्छा हो नहीं करता। अभी हमारे धर्म या शास्त्र के विषय में सरकार को संदेह है, नहीं तब पर कड़ा विचार हो नहीं सकता। अंगरेज को यह विचार आन विचार हो नहीं तो क्या वे आम हमारे बीच झुझें हैं? अनसुआया सरवासी की प्रस्ताव दीक्षा है। हमें विचारों को बाध हो सकते हैं? अखण्ड हमें तो कर्ष पड़ने की स्थिति के आगे न बढ़ना चाहिए और प्रस्ताव का एक ही तात्पर्य था कि जो तैयार करने पर जोर देना चाहिए। ऐसा तात्पर्य, मैं मानता हूँ कि किम्वदन्त तो बोरखद भी नहीं। बारकोही होना चाहिए। पर वह कहाँ है? बोरखद के स्वाधिक सरवासी के लिए बिना कम तैयारी के काम क्या उसे उसके तब पर हम स्वराज्य का बीड़ा नहीं उठा सकते।

ऐसी तैयारी की शर्तें वे हैं—

१—तैयार तात्पर्य में अनसुआ इतरक नी-पुष्प तात्पर्य में ही कनी-मुनी जारी पड़ना हो।

२—सारा और अजीब का त्याग इस इतरक हो कि वहाँ एक भी पुष्प हम नीकी की व हो।

३—दिन-मुसमालों में पूरी ऐसी मुद्रास्त हो।

४—अनसुआ लोक अछूत न माने जाते तो-दुस्ता हो नहीं बरिह उनके बाकी की राष्ट्रीय पाठशाला में शिक्षा पाने और आम कुमो के पानी भरने तथा मन्दिर में दर्शन करने में कोई रुकावट न हो।

५—जगह जगह राष्ट्रीय पाठशाला हो।

६—अशान्त में शायद ही कोई मासमा जाता हो और आपस के लड़ाई-झगड़ों का पीछा संघ की भारी हो जाता हो।

सब पछिए तो ऐसी तैयारी करने के लिए बोरखद को तैयार करना चाहिए और यदि न हो तो तैयार करने का निश्चय करना चाहिए।

पार्थव तात्पर्य में तो बारकोही के अनसुआ अर्थात् १९२१ में ऐसी तैयारी कर देने का प्रस्ताव किया था और आखिर को बारकोही में शांति का देने की इच्छा प्रकट की थी।

वह आखिर पार्थव शांति तो तैयार नहीं है; पर क्या तैयार होने के लिए तैयार है? मैं मानता हूँ कि बोरखद में विभागीय या ऐसी मिल के रूपों का एक टुकड़ा भी नजर न आया; यदि आये भी तो फिर दरकारी बोकोरी आदि के नजर पर। सुना है कि मध्य के संघ में कुछ कठिनाइयों सेट आ रही है। वह भी सुना है कि बारको के संघ में कर्ष बहुत कमने के

कारण मित्र पक्ष के काम के मध्य तैयार करने की बात बली थी। 'अभी होकर भी काही वली है और दूसरा कपड़ा सुपन भिन्ने पर भी नहीं है' यह बात हम अचूक न सत खेने तब-तब हम हमें कालीनर नहीं हो सकते। डिपुस्तान की कंगाल बनना के साथ यदि हमें लगन होना हो तो वह सदा हमारे

सम में लड़ना ही न चाहिए कि छाती नहीं है या सली, गलीन है या मोटी। यदि परता न बैठे तो हम अने रहने के लिए तैयार रहें, पर दूसरा कपड़ा बदल के इस्मि न लुवायें। इसी प्रकाश पर यदि कर्ष के लिए रकम न हो तो मिना ही संघ के काम क्या हैं। दूसरा संघ तारका-स्त्री रतन-जटिल आकाश है। जहाँ

मौसम पर नेह बरसता हो वहाँ संघ की बहुत बरत नहीं रहती। बाँकी का हाता खींचकर अपना काम क्या हैं। जो कमा-रुकिह को ने इतने अपना कमा-रुकिह भी शिक्षा सकते हैं। कपड़ा-साम

की बातों को जान। दिन में दूसरे काम यदि हो तो वे भी हो सकते हैं। हमारी लोपो के साथ किम्वदन्त संघ बनाने का कार्य हमारे पास हो भी नहीं सकता।

बोरखद में पश्चिम मोतीमाली इत्यादि हमारे लक्ष्य नेताओं के आने की संभावना है। उनके और हमारे बीच शायद मत-भेद हो। हमारे एक नए जगह को पारलमान-मैमैक से

ही परलम न हो। पर ऐसी हाकत में हमें पारलमान-मैमैक के पड़पाटी का अधिक आदर करना चाहिए। पारलमान उधका विरलार कनी नहीं करता किन्तु उधका मत-मैमैक हो। यदि वह

उधे बीतना चाहे तो बुझि और जेन के मत पर जीतता है। बुझि बोरख सके, जेन आदर करे। जहाँ मतभेद हो वहाँ यदि

इदर-मैमैक होता रहे तो स्वराज्य की गाड़ी नहीं चल सकती। जो बात संघ मोतीमाली नेने भिन्नामों की, वही प्रस्ताव के स्वराज्यप्राप्ति की। हमारा आचरण ऐसा न होना चाहिए कि हमें भी जरा भर हीकता

मास्य हो। इसलिए कि विरलार पारलमान में गये, दूसरे प्रस्ताव की पारलमान में गये, हमें उनका आदर कम न करना चाहिए। हम

करें वही को हमें पछय हो; पर आदर घन का नैर। सरवासी का धनु कम हो सकता है? सुना तो यह है कि पारलमान-मैमैक की बात ने प्रस्ताव में भी एक दूसरे के मत की सेवा कर दिया

है। कोई करते हैं कि स्वराज्यप्राप्ति का तोय है और कोई करते हैं कि अखण्डप्राप्ति का। यदि यह धनु घन हो कि दोनों के दाय के बिना बन-मुटल नहीं होता तो दोनों का कम-जगहद रोज

होना चाहिए। अखण्डप्राप्ति का हाना है कि स्वराज्यप्राप्ति ने अखण्डप्राप्ति को शिथिल कर दिया। जो अखण्डप्राप्ति ऐसा कहता है उसपर इस बात का मत है कि स्वराज्यप्राप्ति के प्रति

भिन्न विचार काम्य रहे। फिर यह तो स्पष्ट ही है कि अखण्डप्राप्ति की संस्था अधिक है। और विचार का बोध हमेशा

बहु-संस्था के पक्ष पर होता है। मैं मानता हूँ कि बोरखद की परिषद विचार का ब्यापकता सरासरी।

विचार काम्य बनना एक बात है और विचार अपना एकता के नाम पर अपने विचार का त्याग करना दूसरी बात है। जिस के कामने इस समय बहसपूर्ण मत है पारलमान-मैमैक का। कपड़ा

कीतना भी-कुछ होना हो बड़े होना। संघकों का तो गही काम है कि वे भद्रा से एकता हो कर अपना काम करने कार्य। ऊपर

मिलनी चाहिए जगनी लगी है, पर कालने शक्ति के अभाव में वह तो ही पड़ी हुई है। नसरत है—

(१) बल-शाल में गरीब प्रासाधिक संघ और संघकों की।

(२) सधनी, विमैक और भिन्नातु मिश्रकों की और

(३) अनसुआ की बात तोर पर सेवा करने वाले संघकों की।

इस किस के लोगों की कनी सेवा ऐसे हैं। प्रस्ताव में भी है। उसकी पूर्ति किस तरह हो? इसका एक ही रास्ता है। हमारे अन्दर हमारे कार्य के प्रति भद्रा और सेवा करने की क्षति

होनी चाहिए। स्वतन्त्रता या अपने सब नहीं है कि सब अधिकारी बन आव। स्वतन्त्रता में केवक अपने स्वार्थ के लिए सेवा की करते, बरिह उधे कर्तव्य समझ कर करते हैं। परतन्त्रता में केवक

पेट भरने के लिए बमबजर नौकरी करता है। स्वतन्त्रता में लगन को सेवा भय है। उसमें हकत है। परतन्त्रता में जो नौकरी की जाती है वह अनर्थ है। उधमें ने-इकती है। वहाँ सब अधिकारी बनना चाहते हैं और कोई किचीकी मामने को तैयार न हो

वहाँ स्वतन्त्रता का तंत्र बनता है। वह प्राण-मैमैक नहीं, प्राण-पातक बनता है। यदि बोरखद की परिषद कुछ संघकों का इस प्रकार की कार्य पर तो कहना चाहिए कि बहुत काम हुआ।

परिषद के समाप्ति काका काठकट है। अनसुआ परिषद के समाप्ति काका फल है। दोनों जगता: दक्षिणी हैं और संस्था के प्रस्ताव नीते हैं। हमने नेरी टिप में वे अधिक दक्षिणी और

अधिक प्रस्ताव हो गये हैं। दक्षिण में जो कपड़ा रहि है उधमें वे प्रस्ताव को वे रहे हैं और प्रस्ताव में जो कपड़ा है उधे वे अपने अन्दर सुब रहे हैं। दक्षिण प्रस्ताव रूपारि डिपुस्तान के

अंग हैं। वे एक-दूसरे के योग्य हैं। योग्य होने पर ही वे एक-दूसरे के अंग बन सकते हैं। अतएव जाना है कि काका साहब और आमा साहब को पुत्ररत्न अच्छी तरह पहचानेगा और अपनायेगा। पुत्ररत्न तो बड़े बचकन बनकर बाधिए कि पराये तो बाधिए पराये ही। वेद विचार की उत्पत्ति तब के कारण होती है। हमें तो उल्टे बड़े बाहू रखी बाधिए कि यदि दुश्मन बचकन बाधे तो अपनी और पक्षियों को हमारे यहाँ भेजे। सेवक के लिए तो चारों ओर अगह है। काका और आमा विरक्त बेचारा-परायण हो कर पुत्ररत्न में रहे हैं। पुत्ररत्न ने उन्हें दोनों का अल्प सम्मान करने अपना यह ज्ञान प्रकट किया है। और उनकी सम्मानित कर वह स्वयं सम्मानित हुआ है।

(सूक्तजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

अधोः काठियावाड

काठियावाड राजकीय परिवर्तन के संबंध में मेरे जो राय ही हैं उनके मेरे मित्रों का कहना है कि कुछ चलनही मयी है। यह वे मेरे मित्रों पत्र-पत्राचार आरम्भ किया है तब के मेरा अचचार पत्राचार आरम्भ हो गया है। पर मित्र लोग इस विषय में मेरी छुप केते रहते हैं और उन बातों की ओर मेरा ध्यान दिमाके रहते हैं जिसकी वे अपनी समझते हैं।

मेरे यह भी सुना है कि 'यह गांधी—जगनी इच्छा के बेरा निकाला गया हुआ गांधी—भी पटनी (आजमेर राज्य के राज्याभिषेक) के मोहनदास में फँस गया है और काठियावाड की जातिपर पर उठा पानी छिड़क देता है। पटनीकी तो दाँव-पैच लेखकर ही छोड़े के बचे हुए हैं। अतएव यदि वे मित्रों और सुकालों में विचलितोका संवेदनशील को एक दाय में पित कर दें तो क्या जानवें हैं? जिस प्रकार मेरे एक स्थान पर अन्धकार साहब के एक का भाग्य विद्या है उसी प्रकार भाग्य यह भी है। मेरी सम्मन्त्र मुझे किसीने सुनायी नहीं। पर पाठक इस बातपर विचार रखें कि जो सम्मन्त्र मेरे सुने हैं उनका छद्म भाग्य मेरे ऊपर दिया है। वहाँ मैं रहनेवाले काठियावाडी कहते हैं कि 'गांधी ने तो सब कुछ मोहर कर दिया।'

पर सब बात यह है। पटनीकी में लोग जितने समझते हैं उतने दाँव-पैच-मही हैं। सत्याग्रही को दाँव-पैच में फँसाने के लिए पटनीकी केने कुछ काठियावाडी को भी दूसरा जन्म देना पड़ेगा, और वह भी सत्याग्रही हो कर। पटनीकी के सम्मन्त्र-कोट में पराजय अपना रही अंग का कोई सम्मन्त्र नहीं है। पर क्या ऐसा कहा भी जा सकता है कि एक सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही को हरा वे। ऐसा कहना मानों 'हार' शब्द को अज्ञात पटुनाने का प्रयोग करना है। जब सत्याग्रही अपनी मूल देवता है तब मुकता है और लुकरते हुए भी हँसा करता है। इसे पराजय नहीं कह सकते।

मेरे सामने पटनीकी ने इस निर्णय के संबंध में जो कुछ दिखाया कि मैं वह, मेरी हठ चारणा है, कि ऊर्ध्व और काठियावाड दोनों की मजबूती है। पटनीकी की दाँव-पैच की अचरित ही न थी। जितने कारण वे है सब मेरे अपनी राय में दे दिये हैं। उनके सिवा कोई कारण मुझे बाद नहीं पड़ता।

किसी की भी राय में आधार अपना किसी को प्रेम के प्रतीक हो कर यदि मैं सत्यपर जोर दूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं किसी काम का न रह गया। मुझे आत्महत्या भिय नहीं। अतएव मैं एकादश धर्म-पथ छोड़ने की समझता न करूँगा।

सत्याग्रह विषय अतिरिक्त होता बाधिए। जब मोहनदास ने अंग-अंग परित्यक्त करने की शिक्षा की थी उस धोका-बहुल परिणाम अपनाया हुआ। जो कुछ काम हुआ है, उसके संबंध में

मेरे अति सुभाव्य सम्मन्त्र 'अविनय' का प्रयोग किया है। सत्याग्रह का यह अविनय विषय है कि सत्याग्रही का 'केस' एक ही तरह उखाड़ा होता बाधिए। जिस प्रकार दूध हरा ही जैसा करने के स्थानों को जाता है उसी प्रकार यह 'केस' भी सत्याग्रही के लिए स्वयं है जिसमें बरा भी शेष हो। इस कारण कठोर विवेचन की मुझे जरूरत ही न थी।

दूसरा कारण भी इतना ही सबक है। मुझे यह सम्मन्त्र ही न था कि कार्य-कलात लोग शर्तें कटू कर के परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं यह किसी ही बार कह चुका हूँ कि ऐसे कार्यों में मैं शर्तें कटू करने के खिलाफ हूँ। यह सबाल सुना है कि परिस्थिति को देखकर शर्तें कटू करने की आवश्यकता रहती है। परन्तु यदि शर्तें कटू करने का शिक्षागत स्वीकार कर लिया कि वह बात सत्याग्रह का विषय न रही। यदि किसी एक शर्त पर परिवर्तन करना कठक किया तो फिर जोरगद में परिवर्तन करना संभव क्यों न करें? यदि कटू करने में हेतु यह था कि अपनी प्रज्ञा-जीवन दूसरी तरह के मोक्ष नहीं हो सकता। यह हेतु निरर्थक था परन्तु नहीं। दूसरी बात परिवर्तन करने में भी यही हेतु परिवर्तन होता है। यह शर्तें नियम नहीं कि सत्याग्रह करने के बाद परिवर्तन होनी हो बाधिए। सत्याग्रही तो सत्य एवं तथ्य समझा है। सत्याग्रह में वह विचार मुहूर्त है कि सत्याग्रही ऊपर कहते नहीं मरा कि वह उसकी विचार ही है। सत्याग्रही जहाँ जहाँ मैं गये कि जन्मा काम पूरा हुआ। पर परिवर्तन तो न हो पाई। इस समय हेतु यह था कि किसी की मूलतः वे परिवर्तन की आज्ञा। सत्याग्रह का तो विषय यह है कि हमारी शर्तों पर यदि करने दें तो हमें न तो नहीं। 'मैंने केन प्रकारसे करना'—सत्याग्रह या विषय नहीं हो सकता। सत्याग्रह विचार सत्याग्रह को वे उते केने को लोग सत्याग्रह की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वह तो उस सत्याग्रह के लिए इस तथ्य तक को प्राप्त कर रहे हैं जिसे वह चाहती है। जब काठियावाड सिवा शर्त परिवर्तन के तभी उसे सत्याग्रह करे का अधिकार प्राप्त होगा। तभी सत्याग्रह करने का कारण उसके सामने आकर खड़ा रहेगा। शर्तों परिवर्तन करने का कर्तव्य किसी सत्याग्रही पर आकर नहीं होता। यह तो पैसे के दास पर अपनी बंटाने जैसा न्याय हुआ।

इनका अर्थ यह नहीं है कि शर्तें न हो तो सत्याग्रही की प्राप्ति नहीं हो पाती। मिला गया। यह सत्याग्रही क्या को मरता और विचार को जोर दे। यह सब अपनी मर्चाओं को जानता है अतएव वह दूसरों की वादी मर्चाओं को अपने के हवाला करता है। यह हट अपनी मर्चाओं को अपने में पड़ी सकलती में काम करता है।

इस सम्मन्त्र यदि परिवर्तन का काम विरक्त विषय के साथ परिपूर्ण हो, विरोधियों को भी 'बाह बाह'! करना पड़े—फिर भी यदि अगले वर्ष शर्तें-करी अपना बदले विचार अपने तो सत्याग्रही का 'केस' इतना छद्म और मजबूत हो जाता है कि उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे समय यदि कोई सत्याग्रही हो तो उसे रण-मूर्ति तैयार मिलेगी।

परन्तु 'बाव' का सारा जोश उठना यह जाने पर फिर इस सत्याग्रही कर्तव्य के संबंध में? ऐसा भी कहनेवाले सके और जोकि काठियावाडी आत्म की दिखाते देते हैं। उन्हें जानना बाधिए कि सत्याग्रह माँग का क्या नहीं है। सत्याग्रह विचार की मरती नहीं है। सत्याग्रह तो अन्तरात्मा है। समय भीतने के वह सम्मन्त्र नहीं पड़ता। यदि तीन होता है। यह अन्तरात्मा नहीं है जो दर सब-सब तो उखाड़ा जाय-जाय है। उसकी भीमक भूत-भक्त की तरह चलनशील बाधिए। सत्याग्रही उसी की कह सकते

हैं जो समझे बाप की तैयार रहे।

काठियावाड़ ऐसी भूमि है कि यहां सेठों के लिए राजपूत और काठियों पुरानों तक रहे हैं। वरुण के गोप-पुत्र मायेक और सोपा मायेक ने चारी एकमी को बना कर जोड़ा था। इनका सोपा एक हथ में उलट कर एक हथ में उठा नहीं हो गया था। और योंवा बाकू वरुणों तक बसेला गया। वे सब दुष्क स्वार्थ के किए कहे थे। तो फिर काठियावाड़ की चारी बना के कठों का मार उठाने वाले कल्याणजी के नाम और विवेक भाइयों की बाप किल्ली अधिक होनी चाहिए, इसकी वैराधिका करते हुए रही भाइयोंको को उलट दें।

पर यह दुर्लभ की सेवा की जा रही है कि—'पुनीजी का हुस्न तो बेधिए-एक दुस्न की एक में इस-बीध कहे अपने अपने जो-पुनीजी कायम में बना दिखे। फिर उध दुस्न अपराध के किए का कः महीने को बना। इस प्रकार 'भादू के नाम' की तरह तो कलकल भी कामना नहीं बना चली। ऐसा मार कुल्ल होये हुए भी कल्याण न करना, सोलण्ड में परिवर्त करना, कहाँ का स्वाय है ? इस दलीक का होय एतद है। यदि ऐसे इस काम के थिक्का कुलाग्रह करना हो तो यह काम अवश्य कल्याण करने के लायक है। पर इस तो परिवर्त के संबंध में कल्याण करने की बात कर रहे हैं। परिवर्त करने के अपराध के लिए यदि कांठी का भी हुस्न निकाला जाय तो उससे कल्याण का रंसा न कहा होगा। हाँ, ऐसे हुस्न को निकालनेवाला अवश्यते समझत होगा। पूर्वोक्त मुष्म के लिए पुनीजी की भिदा करने की यदि कोई मायक कहा किना जाय और यदि केवल कल्याणही मायिका होने का विमल किया जाय तो मैं भी उसमें अपना नाम लिखाऊंगा। मैं यह कवर मानता हूँ कि यह हुस्न बेधिए है। यदि मायकन के कोयलारी कायम में परिवर्त करना लुप्त न हो तो उन्हें चाहिए या कि वे अपनी नौकरी को को कर भी परिवर्त होये वेले। परन्तु ऐसे समझने कायम कल्याण अवश्य पुनीजी की ही कायितव्य नहीं है। यह तो काठियावाड़ के बाहुल्यकल में तबनाकी नीय है। इन यह चाहते हैं कि पुनीजी इस बाहुल्यकल को पर कर नाय। परन्तु इन इस कल्प पुनीजी की नीति के नीयीशर एवं होय है। नय काठियावाड़ की संघी भूमि पर कुछ कल्याणधियों की कलकल करने लगेगी तब पुनीजी जैसी के लिए आज का बाहुल्यकल ही न रहेगा। उस कल्याण यदि है की कल्याणही हो अन्य तो उसे भाव्य न होगा।

पुनीजी तथा वर राणा लोग यदि किये बाहुल्यकल में न रहते हों तो पूर्वोक्त प्रकार का हुस्न जोष ही न कहे। परिवर्त करना प्रजा का एक अवश्य होना चाहिए। उसके बिना राणा को प्रजा-सद का हाक नहीं मायम हो सकता। प्रजा को राणा की विचार करने का कोई उमे नाही देने का हक है। और राणा को मायिका देनेवालों को हक देने का हक है। रामकल के मैसा यदि राणा हो तो अपनेको मायिका देनेवालों को कभी हक न दे। लम्पे हुस्न सोची तक को हक न दिया। कले कीटा नैके कल्याण की-रल का एक हथ में स्वाय करते हुए उन्हें कल तक न मायम हूँ। और आज ऐसे वे-कलें राम को मुक्त वेले अर्थकल हिन्ने करते हैं। प्रजा की सुविधि के राणाजी का पतन होगा है। यदि वे प्रजा की मायिका हूयने लगे तो कल्पन कभी चलीत हो।

मायिका होने का हक केवल ही मायिका न देना कल्याणही का कहे है। मैं चाहता हूँ कि जोनय में इस चने का पायक पूरी होत रह दिया जाय।

(भाषावीचन)

जीवानदास करमचंद मंत्री

स्वाम-मूर्ति

हिन्दू-विषया की छति करते विचारों के क्या कर दिया है। जब जब मैं पुनर्को को अपने कुछ की बना कहते हुए सुनता हूँ तब तब विषया बहनों की प्रविता मेरे सामने कभी हो जाती है। उस पुनर् को, जो अपने कुलों का रोना रोता है, देखकर मुझे अंती का जाती है।

हिन्दू-धर्म के संयम को उच्चतम कोटि पर पहुँचाया है और वैषम्य कलकी परिधीया है। पुनर् को अपने कुलों को नूर कर दिया है। उसके नुय का कारण वजुही मुहता ही होती है। बहुतेरा कुछ तो यह देखत था—जोय के लिए मीलता है। पर विषया क्या करे? उस नेचारी का तो अपने कुल में हाथ ही नहीं। उसके कुल की दवा उसके पास ही नहीं। कल-धर्म के उलका हरनामा नर कर रहा है। अनेक विषयावें कुछ को कुछ नहीं मानती। स्वाय उसके लिए एक स्वाभाविक नीय हो गई है। स्वाय का ही स्वाय उसे कुछ-कर मायम होता है। विषया का कुल की उसके लिए कुछ माना गया है।

यह किन्ति हुरी नहीं। बाकी है। हममें हिन्दू-धर्म की भेदा है। वैषम्य को मैं हिन्दू-धर्म का अमल मानता हूँ। जब मैं विषया बहनों को बेलाता हूँ तब मेरा फिर अपने बाप करके कलनी पर कुछ जाता है। विषया का दलीन मेरे अजुकी अपराधन नहीं। प्रजा का कलका हाथों करके मैं अपनेको मुताय मानता हूँ। उसके आशीर्वा को मैं एक बड़ा प्रसाद मानता हूँ। उसे देकर कर मैं तयाय हूँ को लूक जाता हूँ। विषया के दुःखकल में पुनर् एक पावर प्राणी है। विषया के वेले का अजुक्षण अर्थकल है। प्राणी का की विरासत विषया को किमी है उसके सामने पुनर् के कलिक स्वाय की दली की नीयत बना हो सकती है।

विषया अपने कुल की कदवी किसे सुनाने? यदि संसार में यह किमीको हुआ सचरी हो तो अपनी माँ को कवर सुनाने। पर सुभाकर करे क्या? माँ क्या मकर कर सकती है? 'विरल' रको सेठी' कह कर अपने हाथ में लय लायगी। माँ का मर वरका कर दे कहीं? विषया तो सुसुराक में रहती है। बाप के अत्याचारों को रोहू ही बाय सचरी है। विषया का तो एकात्म धर्म है सेवा। सेवा, वेद, वाच, सद्धा—को ही हों सब की सेवा करना उसका काम है। यह सेवा करते हुए कलका की कलता ही नहीं। यह तो उल्ले अधिक सेवा करने का मल मानती है।

यदि इस विषया-धर्म का कोष हो, यदि कोई अज्ञान या अज्ञान के बलीभूत हो कर सेवा की इस बालात् मूर्ति का कल्पन करे तो हिन्दू-धर्म को बनी हाति पहुँचे।

ऐसे वैषम्य को किंच प्रकार छुलित कर सकते हैं? जो माय हक हाक की कल्या का विचार कर देते हैं क्या उनको वैषम्य के पुन्य में कुछ हिस्सा मिल सकता है? जिस कल्या का बाक ही विहाद हुआ हो और माय की प्रति मर काय, बना उमे विषया कल्या चाहिए? वैषम्य की अतिशयता को बने के हक पर क्या कर क्या। इन महाप्राय नहीं करते? यदि वैषम्य को छुलित करना हो तो क्या पुनर्को को अपने चने का विचार करके की मान्यकला नहीं? विषया दम विषया नहीं हुआ वरका उल्ले विषया रह सकता है? जिस बायिका का विचार बाय ही हुआ है उसके लय का हाक कोई बाय सकता है? कल्पे प्रति उल्ले विहा का क्या चने है? या बाय के कलें तले पर-कुले मेर कर उल्ले प्रति कल्पे कलिय का नामय कर किया?

वैषम्य की विविधता की दवा करने के लिए, हिन्दू-धर्म की रखा के लिए, हिन्दू-कल्या की सुमयकला के लिए, मैत्री-वायिका राय में, इतने विचारों की मान्यकला है—

१—कौड़े पिता १५ वाक के पहले अपनी कथा का विवाह न करे।

२—कौ पिताइ अतक पूर्णक वर के लुके हो गये हों और अपनी १५ वाक के अन्तर बिचवा हो गई हो तो उसकी गारी की धन्यवा-कथा पिता का कर्तव्य है।

३—१५ वाक की बाकिा यदि विवाह के एक वाक के और बिचवा हो जाय तो माता-पिता को चाहिए कि उसे फिर गारी कथने के लिए हथवाहित करें।

४—कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति को बिचवा के प्रति जोरझों बाधा बाध-बाध रहना चाहिए। माता-पिता अपना बाध-बाध को छोड़ने किए जान-बूझ के झगलों की तमजीब करनी चाहिए।

ये नियम जैसे इस नगर के वहीं पेश किये हैं कि कथा वाक्य अक्षरों बिचा जाय। ये तो बेवक मांगेयोंक हैं। हाँ, इस वाक में सुने गरा भी कथने नहीं है कि ये नियम बिचवा के प्रति हमारे कर्तव्य के सिद्धा-मार्गक हैं।

तो अब हम तथा ऐसे नियमों का वाक्य कि प्रकर बिचा बाध? हिन्दू-संवाक के वाक अन्त अन्त बाधियाँ ऐसे कामों के लिए एक दुसरी बाधक हैं। परन्तु बलवत्क कर्मों द्वारा न हो बलवत्क की बाँ-बाध हम नियमों के सुभाषिक हों ये क्या करें? के बाध में द्वारा करने की कोशिश करें और तत्काल सफलता न मिले तो सम्भव-सुख को पर बिचवा के लिए योग्य कर की तमजीब करें। दोनों तरफ के जेन बाध के बाध रहने के लिए तैयार हों। और बाध रहने के बाध भी बाधियाँ के अक्षर-बिचक करें, बाध के सुविधों के दिक् को बोट न पहुँचावें, अन्तर्गत करने का हवा न करें अपना करें भी तो यही कर्मों के द्वारा सफलता न मिले बाध के बाध रहना ही एक प्रकार का अन्तर्गत है। यदि बाधियाँ कम कर देना विवाह बिचा गया होगा, यदि कथा केवल बंधन की रहा हो होगा, यदि इस बलवत्क कुटुम्ब का अन्तर्गत सुख होगा तो सुविधा लोग खुद ही उन्हें फिर बाध में के अन्तर्गत नहीं नहीं बाध के उच्च गुण को भी सुख करने और दूसरी तीन बिचवाओं पर होवेनाके बलवत्क की नष्ट मिटा देंगे।

ऐसे गुण एक एक नहीं हो सकते। एकका बीमारोग्य हो जाया ही नष्ट है। फिर कथा कुछ हुए बिना न रहेगा।

यह तो जैसे एक छोटा-सा गुणार बिचा है। नहाय गुणार के अन्तर्गत सम्भव होने पर ही वह छोटा गुणार सुभाषा है। क्या गुणार तो यह है कि जो की तरह सुख भी, बिचुर को जाने पर, फिर बिवाह न करे। यदि इस हिन्दू-धर्म के रहस्य को समझ में ले के बल-बलवत्क बंधन को शिथिल करने की अपेक्षा हम खुद उन्नी प्रकार के बंधनों को जीवन में अपना कर उसे अधिक रह करें। यदि सुख बिचुर रहे तो जो की अपना वैधव्य माय-माय न बाधक हो। फिर यदि सुख बिचुर रहे तो वैधव्य के-अन्तर्गत बिवाह और बाध-विवाह बन्धन हो जाय।

हाँ, एक सचरा रहता है। कथने हों अपनेको अपना चाहिए। जैसे एक दलीक हनी है—“वैधव्य बन्धन कम है। यदि बाध-बाधियों की उन्नी कम हो तो हमें उपविवाह की बन्धन में अपने की क्या आवश्यकता है? इस दो बिचुर सुख को भी बिचुर रहना चाहते हैं। और बाध-विवाह को भी निर्दुक् करना चाहते हैं। इसलिए किसी भी अपना में किसी के उपविवाह की आवश्यकता नहीं।” यह दलीक सचरा रह है। क्योंकि वास्तव में यह कथ-बाध-माय है। यह दलीक किये ही अन्तर्गत किसी की इस दलीक की तरह है—

“जाय तो अहिंसावादी हैं। आप हों भी अहिंसा-धर्म किस्सा बाधें हैं। अतएव हम अपने किसी ही हिंसा करते रहें पर आप लोगों के नष्ट नहीं कर सकते बिचा का सुभाषका बिचा

के करो।” इस दलीक में जो दोष हैं वह हम के बाध-अन्तर्गत में देना हुआ करता है। ऐसी दलीक करकेवाके अन्तर्गत मुझे हैं कि यद्यपि हैं दोनों पक्षों को अहिंसा-धर्म की दीक्षा देना चाहता हूँ; तथापि जो लोग अहिंसा-धर्म को जीवन में अपनावें हैं अतएव भी हैं, हमने में अहिंसा की बात किस्तर तरह कथें? मैं अपने पुत्र को यह बात न समझा सका। अहिंसा और प्रीतिवै बैधिया के लोगों को मैं यह कर्म न सिका सका। उन्हें तो मुझे कहना पड़ा था कि “यदि आपको हम की बातों में से ही कि या तो जो को छोड़कर जाय बाधों या लाठी के कर अन्तर्गामी के उन्नी रहा करें, किसी एक बात को पसन्द करना पड़े, यदि आप बाध के सामने बिचुर रहें रह कर उसे बोट पहुँचाये बिचा मरते हम तक सन्तान रहने के लिए तैयार न हों तो, वैधव्य कथकी रहा के लिए लाठी केकर लवो।” सन्तानप्रदानार्थ का कर्म नहीं है। जब सम्भव सम्भव न रहकर सर्व नष्ट जाता है तब वह अहिंसा-धर्म जीवन के कामक होता है।

अब यदि हम उस बाध-बाध की परीक्षा करें जो बिचवा के संबंध में कैसा गया है तो सम्भव होगा कि इस दलीक में बड़ी पेश कर सफलता है जो सुख स्वर्ग बिचुर रहने को तैयार हो। कम लोगों को जो बिचुरता को पसंद न करते हों, या पसंद करते हुए भी अपना वाक्य करने के लिए तैयार न होते हों बिचुरता की आवश्यकता को स्वीकार करके वैधव्यप्रथा की वैधव्य के लिए बड़े दलीक के तौर पर पेश करने का अविश्वसनीय नहीं। कोई बाध तक का दूसरी गारी बिचा हुआ सुख अपनी नष्ट बने की बाधिका पत्नी के वैधव्य का अन्तर्गत करने हुए यदि अपने बलीपत्नीवाके में उच्च वैधव्य रहति करे और उच्च वैधव्य बिचवा होने वाली बाधिका की कथा करते हुए किन्हे—परमात्मा न करे, पर यदि मेरी सुख मेरी परम पतिवर्धनी के पहले हो जाय तो मैं मानता हूँ कि वह बिचवा रह कर मेरे अपने और मेरे कुटुम्ब के और हिन्दू-धर्म के योग्य को कायम रखेगी। इस बाधिका के बिवाह करके जैसे वह सकल बीसा है कि सुख को भी बिचुर रहना चाहिए। नष्टा अच्छा होता यदि मैं बिचुर रहा होता। मैं अपनी कमजोरी को बलक करता हूँ। परन्तु सुख की सुखता के वैधव्य और भी सुविध होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बाधा पत्नी मेरे मरण के बाद बिचवा बनी रहकर बंधन-धर्म की छोटा को बचावे।” ऐसी दलीक का अन्त कर बाधिका पर या बलीपत्नीमाया बन्धनवाके पर क्या हो सकता है?

इस दलीक की परीक्षा करने की आवश्यकता इसलिए थी कि उस धर्म के प्रवर्तक का आग्रह केकर अपना उन्नी बहाने धर्म के सचर दिवाके देने बाधे धर्म का अपना बराबर होता रहता है। बाध-विवाह वैधव्य की व्याख्या में आ ही नहीं सकता। बिचवा वह ही है बिचका पति मर चुका हो—वह जो बिचने उचित अपना में अपनी दृष्टा या सम्पत्ति के बिवाह बिचा हो और जो जो-सुख के संबंध के परिचित हो गई हो। उन्नी व्याख्या में उच्च बिचुर बने की बाधिकाओं का अन्तर्गत हो ही नहीं सकता और न होगा चाहिए जो अन्तर्गत-मोहि में अपना माँ-बाप के बिन्दु अन्तर्गत में पेश दिया है। अतएव बाधिका के माय-माय के वैधव्य की वैधव्य करना ही अपने हैं। परन्तु जब इस कथ-माय के द्वारा कि सुख तक को बिचुर रहने की आवश्यकता है, ऐसी बाधिकाओं को बिचवा रखने का प्रतिपादन बिचा जाता है तब तो ऐसा करकेवाका इस अन्तर्गत अपना और अन्तर्गत की भी नष्ट करता है।

(नवनीत) मोहनदास करमचन्द गाँधी

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, वैशाख सुदी १५, संवत् १९८०

साम्राज्य-वस्तु-बहिष्कार

यह एक विचित्र बात है कि साम्राज्य की सन्धियों के बहिष्कार के अंतर्गत किन्हीं वर्ष तक चीनों का ब्राह्मण-अध्वनी और क्षत्रिय ऐसा है। अधिकांशक जगदनीय की दृष्टि के मैं समझता हूँ उसका सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। यह सिद्ध प्रतीति है और क्षत्रिय एक तरह की सन्ध है। ऐसी बात के जब तक महात्मा अधिष्ठापक अवस्थान की जायके है तब तक अंगरेजी माक का बहिष्कार-विरोधी माक का नहीं-मा-जायक होना चाहिए। और यदि महात्मा में कुछ सन्ध के का ही ऐसा मत हो तो भी श्रुते-अन्तर जायगी महात्मा में किन्हीं विशेष महात्मा द्वारा स्वीकृत इस विषय के प्रस्ताव को मन्त्रक करने के अन्तर्गत प्रेष करना होगा।

केलियन यहाँ इस समय में नैतिक हथि के इस प्रसंग का ऊहा-पोह करता वहीं वादार्थ; किन्तु इस प्रतिस्तिहात्मक विचारधारा की उपयोगिता की क्षामगमि करना वादार्थ है। यह नाम कि नरमवर्ण के लोगों ने भी इस विचारधारा में हमारा साथ दिया है, इस काम-धर्म के किसीको विवश नहीं कर सकता। किन्तु, प्रखान्तर में, यदि मैं इसका हकका की महत्ता को क्या कि यह प्रतिस्तिहात्मक विचारधारा, किन्तु हमें और निम्नता में स्वीकार दिया है, केवल केवल ही नहीं, किन्तु इसमें विवेक रोव और भीमदी समय के मुख्य का एक और प्रदर्शन है, तो मैं इनके विषय कथना कि आप कथना और निम्न के साथ तमाम दिवसीय कथने के विचारधारा को हाथ में कीटिए और इसकी जगह विवशतामि मित्रों के कथने को वहीं विवश हाथ-कदी कदी की स्थापित कीटिए।

बहिष्कार-समिति की रिपोर्ट की मैंने पढ़ा है। अंगरेजी या
काश्मीर-बसुन्तो के बहिष्कार के रूप में बहिष्कृत के अधिक जो कुछ
किया या सकता है उसके संबंध में इस रिपोर्ट की बातें आखिरी
बातें हैं और होनी चाहिये। मेरी राय में इस रिपोर्ट के द्वारा
ऐसे बहिष्कार का पक्ष नहीं बहिष्कृत विपक्ष समर्थ-अविपक्ष हो जाता
है। यह साफ तौर पर कहती है कि साम्राज्य की व्यापकता और
बड़ी बड़ी चीजें जैसे रेलवे का सामान आदि-ना तो सरकार
संगती है या अंगरेजी व्यापारी संगीतों हैं और कुछ ही छोटी-
छोटी चीजें जैसे हथ, वेल्, साबुन वृत्त आदि व्यापकतर से आराम
समर्थ, और ओष-विचारों में विपरीत विचारों के विपरीत
के हैं किन्तु वे बहिष्कार को अंगरेजी की बड़ी संगीतना नहीं
है। उसके अंकों पर शास्त्र-पूर्वक विचार करने से साफ होना
कि अंग्रेज साम्राज्याधीन और नगरिक बाकि के बड़े और के
साथ इन छोटी चीजों की ओर के बहिष्कार को पाकम करने पर भी
बहिष्कार की रचना की बड़ी बंधन सामान्य के अधिक न होगी।
यह साफ बहिष्कार एक और आभावादी होता जो इस बात पर
विचार कर सकता कि इनके से बहिष्कार की बड़ी बंधन के
के अंगरेजी या संगीतसामान्य अंगरेजी को अपनी नीति बहिष्
देवी लेगी।

इसपर टीकाकार कहते हैं—उदित देखिए ज्योंही बरह के
म्युनिसिपल कार्पोरेशन के साक्षात्-वस्तु-बहिष्कार-संघर्षी प्रस्ताव
की खबर राखदर ने किन्ना फीस तार द्वारा मैत्री तब नीचवाहक के

कैसे हाथ-तोहा बच गई थी ? अवश्य ही हम खंभेकी की
आधार-तलियों को हस्ता तो बच जाना है कि किसी एक
हाथ-पों से कपास के फूल ब गें । हम सोनाहक अथवा रुखिण
‘आवा जाता है कि किसी कोनी-आजी बसा ।’ विद्युत्पात के
विद्यैक-विचार-हीन आश्रयकारियों’ के विचार ‘नो इलैक्ट्रिक
उपकरण बरने के लिए तुझे बेटे हैं,’ उमर पके : बहि ऐसी
उत्तेजा न कि प्रियार्थ हो जाने की बजा ही अपारिचित बसा-बसा
या इच्छा से लेने हो जाते हैं । उनकी इस बेचैनी के ही बरोबर
है हमारा एते अनर्थों के लिए पड़ने के तैयार रहने हैं । एकएक
ही कोनों के विनय रुचना के हैं इलैक्ट्रिक अथवा दूसरे किसी राशय
की विभाज्य वा बाधायी के अर्थों से । यह खर हमारे
के हाथ ही हमारे हैं बरने ही या किसी अन्ध बरने ही पूरे उर-
अथ न हो तो उनके अथ वा प्रसंग के बपनों से हमारी अनौक-
शिष्टि नहीं हो सकती ।

यदि हमारे रोप के कारण हमारी आँखें अंधी न हो गईं हों तो ज्यों ही हम यह समझ जायें कि हमें अपनी कुछ राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंगरेजी बीजों पर अवशर्तित रहना पड़ता है, हमें उस बहिष्कार के प्रस्ताव पर शर्त आसन्न होनी चाहिए । जब कि हम अंगरेजी किताबों और आसन्न व्यवस्थाओं के बिना अपना काम नहीं चला सकते तो हमें अंगरेजी पत्रियों का बहिष्कार तथा इन्हींलिए हमारा बहिष्कार कि हम पत्रियों को मिलाने के संग एकजुट हैं कि वह अंगरेजी किताबों के बिना हम अपना काम नहीं चलायें—इत्यादि कि हमें उनको अवरुद्ध करती है तो फिर अंगरेजी पत्रियाँ वा इन्—लेख वेगैरा—मंगाने वाले से यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपने न संगठन सहकाम नष्टाना इच्छुक होंगे । अवश्यता में मेरे एक साथी श्री जिम्मे में "जाकिम" कहा करता था; क्योंकि वह हमेशा हमें ब्यापक कामा जाने और ब्यापक भीड़ केन था । हस्तार बड़े प्रेम के साथ किया करता । जब मैं जल्दता के कामकी धारी में पहुँचाना गया तब हाउसमेन्स के साथ वह भी मेरे साथ थी । वहाँ पहुँचने पर वह हाउसमेन्स हुए और मुझको के आँखें बगलसे हुए पीछे के लोगों—"जब मैं आपपर अपना छाता ताँने बल रही थी इसे जब ही भग्न हुई आये बिना न रही । पर आप तो हर अंगरेजी बीजों के एक भीषण बहिष्कार धारी हैं । पर आपकी काम थायब एक अंगरेज सर्वज की कुसमता के वनी, जिसके हाथ में अंगरेजी ओकरा के, और को अंगरेजी बहादाय लगाता था । यदि, एक अंगरेज भाई नी उल्लेख जाकिम है । आपकी आसन्न है, कि जब आप यहाँ राते आ रहे हैं तब आपके विषयर एक अंगरेजी छाता तन रहा था!" जब प्राई ने अपना आखिरी विषयकारी मुन्दा खरम किया तब हमने पण्डित श्री सोधा होमा कि हमें उसके हृद प्रेमपूर्ण प्रबचन को सुनकर मैं हला-पहा हो जाऊँगा यस्तु मुझ किमती—के मेने यह कर उधके आसपासिचाच की आकर मैं हाँस दिया—"आप लोग कम सही बातों को मानने लग्ये ? क्या आपको बता है कि मैं कबसे इसलिए किची बीज द बहिष्कार नहीं करताहूँ कि वह अंगरेजी है । मैं तो महज तमाम विदेशी रूपके का बहिष्कार करता हूँ; क्योंकि सिवेली रूपके के माता में बहुत अजमेने के मेरे करीबी बेंसबायी मिळारी हो गये हैं ।" वह धारी आसन्नमे में दिखवानी भी कहे लगी थी । बहुत कर के यह उधके पक्ष में भी निकल गयी थी । जो हो, वह धारी की उपरुपुन आसन्नपक्षा और बयनीयता की समझ गई थी; केकिन वह भी नी मात के विरुद्ध बैसाब बहिष्कार पर हाँस करती थी—और किमती कहें हँसती थी ।

यदि प्रतिस्पर्धात्मक बहिष्कार के द्वारा जोय बंद अपने ही चरों और अपनी ही चीजों की ओर मगर चलेंगे, तो वे किन्तु यह नाम केने कि उनका विचार बिचला बैठका है—ठीक उन्ही तरह किन्तु एक सेरी चारों ने मुझे उस बहिष्कार का प्रस्तावी मानकर मद्दबू किया था।

इस बात से लिए कि हमारे केमिया-बाबी भाइयों के साथ पूरा इच्छा हो और भारत को बन्द के बन्द स्वराज्य मिले, मेरी सहकृता किसी के कम नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि रोष और नवैयं हुए हमारे ही ज्येष्ठ की हाथि पहुँचाते हैं। तब सब कीमती बात है। जिसमें हम सब मगरमूक बाजे, घारासना-बाबी और अन्धविश्वास-बाबी तथा दूसरे लोग-स्वराज्य आदि के लिए एक साथ मिल कर काम कर सकते हैं। इसका उत्तर मैं पहले ही से पता हूँ। जगते जग में मैं दूसरों की विचार कर के बिना काम कि नहीं यही एकमात्र होने लायक प्रयास है।

(थम हिन्दी)

मोहनदास करमचंद गांधी

क्या यह अ-सहयोग है ?

यह बड़ीच नेत जी जाती है कि 'विताओं, सदरों और घारासनाओं का बहिष्कार असफल होने के साथ ही असहयोग कहें तो ठुका है।' अपने ही बन्द असहकृता मान लो गह है। ठुका चीन लोगों की भीम और बिना दोर-दुख के काही-काम में असहयोग का नाम नहीं [रिखाई] देता। वे भूक जाते हैं कि यह असहयोग बहिष्कार स्वराज्य की सारी हमलत तैयार करने के लिए अत्यन्त आवश्यक आचार है। हम जिस सता का नाम करना चाहते हैं उसके बिन्दु-स्वरूप अंतर्भाव में तब तक मद्दबू जारी रखें, तो कोई हर्ज नहीं जबतक हम जगहे काम नहीं करते। सब बात यह है कि इस असहयोग बहिष्कार के बाहरी के किन्तु हमारी हमलत कभी दोषी नहीं सकती। और यदि हम महात्मना की संज्ञाओं का काम, सौकी संस्थाओं के लुरा रह कर और उनके मोहम् रहते हुए भी, जमा करते तो हमारी विषय निश्चित है। इसके अन्तर्गत हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा बहिष्कार असहयोग नहीं, बल्कि पंचविध है और पाँचवा अंग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह है विरोधी (अनेके जगहरी नहीं) अथवा का बहिष्कार।

यह बहिष्कार हमारे कार्यक्रम का अविनाशक भाग है—हालांकि इस कारण यह कम उपयोगी नहीं है। काही, राष्ट्रीय विद्यालय, संस्थापक, हिन्दू-मुसलमान-वेधक, और अन्तर्गत तथा घारासनाओं और मलेबाजों का बन्दार—यह हमारे कार्यक्रम का किमारात्मक भाग है। उसमें हम क्यों क्यों आगे बढ़ते जायेंगे त्यों त्यों सही विचारों से बहिष्कार की ओर, अर्थात् स्वराज्य की ओर हम आगे बढ़ते जायेंगे। कुदरत दुष्टता का—अभाव को नापसंद करती है। अतएव केवल सख्तात्मक आन्दोलन कुदरत को पसन्द नहीं हो सकता। सख्तात्मक के साथ रचनात्मक आन्दोलन बन्दार चलना चाहिए। यदि विज्ञापन बाँके तमाम भाई विज्ञापन जोड़ दें, और घारासनाओं, अन्धविश्वास और घारासनाओं किन्तु काही के साथ और उनके फल-स्वरूप उत्तराधर अपना हस्तीका पेस कर दें—फिर भी यदि हमारे पास रचनात्मक आन्दोलन बन्दार नहीं चलता तो हमारी तो हम स्वराज्य का संघालन न कर सकते—हम किन्तु असहयोग हो रहेगे। हमारी सजाई केवल एक बात पर नहीं है कि सता का बन्द रहल दिया जाय; बल्कि इस बात पर है कि सता का बन्द और तब दोषी बहिष्कार चले जाय। मुझे बार बार यह सोचना पड़ता है कि इस बात को हमने अभी पूरी तरह समझा किना है या नहीं। अतएव मेरे किन्तु तो काही का कार्य-क्रम यह है। ठुका कि पूरा पूरा स्वराज्य मिले जाय।

हिन्दुस्तान में अंगरेजों का हित किन्तु सख्तात्मक है और यह अविनाशक है। जब-हित का भावक यह इच्छा है कि उनकी हिन्दुस्तान के कदम पर नवम्न रहि रहती है। अतएव विरोधी कदम का बहिष्कार करना इच्छा है तथा अपने तमाम विरोधों के स्वार्थ को असफल बनाता है। यदि अनेके अंगरेजी कदम का बहिष्कार किया जाय तो उसके बाड़े अंगरेज लोगों की अने ही हाथि पहुँचें; पर हिन्दुस्तान में रचनात्मक काम कुछ भी नहीं हो सकता। जबतक तमाम विरोधी कदम की आवश्यक न होकर उनकी जगह पर काही विराजमान न हो तब तक "सख्तात्मक" बन्द नहीं हो सकता। अतएव विरोधी कदम का बहिष्कार बहिष्कार-कार्यक्रम का अन्ध-किन्तु है। और बहिष्कार तबतक असहयोग है जबतक काही का प्रचार पर पर में न कर दिया जाय। अपने ज्येष्ठ की सिद्धि के लिए हमें अपने तमाम सारांशों में काम करना पड़ेगा। यम, जब और व्यवस्था-काही की हमें जरूरत रहेगी। हिन्दू-मुसलमान-एकता और असहकृता-विचारण के बिना हमें काही को पर पर नहीं पहुँचा सकते। काही के काम को सविशेष पूरा करने का अर्थ है स्वराज्य के लिए अपनी सक्ति सिद्ध करना। काही का कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम है। अतएव वही सफल बनाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को, कि वह वह है राम हो वा रंक, छोटा हो वा बड़ा, हिन्दू हो वा अहिन्दू—आप बंधना होगा।

पर नास्तिक लोग कहते हैं—'क्या काही के स्वराज्य मिल जायगा? क्या अंगरेज हमारे लिए अपनी गरी ओर कर चके जायेंगे?' मेरा उत्तर है 'हाँ' भी और 'नहीं' भी। 'हाँ', इस तरह कि ऐसा होने पर अंगरेजों की लबर पड़ेगी कि हमारा हित ऐसा होगा चाहेकि वो हिन्दुस्तान के हित के साथ मिश्र-मिश्र चके। केवल केवल बन्द कर रहा रहने में वे दुरयोग पड़ेगी; क्योंकि उनकी जांच चुक जायगी कि नास्तिक बन्दार-हमलत-सोचदार-हम स्वराज्य प्रकृति नहीं जाद सकते। अर्थात् काही का प्रचार पर पर में होने पर अंगरेजों के हृदय भी बदल जायेंगे—तब वे हमारे विषय मानकी दुवारा अपना एक मानते हैं—तब वे हमारे विषय बनने में अपना सम्मान मानेंगे। मेरा उत्तर 'हाँ' है। यदि हम अंगरेजों को यह के सिद्धांत अपना चाहते हैं और उनके पन्थ अपनाये दोषों स्वार्थ का नाम करना चाहते हैं। अहिंसात्मक असहयोग का यह हेतु नहीं। अहिंसा के भी विरोध है। जो बहिष्कार है वह तिरस्कार करने के अपना तिरस्कार प्रवण करने से इनकार करता है। अहिंसा और तिरस्कार सम्मानतः ही परस्पर-विरोधी है। परन्तु कि नास्तिक लोग कहेंगे 'कलं कीमिद कि अंगरेज अपना तब बन्दने के इनकार करें और तबमार के बन्द पर भी हिन्दुस्तान पर अपना कब्जा कायम रखने की जिद पकड़ें तो काही के पर पर हो जाने पर भी वह हमारे किन्तु काम जायेंगे?' काही की सक्ति पर इस प्रकार अविशवास रखते हुए वे इस बात को भूल जाते हैं कि काही सविषय अंग की अहिंसा-मार्ग है और इस बात को तो सब लोग मानते हैं कि सविनयमन एक ऐसा रास है जो कभी काही नहीं जा सकता। काही जबतक पर पर न हो जाय तबतक सहाय्यसिद्धि सविनय-अर्थात् अहिंसात्मक-अंग होने की आवश्यकता नहीं। कोई भी काही को दोषी नहीं माना जायेंगा जो गया होगा और साथ ही पूरी तरह तपस्या के लिए भी तैयार होगा वह सविनयमन के लिए भी तैयार ही होगा। और मुझे तो रती जरूरी यह कि इस तरह तैयार हुआ एक विज्ञान की किरी के हवाले नहीं हट सकता—अने ही उत्तराधर का छाया बक उनके सिद्धांत क्यों न आभंगना जाय।

जब-जब यह रंक जाता है कि पहले कीम कदम कौन है? पर भी नहीं हम अभी कर रहे हैं उसके साथ-साथ। अर्थ नहीं।

ये तो किसी एक ही सवाक का जवाब देना चाहता था—“क्या खादी का काम अचहूयों का जग माना जा सकता है ?” मैंने यह वाक्य धरम की कोशिश की है कि खादी अचहूयों के किवायिक जगक का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है ।

(संश्लेषित) मोहनदास करमचंद गांधी

कितनी ही मसीबें

एक राखलेखक ने मुझे एक मकरी पत्र लिखा है। वधने
कन्वेलि पिटने ही प्रज्ञा की चर्चा की है। मैं भिन्न उर्ध्वा अंशों को
भीषे देता हूँ किन्तु मैं अपनी राय प्रकट करने के लिए अभी
तैयार हूँ।

इस मौक़ा आन्धोलन में ऐसे लोग भी हैं जो आपसे अव-
भावी होने का स्वांग करते हैं। ऐसे लोगों को सारा पक्के का
वृत्तमित्र छोड़ने प्रसन्न हुआ है। अजरात के इन्हीं में वेता भीड़
बल्लभका, पूर्य अमरुत साहब, रसवार भी गोपाकासाधर, भी
सोहबका पंथा, भी पूरुचन्धरभाई, भी इन्क़ुलकामा आदि के प्रति
एक आश्चर्य और अन्ध है। परन्तु चित्ते ही लोग ऐसे भी हैं
जो इनकी महबूबी के नामावक कायका उठाकर सारे आन्धो-
लन को हाथ गिराते हैं और उनके आस्थापन मेंराजा करते हैं।
ये लोग जबके अ-ज्ञात ही सो बात नहीं। परन्तु उधारचरित-
मानुष वरपैय बहुरकम के अनुसार ये लोग काम बका लेते हो-
मकी करजा कीक न पढ़ता हो। पर क्यों क्यों समय बीता है
रहती हैं असली और बकसी छल्ले जलते हैं।

परन्तु महात्मना का इंगित शिष्टकर्म बीदा यह गया है। जायसी की हवा से कुछ जागृति हुई जल्द; परन्तु धार्मिक भावों के छेड़ में अन्तर्गत की क्षमिताया न होने के कारण वेहात से एक छोटी गलतफहमी पैदा रही है कि महात्मना के घनाश्वर होकर भागना देना वा दिल्क कोय में नंदा भागो मैथी की दिक्षा देव्य है। यहि यह महात्मनाका विशेष टक हंता चक्रा भागना (होता जाता है) और यह भागना होती जायगी कि महात्मना निष्कारिणी की इध्या है तो यह बड़ा लतमाक है। इस पर तुर्ग यह कि भावको महात्मा बनाकर कटा भादर बताये की ही हज गये अपने कर्मथ की ही श्रिती मानते हैं—भायके बताये आकाशों का भागन करने में गयी।

[illegible]

परन्तु साही-आन्दोलन से हम लोगों में ताकत आ सकती है। साही ही एक ऐसी चीज है जो गरीबों की सेवा कर सकती है और हमारे असहयोग का तत्त्व कायम कर सकती है। परन्तु

बहरिष्णवी के बादी पैदा करने का काम गुजरात में और लाख करोड़ उस ताड़के में जिसमें मैं बसता हूँ बन्द हो गया है। यह बादी आन्दोलन कबसे आरम्भ के नहीं हो सकता। ऐसा बँधक हर ताड़के में होना चाहिए। वरन्तु ऐसे बँधक की स्थापना नहीं होती और स्थापना करने की कोशिश होती है तो उसमें सच्चे कार्यकर्ताओं की दिक्कत पकती है। इसके कारणों की गहरी जासबीस करने से मुझे बकील हो गया है कि हिन्दुस्तान की ऐसी स्थिति का कारण हिमाचली गुफामी और मुफसिही है। तोभी बरिप्रदोष और बरामी लोग ऐसे कर्मों में पुनरुक्त नहीं मानि पड़ते हैं। इसके यह कारण इस नहीं हो पाता कि "जब दास पर सगा बनेबाई कहा है ?"

भाष करहे कि तुम खद मर मिटो। यह बच है और खुसे
ऐसा हो करना भी चाहिए। पर मैं जरा कमजोर हूँ। मुझ जैसे
निर्बल और भी कितने हो गे। हम साथ के, थंब के बग की
आवश्यकता है। हम लम्बेके यदि कह जायम न हो कि अडेले
ड्राफ्ट कौन सके तो ऐसे खापी की जम्कर है जिनके साथ साथ
किचरे हुए आगे बल सके। यदि ऐसे खापी विशेष हो तो हम
हममें उनके साथ साथ बडे जायगे जहाँ तो अगमन के अरों रह
कर हम से जो कुछ हो खपता है वो तो करेगी ही। फिर भी यदि हम जैसे कार्यकर्ताओं का एक जम्करिण बलक
स्थापित हो तो यह बाङ्गनी है। इसमें हमें एक और कठिनाई है
हम बैतल नहीं केते। ऐसा माना जाता है कि बैतल के कर काम
करने के लोगों के दिल पर कसपी छाप नहीं बैठती। फिर कुछ
ले बैतल लें और कुछ लें तो कैनेबाके के दिल में डंकोले
बना रहता है। उसकी कसू ली जात नहीं रहती। और बैतल न
केनेबाके ओम ऐसे बडे के हैं जहाँ से बड़ा भारी प्रहारा करते
हैं—के कस्तम करने में किविल और कुछ अंत में स्वेच्छाकारी
भी होते हैं। फिर आवश्यक के बलबारी से हारो प्रभार
पर जो कुछ रंग बढाया हो केकिम सबसे कसरी बढाविर्ना बढाई
है। इससे बड़ी कसरी तो यह है कि लोगों के बल वसूध
बगत जा रहे हैं। जिव प्रहार बैध-बाधरों के विधायन जो लोगों
के सारी को बुराई का और बुरे का आदी बना कर बल में
निबद्ध बना बाहरे है। और उनका सत्यातास करते हैं उसी
प्रकार सबसे भी अधिक डोस्तोतेबाग, लोगों के दिल को हिंसा
सेने वाले, जोशके जहरीले और अकाली लेख, बलता के बल को विना
बनाइर मोदर कर देते हैं। लोग ऐसे लेखों और भावनों के शयिया
हो गये हैं और कथम विप्लव हो गये हैं। मनीर और विशाखाईल
तथा एट्टेव्योनमुक बनाने वाले केजो की कमी के बल व सप्तद
भी नहीं होते।

अर्थकों के सम्बन्ध में मैं पूरा पूरा खेवक नहीं बन पाया हूँ। आपका मूल रीतिवादी है। उसका प्रचार करने का प्रयत्न करूँगा। मैं अत्युत्पन्ना का कायक भी नहीं। पहले की। हलका सम्बन्ध जो धर्म के हाथ के साथ है। पनीक कठिनाई यह है कि हो बाय तो अत्युत्पन्ना का सबल चरित्र इसके किया जा सकता है। फिर भी मुझे एक बात कटती है। यह नहीं कि क्या एक कलमी की बीमार उसका-मरचो में और उसकों के साथ बैठ सकता है। धाय कहते कि अत्युत्पन्ना कोमें मैं देखे गये इसके बहुत होते हैं। हम उसका बहिष्कार नहीं करते हैं। रघो कहें कहें कहें हम स्नाय करते हैं। मैं हिन्दू-धर्म की दृष्टि से मानता हूँ कि यदि हम इसके वास्तव नहीं करते तो यह हमारी भूल है। इसके साथ मैं यह भी मानता हूँ कि यह मानना कि हम केवल अत्युत्पन्ना के कि उसका जगमग अत्युत्पन्ना-मात्र में हुआ है। एही मारी

मूल है। इस विशिष्टता में यदि आप स्वच्छता के वातावरण के बिना
 मैं बार बार सिखा करूँगे तो अच्छा होगा।”

मेरी खुशकिसदी है, जो मैं किसी को अपना अनुयायी मानता ही नहीं। हमने भी किसी के पास का हिस्सेदार नहीं हो सकता। पर हमने के पुरोंक लेखक की उल्लस नहीं खुलवायी और मेरी बगलमेवही ही रह नहीं छोटी। मेरे अनुयायी को जाने वाले लोगों की शिक्षावर्त बातों और के आ रही हैं। उनका इलाज मैं खोज रहा हूँ। दुनिया का बेसी हँस है। हम पिछले के मुझे आशा है कि मेरे अनुयायी नामधारीयों का ऐसा बंद करने की राह वह मुझे दे देगा। डॉन हमेशा तक नहीं बल सकता। कुछ लोग कुछ समर्थ तक मले ही उनो जान परनुर सब लोगों के सब सच तक जगें आनी की मिशाल अभी हितहास में दिखाई नहीं दी। यह बात भी डीक है कि मनुष्यका का संगठन पिटिल को रहा है। परिसूर संगठन भी अयोग्य मनुष्यों के हाथ में मिलित होता है और सुयोग्य मनुष्य अनुर्य संगठन का ही सुदुयोग्य कर सकते हैं। यह बात बहुतही मैं खब है। वह तो स्पष्ट ही है कि स्वयंसेवकों को चाहिए पूरी तरह समझने बिना किसी के पू जाने हरचित न करें। आत्म-उपनिर्माण की स्थापना का प्रयोजन ही यह है कि प्राचीन लोगों का संगठन मनुष्यता के साथ अच्छे रहे।

बेहात की गरीबी को जिन जिन लोगोंने इस लेखक की तरफ सेबा है उन्हें कहे दूर करने के लिए नरको से बिना बुझा जमीन नहीं कुछ खसला। क्वाकिट दुष्टरा हाथन है नहीं। इसीसे किशर इस तक चलाती की प्रगति होती रही इस तक दुष्टराथ की प्रगति जाती या चकती है। यह लेखक जयिमाय है कि महात्मा से दैत्य न ले। निमा सतन बहुतेरे सेवक नहीं मिले सल्ले में औरतें बाँधे बलम बाका कोही भी न मिले तो स्वराज-तमन का कर्बन-आने वह नहीं चकता। यह भी एक बहुत है कि बेतन केनेबाका को जेग आरव की बूधे को नहीं देखते। बेतन केनेबाका अथवा न केनेबाका जो जवता की सेवा विलोभाय न न करना ककते प्रति उच्छा आदर-आन की नहीं चकता। मुझे इस बात का तजरिया है की शिहोबाज से काय करने वाले से किशर बेतन की एकन नेने में काय कम की चीजे न होंगे। हाँ, यह खच है कि वही एकन महात्मा बेतन में नहीं ले चकती। पर इस विषय में क्या तो क्पनेह नहीं कि गरीब लेखक की मुश्कल बरफ हो चकती है। वृथी लगह बेतन लेखर कोही करने की अथेका महात्मा से बेतन लेकर नौतीक करने में दूसरी प्रतिष्ठा जगनी बाहिरे। जिवित तर्बिख का मोह किताय? क्यों है? ककसे नी जगिथ मोह हने महात्मा की सेवा से। किशर होजा बाहिरे जिव प्रकाश तर्बिख तर्बिख में जाने बाका उछे पका वरन चकता है वही प्रकाश महात्मा की सेवा करने वाला चकता समापति तक हो चकता है। परन्तु जो इस लालच से सेवा करता है वह गिरे निमा नहीं रहता। १८० मोकसे ने जगने २० बर्य फुल्लन कासेक को दिये। रोयक फुल्लन बाहिरे से भी दसरे मिलते हैं, फिर भी कासेक से बेतन उछीतने में न अपना नीतब जायते है। यह तो बाद ही होजा कि कनवा वरन ४० के शुच होकर (५५) से ऊपर नहीं जाता या। जवतन महा-च्छा को नी-जीवान से दने वाले बैतबिख सेवक न मिलेंगे तबतक महात्मा का काम ठीक ठीक नहीं चल चकता। जवतक हम यह न जायने कसंगे कि बेतन लेखर सेवा करना जगारख है तबतक हमें सेवक बाकिह संख्या में न मिलेंगे। इस प्रकार प्रतिष्ठा करने का बजने अच्छा रहता यह है कि जग्यभाई सर्व बेतन कने सगे। यह मैं सेवा करने जगूया तन मैं भी चकर बैतबिख लोगों में अपना नाम सिक्काता।

• बैठक कितना और किस तरह मिश्रित किया जाय, इसको एक-सा दिया जाय वा नहीं, बैठकों की प्रतीक्षा रखी जाय वा नहीं, आदि उसमें अन्तर नहीं होती है पर इन्हींके हक करने में हमारी कार्य-क्षमता-क्षमता की माप है।

जबबाराँ पर जो टीका-टिप्पणी की गई है उसपर मैं अपनी राय न दूँगा क्योंकि शुक्राक्ष के भक्तियों के मेरा विशुद्ध परिचय नहीं। यह महा-काव्य मेरे जेब जाने के बाद छूट चुका है। यह तो निश्चित है कि-वर्तमान जनों का धर्म है कि वे कोनों को कार्य की ओर झुका दें। मेरे दिक्कतों के लिए विशुद्ध जावश्यकता न रही। लोग इस बात को समझ गये हैं कि हमें वर्तमान राजनीति बदल देना है, स्थापना देना है। वे रास्ता भी बताये लगे हैं। अभी उस रास्ते जाने की उम्रग नहीं पैदा हुई है। वर्तमान पनों को इन्हें बताने के का काम करना पड़ेगा। इसके संबंध में तो-मत न होना चाहिए।

अन्यथासाधों की भासा-धुआँ रहने की शिक्षा देना आदि अथवा हमारा काम है। जब उन्हें पूरे करोगे तो हम अपने आप अपनी ही गरल से उन्हें साफ-धुआँ रहने की शिक्षा देंगे। हमें यह समझ कर जीतल रहना चाहिए कि इनकी युवगी हमारे पास का कष्ट है। अतएव हमने अनन्यसाधों को अपना नाश नहीं माना। जैसा करते हैं वैसा काम पाते हैं। दबकर भावार्थ न होना चाहिए। ऐसा होवे हुए भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि उनमें ऐह दूर करने में हमें मदद करनी चाहिए। वे मानते हैं कि हमें कुछ धुआँ की जरूरत है। उन्हें हमारी सहायता की जरूरत है। उसके विपरीत पर मैं मानता हूँ कि वे हमने ही उन्हें बर्जानाहीं।

(परकीयव)

श्री० ८० गांधी

गृह-कलह

एक 'अनाधिक' (मातृ) माई जिन्होंने अपना नाम-काज
लिखा है—अपने पुत्र की राम-कहानी इस प्रकार सुनाते हैं—

“यह हिन्दुस्तान की हाकत बँकट होए, कब चकटे हैं, कि
धुमरात में काही-अचार ठीक ठीक हुआ है। पर कबमें नी जो
कमिष्ठ कपत काही कासी दिखाई देती है। पर यह कि काफ
कहे लो-जाति में कसी काही का प्रचार बिल्कुल ही नहीं।
कहे तो अनुचित नहीं। नाटक में, सीनेमा में अथवा लाठी में
पहाँ कहीं देखा है की-अचारों के समुदाय में पुस्त तो काही
नए दिखाई देते हैं। पर सियों के छोर पर मैकेटर का ही संस्
कर आता है। आसनों में कपने दुष्टता का अनुभव होता है।
गायपुर-महाकामा के जाते बाद मेंने विकायती कपनों का त्याग कर
दिया। यह कपन हीने परमेश्वरी को जगहे ही जन्मे चमूच
रंज हुआ और औरही भी औरत के पुस्सा भी खाई। पर मैंने उन्हें
काही पहनने के लिए तैयार कर दिया-ने काही पहनती भी
है और आज तब बरब के विकायती कपने करीबे भी नहीं गये।
किरती ही पुस्तने पके विकायती कपने पहनने को जगहा तिस कमरापन
होता है और केरे विकायती कपने हुए की काही के लोके पर
विकायती कपने पहनती है। कब में कपना विकायती जाहिर करता
है तब हमारे शिष्टेश्वरों और सियों (पुर्खों और सियों) की
कपने के जगहा कपन दिखा जाता है कि इस पुस्त को काही
पहनते ही हैं, सियों के बाव भी कुछ पुराने कपने लम्हे तो लम्हे
पहच जानें में क्या हई है। ऐसी कपनसा में मुसे तथा मुझ
जैसी हाकत में पके हुए जोगों को बनी जगहन रहा करती है।
अब सियों के हथ मोह को डेहे तुझमें ? क्या हम : स्वाभि
की ? कब काही पहती ? है आपने तिस प्यनसा है ? अफसरी की
की ? सियों आपकी नभि में दित दिव जमिष्ठ जीव होनी ?

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

नं० १]

[अंक ४१]

मुद्रक—महाशय
 वैद्यनाथ कृष्णलाल मुख

अहमदाबाद, उदित नवी ७, संचय १९८०
 रविवार, २५ मई, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—मनजीवन मुद्रणालय,
 वारंगलूर, सरसीमरा की बाड़ी

श्री गांधीजी का वक्तव्य

(श्री गांधीजी ने चारासमा-प्रवेश के संबंध में अपना नीचे लिखा स्पष्टपत्र प्रकाशित दिया है—)

महाशय—भारतियों के चारा-समा में जाने के बादप्रस्त प्रश्न के संबंध में स्वराज्य-दलवाले मित्रों ने मेरी बातचीत की तुफान। इस कहे हुए कुछ होता है कि मैं उनके सहमत न हो सका। मैं चर्च-साधारण की यकीन दिलाता हूँ कि स्वराज्य-दलवालों के विचारों की समझने में मेरी ओर से प्रयत्न या समाजवादी की कमी नहीं रही है। यदि मैं उनके विचारों को स्वीकार कर पाता तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाता। मुझे विचार तक में ही उन अत्यन्त मुख्यत्व और आधुनिक नेताओं का विरोध करने में मुझ नहीं हो सकता, जिनमें से कुछ लोगों ने तो देश की सेवा के लिए महान् आत्मोपनिष किया है और जो अपनी मातृभूमि की आजादी की लड़ाई में किसी कम नहीं हैं। पर मेरी रजामन्दी और प्रयत्न के होते हुए भी उनकी चुनौतियों ने मेरा समाधान न हो पाया।

उनका और मेरा यह मत-भेद केवल तकलीफ की बातों में नहीं है। मूल विचारों में ही मत-भेद है और यह प्रामाणिक है। मैं अपनी इस राय पर आग्रह हूँ कि चारासमा-प्रवेश, अलहम्योग के मेरे आचार्य के अनुसार, अलहम्योग के विपरीत है। न यह मत-भेद 'अलहम्योग' वाद के अर्थों पर आधार रहता है; बल्कि यह आधुनिक मनोवृत्ति के संबंध रहता है जिसके कारण देश के महत्त्वपूर्ण प्रश्न के निपटारा में फर्क हो जाता है। इस मनोवृत्ति के अनुसार ही अधिक बहिष्कार की सफलता या विफलता का निर्णय होना चाहिए—ज कि महान् प्रयत्न फल के अनुसार। इसी दृष्टि से मैं कहता हूँ कि चारासमाओं में जाने की अपेक्षा उनके बाहर रहना देश के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। तथापि मैं अपने स्वराज्य-दलवाले मित्रों को अपने विचारों का कायम न कर पाया। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि जबतक उनके विचार इससे भिन्न हैं, निश्चयसे उनका स्वयं चारासमाओं में ही है। यह हम सब के लिए बेहतर है।

बातचीत के समय मैंने जो दलीलें पेश कीं उनके कायल हो जाने की उम्मीद शायद ही स्वराज्य-दलवालों के की जाती हो। सबसे बहुत के योग्यता, अत्यन्त अनुमति और ईमानदारी सेनांक हैं। बिना पूर्ण विचार किए वे चारासमाओं में नहीं गये हैं और

जबतक कि अनुभव के द्वारा उन्हें अपने कर्तव्यों की निष्पत्तियाँ या यकीन न हो जाय तबतक उनके नहीं के लौटने की आशा न करनी चाहिए।

अतएव देश के सामने यह प्रश्न नहीं है कि मैं और स्वराज्य-दल के विचारों के गुण-दोष की छान-बीन की जाय। बल्कि यह है कि चारा-समा-प्रवेश एक बर्तित और निश्चित घटना हो गई है। अब उसके संबंध में हमारा क्या रुक होना चाहिए? अलहम्योगी कौन स्वराज्य-दलवालों की रीति-नीति का विरोध करते रहे या तटस्थ रहे और जहाँ जहाँ सुझाव हो या उनके सिद्धांतों के सुझाविक हो, वहाँ उन्हें सब्द भी हैं?

देहली और कोकणा के प्रस्तावों में उन महाशयों-भारतियों को चारासमाओं में जाने की अनुमति दी है जो वहाँ जाता चाहिए हैं और जो इसे अपनी अन्तरात्मा और धर्म के खिलाफ न समझते हैं। ऐसी अवस्था में मेरी राय में स्वराज्य-दलवालों का चारासमाओं में प्रवेश करना और अपरिवर्तन-भारतियों की तरफ के पूरी तटस्थता की कसौटी पर खड़ा बिल्कुल ठीक है। उनका विश्व-वादी नीति रखना भी ठीक है; क्योंकि यही उनकी नीति थी और महाशय ने उनके प्रवेश के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाई है। यदि स्वराज्य-दलवालों का कार्य वहाँ फले-फलेगा और देश को उसके लाभ होगा तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण की रोक कर मुझ जैसे प्रामाणिक विचारवादी लोग अपनी गलती को माने बिना न रहेंगे और मैं मानता हूँ कि हममें भी इसी वैचारिक अन्तर है कि जब तजिबवा उनके प्रश्न को दूर कर देगा तब वे अपनी मूल अन्तर सुधारेंगे। ऐसी अवस्था में मैं स्वराज्य-दलवालों के चारासमा-प्रवेश के रास्ते में रोड़े बाँधने या उसके खिलाफ प्रचार करने में योग्य न हूँ। पर मैं उन्हें किसी किसिम की किरायात्मक सहायता भी नहीं दे सकता; क्योंकि उनकी तकलीफ और तदपीर में मेरा विश्वास नहीं है। देहली और कोकणा के प्रस्तावों की गरज यह थी कि स्वराज्य-दलवालों को चारासमा-प्रवेश की तदपीर की आवश्यकता करने का मौका दिया जाय और यह नतीजा पूरी हो सकती है जब अपरिवर्तनवादी लोग पूरी मजबूती के साथ बिना किसी प्रकार की भाषा तान्त्रिक स्वराज्य-दलवालों को अपने चारासमा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पूरी आजादी देंगे।

चारासमाओं के अन्तर के काम के संबंध में मैं कहूँगा कि मैं अभी चारासमा में प्रवेश करने का जब मैं देखूँगा कि मैं उनके द्वारा

ऐसी अवसुतवशा दुर्लभ जरूर है। वहाँ तो अवतक मैं यहाँ पहुँच गया होगा। क्योंकि मेरी आस्था बहाली है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए विम अवश्यों के साथ केने की आवश्यकता है उनके में कुछ नहीं सोचना है। ऐसी कोई भी बाधा वस्तु नहीं है जो मुझे रूकने पर रखने में समर्थ हो। परन्तु पिछले संस्कारों को धोखा खपके लिए सहज नहीं होता। इससे बेर हो रही है। फिर भी मैं निष्कल विरासा नहीं हुआ हूँ; क्योंकि मैं विधिकार व्यवस्था की कल्पना कर सकता हूँ। उसकी पुंषकी शक्त रोज़ और सफ़ाई और जो प्रगति में नव तक की है वह मुझे विरासा करने के बड़े आशावाज बनाती है। फिर भी यदि मेरी आशापूर्ण हुए बिना ही मेरा शरीर पाव हो जाय तो मैं अपनेको निष्कल न मानूँगा। जिसका निश्वास मुझे इस-व-वह के अस्तित्व पर है शान्ता की कुछ पुनर्जनन पर है। इससे मैं जानता हूँ कि मोक्ष प्रयत्न भी समर्थ नहीं जाता।

इतने आस्थाबुध्न के वगैरे का कारण यही है कि जिन्होंने मुझे पत्र लिखे हैं उनको तथा उनके सहज सुपारों को भीरव रहे और आत्म-विश्वास बढ़े। सबकी आस्था एक है। सबकी आस्था की शक्ति एकदा है। कितने लोगों की शक्ति प्रकट हो गई है—कितनों की भावी है। प्रयत्न करने से उन्हें भी यह अनुभव हुए बिना न रहेगा।

यहाँ तक मैंने स्वायत्त अर्थ में महात्म्य का विवेचन किया। महात्म्य का लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो इसका ही ज्ञान जाता है कि विश्वेश्वरिण का जग, वन्य, काया के द्वारा संयम। यह अर्थ दार्शनिक है। क्योंकि सबका पावन करना बहुत कठिन माना गया है। स्वदेशिनिष्ठ के समग्र पर दत्तता जोर नहीं दिया गया। इससे विश्वेश्वरिण का संयम इतना मुश्किल नव गया है—प्रायः असम्भव हो गया है। फिर रोग के अलक्ष शरीर में हमेशा विषय-वाचमा अधिक रहती है, यह वैसी का अनुभव है। इससे भी इस रोग-प्रसन्न समाज को महात्म्य कठिन मान्य होता है।

ऊपर मैं क्षीण किन्तु भीरोपी शरीर के विषय में शिख चुका हूँ। इसका अर्थ यह न करना चाहिए कि शरीर-बल प्राप्त न किया जाय। बने तो ब्रह्म-तम महात्म्य की बात अपनी अति प्राकट भाषा में किसी है। हमसे शायद मलत्तकामी हो। जो सब हस्तियों के पूर्ण संयम का पावन करना चाहता है उसे कल को शरीर-लौकता का अभिमन्यव अवश्य करना पड़ेगा। जब शरीर का मोह और मलत्त क्षीण हो जायगा तब शरीर-बल को। इच्छा रही नहीं सकती। परन्तु विश्वेश्वरिण को भीतनेवाले महाशरीर का शरीर अति तेजस्वी और स्वभाव ही होना उचित है। यह महात्म्य भी अलौकिक है। जिसकी विश्वेश्वरिण को स्वभावस्था में भी विकास हो वह अव्यक्तव्यनीय है। इसमें शक नहीं कि उसके लिए दूरता संयम सहज बात है।

इस महात्म्य के संबंध में एक महात्म्य लिखते हैं—“मेरी हाकट दयालवता है। हस्तों में, हाथों में, रत को, पदों से समग्र, काम करते हुए, ईश्वर का नाम केते हुए, वही विचार आते हैं। मम के विचारों को किछ तरह काहूँ मैं रचूँ? किसी को प्रति बातु-भाष केते करन्य हो? आत्म के छिद्र वास्तव्य की ही छिद्रों किछ प्रकार निकलें? कुछ विचार किछ प्रकार मिलें हो? महात्म्य-विषयक आपका लेख मैंने अपने पाठ रख छोड़ा है; परन्तु इस जगह वह निष्कल उपयोगी नहीं होता।”

यह स्थिति इष्टप्राप्तक है। बहुतों की यह स्थिति होती है। परन्तु कबतक नव नव विचारों के साथ बहता रहता है तबतक

मन रखने का कुछ कारण नहीं। आत्म यदि दुरा काम करती हो तो उसे बंद कर देना चाहिए, काम यदि दुरा काम करती हो तो उनमें रुई भर देनी चाहिए। आत्म को हमेशा जीना रख कर रखने की रीति अच्छी है। इससे उसे दूररी बातें देखने का अवसर ही नहीं मिलता। यहाँ मंदी बातें होती हो अच्छा वंश माना माना जाता हो वहाँ से उठ जाना चाहिए। स्वदेशिनिष्ठ पर जब करना रखना चाहिए।

मेरा अनुभव तो ऐसा है कि विघने स्वाद का नहीं होता वह विषय को नहीं जीत सकता। स्वाद को जीतना बहुत कठिन है। परन्तु इस विषय के साथ ही दूसरे विषय की संभावना है। स्वाद को जीतने के लिए एक तो विषय यह है कि मद्यमों का खनना अच्छा जितना हो सके त्याग करना चाहिए। और दूसरा अधिक बलवान विषय यह है कि भोग्य स्वाद के लिए नहीं बल्कि केवल शरीर-रक्षा भर के लिए अन्न खाते हैं—इस मानना की पुष्टि करें। इसा हम स्वाद के लिए नहीं केते, बल्कि काम के लिए। पानी त्याग बुझाने के लिए पीते हैं। इसी प्रकार कामा महम मूल बुझाने के लिए कामा चाहिए। हमारे भा-बाप कल्पन से ही इसके कल्टो वादत कल्टे हैं। हमारे रोगन के लिए बल्कि अपना बुझार दिखाने के लिए हमें तरह तरह के स्वाद पका कर हमारी आदत बिगाड़ते हैं। हमें ऐसे कायुमयक के क्षितिक सबने की आवश्यकता है।

परन्तु विषय जीतने का पुर्ण-विषय राम-नाम अच्छा दूरता कोई ऐसा मन्त्र है। इसका संव भी नहीं काम देता है। अपनी अपनी भावना के अनुसार मन्त्र का रूप करना चाहिए। पंडित कलकल के राम-नाम चिन्ताया गया। मुझे उसका बहारा मिलता रहता है। इसके मैंने उसे सुनाया है। जो मन्त्र हम अपने स्वयं हमें तल्लीन हो जाना चाहिए। अनुभवते समय दूसरे विचार भावों तो परना नहीं। फिर भी यज्ञा रख कर मन्त्र का जप बलि करके रहने लो। अंत को अनुभव सकलता प्राप्त करेंगे। मुझे इसमें रसीभर शक नहीं। यह मन्त्र उसकी जीवन्-मोर होगी और उसे तमय संकटों के बचानेगी। ऐसे पवित्र मन्त्रों का उपयोग किसी को आधिक्य काम के लिए इरादिय न करना चाहिए। इस मन्त्र का कलकल है हमारी बीति को सुरक्षित रखने में और यह अनुभव प्रत्येक कार्य को मोके ही समय में मिल जायगा। हाँ, इसका वाद रखना चाहिए कि तों की तरह इस मन्त्र को न पढ़ें। इसमें अपनी आस्था जमा देनी चाहिए। तोंत वन्य की तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं। हमें हाम-पूर्वक पठना चाहिए—अनात्मनीय विचारों को विचारण करने की भावना रख कर और ऐसा करने की मन्त्र की शक्ति में विश्वास रख कर।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सन्ध्या—महात्म्या गांधीजी इस ग्रन्थ पर लुप्त हैं और विचार के नेता बाबू रामेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—“यह अनुस्य ग्रन्थ है। यमें ग्रन्थों की तरह इसका पठन-अन्य होना चाहिए। परिणामक के लिए विचारियों को दूरता ग्रन्थ नहीं निक सकता।”

काकमात्र्य को अन्धकारित
अचलित जेक

न्यून H)
H)
J)

रेखे पाठक अंगने बातों के रेखक्य नहीं। मुख्य नवीनारे द्वारा जेपिह—बी, पी, नहीं जेनी जाती।

तक खादी नहीं पहुँच पाई है। विदेशी कपड़े के बहिष्कार में सहायता देने। यदि वे चाहें तो खादी के साथ प्रतिस्पर्धा से अपनेको बचा सकते हैं और उसकी शोभाता करके ही पराजित रहेंगे। अन्ततः हर एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता धर्म-भाव-पूर्वक भिन्न-भिन्न के संघ में भाग लेना तथा एक विदेशी कपड़े का बहिष्कार चीज नहीं किया जा सकता। यह बात इतनी सरल है कि इसके लिए किसी बकील की जरूरत नहीं। खादी की विक्री बढ़ाने के लिए पड़े-किसे लोगों के नजदीक उसे जरूर तरजीब मिलनी चाहिए।

अन्ततः तो मैंने इस बात पर विचार किया कि खादी का उपयोग किस तरह विदेशी कपड़े के बहिष्कार का सफल और लाभदायक उपाय है और किस तरह हिंदी साल के बहिष्कार से मिलने है तथा उसके बचाव कायदे से सकता है। परन्तु जब इसके साथ मूल से प्रेषित करोड़ों लोगों की मूल बुझाने की खादी की शक्ति और मिला ही जाय तो उसका पक्ष इतना प्रबल हो जाता है कि किसी प्रकार उसका सम्पन्न नहीं हो सकता।

अब ध्याय यह समझना आसान होगा कि हमें क्यों बरबाद-बाद-मंजूर उत्पन्न करना है और क्यों उन तथा जो-पुनर्-और बाह्यो को जो राष्ट्र के कल्याण के लिए बरसे की आपत्तकता समझते हैं धर्म-भावपूर्वक मित्य कुछ समय बाबा कालने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान के विद्यालय दुनिया में सबसे ब्यादा मिशनरी और ध्याय सबसे प्रचारक भिन्न-भिन्न हैं। यह मिशन और यह विध्वंसन दोनों उसपर लारी गई हैं। जैतों में फलक पैदा करने के लिए काम किये बिना चारा नहीं। हिन्दु-विद्यालय की धर्म-भाव-काल का संसार के उन्हें मित्रता बना दिया। क्योंकि बन्ने काही काम नहीं रह गया। वे विद्यालय अब फिर बरसे की तभी प्रश्न कर सकते हैं जब हम खुद उसे यलाकर उनके सामने विद्यालय पेश करें। मध्य उपवास से उनपर बहुत कम अवर होगा। और यदि इस तरह सेम के-बन्धीमूल होकर हमारी काम कालने लगने तो वह भी मुमकिन है कि कालों के लिए मजबूरी ब्यापक ही आ सके और फिर भी खादी की कीमत बढ़ी रह सके। मैंने खुद सत्याग्रहश्रम में बनी खादी खरीदी नेकी की; क्योंकि जब मैं १९१८ में पंजाब में घूम रहा था तब मैंने छूट बहाई की बहनों ने मुझे प्रेम-पूर्वक अपेण दिया था। यदि मैं चाहता तो कालने का पता करने बानों को खादी की कीमत कम न कर के अधिक मजदूरी दे सकता था। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि खादी-आन्दोलन को वह प्रथम अवस्था की ओर मैं कम समय ऐसे-वैसे काले छूट की भी कलाई बहुत-ध आना पड़-वेता था।

यदि मजदूर और महाशयों के लोगों ने कमिया के भिन्न-भिन्न के धायक होकर केमिया के गोर-मिनासियों के लिए पर सामान्य-वास्तु-बहिष्कार को संक साहा है, जो कि मेकुर है, तो फिर ने क्यों अपना पित वास्तु करके खादी-आन्दोलन को एकजुट बनाने में अपनी खादी शक्ति न लगायें किसे समझ विदेशी कपड़े के बहिष्कार का सिद्ध हो जाय ? क्या मुझे इस बात के साक्षित करने की आवश्यकता है कि विदेशी मज के बहिष्कार से न केवल केमिया के भारतवासियों के दुःख दूर हो जायेंगे बल्कि स्वराज भी निक जायगा ?

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

ग्राहक होनेवालों को

चाहिए कि वे सालाना चन्दा ७) मनीग्रन्थर द्वारा भेजें।
जी. पी. सेबने का विद्यालय हमारे यहां नहीं है।

राजपूतों का कर्तव्य

काठियावाड़ में राजपूत परिवार होनेवाली है। उनमें क्षत्रिय (यून) की सुते बनी लालसा रहती है। पर वह अर्थमय है।

काठियावाड़ शर-मोती की भूमि थी। राजपूतों की बहादुरी संसार-प्रसिद्ध है। परन्तु प्राचीन बहादुरी की स्तुति से आज राजपूत बहादुर नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मणों ने प्रताहान छोड़ा, राजपूतों ने रखा-धर्म छोड़कर बहिष्कृत वृत्ति स्वीकार की, बहिष्कृत हुए बने, फिर शूद्र यदि खेवक न रहे तो इसमें उसे कोन दोष क्या सकता है ? चारों बर्णों के पतित होने पर उनमें से एक-वर्णवां बर्ण उत्पन्न हुआ—वह असुख्य कहलाया। पांचवें बर्ण को उत्पन्न करने उसे दबा कर चारों बर्ण खुद बच गये और पतित हुए।

ऐसी कठिन दशा के हिन्दुओं का उद्धार कौन करेगा ? हिन्दुओं की रक्षा यदि न हो तो मुसलमानों की रक्षा नहीं हो सकती। बर्णीत करोड़ का यदि पतन हो तो सात करोड़ नहीं टिक सकते हैं। जब रक्षमायी बलती हो तब हम नजदीक नहीं बचे रह सकते; क्योंकि उसका तीव्र वेग हमें बर्णीत के जाता है।

अतएव हिन्दुस्तान के आजाद होने की दशा हिन्दुओं की उत्पत्ति में है। हिन्दुओं की उत्पत्ति यदि केवल धार्मिक हो तभी हिन्दुस्तान बच सकता है। हिन्दू लोग यदि धार्मिक के पक्ष-बल का अनुकरण करने लगे तो खुद भी गिरेंगे और खुदों को भी गिरावेंगे।

इस पतित हिन्दुस्तान का उद्धार कौन कर सकता है ? भवभीत को निर्भय जीत कर सकता है ? यह धर्म तो क्षत्रियों का है। अतएव राजपूत-परिवार यदि अपना कर्तव्य समझने और एकका पालन करने की इच्छा करें तो उसे अपने धर्म का विचार करना पड़ेगा।

रक्षा करने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। तलवार का क्यामा मला गया अच्छा जाले की तैयारी में है। तलवार का अनुपुन संसार ने खूब कर लिया है। संसार अब तलवारों से बचना उठा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम भी अब तलवार से शक गया है। जो मरत कर रक्षा करता है वह क्षत्रिय नहीं; बल्कि जो मर कर रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। जो भाग खड़ा हो वह बहादुर नहीं, बल्कि जो छाती खोल कर खड़ा रहे और प्रहार किये बिना प्रहार सहे वह क्षत्रिय है।

पर जब वर के लिए मान के कि तलवार की आवश्यकता है। तो इसके क्या ? यदि राम ने तलवार बजाई है तो वे पहले नौदह साल बन में तपस्या कर के निर्दुःख हो गये थे। पाण्डवों ने भी बगवान् भोगा था। अर्जुन को टेक देकर के पाण्डव का हृद दिव्य अस्त्र प्राप्त करना पड़े थे। राम-भक्त के पहले तपोव्रत ररकरा है। यदि वह न हो तो मावसी मज-मज और भिन्न प्रकार माव्य अपने ही शत्रुओं के कट मरे उसी प्रकार हमारे शत्रु हमारा ही संसार कर डालेंगे।

अतएव राजपूत-परिवार का प्रथम कर्तव्य आत्मोन्नति है। राजपूत अपने हकों की बात तो करेंगे; पर अपने धर्म की बात पहले करें। धर्मकों को छोड़ें, सामाजी प्रश्न करें, गरीब से गरीब काठियावाड़ों को पंचांगमें, उनके दुःख में शरीक हों, उनकी सेवा करें। इस सेवा करने के हक को कोई नहीं छीन सकता। काठियावाड़ के किसी भी व्यक्ति को काठियावाड़ छोड़ना पड़े तो राजपूतों को ललित होना चाहिए। जहाँ चरखा है, ताँत है, चरखा है, वहाँ आर्यही हई है। काठियावाड़ की अमृत जैदी दशा को छोड़ कर बर्णीत की नदी हवा खाने काठियावाड़ी नहीं जान ? इसका जवाब दूसरे काठियावाड़ियों को देने के पहले राजपूतों को देना चाहिए। एकका कांम काठियावाड़ के राजानों पर तो हई है। काठियावाड़ के राजा

यदि प्रजा के हित की ही विचार करें तो काटियावाड़ की प्रजा को यह देश-मिकास क्यों भोगना पड़े ? राजपूत-परिवर् में राजा लोग तो न होंगे; पर राजपूत यदि चाहें तो राजाओं को भी समझ जाना पड़े। यह जगजा प्रजा-वसा का है। अतएव प्रजा-जन जैसे होंगे ऐसे राजा को होना और रहना पड़ेगा। प्रजा-जागृति में राजपूत अच्छे सहायता से सकते हैं।

दुखों के ऐसे बताने के बदके यदि परिवर् के समय अपने ऐसे बुर करने में अधिक समय लगायें तो वे दुखों को भी अच्छी तरह समझेंगे। आजकल हम अपने कष्टों के लिए औरों की निन्दा करते हैं। इस भूल चाहे है जगजा भूल जाना चाहते हैं कि अपने कष्टों के लिए बुर इसी किन्नेहार है। यदि तुल्य को पराशस्त करने चाहे न हो तो वहाँ जातिन क्या कर सकता है ? कनक इस अधीन होने को कमजोरी को कायम रखने लचकत अधीन करने चाहे को गाँधीजी देना आसाम परन्तु धर्म का कष्ट है। अपनी कमजोरियों को कोष करना है तो कठिन, पर न, कंठस्थ है। और यह कमजोरी पर करने का इरादा हमारे ही पास है अतएव कोई इसे हमसे छिना नहीं सकता।

राजपूत-परिवर् के साथ हम विचारों की प्रथा-पर दे कर आत्म-विरोध कर, यही उनके प्रति मेरी प्रार्थना है।
अन्त में उन्हें एक अनुभव-विन्दु देता हूँ। माणों से और भाग्य करने वालों से बचना। 'उसके बुर रहना अच्छा है। यदि तुमपर काम करने की रीति अस्वभाव करने तो काम सुधरेगा। भूल के कष्ट को रोकने वाला मनुष्य भूलों को भूल बुर नहीं कर सकता। परन्तु यदि एक जमानत गुंता साधु पुण्य उसके पास एक झुंझी ब्याल-बाजरी के जायता तो भूलें आसमी की भूलों में जान भा आसमी, उसके बुर रहने पर बाकी झलकने कमजोरी और होंठ पर हास्य दिखाई देगा। उसकी आँत उस गुंते आसमी को डुबा देगी। ईश्वर आसमी को शरा इतना शिक्षा नहीं देता। वह सब कार्यसम रहता है। जब हम को जाले हैं तब भी वह जगता रहता है। कब अपने काम में कोसले का समय ही नहीं रहता। राजपूत केवल काम करने ही काटियावाड़ के दूसरे बापाल, राज-काजी स्वर्णेश्वरों को पराशस्त पढ़ते—यही उनसे मेरी निन्द है।

(मन्थनीय)

मोहनदास करमचन्द गांधी

पण्डित भालवीयजी और मोपका

मोपकाओं की मदद करने के संबंध में मैंने जो प्रार्थना १० ई० में की है उसके संबंध में भारतभूय माणवीयजी लिखते हैं—

“मोपका ली और बालकों की सहायता के लिए आपन को कुछ किया है, सबसे मैं अक्षरतः समस्त हूँ।

उपकारितु यः साधुः साधुरे तस्य को पुणः।

अपकारितु यः साधुः स साधुः कटिहृष्यते॥

ते चायनः दुःखमास्तेरिषं भूयितः न नः।

अपकारितु मुष्टेयु मे मन्थनीयकारिणः॥

यह मेरा अभिप्राय नहीं कि इन सब मोपकाओं में हिन्दुओं का अपकार किया है, किन्तु यदि किया भी हो तो उनके दुःख की हता में उनके साथ उपकार करना यही अपने धर्म का महत्व है।

अकोपेन जनेःकोपमार्थं साधुना भवेत्।

जनेःकर्णं दानेन सत्येन भवत्यु जनेत्॥

मोपकाओं की सहायता के लिए अभी मुझे बिल्कुल छः सौ की रकम मिली है। उनमें बाँच दो तो एक बहोरा सहायता के दिने हुए हैं। मैं जाता करता हूँ कि साहू-बहल यथाशक्ति मदद करेंगे।

मौ० क० गाँधी

दिप्पिणियां

देखी-राखों के लिए राजनैतिक काम

श्री गांधीजी ने “काटियावाड़ छो करे” नामक कैब में ‘काटियावाड़ राजनैतिक परिषद्’ के लिए राजनैतिक काम बताई है। वे दूसरे प्रांतों के जेली-राखों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। उसमें आप लिखते हैं—

“हारे भारतवर्ष में, पर काश करने काटियावाड़ में जेली भोज का समय आया है। काटियावाड़ पर तो यह सदा का इस्लाम है कि इन बातों में तो बहादुर हैं; पर काश करने में इन सदावे हैं। यदि बातें समाजे की; बड़ा सरकार हो तो सम्मेलनी अपना परद इस्त उनके धिर पर रफेगी। इतिहास आक्रिडा में भी तुझे यह अनुभव होता था। वहाँ के काटियावाड़ी इसकी सवाही देगे। यह न समझिए कि वहाँ कोई भी मुसलमंने काम करनेवाले न थे। वे अपवाद-व्यय थे। लेकिन भाग्य करनेवालों की तो बृष्टि पिशाचा ने काटियावाड़ में ही की है।

अतएव काटियावाड़ियों को अब अपनी जगान बन्द कर देने की जरूरत है। एकम की शौक से कलमदान में आराम करे। यदि परिवर् हो तो इसलिए नहीं कि अपने सार के व्याख्यातों का क्रम रचा जाय, बल्कि इसलिए कि कार्यक्रम की रचना की जाय। इसने अनुभव के यह देस लिया है कि लोगों में जागृति लाने और हम मौका पकने पर हजारों लोगों को एकत्र कर सकते हैं। इस ज्ञान की आवश्यकता थी। अब हजारों लोगों को एकत्र करने की जरूरत नहीं। इससे तो समय और धन कलक बरबाद होगा।

काटियावाड़ की लक्ष्मीय लाल की आबादी में काम करना आसान है। शारी का, पाठशाळाओं का, अन्यथा का, वाराण-आसीम के विशेष का काम आवश्यक है। ये ऐसे काम हैं जो दुरत फल दे सकते हैं। यदि भूल के कारण एक भी आसमी को काटियावाड़ छोड़ना पड़े तो राजा और प्रजा दोनों की सरमिन्दा होना चाहिए। काटियावाड़ में क्या भीक नहीं है ? जमीन बहिया है, होशियार और तन्मुखत ली-पुख हैं। काटियावाड़ में जितना चाहिए सतना कपाड होता है। नजरारो ने ही बुर सुने कहा है कि कितने ही वक्ताओं को रोको न मिलने है काटियावाड़ छोड़ना पड़ता है। तो सार पढ़ते उन्हें काम मिलना था। आज तो और भी व्यापद मिलना चाहिए। उसके बदले कम नहीं हो गया ?। इस गिरी हाकत के लिए क्या काटियावाड़ के कार्यकर्ता जिम्मेवार नहीं हैं ? कार्यकर्ता भोग यदि व्याख्यातों का पेशा बन्द कर के काश से कपडा बनाने की तमाम विधियों का ज्ञान प्राप्त कर लें तो वे काटियावाड़ियों की आर्थिक हाकत एक सार के अन्दर अच्छी कर सकते हैं। वे काटियावाड़ से दिक्की या मिल के कपडे का बहिष्कार कर दें। मिल के कपडे से बहुत लोगों का धन थोडे लोगों की जेब में जाता है। जब खून दियास में एक जगह कम जाता है तब धनुवात की बीमारी होती है। उससे जगह हाकिल होता है; फलतः सलमाने से बचाव हो तो थोडे ही। अब बहुतेरे लोगों का अपना एक आसमी के पास बहला हो जाता है तब कहना, चाहिए कि बडे आर्थिक धनुवात हुआ है। तन्मुखत आसमी के शरीर के रंग रंग में लून बा-कायदा होता करता है, कहीं एक जगह कम नहीं जाता, जिस हिस्से को जितनी कमतर होती है उतना उसको मिला करता है उसी प्रकार तन्मुखत आर्थिक हाकत में धन का कंचार यथा-विषय जितनी जहाँ कमतर होती है उतना होना चाहिए। ऐसे आर्थिक आरोपों को प्राप्त करने का एक बड़ा जवा है सरता। चरके के कोप होने से इतिहास का

यम लंकाशायर में खिच कर चला जाता है। यह महारोग का चिह्न है। यह भीमारी चरके के पुनरुद्धार से ही बर हो सकती है।

यदि इस चारे और यमराजी नियम को काठियावाड़ के स्वतंत्रत्व के लिये यथे हो तो वे कदापि के कपड़े बनाने की तमाम विधियों का ज्ञान प्राप्त करके लोगों में उसका प्रचार करेंगे। यह यक्षा राजनैतिक काम है।

काठियावाड़ में राष्ट्रीय शास्त्रों कितने हैं? वेपदे लठके और कदियाँ कितनी हैं? कलके लिए कासी पाठशाळाएँ हैं? यदि न हों तो ऐसी शाळाओं की स्थापना करके उनके द्वारा भी अखर-ज्ञान के साथ ही चरमा-ज्ञान भी कराया जा सकता है। यह हुआ सारा राजनैतिक काम।

अनुपमता के दोष को दूर करना तीसरा राजनैतिक काम है। इस कर्तव्य को मोते हुए भी चरमा-प्रचार उद्भूत किया जा सकता है।

यहाँ बर बैठे हुए मैं यह नहीं कह सकता कि सारा-अमीन के विषय की कितनी कसरत है। बाहर का अखर भी थोड़ा-कुछ हुए बिना न रहेगा। यह चौथा राजनैतिक काम हुआ।

ये काम मैंने सिवाल के तौर पर बताये हैं। ऐसे कितने ही काम हैं जिनका लोग आज समझते हैं।

हजार कोड़े हाथद यह कहे कि ये तो समाज-क्षय-संबंधी काम हैं। ये राजनैतिक काम कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहना मिथ्याभास है। राजनैतिक के मतलब है राजा या राज्य के संबंध रखने वाला। राजा कौन है? प्रजा-तन्त्र का संवाल्क; प्रजा-तन्त्र के संवाल्क की पब्लिक इराफा का भी ज्ञान करने ही पड़ती है। यदि वह ज्ञान न करे तो वह राजा नहीं। जिस संस्था में उसकी अन्वयता हो अर्थात् उसे मौलिक दिया जाय वह राजनैतिक नहीं। राजनैतिक परिपक्वों का बहुतेरे राजा की सहायता करना अथवा राजा बाह्य-राज-पक्ष कोड़े तो उसपर अंकुश रखना। ऐसी सहायता नहीं शास्त्र वे सकता है, ऐसा अंकुश बड़ी शक्ति रख सकता है जिसका चलन प्रजा में राजा के ही जैसा हो। प्रजाजन में ऐसा वास्तविक चलन उछीका हो सकता है जो प्रजा की छद्म सेवा करता हो। यह सेवा पब्लिक कामों के द्वारा ही हो सकती है। अतएव राजनैतिक परिवर्तन यदि सचमुच राजनैतिक काम करना चाहती हो तो पब्लिक सेवा उनकी आरंभिक शिक्षा है, और अतएव वह अनिवार्य है।

इसीलिए वह सेवा सत्याग्रह को अच्छी और आवश्यकतामयी है। जिसने अपना नहीं किया उसे प्रजा के लिए सत्याग्रह करने का अधिकार नहीं। प्रजा उसका स्वागत भी न करेगी। इस सेवा के बिना हम के-अंगु शेषक या सत्याग्रही धावित होंगे।

जो ऐसी सेवा करेंगे उनकी बात राजा-प्रजा दोनों को सुननी पड़ेगी। सत्याग्रही जेसा बलवान् तो होता ही है; पर उपमं भीला की गन्ध तक नहीं आती। परन्तु उसकी निमेषता के दिखाव के ही उसकी मज्जा भी बचनी चाहिए। विवेक-हास्य की निमेषता उसे बचनी और जड़ बनती है। गर्व और सत्याग्रही के बीच तो बहुत अंतरात्ता है। विवेकवाज् की बात महा अभिमान राजा को भी सुनना पड़ती है। बिना सेवा के मज्जा और विवेक नहीं आते। सत्याग्रही की स्वात्मिक अनुभव होना चाहिए। वह भी बिना के बिना नहीं आ सकता। राजाओं पर टीका-टिप्पणी कर सेवा-अनुभव नहीं बढ़ा जाता। काठियावाड़ की कार्यकर्ता बहुतेरे महान् राजाओं हुआ करते हैं। राजकाजीयन और सेवा के साथ बहुत कम संबंध होता है। राजकाजी लोग क्या है? राजमर्ग। प्रजा उन्हें अपने दिक का हक नहीं सुनाती। येरे वाचन का अनुभव नहीं है। काठियावाड़ की यदि सेवा करना चाहिये

हो तो राजकाजी न रहकर मंत्री, किसान, कुलाहा, कुम्हार, बर्ह, आदि बनें। समय अपने अखर-ज्ञान और राजकाजी अनुभव का उपयोग करें। उस संबंध के साथ यदि सत्य और अहिंसा की पुष्ट हो तो इस विपरीत के भी शक्ति पैदा होगी उसका कुलाहा कोई राजकाजी नहीं कर सकती।

सत्याग्रही गांधियों

‘अपीर काठियावाड़’ नामक लेख में मैंने सत्याग्रही गांधियों का उल्लेख किया है। एक सज्जन सत्याग्रही गांधियों की क्वालिटी बताते हैं, कि जिससे वे गांधियों को समझें, उसे लग जाय। पढ़नी शर्त तो यह है कि न-सत्याग्रही अथवा दुराग्रही मनुष्य गांधियों से ही नहीं सकता और यदि ऐसे लोग तो उसके मुंह में वे अणुदण्ड नहीं बिराई देंगे। जो शब्द इस नियम को समझ लेगा उसे क्वालिटी बनी की क्वालिटी न रहेगी।

सत्याग्रही गांधियाँ अनन्त हैं। जिस प्रकार तेल की कोई मर्यादा नहीं उसी प्रकार सत्याग्रही गांधियों की भी सीमा नहीं। यदि मैं ब्रह्ममाई को सत्याग्रही गांधियाँ बना दूँ तो यह कहूँ कि ‘वह पटला बूढ़ तो नंगा हो ही गया, जब बूढ़ों की मृत्यु की ठानी है। इसीसे दस साल पहले उसकी मज्जा में कोई बीज ही नहीं!’ अर्थात् साहब को यदि सत्याग्रही गांधियाँ बेनी हों तो कहीं-कुछदा उठरा। पर-बार लोकमत्त सारा दिव मटकता फिरता है, न मृत् की परवा न छाई है। लोगों की परेशान करता है। मुकद्दा है। कोई क्या कर सकता है? श्री पट्टनीजी को ऐसी ही गांधियाँ बना दो तो कहीं-काठियावाड़ के राजाओं को नचाते हैं। गबनरों को पुनरागार भागवत को ऊँचा बढाते हैं और अब काठियावाड़ियों को पुनरागार चके हैं। पर हम ही और सच्चे भावमगरी होंगे तो उन्हें क्या बता देंगे! इन राजाओं या गबनरों जैसे कीड़े-मोटे नहीं। हम तो हैं “जैसे के साथ जैसे।”

ये तो मैंने सत्याग्रही गांधियों के सौम्य प्रयोग कर के दिखाये। पूरी पूरी गांधियाँ बूढ़ में भी नहीं जानता। मैं तो प्रेमवाला हूँ। यदि प्रेम-मूर्ति होता तो गोपियों की तरह गांधियाँ निक सेतो। ‘माखन-चोर’ ‘कपटी’ आदि विशेषण कृष्ण को गोपी ही लगा सकती है। गरिष्ठ महोता तो कृष्ण जैसे अकण्ड प्रसारी की ‘व्यवस्था’ करता है और कृष्ण उसकी गांधियाँ का कर उसका हुकम बना लाता है।

यह सब किस तरह होता होगा-यह बात कृष्ण के जैसे अमृत-विशेष मनुष्य जान सकते हैं। गुजरात के आधुनिक इतिहास में तो एक विशेषण ‘माखन-चोर’ हैं, जिसका प्रयोग मैंने श्री मोहनलाल पंड्या के लिए किया है। वह गोपियों की गांधियों के कुछ मिलता-जुलता है। पाठकों को मैं इसकी जरूर खास तौर पर दे देना चाहता हूँ कि यह सत्याग्रही गांधियों की धुनी मंगने वाले सज्जन भावमगरी हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो मनुष्य पंडा किये हैं उनसे बचरी वे खुद बना लेंगे। यदि भावमगरी यह पाठ कीजें तो मुझे विश्वास है कि अब भी भावमगरी में वे बिना शर्त काठियावाड़ राजकीय परिवर्तन कर सकते हैं। पर—

“खत का मारग है धरौं का नहिं कायर का काम है की”

“कोकमित्र” का अर्थ

एक मित्रक कितने हैं—

“आप कितने हैं कि सार्वजनिक संस्थाएँ तभी तक कीवित रहनी चाहिए जबतक वे कोकमित्र हों। जगजगत् सब उनकी सहायता करना बन्द कर दे तब वे अवश्य बन्द हो जानी चाहिए। यह पाठ कर इसी राष्ट्रीयतावाज्ओं के संकल्प में कुछ उल्लेख पैदा हुई है। येरी धमक मैं तो इसी कितनी ही राष्ट्रीय शास्त्रों

(वेदात की) ऐसी हैं कि जिनमें गांव के लोग घब नहीं देते हैं। कहीं नहीं बहिक उठने अपने लकड़ों को भी नहीं भेजते। मजबूत यह कि ऐसी शाखाओं में जोड़े विद्यार्थियों पर बहुत कर्ष होता है और यह कर्ष बड़े बड़ों के अथवा अपने तालमेल के बन्धा करने परा किया जाता है। फिर कितनी ही बगल तो १९२१ के सैनिक उत्साह में भाकर लोगों में प्रचारी बखरों वाली कर के राष्ट्रीय बखरों कायम किये—परन्तु उस उत्साह के मजबूत करने पर अब लोग यदि सरकारी बखरों में तो अपने लकड़ों को राष्ट्रीय शाखाओं में भेजते हैं परन्तु उनका कर्ष नहीं देते। अतएव विद्यार्थी को अथवा दूसरी जमी प्रकार की सहायता के (को शाखा के कर्ष के लिए कभी नहीं होती) पाठशालाओं की भी किसी तरह बलाई या रही है। इससे विश्व कवि प्रकाश के होते हैं। फलतः न तो शाखाओं ने राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होती है और न उन्हें मासकी धिया ही मिलती है। संतोष में वे दोनों प्रकार की शाखाओं कोकमिप नहीं होती। तो क्या आपके प्रबोधक बन्ध के अनुसार वे शाखाओं बन्ध होनी चाहिए? मैं मानता हूँ कि आपके अविश्राम के अनुसार वे पाठशालाओं बन्ध होनी चाहिए। या संभव है 'कोकमिप' बन्ध अर्थ का आपने को किया होगा उसे मैं न समझा न हूँ।

'कोकमिप' का अर्थ को केवक ने किया है वही मैंने अपने केल में माना है। मैंने विद्वान्त के अनुसार अपने विचारों को प्रकट किया है और उस विचार के अनुसार तो को गांव पाठशाला को सहायता न करे वही हम शाखा न रखते, यदि रखते तो उसे 'कोकमिप' न करें। परन्तु कभीन बन्ध—बन्ध के उत्साह में हमें यह मान्य हो सकता है कि जगह जगह पाठशालाओं कायम करना कठिन है और कमान बन्धा देता है तो हमें उन्हें बन्धाते हैं। फिर भी मैं ऐसे कार्य को निषेध नहीं मानता। हरीषे कितनी ही हरीषे—पाठशालाओं उनके उत्साह को देखते हुए विरिधक मान्य होती हैं। हम देखते हैं कि एक जगह से एकत्र मन का उपयोग पर उसी जगह किया जाता है। फिर ऐसा करने से हम जिस विभाग के लिए ऐसा करते हैं वह अर्थ को जाता है। अतएव हम जिस हक प्रबोधक विद्वान्त के अनुसार चलते उस हक तक मैं कहूँ कि हम ठीक रास्ते का रहे हैं। इस न्याय के अनुसार यह संभव है कि जिस गांव में मा-बाप न कहे में मैं न बन्धा है वही रचना बनाता कर्षों को।

कैथिप क्षणपर यह प्रश्न पुनः उठता है कि इस न्याय के अनुसार तो अन्यत्र—शाखा को भी नहीं कोनी का सकती। क्योंकि अन्यत्रों में जब हमारा काम 'कोकमिप' हो तब देखा जाता है कि कितने ही गांवों में सारा हिन्दू-समाज इसका विरोधी होता है—और यदि विरोधी नहीं तो उदासीन होता है। यह बलाता है कि विद्वान्त एकरीषी नहीं होते। कितने ही विद्वान्तों का हमें कितने ही तो परस्पर विरोधी होते हैं—एक साथ प्रयोग करना पड़ता है। अतएव सबको मान कर किया हुआ काम अधिक फलदायी लक्षित होता है।

अन्यत्रों के तो हमने पर का उठते हैं, उनकी सहायताओं को हमने बन्धा दिया है। अतएव उसमें अन्तर बहुरेखा काम तो हमें प्राविशित के रूप में करना पड़ेगा। मरने, कुबे, मन्दिर हमीको कमाने की कर्षता है। यह हमारे सिर उमका कर्ष है। फिर यह सब कोकमिप में ही हो सकता है। जिन्हें यह प्रिय हो है उससे कि एक लक्ष में और को जाता न रख कर काय करें। यहां 'कोकमिप' का अर्थ हमें दूसरी तरह करना चाहिए। और

ऐसी उत्साह में ही अर्थ—उत्कट उपलब्ध होता है। उस जगह जिस विन्ध विद्वान्तों का एकीकरण कर के कार्य करने में विवेक-दृष्टि की परीक्षा है।

मुसफ़रों की गन्दी आघतें

रेल के तीसरे दरजे में सफर करनेवाले एक महात्म्य सिद्धते हैं कि मुसफ़रों की दुरी आघतों के कारण रेल की तीसरे दरजे की मुसफ़री अस्वच्छ हो गई है। इस दुःख से बचने के लिए एक छोटीसी साफ और एक बड़ासा बूझाणी साथ रखनी चाहिए। बुझाणी से बन्धा साफ करते रहें और यदि कोई अन्तर कर्षे हमें तो उसे बूझाणी में लेल लें। ऐसा करने से यह कष्ट कुछ कम हो सकता है।

हमें कोई तक नहीं कि जिन्हें सफाई पसन्द है उन्हें तो गन्दी अस्वच्छ ही है। फिर भी तीसरे रजें में सफर किये बिना हमारा छुटकारा नहीं। जब मैं हमेशा तीसरे रजें में ही सफर करता था तब मैंने पत्रिकाओं प्रकाशित की थी और उन्हें यात्रियों में बंटवाता भी था। फिर मेरा काम बदल गया तब पत्रिका का काम एक ओर रह गया। फिर तो मैं अर्थ हो गया; अतएव तीसरे दरजे की सफर का कुछ बन्धा गया और उसके साथ उमका दुःख भी न रहा। परन्तु उमकी मीठी स्मृति अभी ताजी बनी हुई है और फिर ताजी करने की उम्मीद रखता हूँ।

यह आवश्यक है कि पत्रिका हरएक स्वयंसेवक बटि और उन्हें पत्र सुनाये। उदके साथ ही साह का प्रयोग करना चाहिए। बूझाणी का काम कठिन है। ऐसा करते हुए पिठ भी जाना पड़े और फिर भी संभव है कि मुसफ़रों लोग उसमें थकने से इन्कार करें। साह का प्रयोग आवश्यक है। मुसफ़रों की बन्धे में कष्ट करना न करने के लिए समझाओं भी। फिर भी यदि कूटा-कूटा हो जाय तो साह के प्रम-पूर्वक सजे साफ कर दें। बूझाणी के इस्तेमाल के एक तरह की गंदगी हटा कर दूसरी तरह की प्रचलित करने का अन्वेष्टा है। एक बन्धा थकने के बाद वह ठीक ठीक साफ होनी चाहिए। बूझाणी भी ऐसी हो जिसमें अन्तर जोड़ न हो, जो कट न जाय और आम लोग बन्धा हो। मैं तो ऐसे समय कामों से काम लेता था। जहाँ कहीं थका हो वहाँ कामन से साफ करने के एक हो तो हाथ नहीं बराब होता और वृद्धे वह साफ की अच्छी तरह हो जाता है। फिर यदि थोमा बाहों तो भी थकते हैं। ऐसा करने के वृद्धे बन्धे बाहों सारमिष्टा होते हैं। और कम थकते हैं। नेव को बात तो यह है कि स्वयंसेवक स्वयं सफाई के नियमों का हमेशा कमान नहीं करते। बड़ों की बुझाणी का कमान हम लोगों में बहुत ही कम दिखाई देता है। हरीषे रेल में, जहाँ जाइए तहाँ से—बद गंदगी दिखाई देतो है। कलकपन के ही यदि साफ सुधरा रहने की सिखा ही जाय और हम यह समझें कि वे पाठन करने के लिए हैं तभी ऐसा सुधार हो सकता है। पाठकों को सावद कबर न ले कि रेल के बन्धों में इस तरह गंदगी करना काम के अनुसार अन्धत्व है। परन्तु कृपिपर सुकहना नहीं कमाना जाता। क्योंकि सुवें करने वालों की बन्धा बहुत है और न करने वालों की बहुत कम। हरीषे यह सुझाव पत्र यह है कि जिस कामन को बन्धुलक्ष्य लोग गांवें बन्धी व्यवहार योगे लोगों के शिक्षाक किना जा सकता है। अर्थात् ऐसे कामन के लिए अनुकूल वायुमण्डल की आवश्यकता है। उसका विवेक अर्थ यह हुआ कि बहुरेखे कामन निरर्थक होते हैं। वायुमण्डल तेजरा होने के बाद जोड़े कोय सुद-सुद, रिवाल को देखकर सधके अनुसार बन्धते हैं।

(बनबीमन)

मौ० २० मई

वारिक ४१
 कः माघ का २)
 एक प्रति का ३)
 विरही के लिए ७)

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

कथ १]

[अंक ४२]

सूत्रक—प्रकाशक	अहमदाबाद, ज्येष्ठ वरी १४, संवत् १९८०	सुप्रसन्न—नवजीवन सुप्रसन्न
विषयगत सारांशक पुन	रविवार, १ जून, १९२४ ई०	सारांशक, सारांशक की वरी

हिन्दू-मुसलमानों का तनाव उसका कारण और उपाय

पाठकगण,

यदि यह सारा संक्षिप्त हिन्दू-मुसलमान-एकता के ही सम्बन्ध से भर जाय तो पाठक कुछ सुझावी होंगे। यदि पाठक इस बात से भेरे साथ इसकाफ रकते तो कि आज कुछ के सामने हमारे बकर मर्के रा या जन्मे कोई मरक नहीं है तो उन्हें ऐसा करने में जरा भी कठिनाई न होगी। मेरी राय में तो यह एड ही मरका हमारी समाज परकदमो को गेक रहा है। इसलिए पाठकों से मेरी सलाह है कि वे इन कथान को पूरे गौर से समझें और इसके सुप्रसन्न को समझें। हमारे समाज में ऐसी वास्तविकता है कि हमारे सामने पर क्याह दोहरी बाक सके (उसका समाज करना जल्दी नहीं है) उनके पास हो जा सुप्रसन्न हैं। उही तरह हममें अगर किसी हकीकत या अथवा में गलती दिखाई दे तो वह भी सुप्रसन्न करके भज दें।

हिन्दुओं का इस्लाम

पं० बमारवीरदास बटुवेंदी की भाषांत टोमनिका (पूर्वी अफ्रीका) में रहने वाले एक हिन्दू सधन में मुझे एक खंडवा भेजा था कि "गांधीजी के कहना, कि मुस्लाम में हिन्दुओं पर जो खरोखुल हुआ है उसके विमोचन आर है।"

असल में यह खंडवा बड़ा खया था। पकेट में इस आमा मरके पर अपने कयाकाल बाहिर करने के लिए तैयार न था। परन्तु यह खंडवा अपने के बाद मेरे पास रोज का एक का नके आ रहे हैं, जिनमें वे बहुतेरे तो मगहूर मित्रों के हैं। कितने ही तो बड़ी तक कहने हैं कि मोपकाओं की कयाकालियों के लिए भी मैं ही विमोचन हूँ। बल्कि खिलाफत की तहरीक के पैदा भी के बाद जितने हुकूम हुए और जहाँ हिन्दुओं को जान-माल का गुलाम ठठाना पड़ा, उन सबके लिए मैं ही यथासंभव हूँ।

इसकी हकीकत इस दिक्की की है—"आपने हिन्दुओं से कहा कि खिलाफत के मामले में मुसलमानों का साथ हो। आपने खुद अपनेको इस मामले के साथ एक पर बिना। इसके इसके इतना तत्ता मिल गया-किताम अभी न मिलता। आपकी इन कयाकालियों से ही मुसलमान जन पके और एक हो गये। इसके मोलवियों को वह इज्जत मिली जो पहले कभी न मिली थी। और अब खिलाफत का विपदासा होना तो जगें हुए मुसलमानों ने हिन्दुओं को खिलाफ एक प्रकार की 'विहाय' छेक दी है। मेरे इस इस्लाम का सार मैंने सीधी-सारी, समझ में आने लायक सुझान में सारा दिया है। कितने ही कतों में तो ऐसी ऐसी कानियां को गई हैं किन्हें अलवार में नहीं लाय सकते। यह तो हुई हिन्दुओं के इस्लाम की बात।

मुसलमानों के इस्लाम

एक मुसलमान दोस्त लिखते हैं—

"मुसलमान कौम बड़ी भाभी-भाभी और हीन-परत है। इसके उसने दिल में कयाकाल बिना कि खिलाफत पर बकी आकत या गुजरी है और हमकी दिकानत मरक हिन्दू और मुसलमान की सुप्रसन्न आवाज से ही हो सकती है। इन सीधे-मोके को भी आपकी कड़ी तहरीरों के जस में आकर सरकारी मयरो, अदालतों और धारा-समाजों का बहिष्कार करने में सबसे पहले कदम बढ़ाया। जलोचक को सबसे नामो संस्था को सर खैब अरमद जैव शाय को-सारा जिन्दगी को तपस्या का फल कह सकते हैं। वह ऐसी समाज संस्थाओं को वाक भी और वह ठीक थी। वह संस्था इसके बहीकत मिठा में मिल गई। क्या आप हिन्दुओं की कोई ऐसी संस्था दिखा सकते जो इस तरह बरबाद हुई हो ? मैं गीवों मुसलमानों को जानता हूँ किन्हें से पड़ा गया है कि मुन्हें न तहबन पदाई छेक दनी पादिर और तनकी पदाई बरबाद हो गईं। मैं लोग आसानी के साथ मिथ-विटलर की कंकी पदवियां और इस्लाम पा सकते थे। ऐसा करके वे अपनी और कौम की नकामी रकते। इसके खिलाफ हिन्दू मुसलमानों की दुनियां के बहुत मोके को भी ने हकूम-कातेज छोड़े और जिन्हें छोड़े थे वे भी तहरीक को टेंटा पकते हुए बेकते ही फिर जावर भरती हो गये। कभी-कभी भी बड़ी हाल हुआ। उन दिनों आपने किया तो हमों में भी मैं एकदिकी फायम करने बीता कुछ ही काम, और सारी दुनिया में खोहरत गया तो कि इस्लाम की दुनियाह सज्जत हो गई। मैं सारी मोली-भाभी मुसलमान कौम है वह सब सब माना, जिकर फल यह मिला कि अजमेर, लखनऊ, मेरठ, आपरा,

मुम्बई, लाहौर तथा दूसरी जगह मासिक आनवरी के वे पीढ़े गये। मि० महमूदखानो ने विहायत आका राजे के पैदावाही अन्तर्गत-बनौरी, बिमला गैर-मासकी 'फादरे' अन्तर्गत कुलमान बौम की भारी खिदमत कर रहा था, आरपी तरफ दर किसे गये, और जब तो वे कोम के दिवाण के गोवा बर्ही हुई गयीं। अपने हिन्दू अग्रजा लोग छुट्टि और संगमन के बहाने सुसम्मान बौम को कमरवा बन्ने न कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने इस तर्क-संवाक फेड़ते हैं कि पाराक्रमानों में न जाना चाहिए, सुसम्मान बौम को बहुत पैसा भेजा पहुँचाया है। क्योंकि अच्छे कारखानों को भी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाराक्रमानों के मुतमज्जि कतबे के बदेकित पाराक्रमानों में न गया। इस तर्कमा वाक्यात पर गौर करते हुए क्या आप सच्चे दिल से यह बर्ही महसूस करते कि आप जगह सुसम्मान अन्तर्गत को भी अपने एक में रखकर सुसम्मान बौम का गौरा सुसम्मान कर रहे हैं ?

मेरे यह बात पूरा नहीं दिया है। लेकिन इन जगह उम्मीदों में एकरा सुसम्मानों की तरफ से दिने गये हस्त्राम का मतलब आ जाता है।

मैं जे-कुलर हूँ
इन दोनों हस्त्रामों के सुसम्मान के मुझे यही कहना है कि मैं जे-कुलर हूँ। बल्कि मुझे इस ओर कहना चाहिए कि यह जो कुछ हम है उसपर हस्त जरा। मजदूर-नहीं होता। अगर मैं खुद ई फरिस्त या पैगम्बर हूँ और जो कुछ वाक्यात हुए हैं इस वह है एक पाता तो मैं सिलतन की सदरी में कूड़े राना न रस्ता। मेरा तो मजदूर खाला है कि जो दोनों कामों का बाड़े आम हितना भी बज्जुअन नहीं न केन गया हो, पिकनी तराक के होना को कम्परा हो पहुँचा है। इसी कीसी सानोम के लिए आम लोगों में रोशनी फैलना और उनका अपनी हस्त को समझना कच्ची था। यह एक ही चीज हमारे जगदीक एक बड़ा कायरा है। मैं ऐसी कोई बात न बर्छा जिससे लोगों को खुश हो जाँके फिर सुख जार्य और वे बैठ कना जायँ। इसी कीक्षियारी को जियाकत इसी में है कि हम लोगों की कुवत को ठोक ठोक रास्ता दिखाने। इस बक को नजारा हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं वह जगह वाकिल रज और अफसोस है; लेकिन हमें अगर अपने पर पड़ा एतवार हो तो इससे बचरा जाने की इरादत जकरत नहीं है। मोज्जरा सुखान आनेवाले अमन-आमन का विश्वास है। यह अमन हमारी कुवत और तराक के शान का फल होगा, पचा-बद और ना-इस्तेदी की सज्ज के जानेवाली छानो वसफा बायस न होगी।

जो सुखसे यह न चाहेंगे कि मैं सुख में जगह जगह हुए हूँ और जगह जगहों के मुतमज्जि फेड़ना हूँ। मैं सुखक नहीं चाहता कि काही बन्ने। और यदि चाहूँ भी तो इरादत देने लागक सज्जाम मेर नजदीक नहीं है।

मोपराह जोम

मैं इन जगहों की बज्जुअत के एतमज्जि दो अल्लाम कहूँगा। जगह के मोपरा-कमाए के हिन्दुओं का दिक् जकर कहा पड़ गया। इसमें सच बात क्या है, वह कोई बर्ही जायता। हिन्दुओं का कहना है कि मोपरा के मोरोजम का बयान नहीं किया जा सकता। हा, महमूद का बयान है कि इन ब्यावतियों के बारे में तिक का हाक बनाना गया है। हिन्दू लोग मोपरा को बहुत सँग और वरेखान करते हैं और जगह सुसम्मान बन्ने की अज्जामों में एक भी सच न बाधित हुई। एक मित्राक बर्ही जाती थी। तदुकीकात फरेवर यह सच बाधित न हुई।

हा, महमूद करते हैं कि इस बात में खुद हिन्दू-जोग गया है। मोपरा-बाब के वे दोनों दल मैंने इस्तिफा पेश किये हैं कि जोग मेरे बाब इस बात में मुक्ति राय हो कि दर-अदिक सच बात को खोम निकालना गैर-मुमकिन है, और हमारे आनम्ना बलम का कायरा बनाने के लिए यह जगदी भी नहीं है।

सुसम्मान, सदानुपुर, आगरा, अम्बेर, गंगेश सुसम्मान पर हिन्दुओं के ही जानो-माक बा सच्चे ब्यावह सुसम्मान हुआ है। सच जोग इस बात को मानते हैं। पलबल की खबर है कि बर्ही के हिन्दुओं ने सुसम्मानों को एक काम मज्जिद को पुस्ता बनाने से रोका। कहा जाता है कि उन्होंने पक्की विचार का एक हिस्सा गिरा भी दिया। महमूदों की भाँके के बाहर मित्राक दिया और जबरत सुसम्मान इस बात पर-राजी न हो कि बर्ही सुसम्मान एक भी मज्जिद बनी न बरे और बाँग न दें तबतक उन्हें बाँग में न रहने देंगे। कहते हैं कि कोई एक हाक के ब्यावह अर्थ के यह हालत बर्ही है। कहा जाता है कि जिन सुसम्मानों को उन्होंने मित्राक दिया वे रोहतक के आसपास बनी सांघियाँ बनाकर रहते हैं। एक और मुकदिर मुक्त सबर करते हैं कि ब्यावह, मित्रा पाराबाब, में सुसम्मानों में मज्जिद के सामने बज्जुअन बनाने पर एतराफ किया-इमवर हिन्दुओं ने मज्जिद की इराद की, सुसम्मानों को पीटा और पंके उनको उताया भी।

इन मित्राकों को मैं बतौर साहित मानके के पेश नहीं कर रहा हूँ; बल्कि महज यह दिखाने के लिए पेश कर रहा हूँ कि सुसम्मानों को भी यह करिबाद है कि हिन्दुओं ने हमें भी कम नहीं उताया है।

और इसल-सा जकर कहा जा सकता है कि जहाँ सुसम्मान लोग साफ तौर पर कम्परा के और हिन्दू मोपरा के (जैसे कि बटारपुर और आरा में) बर्ही पक्की हिन्दू-माइनों के हाथों से बेरहमी से पीटे गये हैं। बात यह है कि जब इरादत का जून जकल टटता है और बज्जुअली और बज्जुअली का बोधवास होता है, तब इरादत जजबर बज जाता है और मित्राक जजबर के पेश आता है-फिर वह बाड़े अपनेको हिन्दू करवाता हो, गा ईसाई या कोई कुछ रहमाता हो।

फसाइयाँ का अज्जु

इन तर्कमा पचाइों का अज्जु पंचाम है। सुसम्मानों की खिदमत है कि फज्जुल एक सार्व में बर्ही बर्ही सुसम्मानों की ब्यावह बरकारी सुसम्मान में ठोक ठोक रखने की कोशिश की-इसी मत पर हिन्दुओं ने जगहों और सार-पुल मचा दिया। जगर मैंने जिय कत का हिस्सा बरक दिया है उससे ललक भारी सिखावत करते हैं कि जहाँ बर्ही हिन्दू किछी बज्जुअने का अफसर होता है बर्ही वह जेसा सुसम्मानों को बरकारी मोझी में न चुकने हने की बड़ी बबरबारी रस्ता है।

इस तरफ हमारे हमारे की बज्जुअत महज बज्जुअली की नहीं। मैंने जिन हस्त्रामों का जिक्र किया है वे एक एक हाक के जगह बरते हैं, लेकिन आम लोगों का दिल ब्याधियत राय का प्रतिबिम्ब होता है।

अहिंसा से येवढा उठे

लेकिन इन सबका जो फिज्जुल नजदीकी सबब है बर्ही सच है जजबह कलसाक है। ऐसा मानना होता है कि जजबह रखने वाले लोग अहिंसा-अबद तराई-जैसे पबका रहे हैं। इन लोगों की सज्ज में बर्ही मेरे अम्पनामा तथा गिरमाक के हनों के बाब के और सबसे बाब बर्ही और बाबिर को बौरी बौरा-कज के बाब के मेरे बरप्राद को सुखी रखने की

असंभव नहीं आये है। आखिरी दैवी के वक्त्र मैंने जो किया वह आखिरी बात थी। वरु, दिव्यमान खल्लेबाजे कोलों ने समझा कि अब कोई दिनों के अन्तर सत्याग्रह की—और इरीषिए स्वराज्य की भी समाप्त करनी है फलतः। अहिंसा पर उनका ऐतबार मजबूत था। जो राक्षस पहले एक सुखस्नान दोस्त ने मुझसे रिक कोश कर कहा था—“मैं आपके अहिंसा—धर्म को नहीं मानता। और अगर औरों को नहीं तो कम से कम अपने सुखस्नान—माद्यों को तो मैं इसे खींचने देना नहीं चाहता। चिन्मयी का काम तो दिया ही है। अहिंसा—धर्म के मामी जो आप करते हैं उसके अन्तर स्वराज्य मिमता हो तो मुझे यह दरफ्त नहीं। मैं तो अपने सुखस्नान के जरूर मरता रहूँगा।” मे एक हंसामदार शब्द है कि मैं इन्हीं वही इमत्त करता हूँ। दूसरे एक वक्त्र भारी सुखस्नान—कोस्त की भी ऐसी खबर आई है। मुमुक्षु है कि वह चलत हो; पर चिन्मयी लिखा है ये ऐसी नहीं हैं।

हिन्दुओं की मकरत

और अहिंसा की यह मकरत अकेले सुखस्नान में ही देखी जाती हो जो बात नहीं। मेरे हिन्दू—दोस्तों ने भी ऐसी ही बातें, जरफ्त कथाएँ जोस के साथ, की हैं। मैं १२ वरके तक के अहिंसा—धर्म की हिमायत करता हूँ—इसके चित्तों ही ने मेरा अपनेको दिग्ध, बहने का हक भी खीन लिया है। उबका कहना है कि मैं प्रथम—हिंसा हुआ ईसाई हूँ। मुझसे बड़ी खंडीरती के साथ कहा गया है कि मजबूती का यह अर्थ करने में कि स्वयं श्रद्धा अर्पणकारी अहिंसा—धर्म का उपयोग किया गया है, मैं भीता के अर्थ का तत्काल्यण बनकर रहता हूँ। मेरे चित्तों ही हिन्दू—मिया मुझसे करते हैं कि कायस मुझ को पार दिहा को मजबूती ने समुच्च का धर्म माना है और उसके लिए वह वनव्य पतन्य नगर है। कुछ ही दिन पहले एक भारी विद्वान् शस्त्री ने मेरी गीता को मेरे साथ पर शुद्धा और मकारतताएँ हुए कहा कि श्रुतने ही दोराकारों ने गीता को जो अर्थ बिभास है कि “गीता में देवी और आहारी खपरा के समतम युद्ध का वर्णन है और गीता में आहारी रूपति को बिना खंडीर और बिना दया—माया मिमेल बरमा हमारा वरव्य आताया गया है” उसको मयाध मानने का कोई भी आधार नहीं है।

अहिंसा के किमायत हम समाद रानों को हतने सुकटित तौर पर नहीं इस लिए होता हूँ कि कौमी मरके की जो तदवीर मेरे पास है उसे समझने के लिए हम कयाकात को समझ देने की मकरत है।

हम तरह आज जो मजरा मैं अपने साथ—पाद दख रहा हूँ वह अहिंसा के खयाल के फौकाव के मिसाफ एक अजरदस्त दहावटी खयाल है। मुझे ऐसा मान्य होता है कि हिंसा की एक अजरदस्त अजर ठठठी आ रही है। हिन्दू मुनस्नानों का तमाका अहिंसा के मृतमसिफ को भी वे—दिनों की एक घण्टा है।

इस वक्तव्य का बिचार करते वक्त येग खयाल न करना चाहिए। मेरा मजबूत तो मेरे और मेरे सख्तमजबूत के दरम्यान की बाध है। अगर मैं हिन्दू हुंता तो सारी हिन्दू—मुमिया के ठेक देने पर भी मेरा हिन्दू—धर्म मिट नहीं सकता। फिर भी मैं इतना अजर कहूँगा कि अहिंसा ही तमाय मजहनों का आखिरी मकरत है।

यक हस्तक अहिंसा

परमू हिन्दुस्तान के तो मैंने यह कमी नहीं कहा कि वह उस हर करने तक की अहिंसा को कुलत करे, बिचका कि इसमय मुझर कयाया गया है—अगर किसी और दहा है वहीं तो मजबूत इती वजह है कि मैं अपनेको इस बात के लिए नरा लायक

नहीं मानता कि इस पुराने पैगाम को फिर एक बार हाक की दुनिया को सुनाऊँ। मैं मानता हूँ कि यह मेरे जन्म—मजीव तो कोलों आमा हो गया है और मेरे दिल में भी अन्धी तरह खय गया है; फिर भी कभी वह मेरे रानों—रेके में मजबूत हो तो पाना है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बात को न पेश करने में ही मेरे काम की मजबूती है जिस को मैंने अपनी जिंदगी में बार बार न आचमा लिया हो। फिर अपने वेद—माद्यों को अहिंसा—धर्म उनके आखिरी और सच से बह कर धर्म के तौर पर नहीं, बल्कि खुदा खुदा कौमों के बाहरी तात्काल में अपना बरताव ठेक ठेक करने के लिए और स्वराज्य हासिल करने के लिए ही उसे मजबूत करने की बात में कह रहा हूँ। हिन्दू, सुखस्नान, ईसाई, सिक्ख, पारसी—किसी कौम को अपने बाहरी तकाकों और सम्यों का फौकता, एक दूसरे के खिर फौक कर इरमिज न करना चाहिए। स्वराज्य हासिल करने की हमारी तदवीरें भी हिंसा—रहित होनी चाहिए। इसे मैं हिन्दुस्तान के सामने कमजोर के खिबार के तौर पर नहीं बल्कि जोतार के खिबार के तौर पर पेश करने की हिमत करता हूँ। हम हिन्दू सुखस्नानों को हमेशा यह वृथाते हुए सुनते हैं कि “मजबूत की बात में अजरदस्ती न होनी चाहिए” डेकिन अगर कोई हिन्दू एक माय को बचाने के लिए एक सुखस्नान को जात देने को तैयार हो तो वह मजबूत की बात में अजरदस्ती नहीं तो और क्या है? वह तो मारा किसी सुखस्नान को अमज् हिन्दू बनाना हो हुआ। उभी तरह अगर सुखस्नान हिन्दुओं की मतबिद के सामने कमजूर बाते बचाने के रोचने की कोसिफ करें तो वह भी अजरदस्ती नहीं तो और क्या है? मजबूत तो वह कौम है जिसकी तित्ती की गोममास और मुद—पपाका को न होना रहे, इन्सान खुदा की बन्दी में—ईश्वरप्रायेगा में—तकान हो काय। अगर हम अपनी मजहबी कयादियों के सामने में एक दूसरे पर अजरदस्ती कर के उसके अपना बाहा कराने की कसक कोटास करना इसी तरह कायस रकने में तो हमारी आपमना हम हमों कौमों की अमर्मी और खंडीर ही समझेंगी। एक लाख अजरों की जम्क टिकने रने के लिए ३० करंड कौमों को ताब ठठाने का इरादा करते हुए सारन से हूक मरमा चाहिए। हम लाख लाखों के दिल को बरक देना, अगर आप ऐसा चाहते हो तो उन्हें हम रूक से बिदा कर वना, इस इतन से काम क लिए हमें तकवार की नहीं, सिर्फ मिथर की—कान्द कर देने की जरूरत है। अगर हम बात की कमी होनी तो हमसे तलवार भी न लिंच सक्ती। फिर अगर हम मिथर—बल—हासिल कर लेगे तो हम बनेगे कि हमें तलवार की जरूरत ही न रही।

हम तरह ऊपर कही बातों को ही हासिल करने के लिए अहिंसा—तत्व—अदम तद्वद—को कयायार करना हमारी कौमी हस्ती के लिए बिहडक जरूरती और उतनी ही अकरी रात है। इसके जर्ने हम अपनी सामुदायिक मिमामी ताकत से अन्धी तरह दया लेना सखेंगे। अमी तो हम इस तावत की आपस में ख—कर ही वषा रहे हूँ और मतीया यह होता है कि ऐसी हरफक लकाई हाकने के बाह हर फकी कयादी की ब्यावर कमजोर होता है। इसके अलगा तलवार की तावत की की गई हरफक सामकावित भी, अगर उसकी हिमायत पर तमाय कौम न हो तो, मजबूत पायकयव ही माना जाना चाहिए। और अगर मुद हिमायत पर है तो अजरदस्ती—सल्ल मयाकात—के तदवीरन् किसी भी शिक्के के जर्ने इस मजह की काना एक बूँद कहु मिकने ऐसी पूरा मकरत है।

मैं यह नहीं कहता कि कौनों और दहाओं के साथ, या अगर विवेकी लोग आपपर हमका करें तो उनके साथ भी आप

[illegible]

हमारी शाम ख़याली

जो लोग यह मान रहे हैं कि अहिंसा की तत्वीय से हम प्रभावी और सफल बन रहे हैं वे अगर एक लक्ष्य के लिए भी सोच कर देखेंगे तो उन्हें वास्तव होगा कि हम सचने मानी से क्या-क्या उपकरण रख रहे हैं। हाँ, यह बात सत्य है कि हमने प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसा-जिरमानी तत्पुन-नीं किया; मगर हमने तिन में तो हिंसा सुखी रहती थी। अगर हमने सचने दिल से जाना श्रांति और लुभार पर इस तरह कब्जा रक्खा होता कि तयश्रांति हमारी दिशानिर्देश बनता तो मेल घुसा पूरा बन जाता तो जाम हमको जो बलावत मालूम होती है वह हराज न होती। अगर हम अपनी अन्तरात्मा के प्रति अपने दिल से सचने बने रहते तो अब तब हमने ये-मिसाल हेतु-बल और निश्चय-बल काहिल कर लिया होता।

અટલ ચાર્ટ

एहिहा के मुखजिह्व इह बाम-सगथी बा। इतना समझ-बोझ जिक भैंने इहलिए किया कि मुझ यकीन है कि अगर हम एक बार अपने दिल में अहिंसा पर, ऊपर वाले हो की मयासिद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए, सेतुबार रख सकें (यदि पहले सम्भव हो तो) तो आज के विश्व, सेतुबार (अहिंसा-समस्याओं) में पड़ गया है वह करी वृद्ध हो जाय: क्योंकि मेरी राय में दोनों धर्मों के बासी तात्कालिक के लिए अहिंसा का इस्तेमाल एक ऐसी जटिल बात है जो इस समाज का इलाज करनेवाले किसी भी दृष्टांत की पसवन्दी का हिस्सा नहीं है। दोनों धर्मों में इतना समझौता आम तौर पर जरूर होता था। फिर, कि कुछ भी हो जय के लिए दो में से एक भी अधिक समझौता न करे और खुद की कानून न मन में; किन्तु जहाँ जहाँ और जहाँ जय किसी तरह हमला होता हो जय नहीं हाथ के तमाश बानो का फेरला या तो पचा-स हो कर फर्क हो या, कीजने चाहें तो, बलशक्ति में फेरला करावें। तब ही जय की को बाहरी तात्कालिक के लिए तो अहिंसा के मार्ग पर। इतने ही हैं, हमें ज्ञात हो। दूसरे अर्थक, मैं मानो तो विश्व तरह मामूली दुनियावादी की बातों में हम एक-दूसरे के सिर पर घटने पर आभासा नहीं हो जाते उही तरह मजबूत शक्तों में भी न हो। हमला एक ही इस्तेमाल तात्कालिक तरीकों में ही बका बाकी ही और अगर हम हारना कर सकें तो मुझ यकीन है कि बाकी तमाश बाँटें अपने आप ठीक हो जायेंगे।

जगतक यह पहली शान्ति कायम हो। संसार त ही जंग तब तक
रुम न तो सुदृढ़ सुखा कोम ही गलतक ही है। कल के लिए जयरो
जमीन तैयार कर छडेगे और न कोई कायमो बा-इसत समझति
वा आ सके।

पुंढे और मायरे

अच्छा, मानलोजिए, दोनों कौमें इस छुड़ाती रात को कुंजल
क्रम में एक-एक हो जायें, तो जब दोनों कौमें में तनाजा पैदा

कनैसःहो जो होश्या के काण हैं उमका विचार करना चाहिए। मुझे लोग सब नहीं हैं हिन्दू-मुसलमान के समानों की बिसाओं में हिन्दू लोग ही ब्यादाह तर ठके साबित होये हैं। मेरा वाली तमझा इस ब्यादाह को मजबूत करता है कि मुसलमान कमजोर मुंडे होये हैं और हिन्दू अत्यन्त मजबूत हैं। ऐलगाओं, रास्तों पर, तथा ऐसे ही ब्रह्मणों का बिचारा करने के जो नीचे मुझे मिले हैं तममें ऐसे नहीं देखा है। भला अपनी मामरीयों के लिए हिन्दुओं को मुसलमानों को दोष देना मुनासिब है? जहाँ नाहरे राते हैं वहाँ मुण्डे लोग जरूर ही रहेंगे। कष्टते हैं कि सामरपुर में मुसलमानों ने घर छूटे, निजोरियां तोड़ बांकी, और एक जगह एक हिन्दू औरत को बे-इस्मत की किया। दूधमें पलती किसकी? यह सब दै कि मुसलमान अपनी इन पूरी और बहरी कहरतों की रफाई किसी तर तर नहीं दे सकते; पर जौ तो मुसलमानों पर जनकें गुणदेवन के लिए मुस्ता होने के बजाय बईदियत एक हिन्दू को हिन्दुओं की मामरीय का गजाव करने के ब्यादाह बारिस्ता होता हैं। बिमकें पर छूटे गये थे अपने आलसजानकी की दिखावत करने हुए पर सब नहीं सो मये? जिन बहनों की ये-मनशील हूँत उनके भाते-गिन्तेदार उठ बच कद हैं गये थे? पया थे कुछ भी जबाब देने के जिम्मेदार नहीं? मेरे अहिंसाधर्म में खतरे के बच, अपने अजीबों को मुसोबत में छुट कर सामा नदे होने के लिए जगह नहीं है। माना या मामरीयों के साथ साथ कदा होना-दूध में बं यदि मुझ किसी बात को पसंद करना पड़े तो मेरा उसक कदक है कि नाने का-हिंसा का रास्ता पसंद करो। क्योंकि अगर मैं अपने को डुबतर का जेदर देखना बिना सबू तो मानदे में अहिंसा-वम दिखा रहा हूँ। अहिंसा बटुड़ी की इह है। और मुझ सब जगो तमझा है कि हिंसा के राते में लाखों पाने, बाँके लंगो को लालिया की दस्ता साबित करने में मूरा कठिमेन न हूँ। देखि अब मैं खुद बरपोक था, मैं भी हिंसा के साथ रहता था। कौनसा भी कीमत? मेरा बरपोक था और होने लया त्यों त्यों मैं भी, मरा की कीमत मजबान बना। जो हिंसा अपने कतैया की जाद के कोष पर एवै समय साम लडे हुन जब कि उसमें खतरा का सामना करना पड़ता था, तो वे दशलए नहीं माने कि वे अहिंसा-परायण थे, या वे मानने के उरते थे बहिस हगलिए कि वे मरुता-पड़ों, लरकी जाग हा दिखी किम की हलकी-पड़काता नहीं बनते थे। उन गरमोहा शिषागो कुंठ से दर दर भागता है तब यह हिंसा के स्याक से नहीं मानता है। मेराता दलकी दमजुत ही दम कर पड़ता जाता है और जान सब करेय लबा होता है। ता हिन्दू अपने जान स्यावर अग गये थे अगर इन्हो हूए अपनी हिंसा कील कर अपनी जगह पर गये रहे होंतें और वहाँ मूर किन्ते तो वे सबे अहिंसाराराण बने जाते, उनका यश और मोरल का अक्षा, दलका, दोष के पाने लटता, और जनपर हमला करनेवाले मुसलमान उनके दोषत बन जाते। अपने थे अपनी जगह पर सबे रहकर लौ तो हाथ ही करने लो सी और शाय-या-हालाकि हमका यह दम जनना पसकिना न होता। अगर हिन्दू लोग हमकायान लूँतो तो अपने कहरतों दोषत बन जा। चाहते हैं तो लनकों भाती ब भाती लतारें? चाहते मजबूत रहकर मरने के लिए मजबूत होना चाहिए।

राम्स्ता

के कम अरब के इसकी तबदीर नहीं है। मैं अम्बानी को डरा नहीं करता। बल्कि मैं तो जिम्मेदारी तबदीर के लिए उनकी अकलत समझता हूँ। पर नच हकन में वे सबके लिए होने चाहिए। अगर हिन्दू अम्बानी को शरद के कर्ण परसे सबके केने के

इसके से मेरे कोठे काटे हैं तो घने कुछ मजदूर न निकलेगा। क्या मुसलमान भी ऐसा ही नहीं खेल सकते? ऐसी खुशी या झुलझुलावा पैदा करने से शिवा हास्य तक बढ़ते और चिढ़ पैदा होने के और कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को तो कुछ पाने दिनामपत्र-जैसा ही गैर मुसलमान कहते हैं और उन्हें छिए दिनामपत्र का तरीका सेजाना चाहिए और उसका फलना लोगों के मनमाना चाहिए।

नामर्सी की दवा जिसमयी तालीम नहीं, बल्कि कतरों का मुकाबला बहादुरी के साथ करना है। जबतक संसद इरान के करणों के हिन्दू अपने जमाने हड़को-बको के बख्तर पर मुसलमान रूप से पहना कर उनके अन्दर अपना उपरोक्षण फँटाने से काम न आये तो तबतक यह कतरों के दुम दबाये की और जोखिम फिर पर न लेने की इबादत बरकरार बनी रहेगी। उन्हें अपने सबकों की अलेला छोड़ने का साहस करना चाहिए—वे उन्हें धोड़ से कोनों में बन्दे दें अपने कभी वे मर भी जायें तो उन्हें नहीं। एक छोटे कोने आसदी में भी शेर का दिल हो सकता है। और बहा दशा-बहा लुप्त भी अंगरेज लोगों के सामने बहरी बन जाता है। हर एक गाँववालों को अपने गाँव से ऐसे शेरदिल और जवानों के लड़ा खोल निकालने होंगे।

सुराई के बीज

गुप्तों के विरुद्ध होय समाना भूल है। जब तक कि हम लोग उनके लिए आस-पास बैठी हलत और खेत न पैदा करें तबतक वे बरदाशी नहीं कर पाते। १९२१ में काश्मीर की तखरीक आसरी के विरुद्ध बन्दे में तो बाकया हुआ उसमें मैंने खुद अपनी आँखों यह देखा। हमने उनके बीच कोये पे और गुप्तों ने उनकी पाछा काट दी। हमारे आसरी हिन्दू गुप्त पर थे। मुस्ताम, खदरपुर और दमरी जगह जहाँ नहीं वे काफ़ी सुरक्षित हूँ हैं, मैं नेबतक यहाँ यहाँ के इकतदार मुसलमानों की (किन्हीं एक ही मातले में सब लोग आते) सबका जिम्मेदार मानता हूँ। इसी तरह बहादुर और आसरी को भी हमकतदार हिन्दुओं की बिना हिक्किहाइट नहीं के कुदमी का जिम्मेदार मानता हूँ। अगर यह बात सब है कि परबल में हिन्दुओं ने कभी मसजिद की जगह यहाँ मसजिद बनाया तोक दिया तो यह काम गुप्ते लोग नहीं कर रहे हैं—बरा के इकतदार हिन्दू ही सबक लिए जिम्मेदार माने जाये चाहिए। इसको लपकी यह बात कि हमेशा मसजिदर लोगों को रोबासोय से बचा दें, जबर तोड़ देंगे चाहिए।

इसलिए मैं यह मानता हूँ कि अगर हिन्दू लोग अपनी शिकायत के लिए गुप्तों का संगठन करेंगे तो भारी बलती करेंगे। उन्हें लेने के देने पक जायेंगे। या तो केदिकों, ब्रह्मणों को अगर अहिंसा के जदें नहीं तो जिसमयी ताकत के बयों ही रही, अपनी शिकायत खुद करने का मुहावरा करना होगा या अपने जान-माल और औरतों को गुप्तों के हवाले करना पड़ेगा। गुप्तों का एक आस-पास जाति ही समझिए—वे पाई हिन्दू ही या मुसलमान।

अच्छतों का इस्तेमाल

एक जगह मैंने पत्राल के साथ यह बात कही थी कि एक गाँव में अच्छतों की शिकायत में (बनोफि वे मौत के नहीं बरते थे) हिन्दुओं का बहुत बड़ा समझि के सामने के (एक के साथ बाते बसाती हुए) शिका करकरी निकल गया।

पवित्र काम का थप एक निमायत केना दुमिबानी इस्तेमाल है। अच्छत आसरी के ऐसे बेना इस्तेमाल से न तो काम लौ पर हिन्दू-मुसलमान का बावदा है, व काम कर आसरी का। सब तरह कुछ संसक तोर पर मुसलमान बहुत अले ही कुछ समझिदों के यही-समानत निकल

जाय। पर इसका नतीजा यह होगा कि बहता हुआ तमामा बवाह बनेगा और हिन्दू-धर्म भीमे शिवा। संसक दखि के अब यदि मुसलमान होते हुए भी मोते-बवाते निकलना चाहते हैं तो उन्हें या तो पिठने के लिए तैयार होना चाहिए, या एक इकत-आमकरार सबक की तरह उनके दोस्ती करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिन्दुओं ने पिछले जमाने में दहित आसरी के साथ जो बवादिपयों की, और अब भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें जबर प्रायश्चित करना होगा। ऐसी हालत में हमें तो उनका कर्ना चुकाना है, उसे आस करन के बखले में हमें उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम अपनी नामर्सी की शिकायत के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम उनके दिल में ऐसी आवाजें पैदा करेंगे जिन्हें हम कभी पूरा न कर पायेंगे और अगर हमें इसका बदला हमसे के तो यह हमारे उनके साथ किये जाने असाध्य इताब को ठोक ठोक सजा मानो जायगी। अगर हिन्दू-बाति के पक्ष में ही किन्हीं भी कदम पड़ें तो तो मैं उसका प्रायश्चित कर्ण कि वह मुसलमानों के हमको से बचाने के लिए उन्हें अपनी डाक न बचाये।

ये-पित्तारी का हंगामा

इस बहते हुए तमामे का एक और सबक करण है कि हमारे लण्डे से अलत लोगों के हरबाम बहती हुई ये-पित्तारी। मुझे पण्डित मासली के बारे में बताया भी नहीं है। हमने यह हमाना है कि उनकी पाते बची यदही—छुपी हुई—होती हैं। कहा जाता है कि वे मुसलमानों के खेरखाड नहीं हैं। यही तब कि वे मर लतों के ही इतद परने वाले बताया जाते हैं। जबके १९१५ में हिन्दुस्थान आया, तब से वे लतों के साथ बहुत समानत है और मैं उन्हें लण्डे तरह जानता हूँ। मेरा उनके साथ बहता परिचय रहना है। उन्हें मैं हिन्दू-संसार की लेख शक्ति में मानता हूँ। बहर और पुराने खयालान के होते हुए भी बसे उदार विचार लतों हैं। वे मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं। उनके पास किसी की इसद रखता गैर-मुसलमान है। उनकी दवा-दिली ऐसी है कि उनमें उनके लण्डे के लिए भी जगह है। उन्हें कभी हुकमत की बाद न दी। और जो हुकमत काम लतों के पास है वह उनकी मातृ-भूमि का मातहत की कमी और कसब सेपा का फल है। एधी कदा का दावा हमसे से बहुत बम लोग कर सकते हैं। उनकी और मेरी साक्षित खुदी खुदी है; एकिम हम दोनों एक दमर की तवे भाई-सा प्यार करते हैं। मेरे और उनके बीच कभी कदा विवाद न हुआ। हमारे लण्डे लुप्त हूँ हैं। इसलिए हमारे बीच सयर्थ और बाह का सवाल पैदा हो नहीं हो सकता।

आकाशजी

दूसरे बहप जिन पर बहिश्कार किया जाता है लण्डे भी हैं। मेने जो लण्डे की एक दमे के मासिन्द खल दिल पाया पाया है। उनके तमाम की जोड़ तमाम है नहीं। मेरी उनसे हिन्दू-मुसलमानों के बारे में एक बार नहीं कनेक बार बातें हुई हैं। वे मुसलमानों के साथ मुलक लण्डे नहीं रखते। लेकिन उन्हें जहाँ एकता हो जाने में बाध है। वे ईश्वर के प्रकाश के लिए प्राणों पर नहीं हैं। खुद संकित रहते हुए भी वे हिन्दू-मुसलमान-एकता के काबल हैं। वनों कि जेहा कि उन्होंने मुता बहा है कि स्वराज्य के काबल हैं। वे मानते हैं कि ऐसी एकता के बिना स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता। तो मैं के यह नहीं जानते कि यह एकता कि तरह और कब होगी। मेरा उपाय उन्हें पसन्द है; परन्तु

कहते हैं इस बात में शक है कि हिन्दू लोग उसका अपने समान पतिये या नहीं और अगर समान पतिये तो उसकी सराफत की कदर करने का बर्तन है। यहाँ मैं इसका बड़े देता हूँ कि मैं अपनी सभ्यता को बराबर-समीक्षा नहीं करता। मेरे कदाचित् तो वह हिन्दू लोग ही और तो हमने सायक तस्वीर है।

आर्य-समाज

इसकी अन्तर्गतता पर भी लोग ऐतबार नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि उसकी सन्दर्भें ऐसी होती हैं जिनसे बड़े भार बहुतां की उत्पत्ति का जाता है। परन्तु मैं भी हिन्दू-मुस्लिम-एकता को कब्र बाँधते हैं। परबद्धिस्मयी से ये बहसमानों हैं कि एक मुसलमान आर्यसमाज की बगल का सड़ता है, जैसे कि सायद बहुतेरे मुसलमान मानते हैं कि एक मुसलमान की बगल और बहादुर आर्य की। अन्तर्गतता के अन्तर्गतता को किनारे पर तराई के जंगल को एक बगल-कन्ने सुलझ के रूप में बरक दिया। उन्हें अपने तथा अपने काम पर बड़ा-ऐतबार है। पर ये बलवान हैं। और जोकीसी बातपर कोश में आ जाते हैं। आर्यसमाज की परम्परा की विरासत उन्हें मिली है। इसी परम्परा की बगल को मैं बड़े भार की दृष्टि से देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिन्दू-कर्म की शरीर लेना की है। उनकी बहादुरी के सम्मान में कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। पर उन्होंने अपने हिन्दू-धर्म को संकुचित-रूप बना दिया है। आर्य-समाज की भावित 'सर्व-धर्म प्रकाश' को मैंने दो बार पढ़ा है। जब मरोका जेल में मैं आराम कर रहा था तब उसकी तीस प्रतिष्ठा कुछ सोसों के मुझे मेरी थी। ऐसे महान् सुधारक का सिद्धांत इसका विरासतजनक अर्थ-समर्थन करने वाली दिशाओं-मैंने नहीं पढ़ी। उन्होंने सत्य की और सिद्धि करने की दिशाओं बर्तने का बाधा किया है; पर ऐसा करते हुए उनके मनमाने में बल-धर्म, इस्लाम, ईसाई-मार्ग और सुदृष्ट हिन्दू धर्म के अर्थ का अर्थों को बना है। जिन्हें इन महान् अर्थों की बोली भी वाचिकता है वे सहज ही देख सकते हैं कि मैं महान् सुधारक के किस तरह भूलें हो गई हैं। उन्होंने दुनिया के एक सच्चे बहादुर सहजिक और सभ्य धर्म को तब बना जाने की कोशिश की है। और जब भी कि मुनिजन्म के ही भी उनकी कोशिशों का एक हुआ है सुदृष्ट के रूप में प्रति-रूपा की स्थापना होना। क्योंकि उन्होंने वेद के एक एक अक्षर को ईश्वर-स्वरूप बना दिया। और इस जमाने के विज्ञान के हर एक तथ्य वेद में है, यह साबित करने की कोशिश की है। आज आर्य-समाज की जो इज्जत है वह, मेरी भावित राय में, 'सर्व-धर्म प्रकाश' की शिक्षा के रूप में कायम होगी, बरि उल्लेख सभापति के महान् और सहायक शीक के बलवत्त है। जहाँ जहाँ आज आर्य-समाज को देखेंगे वहाँ वहाँ चेतना और प्राण दिखाई देगा। ऐसा होके हुए भी संकुचित दृष्टि और विचारधारा स्थापना होने के कारण हमें हिन्दू के लोगों के साथ और जब वे न मिलें तो साथ ही साथ करते हैं।

स्वामी अन्तर्गतता में इस बोध का बहुत कुछ अर्थ है। पर इन समाज दोषों के दोषे हुए मैं उन्हें ऐसा नहीं मानता जो समझने का समझ। मुझमें है कि आर्य-समाज तथा स्वामी की का को जाना। मैंने यहाँ कोश है, उल्लेख में माना हूँ। यह कहने की परम्परा नहीं कि मेरे दिवस में समझा दिवस दुआने की जरा भी इच्छा नहीं है। मैं आर्य-समाजियों को चाहता हूँ; क्योंकि मेरे दिलने ही साथी-समाजियों में है। स्वामीजी को तो मैं उनही दिनों से चाहने लगा हूँ जब मैं दक्षिण आफ्रिका में था। हाँ, जब मैं उन्हें बगल-कन्ने तरह पहचानने लगा हूँ; पर

इससे मेरा मेरा हमके प्रति कम नहीं हो पाया है। मैंने मेरा ही समझने वह बहस करने रहा है।

भी जयराजदास

मुझे जिनके बारे में चेतना की थी मैंने इनमें सबसे आधिकारी नंबर है भी जयराजदास और वा जोहरदास का। जयराजदास के नाम पर तो मैं कहना का सकता हूँ। इनके बगल-कन्ने आर्य-मुझे अपनी जिन्दगी में अभी नहीं मिला। जेल में इनके बगल-कन्ने पर इन कोय रहूँ थे। इनकी नेचरलता की सीमा न थी। इनके दिल में मुसलमानों के जिक्र-रती आ भाव नहीं। बाँठ जोहरदास के मेरी जान पहचान तो पहले के हैं; पर मैं उन्हें पूरी तरह नहीं जानता। परन्तु जितना मैं उन्हें जानता हूँ उतने पर से मैं उनका परिचय सिद्धा इनके बगल-कन्ने तरह देने के इच्छा करता हूँ कि वे हिन्दू-मुसलमान-एकता के अर्थ में अभी वह फारिस्त सतन नहीं हुई है। जो कुछ महत्त्व होता है वह यह है कि हम दोनों हिन्दुओं और आर्य-समाजियों को जब भी हिन्दू-मुस्लिम-एकता की ओर जोत देने की बगल रही हो तो फिर "हिन्दू-मुस्लिम-एकता" इन रूपों के मेरे लिए कुछ मानी नहीं रह जाये, और मुझे समझने हिन्दु-मित्री के भी ऐसी एकता प्राप्त करने के बारे में ना अन्तर्गतता की रकनी चाहिए।

भी लक्ष्मणदास

पर इन लोगों पर मैंने इसका भी इसका सबसे बड़ा अर्थ नहीं है। जैसी हिन्दुओं के बारे में चेतनामित्री मुझे की गई है। मैंकी ही मुसलमानों के विषयों में मिली हैं। यहाँ मैं कि तीस ही नाम पंथ कहना। जोमाना जम्हूरबारी बाह्य एक परमाण्वत हिन्दू उठा के रूप में मेरे सामने पेश दिखे गये हैं। मुझे उनके चित्तों की केल दिखाने में है। जिनमें मैं समझ नहीं सकता। मैंने तो इन विषयों में सबसे कुछ-कुछ भी नहीं की। क्यों कि वे तो खुदा का एक मोके-भाके बरने हैं। मैंने उनके बगल-कन्ने किसी तरह की छत्र-छात्र नहीं देना। बहुत बार मैंने विचार कर हाकते हैं जिससे उनका दिव्यमान दोस्तों की भी परेक्षणी रटना पवती है। पर वे कउनो बातें वह बैठन में जितने जल्दी करते हैं उतनी जल्दी अपने मन की बोली मानने की भी तैयार रहते हैं। जिन वक्त को बात जोकते हैं तब वक्त वे अपने दिव के बोलते हैं। उनका सुस्ता और उनकी माकी दोनों सचने दिव के होती हैं। एकबार वे भी महम्मदखान पर विना मोय फारज के विचार बैठे। मैं उस वक्त उनका विद्वान था। इनके मन में क्या कि उन्होंने मुझे भी कुछ छत्र-छात्र कह नाका। उसी वक्त भी महम्मदखानों और वे कामपुर के लिए स्टेशन जाने की तैयारी में है। इधारे बिदा हो जाते के बाद उनके कि हमने हमारे साथ मेजा बरताना किया। भी महम्मदखानों के साथ उन्होंने सचमुच ब-जावत की थी। मेरे साथ नहीं। पर उन्होंने तो इन दोषों के पास कामपुर में अपनी तरफ के कुछ ओगों को नम कर इन दोषों के माकी बोली। इस बात से वे ही नहीं कहती हैं कि वे नम है। ऐसा होते हूँ मैं कि कुछ बरतता हूँ कि मौलाका बाह्य किसी एक एक बरतनाका सोत का काम से करते हैं। पर मेरा मतलब यह है कि ऐसा होते हुए भी वे दोस्त ही रहेंगे। उनके पास 'आने के और दिवाने के मोर्' यह बात नहीं। उनके दिल में कोई बात-बेच नहीं। ऐसे दोस्त में हमारा ऐसी के दोषे हुए भी मैं उनकी मोरी में अपना फिर एककर बाकिनाम सोलगा, क्यों कि मैं जानता हूँ वे निपकर बार कभी न करेंगे।

अली-बिहारदर

ऐसी ही चेतनाकी मुझे अभी आर्यों के बारे में ही गई हैं। भी मौलाखानों तो बड़े के बड़े धूर्तों में एक हैं। उनके

करवायी का बाजीब माहा है और उसी तरह सुरा के मायूरी के मायूरी मकलम को बाबा की लगी मंत्र-हाकि भी मजबूत है। वे सुरा लक्ष्मण घर किता है; पर सुरा मजबूत भी है मरफत करे। मौन महामन्त्रकी इनका सुरा काफिर है। मौनमन्त्रमन्त्र में मैंने बड़े बड़े के प्रति जितनी अनमन रिष्टा देखी है उसनी कहीं नहीं देखी। इसकी सुधि ने यह बात तय करली है कि हिन्दू-मुसलमान-एकता के बिना हिन्दुस्तान के सुटकार का इस्का कोई रास्ता नहीं। उनका 'प्रेम-इस्लाम-बाद' हिन्दू विरोधी नहीं। इसका मुँह और कान पर के छत्र को जान और कान के दर किस्म के हमलों के संगति होकर उठने के लगे ऐसी स्थिति देखने की तीन आवाज़ें पर कोई ऐसे ऐतराज कर सकता है? कोकोनामा के उनके भाषण का एक हिस्सा बहुत ही काबिल 'तराज' बताकर मुझे दिखाया गया था। मैंने कोकोना का कबाज उसपर क्यों का उन्होंने कभी इन कदम किया कि हाँ, बाबा यह मजबूत है। कुछ शायतों ने मुझे बताया है कि कोकोनामकी के विकासका परिणाम बाबा भाषण में कितनी ही बातें काबिल ऐतराज हैं। यह भाषण मेरे पास है; परन्तु उसे रटने का समय मुझे न मिल पाया। मैं यह मकर आँखों है कि यदि उसमें सबकुछ कोई ऐसी बात होगी जिससे किसी दिन हिन्दुओं को तो मौनकीतलसी ऐसे लोगों में पढ़के सलह है जो उसको हुस्लत करने के लिए तैयार रहते हैं।

यह बात नहीं कि कभी-कभी दोषों के काली हैं। मैं खुद भी दोषों के भरपूर हूँ। इसके बाद मजबूत की दोस्ती की चीज करने और उसकी नीति समझने में मैं दिक्कियाता नहीं। अगर उनके अंदर कुछ ऐसे हैं तो उनके ज़्यादा गुण भी हैं और मैं उनके ऐसी के रहते हुए भी उन्हें 'पाइता हूँ'। जिस प्रकार कौर-मल्लिके जिनो का त्याग करके मैं हिन्दुओं के अंदर कोई मुकाम बना नहीं कर सकता; उन्हीं प्रकार मैं इन मुसलमान-दोस्तों के बिना एकता के लिए मुसलमानों में भी काम करने की क्षमता नहीं रख सकता। यदि हममें से बहुतों को पणता की गल्ले हुए होते तो हमारे अंदर सलहे होते ही क्यों? पर हम सब अपने-आपों हैं और हमारे इस सबको एक-दूसरे की अनुकूल बातें कोन कर और हमपर पर असोला रककर एक भेष के लिए मरवा चाहिए।

हमारे कितने ही मन्त्रा के उम्मा के कितने के दिव में बहम और अविचार का वायुमण्डल पूर करके के लिए मुझे कुछ काज काज काबिधों के बारे में जिन्ना पड़ा। मुझमें है कि मेरा अन्तर्गत पाठकों को न भंजा हो। जो कुछ हो; लेकिन यह मजबूत या कि मैं अपना अन्याय पाठकों के सामने पेश कर दूँ। भले ही उनका कबाज मुझे सुझा हो।

हिन्दुत्व की विस्तार

ऐसा महदा अविचार मजबूती धर के कोन के प्रायः गैर-मुसलमान कर केले है। अगर मोहराम की तरफ के मुझे मकर मिले है कि हिन्दू में एक हिन्दू के पर्याप्त की मजबूत कोशिश की गई है उस सलह में सब मजबूत करने के इनकार किता एक सलहे मुसलमान साथियों ने उसे जान के मार, काका। यदि यह मजबूत सलह हो तो समग्रत इसे मजबूत रोकने सके हो जाते हैं। यह मकर मिलने हो मैंने केड हास्यी अनुकूल एक की तार ने कर हासल पुके। उन्होंने मजबूत मुसलमान के साथ मुसलमान अबाज दिया कि कितने उध हासल ने हासलकी की है-कि हासल ने क्यासल हासलकीका कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस मामले में हम को कभी मकर शिक कर रहेगी। मैंने तो एक बात का शिक पड़ा इस लिए किता कि जहाँ वायव्या अविचार सलह रहा हो वहाँ काज करते

हुए कितनी दिक्कों का सामना करना पड़ता है। एक और बाकबा भी है; लेकिन मजबूत उसके मामले में उपराह ऐतराज के काबल तककी न मिलेगी तबतक मैं सलहा जिक न करूँगा। मेरी दखलदास्त इतनी हो है कि हिन्दू या मुसलमान किसीके भी शिकायत अगर कोई बात कोन मुझे तो एक तो मैं खुद काबिल रखके रहूँ और दूसरे उसके संबंध में जब बात करें तो उसनी ही और मैत्री हो करे को साबित की जा सके। मैं मजबूती तरफ के यह बादा करता हूँ कि ऐसी जो कुछ मजबूत मुझे मिलेगी उसकी फिर व कितनी ही मायकी और कलम क्यों न हो—मैं काफी तलकीकात कम्मा और उतना मकर किसे रहुँगा जितना एक सलह के किसे हो सकता है। उसने तो उम्मीद है कि बहुत ही कोन समय में हमारे पास काम करने वालों की एक कोन तैयार हो जायगी, जिसके समनों का कहीं यह होगा कि ऐसी हरएक शिकायत की जाय करे, करवायी का इस्काय करायें और ऐसी तलकीकात करे कि जिसके आयम्मा ऐसे सलहे मजबूत के कारण पूर हो जाय।

संगल में अन्त्याचार

संगल के मकर आ रही है कि वहाँ हिन्दू जिनो पर मजबूत हो रही है। वे मकर भाषो सब हो तो भी मैं उनके कोन पैदा होता है। यह मानना कठिन है कि भावक पाठों और ऐसे कबाज कपो फट निकले हैं। उसी तरह के उन हिन्दुओं के संबंध में भी जवान की संगल कर मोल्मा कठिन है, जो उन अर्थ की गई बहनों के बाते-रिश्तेदार हैं। और जब कमान्त्र होकर वे-पुस्तक जिनो पर हैवान की तरह मजबूती करने वालों की कलम के संबंध में क्या बहने? वहाँ के हिन्दुओं की काबिधो है कि वे इन अन्त्याचारों को-कोन निकले-काक तौर पर मजबूत दिखने के लिए मुझी, बरिद इसलिए कि मरक फिरे ऐसी मजबूतियाँ न होन पावें। दो-चार बहनों को किसी कोन-मुझरे के कोन कर पुकि के सिपुर्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु इसके समान में ऐसे मजबूत का होना मजबूत नहीं होता। इसके लिए तो पूर सुधार का कहीं सपाय मजबूत करके उसके मजबूती कारणी की ही मजबूत काट काकने की जरूरत है। क्या हिन्दुओं में और क्या मुसलमानों में ऐसे लोग मजबूत हैं जो खुद मजबूत हैं और ऐसे लोगों के मजबूत काम करना मजबूत करेगे। यही बात कलुजियों और पढ़ानों के संबंध के बारे में कही जा सकती है। काबुजियों की इस बात का कुछ संबंध हिन्दू-मुसलमान के सलह के सलह नहीं है; पर अगर इन सब न चाहे तो कि मजबूते पुकि की सलह पर ही जिन्दा रहें तो ऐसे सलहों की भी हमें हाव में लेना होता और उनका विस्तार करना होता।

सुधि और तलकीकात

परन्तु यह बात है इन सलहों की मजबूत कोन मजबूत है सुधि-जो मजबूत करने का मजबूत तरीका है। मेरी राय के मुताबिक तो इसलहों की तरह और उसके मजबूत इस्लाम की तरह दूसरे मजबूतियों की अर्थ कर के अपने मजबूत में सिद्धा लेने की विधि हिन्दू-मजबूत में हुई नहीं। ऐसा मजबूत सोता है कि इस बात में मजबूतियों में इसलहों की मजबूत की होगी। यह भावकबा तरीका मुझे विरुद्ध मजबूत नहीं मानूँगा होता। इसके मजबूत मजबूत के मजबूत न-मजबूत की मजबूत हुआ है। मजबूत मजबूत मजबूत दिव के संबंध मजबूतियों और इस्लाम तथा उनके विरुद्ध मजबूत के संबंध मजबूतियों है। फिर भी यह इतनी मायका मजबूत क्या की गई है कि इसके द्वारा काज कर के सपाय-मजबूत मजबूत किता जाता है। काबिधोकी मजबूत मजबूत जव दूसरे मजबूतों का मजबूत करने के लिए मजबूत होता है तब उसे जो मजबूत जाता है मैत्रा काबिधो

किसी बात में न जाता होगा। मेरा हिन्दू-धर्म-भाव तो मुझे यह शिक्षा देता है कि तमाम धर्म मोह-बहुत अंध में सबे हैं। सब की उत्पत्ति एक ही ईश्वर से है। फिर भी सब धर्म अपने हैं। क्योंकि वे इन अपूर्ण मनुष्य के द्वारा मिले हैं। सच्चा बुद्धि-कार्य तो मैं इस कहूँ कि हर धर्म-लो को या पुण्य-अपने अपने धर्म में रह कर पण्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करे। ऐसी सचबोज में शील ही मनुष्य की बचोटी होती है। अगर मनुष्य कील और सदाचार में आगे न बढ़ता हो तो फिर एक घर के निकल कर दूसरे घर में जाने के क्या फायदा? जहाँ मेरे घर में रहनेवाले लोग ही हराम अपने बाल-बलन में ईश्वर का खेदस्त इनकार करते हैं वहाँ मैं उस ईश्वर की सेवा के लिए बाहर के लोगों को प्रष्ट करके अपने घर में आने की कोशिश करूँ (क्योंकि बुद्धि या तथ्यजी के मानी ऐसे ही मानने चाहिए) तो ऐसी कोशिश के क्या मानी तो सकते हैं? 'पढ़ते अपने घर की दुआओं' यही कहावत दिन कर्मय दुनियावादी गरीबों की बनिस्वत धार्मिक बातों में बचाव सन बाधित होती है।

परन्तु वे मेरे निजी अखाता हैं। अगर आर्य-समाजियों का यह खयाल हो कि उनको अन्तरात्मा उन्हें उसके लिए प्रेरित कर रही है तो उन्हें इस इलजल को मानना या पना एक है। ऐसा अन्तर्माद किसी भी तरह की समय की मर्यादा या बचोभिया की कद को कुछ न करेगा और अगर इसकी ही बात से कि कोई आर्य-समाजी उपदेशक या मुसलमान मौलवी अपनी अन्तरात्मा की प्रगाथ के अपने काम का प्रचार करता हो, अन्तर्माथ एकता को पक्षा पृथक्ता हो तो पक्षा समझना चाहिए कि इसी एकता कोरी बचायी एकता होगी। क्यों हम इन कालों के इसका पचवाते हैं? है, के काम सचाई-ईमानदारी के साथ किने जाने चाहिए। अगर मरकाना राजपूतों की फिर हिन्दू-धर्म में शामिल होता था तो जब वे नहीं उन्हें ऐसा करने का पूरा पूरा हक था। परन्तु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे धर्मों की निन्दा करने की प्रवृत्ति नहीं बलने की जा सकती। क्योंकि इससे सहिष्णुता लोग हो जायगी। ऐसे प्रचार के मुताबक करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि आभ तोर पर उसकी निन्दा करें। हाएक इसका प्रतिष्ठित होने का स्वांग बचाती है। परन्तु जिस हम लोक-मत इस योग की पाल लोक देना सभी दिन प्रतिष्ठा के अभाव से यह कोव हो जायगा। मैं सुनता हूँ कि आर्य-समाजी और मुसलमान दोनों लोग औरों को खेदस्त बना के जा कर धर्मांतर करने की चेष्टा करते हैं। मेरे सामने आगाखानी-साहिब का एक पत्र हुआ है। उस पत्र के साथ पत्रने की पुरस्त अमी मुझे न भिन्न सकी। पर मुझ थकोर शिक्षा गया है कि उसमें हिन्दू-धर्म की उटी-पूटी बातें मरी हैं। मैं जितना कुछ पत्र पाना हूँ उसमें मैं इसमें तो एक सदा हूँ कि उमने भीमान् आगाखान को हिन्दू अवतार बताया है। यह जानना जरा मजेदार होगा कि खुद भीमान् आगाखान इसमें बार में क्या खयाल करते हैं। कितने ही लोग लोग मेरे दोस्त हैं। उन्हें मैं शिक्षारि करता हूँ कि वे इस साहिब को जबर पड जायँ। एक महाशय ने मुझसे कहा है कि आगाखानी-समाज के कितने ही कर्मचारी ये-पहे गरीब हिन्दुओं को रपना अंधार देते हैं और टीके से कहते हैं कि अगर तुम इसका में भिन्न जाओ तो अपना दुसरे न लिया जायगा। इसे मैं शिक्षा-कादम जानके खेद धर्म प्रद करने का उम कहूँगा। परन्तु सबके व्याहद बुरा तरीका तो मेझी के एक साधक का है। हमने एक छोटीसी पुरस्त बचाते हैं। अने मैं कुछ के जाहिर तक होव गया हूँ। उनमें

इसका के उपदेशकों को इस बात की मुक्तिव शिक्षाएँ दी गई हैं कि वे किस तरह इसका के प्रचार का काम करें। इसकी इच्छात इस अंध अंध को के वर की गई है कि इसका खुदा की एकता का प्रचार है। इस महाशिक्षात का प्रचार केक के कर्म के अनुसार हर तरह के मुसलमान को बिना किसी उन्धवीय से भेद-भाव के करना जरूरी है। जासूसों का एक बिना महाका भोक्ते को दिमागत की गई है। उनके लोगों का काम होगा कि वे मेरे-मुस्लिम आवाहियों में हर बहाने जायँ। इस बात पर जोर दिया गया है कि वेधायें, मान-बमान का चेला करनेवाली औरतें, फकीर, घरकारी मोहर, बकील, डाकड़, करीम सब को इस महाकमें में शामिल हों। अगर इस दिव्य के बर्माचार की इच्छा लोगों में होती रहे तो इसका के वेगमर के महान् वेगान का अवश्य करनेवाले ऐसे वेधारी बक-उपदेशकों (उन्हें मैं सच्चा प्रचारक न कह सकूँगा) की उगी बरगुतों में एक ही हिन्दू घर लड़ी समझान न रह पायेंगा। प्रतिष्ठित हिन्दुओं के मुँह से मैंने यह सुना है कि यह किताब निजाम के राज्य में बहुत पकी जाती है और उममें सुझाये तरीकों के मुताबिक वहाँ काम भी लूव को रहा है।

एक हिन्दू की ईशियात के मुझे अकसौल होता है कि ऐसे तरीके कि भिन्नको, नैतिक अंधता में तक है, ऐसे मामी उर्रे लेखक की तरफ से कीसके जा रहे हैं भिन्नके पाठकों की संख्या बहुत बड़ी है। मेरे मुसलमान मित्र मुझे बताते हैं कि कोई प्रतिष्ठित मुसलमान उममें बढाये तरीकों को पचन्द नहीं करता। पर सवाल यह नहीं है कि प्रतिष्ठित और पदे-ठिके मुसलमान उस किताब के बारे में क्या खयाल करते हैं, बल्कि सवाल तो यह है कि मुस्लिम जनता का एक बड़ा हिस्सा उनको मानता और उनके मुताबिक करता है या नहीं।

पंचायत के अवधार

पंचायत के अवधारों का एक हिस्सा तो बिल्कुल बे-इया हो जाता है। उसके बाज बाज खेल तो बिल्कुल गन्ने दोरे हैं। ऐसे कितने ही मुसलमानों को पट जाने की महाशय मैंने खान की है। एक तरफ आर्यसमाजी या हिन्दू पत्र और दूसरी तरफ मुसलमान लेखक इन अवधारों के बंधावक हैं। दोनों से एक-दूसरे को पाछिया देने और एक-दूसरे के मजहब की पुर्दा करने की मानी छत बर को है। मैं सुनता हूँ कि इन अवधारों के खरीदारों की ताबार की बासी बची है। प्रतिष्ठित लोगों के बाधनामक में भी वे अवधार जाते हैं। मैंने यह भी सुना है कि लोगों की इन पाछियों और भिन्ना के उद्योग को बरकार की शह है। इस बात पर शरोका करते हुए मैं शिक्षता हूँ; पर यदि जरा धेरे के लिए यह मान लें कि वे इसका बातें छप हैं तो पंचायी आई-बहनों की टपित है कि वे अपने प्रान्त की दूर यदती हुई बचनली को बिना बिन्न रोक्ने का उपाय करें।

मैं समझता हूँ कि मैं इन दोनों जातियों के समर्थों को पुरानी और नयी, तमान बहादत, की कामवीय कर चुका हूँ। मेरे खयदे के उन दो कारणों की बाँध कर को सदा से बंधे आ रहे हैं। गो-बध

पहला है गो बध। गो-रक्षा को मैं हिन्दू-धर्म का प्रभाव अग मानता हूँ—प्रभाव इसलिए कि वह ऊंचे धरके के लोग तथा जान संग दोहों के लिए सामान्य है—फिर भी यह सामर्थ में को इसका रोव-इसेका मुसलमानों पर ही रहता है जो मेरी समझ में किसी तरह न आ पाया। अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिन्दी की मायें कटती हैं, पर उनके लिए हम सामय हीन की करते हैं। पर जब की मुसलमान माय की कल करता, उच हन

बूते मजदूर पर कोई हलका न किया जाय। छिप छिप पर किसी विषय का प्रचार-प्रसार न किया जाय और न इसके लिए हथाम ही बढि जाय।

(१०) यन्त्रे और मशीन-मशीन-मर लेख-लेखन पर पंजाब के कुछ अधिकांशों को प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनके खिलाफ जोरदार तैयारी किया जाय।

(११) अगर हिन्दू लोग अपना दायरेपन न छोड़ें तो कुछ न होगा। उनकी राजा-परायणता है और इसलिए उनकी सबसे ज्यादा तलाश करने के लिए तैयारी रहना चाहिए।

कैप्टन गढ़ इलाज अमृत में किश तनू काम ? हिन्दुओं के इस चरित्र को कौन हर करे-कौन रूढ़ि इस बात का काम करे कि वो-बन्धा का सबसे अच्छा तरीका है तार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना-सुलभमान भावों से छुटकारा करना। और इन के हीनता सुखस्थानों को केवल समझते कि जब कोई हिन्दू समर्थित के मायने बाले उजागर हो तो सबका विर कोटना पडे नहीं अवर्ग है-संसार नहीं अवर्ग है। इसके अलावा हिन्दुओं को यह बात भी कौन जटिल-मनो-नर कि अगर इन को-विशेषित और प्रजाकीय संस्थाओं में छोटी जातिविधि के प्रति-विधि प्रकाश हो रहे तो सबसे उलका विगाट न होगा ? ये कपल है जो अपना है और इस सब-युक्तो अवसर्ग में लगे को कठिनाईयें पतलते हैं।

पर अगर उपाय एक-मात्र और साधन है तो तन्म सुविधित हर करने देना। सच कहें, तो का कठिनाई है वह रुढ़ि है। अगर सिर्फ छुट्टी भर ही हिन्दू और सुखमान एव ही जिगा है जिगा एववर इस इलाज पर हा ना बाकी सब काम साधना है।

वही प्रथम, बर्तक तारा कुछ दूरे-पिछे हिन्दू ही ऐसे हैं, या सुखमान ही हैं, जिन्हें एका दिखाना है, तो भी यह उल्लेख मुझी बनते बनते मुझ जाय। न तो अपनेको इस काम के अर्थन कर वे तो उम्मीद लोग अपने आप उनका काम देने लगते। यदि सिर्फ एक ही तिकक को लोग इस बात को मान लें तो भी काफी है-ही, यह मुझि-नर बनाने है। यह काम इसलिए है कि इस इलाक में को-विशिष्टी के-केवल करने की उम्मीद नहीं है। इसकी विगाट को-विशिष्टी-हिन्दुओं का अर्थन कि वे गाँवों के माझों में सुखमानों की माँ परमा छोड़ दें और तो भी जिगा इस बात की अला रखते कि सुखमान इसपर क्या खापें हैं। यदि विगाट के अर्थन में सुखमानों का जो उल्लेख-मन-वर्ग को उसे भी वे मान ल-एक-में दू-दू पावे की आशा रखते बिना। और अगर सुखमानों के हिन्दुओं के काम या अनरती को जटिल कर देने पर श्रित करें तो हिन्दू बन्धन वाजे बजाते हैं-और एक एक हिन्दू वही उम्मीद जटिल गर दिख-जिगा शाय रखते। तब सुखमानों की धर्म का-र दखते दखते छोड़े दखते ला आता पड़ता। सुखमानों की, अगर कोई, तो एका ही कर सकते हैं और हिन्दुओं की सारिदा कर के उन्हें लोग बाहर पर हा सकते हैं। ही, इसके लिए हममें विश्वास करने की विगत होनी चाहिए।

हिन्दू अमली बात में बात एही न होगी-कि, इसके उलटा यदि मजदूरों को खूद अपने-उपे सपे ही जाय तो दोनों करीक एक-एक कर कर के और जान लगाने। अगर बर्तकमशी से ऐसे कार्यकारी हथार पास नहीं हैं। अगर दिनों पर विचारों और पड़ते के घुरे बहानों का बन्धन टार रख है। हर बाधक जवन हमरीक के एही और बुराईयों को छिपाने की

कोशिश करता है और इसी अधिवास और सन्देश का साधना हमारा बहना बला जाता है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि सामाजी महसुसिकी की वेदक में काम करने का एका तरीका हम लोग मान्य कर लेंगे जिससे हम तनावों का भयत जटिल हो जा जाय।

सब यह बताया गया है कि सरकारी तरफ से इन तनावों को तानने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसा न होगा। अगर मान जाय कि यह ऐसा कर रही है, तो विशेष यह हमारा काम है कि हम खुद अपनी तरफ से भलाई और हथामबाजी के साथ काम करने के लक्ष्य को कोशिशों को बैराह कर दें।

(०१ हिन्दुवा)

मोहनदास करमचन्द गांधी

दिप्पनियां

तारकेश्वर में सन्त्याग्रह

तारकेश्वर उ दायक के अर्थन में देखने ही तार मेर पास आये हैं। वे तारों में सुख बर्तक देने के लिए चुकाया है। तारे बर्तक मान को तो बात अभी कर है-क्योंकि मेर शरीर की दाग अभी एही नहीं हूँ कि वे तारे कर की मानल को भरदात र गले। और न बर्तक के बर्तक के बारे में मैंने भी-गुट दिना है वही आन सोर के तारकेश्वर की हासत पर भी पडता है। यह बर्तक में कोई बुराई नहीं। मेरि पर दग्गा करने के लिए किसी तरफ से भी शरीरक से बाग न लिया जाना चाहिए। इसका ही नहीं बर्तक उल्ला दिखाने तक न होना चाहिए। रखे मजदूरों का भोल-पना कर चुक जाता और रक की उदरी पर बैठ पर दूँ को जान न रोकता, एका ही समाचार आये हैं वे अगर सब को तो, यह सन्त्याग्रह नहीं है-एक-एक, यदि लोग से सोच सब का प्रयोग किया जाय तो, क्या बर्तक कि यह सब-मन-मन का। दुश्मनी मान जानवाल मुझन के बर्तक में भी इन दिनों गपवा हो इस तरफ एक उल्लेख न और जबरदस्ती कर के नहीं छान सकते।

‘अपने हाथों अपनी काज’

‘महामा-सन्त्याग्रह’ पर मैंने जो लेख ‘महामा’ में लिखा है उसके बारे में एक साधारण न लिखा है कि मैं अपने हाथों अपनी काज खोद रहा हूँ। मैं इसकी पसंद करता हूँ। क्योंकि इसकी कद जो-बने का दखिस्त में खुद अपनी पस साधना पसन्द करता हूँ। उल्लेख बर्तक शरीर सुख नहीं हो सती। क्योंकि अर्थन कर ही के लिए मैं श्रिता रहना चाहता हूँ। मेरे एक बड़े अवर्ग मिय है जिन्हीं मुझ दखिस्त अर्थन में बहुत सदागता ही को। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ‘आज जानते हैं, मैं क्यों आपके अर्थन-मन में दिखोस-मन से साधना कर रहा हूँ ? इसलिए कि आप अवर्ग में हैं। मैं समझता हूँ कि सत्य मेरा अवर्गवत की ही नर होता है। इसलिए अगर मैंने आपके बहुमति में बैला और मैंने आपका, इगती विमता के रखे हुए भी, विचार किया तो आप तब-जुब न बर्तक ? मुझे दया का का अवर्ग आनर्ग रहा, और का तो सबसे ज्यादा हो रहा है कि वही उन दिनों की बात थी न ही और नहीं वे इग जतीये पर तो न एहूने ही कि कृक इस समय मैं बहुमति पाया काम जाता हूँ, इसलिए इस बर्तक मेरा ही पस मजरी पर हो। पर उन दिनों की बात वही हो या नकत; मैं आता पसता हूँ कि महासन्त्याग्रह में अवर्गवत में रखे हुए जा भी न दिखिस्त-मन में। और मैं यह आशा करता हूँ कि मैं अपने विचारों के तर्क-बे-बपा न धारित होऊँगा। मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी सिफ्त की हासत में ही

उसी पराई और तेजी के साथ काम करना जिसके साथ साथ मैंने अपने साथ बहने वाली लहर के जमाने में किगा होगा। अगर हमें भारतवर्ष को कटार करना है तो हमें अपने साथ को सोपक के जना समझना चाहिए। साथ ही तो आने जाते रहते हैं; लेकिन बड़े से बड़े व्यक्ति के कार्य का अगर उलट नज़र आने के बाद भी कायम रहता है।

आर्य-समाज का विरोध

आगरा के आर्य-समाज की तरफ से मुझे भीचे लिखा तार मिला है—

“आर्य-समाज, पवित्र दयालुता, स्वाधीन भद्रानन्दकी, सरस्वती प्रकाश और छवि-आन्दोलन के बारे में आपने जो कड़े हज़ार प्रकट किये हैं उन्हें हमसे आगरा अरमा विरोध प्रकट करता है। उसे विश्वास है कि आर्य-समाज के सिद्धान्तों का पूरा पवित्र न होने के कारण अस्मान में न उल्लिखित है। (वह) आपने साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि आप अपने विचारों पर फिर से विचार करें और उनसे द्वारा जो अनर्थ होकर भी संभावना है उसे दूर करें।”

मैं इस तार को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे सिख है कि आगरा-समाज आर्य-समाज की राय को बहुत-कुछ प्रकट करता है। उसके उत्तर में मैं अपना दो कदम करता हूँ कि मैंने अपना या यदि दयालुता या स्वाधीन भद्रानन्दकी के विषय में एक भी शब्द भिन्न गहरा विचार किये नहीं किये हैं। मैं अपनी राय को आसानी से दबा कर रख सकता था। लेकिन एक कि उसका प्रत्युत्तर प्रकरण से संबंध है तब तब का अवलोकन करते हुए मैं ऐसा न कर सका। दिव्य-मूर्तिल-सैमन्स्य हमारे जीनों के सामने है। उससे दूर करने को अवसर इतक के सामने रहती है। वह बहुविधता की ओर आगे बढ़ कर या इसे दबा कर नहीं आ सकती। ऐसे मौके पर जो बात स्वयं दिखाई द तब कहना जल्दी हो जाता है—कि वह चाहें कदापि को न आने। लेकिन मैं इस बात का साथ नहीं करता कि मुझमें भूत नहीं होती। अभी-तब मुझे ऐसी कोई बात न दिखाई हो जिससे मैं अपने अज्ञान को तबही हक में। मैं अज्ञान को बात को भी नहीं मान सकता। मैंने स्वयंसे प्रकाश को जल पटा है। मैं स्वाधीन भद्रानन्दकी से भी गहरा पवित्र समझता हूँ। इसलिए मैंने व बातें संघ-प्रकाश कर दी जितनी हैं। पर अगर कोई आर्य-समाज यदि इन बात को समझा है कि किसी बात में मुझमें गलती हुई है तो मैं उसी के साथ अपनी गलती को कुल्लु हकना समझ लिए साथी मांगना और अपने सामान गलत गलत को माफ के लेंगे। (अ. २)

मेरे विचार

एक साधन मेरे मेरे विचारों पर किसी जैन-पुत्र की राय लिख कर मेरी है और वे सादर हैं कि नखर में कुछ लिखें। मुनिजी की राय और उसपर मेरी कुछासी भी इस तार है—

(१) “अगर गोबीजी के लक्षणात् क मुताबिक सोचें तो आने काय हो जाय तो इसके जैन-धर्म को सुधारन पहुँचना।” मुझे विश्वास है कि अगर मेरे विचार कायम् में परितप्त हो आर्य तो उसके बर्तन का कदापि ही होगा। तब का कदापि जैन अथवा किसी दूसरे समूह को सुधारन नहीं पहुँचा सकता। अहिंसा का मतत्व है प्रेम। वह प्रेम के ही बखर सुधार करने के तरीके से सुधारन होना कैसे समझिये है?

(२) “आर्य के अन्त्येष्ट का कायदा है; अगर जीनों का तो इसके निहाय सुधारन है।”

वह राय समझ में नहीं आ सकती। अन्त्येष्ट क्या किसी दिव्य साधक को ही नहीं सकता? कि आर्यों को सुधारन पहुँचने

के मन्ने नहीं हो सकते हैं कि जैन-धर्म को विदेशी कपड़े की निशान करके उसके दूर जाने का अर्थ होगा। पर अगर उनका यह शोचन दूर भी जाय तो वे दूसरी चीज का आधार कर सकते हैं। आर्य की ही निशान के पुनो न करें? जैनों क आस्था दूसरे लोग भी विदेशी कपड़े का आधार करते हैं। दूसरे आधार को बन्द होना तो जन्म में शक्ति-वृद्धि के चाहने योग्य है।

(३) “विवाही वाहे किसी भी काम को करें, पर इसके उसे पाप नहीं लगता।”

यह बात जैन-धर्म के मुताबिक नहीं हो सकती। मैंने किसी भी मन्त्र में ऐसी विधि नहीं देखी।

(४) “गोबीजी के स्तुति-स्तोत्रों में बातें हूँ बड़ा बड़ा कर रही जाती हैं। मन्त्रों जैनों के मुनो का पारोप उपर करना न-मुनायि है।”

मैं इन राय का बहुत रायक हूँ। मेरी नासिक के पुत्र बापना छेहरा प्यार स्तुति-स्तोत्र लोग मन्त्र मन्त्र के पालन करने में ही लगे रहे सो नहीं भी सारी स्तुति होगी। और उसमें न तो अत्युक्ति क लिए जगह रहती और न किसी नुच के लिए।

(५) “अन्त्येष्ट करते किता ही पवित्र क्यों न हो जाय, आधिर पट परमन्त्र ही है।”

इस खयाल के मुझ में न तो घमै है न बिचक है।

(६) “गोबीजी अपनेको बहुत वैष्णव मानते हैं। पर उनका मतलब होता है। गोबीजी के लक्ष्य समोच अगर खल हो तो समाज में भी का शो नो जायगा। गोबी हीनी है।”

मेरे लक्ष्य विचारों के अनुसार अगर काम होने लगे तो समाज समूहों की बढती हो और समाज समूहों जागो की लोहों आने जग कल जाय। मैं हँसी नहीं हूँ। पर मेरे लिए खूब मेरे दिने प्रमाण-वर्ष को कोन मान लया? इसलिए एनीपन क इलाक व निपटारा तो मेरी गले क बार ही हो सकता है। हमके अलावा और हकाम भी मुझपर लगने लगे हैं। पर मैंने जो काम आस हैं वही जपर लिखे हैं। जिस मायायन ने इन इलाकों को लिखकर भेजा है उन्हें तथा दूसरे लोगों को जिन्हें मेरे विचार पसन्द हैं, मैं कदापि नो हूँ कि वे मेरे विचारों को भ्रमको छकाई वन के फेर में न पड़े। ऐसा करना मैंने मेरे अन्त्येष्ट पर जमान खरना ही है। जो लोग मेरे विचारों पर चलते हैं उन्हें नो यह बेहोती कहावत याद रखनी चाहिए—आम के राय मुठलियों से क्या काम? आर्यों का जवान केने मे डेप पैदा होना है, एक कदम करवाय होता है और एक-दूसरे के दलोविकार प्रयत्न होने हैं तो छोड़ दी। फिर हमें वह भी समझना चाहिए कि इस मामले की कोई जरूरत नहीं कि समाज इन्कम डेप से प्रेरित हो कर ही किये जाते हैं। मेरे मुठकों को इन्कमके सितने ही लोग सरचे दिन से दम बात को मायवे कि मेरे मुठनेर कांसे से गले हो नुसाम पहुँचता है। इन्कम की बात तो यह है कि अगर वह दोप हमारे मिनों पर नमाया जाता हो तो इस तपनी छात्र-शोन कर के देंगे और अगर हमें तथमें कोई बात उचित साम्य हो तो वह उस दिश को जाता है। हमान अपने दिनेगी पक्ष की बात मुने के लिए जैगर नहीं रहता। पर अब उनके मित्र उन्हें उसके दोष बताते हैं तब अगर तथमें वरा भी करन माय हो तो तुरन्त उनके काम लहे हो जाते हैं और वह विचार कर के आत्म-निरीक्षण करता है।

(मनजीवन)

मो ८० गोभी

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, ७०६ डबरी ६, संवत् १९८०

महासभा का शासन

महासभा-प्रवेश के बारे में मैंने जो बहस प्रकाशित किया है उसमें कई सुवाचिक बतलक महासभा के कार्य-प्रवर्धन की भाँव में अपने कयाकाल के सुवाचिक न बनें तबतक वह क्षुद्रा रहेगा। मेरे और स्वराजियों के बीच जो मन-मेह है वह क्या और गहरा है। मैं मानता हूँ कि धरचे मत-मेह को मान केने के सुलभ का कदम आगे ही रहेगा; और भीषणोती कर के किसी समसोच के द्वारा मतमेह छिपाने के सुलभ का कदम पीछे हट जाता। अब हर एक के कोनों को अपने कयाकाल के सुवाचिक बनाने का पूरा प्रयास होना चाहिए—मिथी क्लेश का कयाकाल हमारे रास्ते में बकावत न आना चाहिए—उनकी बजाय किछे सुख ही कल्प पर रहेगी।

ऐसी हालत में इसपर गौर करना जरूरी है कि महासभा का काम किस तरह चलाना चाहिए। मुझे तो यह सफ़्त तौर पर दिखाई देता है कि दोनों एक के बीच मिल कर उसका काम नहीं चला सकते। जिस तरह कि किसी सरकार का काम बन हो दोनों के लोगों के एक साथ रहने के अच्छी तरह नहीं चल सकता, जो एक दूसरे के विचारों कयाकाल रखते हैं। मैं विचारों को गौर के बहिष्कार को महासभा के कार्यक्रम के अवलंब मानता हूँ। बहिष्कार के दो वर्ण हैं। पहला तो यह कि उन लोगों को जो विचारों को गौर रखते हैं उन्हें लोकमे के सिद्ध राखी करें; दूसरा उन संस्थाओं के अन्तर्गत के महासभा को बचाये विचारों को गौर किया गया है। अगर पहले मैं हमें तत्कालिक सफलता दिख गई होती तो इस मुश्किल अपने रूप पर पहुँच जाते। पर अगर हम कभी सामान्य अवस्थाओं के कार्यक्रम के द्वारा अपने अधिक-अधिकतर पर पहुँचना चाहते हैं, तो दूसरी बात को भी हमें जतनी ही जरूरत है। मेरे मनकीक तो बहिष्कार तबतक राष्ट्रीय है जबतक महासभा अपने अपनी संस्थाओं में पाठन करती हो। अगर वह सरकारी विचारों, बकीक, मुद्दों और धारासभाओं के सरकारी को पदाधिकारी बनाये विचारों अपना काम नहीं चला सकती तो वह सरकारी संस्थाओं के प्रभाव, लाभ और रीतको कम नहीं कर सकती; क्योंकि कि के बीच सरकार के शासन-यंत्र के ही एक अंग के प्रतिनिधि हैं, किन्हीं कममें वे स्वेच्छापूर्वक जाते हैं। महासभा-कार्यक्रम का अन्तर्गत आना यह कि कि विचारों को शासन और सरकार के साथ बिना इनके प्रभाव के—नहीं उनके मौजूद रहते हुए भी, यदि महासभा संस्थाओं का काम, बकावत तो सिर्फ यही बात हमें स्वरान दिना देने के सिद्ध करी होगी। हमारा संस्था-बल तो इतना बड़ा हुआ है कि हमारी राष्ट्रीय महासभा के द्वारा किन्हीं बड़े बहिष्कार के पूरे पाठन से महासभा की शाक्ति इतनी बड़ जागगी कि कोई उसकी और भाँव बटा कर न देख सकेगा।

इससे हम नहीं पर पहुँचते हैं कि वे लोग महासभा के अधिकांश नहीं रह सकते जो विचार रखते हैं, जो सरकारी मन्त्रियों के मुखरि हैं, जो बकावत करते हैं, जो धारासभाओं के सदस्य हैं और जो विचारों और बकावत तक कि किन का कभी भी कदम पहनते हैं और जो ऐसे कदमों की विचार करते हैं। हाँ, वे लोग महासभा के सदस्य

हो सकते हैं पर उनके पदाधिकारी नहीं हो सकते न होने चाहिए। हाँ, वे प्रतिनिधि हो सकते हैं और महासभा के प्रस्तावों पर अपने विचारों का कदम बल सकते हैं, पर एक बार बकावत महासभा की नीति निमित्त हो गई तो फिर जो लोग उसके कार्यक्रम में नहीं मेरी राय में उन्हें कार्यकारी संस्थाओं के अन्तर्गत बकावत चाहिए। महासमिति तथा तमाम धारासमिति एसी संस्था हैं और उनमें केवल बकी लोग रहने चाहिए जो उनके निक से उस नीति के कानल हो और उसके अनुसार काम करना चाहते हैं। महासभा की संस्थाओं में फिर हुए मत देने का तरीका मेरा ही धाराका हुआ है। लेकिन तबकिने से यह मालूम होता है कि बकावत कार्यकारी पदों के लाभक है, यह काम नहीं हो सकता। यदि कार्यकारी संस्थाओं को ऐसा बनाना हो कि जिससे वे महासभा की नीति नीति के अनुसार काम कर सकें तो इस कयाकाल को छोड़ देना होगा कि जब तरह के कयाकाल रखने वाले लोग इन समितियों में रहें।

हमें पूरी कानबाधी न मिलने का एक सब के बका सदस्यपूर्ण कारण यह है कि इन कार्यकारी समितियों के सदस्य महासभा के बीच तक में विचार न रखते थे का कार्य-कारिणी समिति के कार्यकारी में पाठ किये प्रस्तावों के बाद महासमिति की जो बैठक बैठकी में हुई तो उसके संभव में मेरे अपने विचार उन्हीं दिनों 'चल दिया' में प्रकाशित किये थे। उस समय जो मेरी हालत थी बकी आज भी है। उस समय मैंने जितना हो सदा बात तौर पर देखा कि अगर बहुमत नहीं तो बहुमेरे सदस्य अधिका और सत्य को महासभा के बीच के अवलंब मानने में विचार नहीं रखते थे। उन्हीं 'सामान्य' का अर्थ 'अधिका' और 'धारासमिति' का अर्थ 'सत्य' में स्वीकार किया। मैं देखता हूँ कि फरवरी १९२२ की बहिष्कार का हमने अन्तर दिया और अवलंब के भाव बकी अन्तर है। इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि जो लोग पाँचों बहिष्कारों और अधिका और सत्य के कानल न हो उन्हें महासभा के पदों से हटती-बं देना चाहिए। बकी कारण है जो मैंने धारासभा-प्रवेश संस्था अपने कदम में बका है कि बकावत कार्यक्रम की प्रति बुरा लुदा फिक के बीच अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा करें। पाँचों बहिष्कारों के माननेवाले और अधिका और सत्य के कानल अगर कोई लोग हो तो उनकी कोई संस्था महासभा के सिवा बकी है। ऐसी हालत में, मेरी राय में, सब से बकावत उद्धार की बात बकी है कि स्वराजी लोग अपने लुदी संस्थाओं के द्वारा बकावत कार्यक्रम की प्रति करें। बकावत में बीच चला हूँ उसकी कार्य-प्रवर्धनी बहिष्कारियों के ऊपर लुदी होगी। अगर वे धारासभा-प्रवेश को उल्लंघन बनाना चाहते होंगे तो उन्हें अपने सारी शक्ति रखी काम में लगाती होगी और इसलिए वे बकावत कार्यक्रम की सहायता कासर धारासभाओं के द्वारा कर सकते हैं।

मैं उस मग-ग्रह के सुलभ में धारि-नहीं हो सकता जिसमें हर एक के लोग महासभा के पदाधिकारी बनने की कोशिश करें। यदि जरूरी ही हो तो यह मुद्दा विचार में, आगाही महासभा के अधिष्ठात के समय, बिना ऐसी और बकावत के, बका जा सकता है। महासभा हमारी विचारसभा और धारासभा है। उसकी धारासंस्था में विचार कार्यकारी समितियों हैं और उनका काम है महासभा के प्रस्तावों को कार्य-रूप में परिणत करना। मुझे के-बद बकी है। महासभा के द्वारा स्वीकृत हट और पूर्ण अधिष्ठातक अवस्थाओं कार्यक्रम में मेरा पूर्ण विश्वास है। यदि मेरे पास कुछ मुल्य अधिष्ठात और सत्य-मग कार्यक्रमों हैं, जो मेरे साथ पूर्ण बहिष्कारों में अन्तर्गत रहते हैं, जो कभी की शक्ति के कदम हैं,

हिन्दू-मुस्लिम-एकता और अल्पसंख्यक-विचारों को मानते हैं तो फिर मुझे यह दावाय देने जगना कि एकात्म इतनी तेजी से काय आ रहा है जिसका अभाव तक हम में से बहुतेरे लोगों को होना होगा। पर अगर हम महासमा-समिति में अभाव मनाते हैं तो हम महम एक दूसरे के काम में बाधक होने और एक-दूसरे को बहाना करेगे। अगर हम हर एक के लोग बिना हिन्दू-श्रेय और नैतिकत्व के अपनी अपनी इच्छा के साथ अलग-अलग काम करते हैं (कौणिक सिद्धांत के काम कर नहीं सकते) तो भागों के एक-दूसरे को बहक ही करेंगे।

मैंने भरोसा है कि आगामी महासमिति के समय हमारा व्यवहार उपस्थित होने। अगर हम कानि से अभाव बिना किसी भी विचार को धुरा बताते, हमारी कार्य-योजना पर चर्चा कर सकें और महासमिति को एक विचारवाली की समिति बना सकते तो हम इन अपने छः महीने में पर्यंत-प्राय काम कर सकेंगे। हर सदस्य का ध्यान में इस बात की और हमें अपने के साथ जीना है कि ये इस बात को सोचें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत में उनके क्या विचार हैं। अगर हम मौजूदा कार्यक्रम की बिना किसी भी अभावता के स्वराज्य प्राप्त कराने की क्षमता में उनकी विचार नहीं है, और अगर वे सततच अपने विचारों के मत को प्रकट करते हैं तो मैं महासमिति को इस बात की सिफारिश करते हुए जग भी न सिफारिश कि वह इस कार्यक्रम पर फिरे बिना करे और अपने आत्म परितर्कन कर देने की कोशिस अपने लिए पर लट-इस भासा से कि आगामी महासमा उसकी संज्ञा से वेगो। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे पौर परिचय के लिए सबसे और पुष्ट कारण होने चाहिए और सच्चा कोशिस उभरने पर में होगा चाहिए। इन को सतों के पूरा होने पर महासमा के निम्न में दसके प्रतिक्रिया किसी बात के होते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं कि, महा-समिति का वह कार्य है कि निम्न-प्राय होने की संभावना रहते हुए भी यह महासमा की रीति को बदल दे और साक के अन्तर्गत में अच्छा और ठीक काम कर के दिखावे। यह सब काम के बन्द हो जाने की हालत हर हालत में हमें होनी चाहिए।

हमारा निम्न मुद्दे के बाद मुझे यह जगना गया कि हो सकता है कि मेरे इन विचारों के कारण स्वामी लोग बचता की अन्तर में अविरत-व्यक्ति को कमजोर या हीन दिखाई दें। ऐसा कोई कारण मेरे दिमाग में अभाव नहीं रहता। योग्यता का तो अभाव ही नहीं है। यह तो किसी स्वभाव की निम्नता के बात है। मैंने तो सिर्फ इसी बात पर इति रक्खर यह किता है कि महासमा का कार्य सुचारु-रूप से चल रहा अभाव जाय। काम तभी हो सकता है जब कि एक ही एक के लोगों के हाथों में बलका अभाव-रूप हो। यदि स्वराज्यों के विचार संकमत के विचारों को महासमा का शासन महम अभाव अभाव किन्ने रहे। महासमा की हमेशा मोह-मत का विचार बना चाहिए—कि वाहे यह होता ही हो-अभाव हो या धुरा। और यह सब लोगों को तबित है जो महासमा के निम्न के सिद्धांत विचार करते हैं, कि उनके अन्तर्गत का हीन न होने पर भी, महासमा के शासन से अभाव रहें और अभाव रह कर ही मोहमत को अपनी तरफ लाने की कोशिस करें। यदि अविरत-व्यक्ति को पौर परिचयवालों को इस कारण कि अभाव इत उनके धुरा हैं, अपने को किसी तरह हीन समझे तो वे उनके हीन काम के प्रति कठे धारित होंगे।

एक बात यह भी सुझाई गई है कि किसी एक ही एक के हाथ में, अभाव-धुरा कोष होने की शिवाय करते हुए मैं किसी और को अभाव के प्रस्तावों की जगह के बंधन नहीं पर आस के

बिनाक का रहा है। मैंने दोनों प्रस्तावों को गौर के साथ पढ़ा है। मेरी राय में दूसरी बाधा और आस कर को अभाव बाधा प्रस्ताव यह नहीं कहता कि आस-अभावों पर दोनों का अभाव रहे। को अभाव का प्रस्ताव केवल अविश्वस्य अभाव को पुनः स्थापित ही नहीं करता बल्कि अभाव को भी बता है। पर अगर अब प्रस्तावों का आसव समझने में मुझे अभाव हो तो भी मेरी दृष्टि को उसके बाधा नहीं पहुँचती। मैंने तो जो अपनी राय भी यह दे दी है; उन्हे मानना न मानना महा-समिति के अभाव को यहाँ की बात है। और वह कि कार्य के अभाव-रूप से अपने की अभाव के प्रति है। मैं समझता हूँ कि दोनों एक अभावमय काम कर के ही एक दूसरे को अच्छी तरह मदद दे सकते हैं।

(संग इतिया)

महा-समिति

आगामी महा-समिति की बैठक इस बात का फैसला कर देगी कि महासमा के अभाव में महीनों का काम किस तरह किया जाय। जो बीन अपने अभाव महम पर पहुँचने के लिए सतत हो रहे उसके लिए सतः महीने कोना गोया एक जुग को देना है। अभाव एक एक महमा बीनती है। महासमिति के सदस्य प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं। वे बीन के अपने पदाधिकारी हैं या होने चाहिए। अगर वे चाहें तो स्वराज्य को बहुत बलदी बुला सकते हैं। वे-मो हो या पुनः-एक ही को सतः अभाव राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विचार सकते हैं। उन्हें हर उनके सुधारिक चक्रवात चाहिए और औरों की भी उनके लिए तैयार करना चाहिए। अगर लोग तो और पचास प्रतिनिधि एक दिन हो कर काम करें तो इसके विचार काम की अभाव में सिफारिश करें। तो बाहर, हम सब अपने अपने दिक् के पूछें—

१—क्या स्वराज्य हासिल करने के लिए मैं अविश्वस्य और सत्य में विचार करता हूँ?

२—क्या मैं अपने दिल के दिन्त-सुख-आनन्द-एकता का काम हूँ?

३—क्या मैं अपने ही इत लास का काम हूँ कि उसके अभाव दिन्त-सुख के बरतों अभाव के पीछे लोगों के आर्थिक अभाव हो जायेंगे? क्या मैं हाथ-पैती काही का पर पर प्रचार करने के लिए काम के कम आस पछता रोम महम अभाव यहाँ काठने के लिए तैयार हूँ? हाँ, जब २४ घण्टे २४ घण्टे में ही तब की बात दूसरी है और क्या मैं काही के विचार करने किसी अभाव को न पहचाने के लिए तैयार हूँ?

४—क्या मैं अभाव की बिना, अभाव, अभाव, और अभाव-अभाव के अभाव पर विचार करता हूँ?

५—अगर मैं हिन्दू हूँ तो क्या मैं इस बात को मानता हूँ कि अल्पसंख्यक हिन्दू-अभाव के लिए पर एक दा है?

६—क्या मैं अभाव-अभाव और अभाव की अभाव देने में विचार करता हूँ, अभाव इसके कि एक ही अभाव में उसके अभाव को अभावनी सका की बाधनी?

मेरी अपनी राय में तो को सतत महासमा के कार्यक्रम को इन सतों को न मानता हो उनके महासमिति में न रहना चाहिए। हमान सतों की और अभाव दिखाने की अभाव इतिया हूँ कि बहुतेरे सदस्य अविश्वस्य और सत्य को नहीं मानते हैं। दूसरे यह भी मान्य होता है कि महासमा को कार्यवाही अभावों में ऐसे अभाव को भी हूँ जो बलमत कर रहे हैं, ऐसे सदस्य भी हैं जो अभाव और अभाव काही नहीं पहचाने हैं, ऐसे अभाव-अभाव सदस्य भी हैं जो राष्ट्रीय पाठशालों की व्यवस्था-समिति में हैं और जो अभाव अभाव अभाव को अभाव अभाव में अभाव हैं। और, अगर मैं, ऐसे अभाव भी हैं जो बिने सिद्ध के

करे और तमाम अंगरेजी बातों की ही उपस्थिति कराये। इस कितने ही कमीजियों में शीघ्र के प्रति प्रेषणात् देखते हैं। राजा लोगों में यह बरा बरा भविक बंध में होता है। दोनों के इस विवेक-प्रेम का कारण यह ही है। मेरी पत्नी राय है कि यदि काठियावाड़ में कहीं से भी राज्यों में लोकमत तैयार हो, मजबूत हो और अभिषेक हो तो हमारे राजा लोकमत को तुल्य मानने देंगे। राजाओं में यह प्रवृत्ति ऐसी है। फिर भी मैं उन्हें सरल मानता हूँ। व ईश्वर के करते हैं। लोकमत का तो उन्हें बहुत बर होता है। वे दोनों मेरे निजी तत्परि हैं। परन्तु जहाँ लोक-मत हो ही नहीं था वहाँ जहाँ लोक मतन सुशासकी हो, वहाँ राजा नेचारे क्या करे? अगर उससे शेष मताने वाले, कबकी बातें काये जायें, कोई न हो तो इससे वे निरुद्ध प्रसंग में और उसमें फिर उन्हें सरकार की सहायिका होती है। हाँ, यह सब है कि राजाओं के प्रशासक तुल्य केवले होते हैं। इससे वह तुल्य हमें बरा लगता है। पर सरकार का तुल्य बडे ढंग से बड़ी समता के साथ होता है। इससे वह कष्टदायी मान्य नहीं होता। फिर अंगरेजी एजन्स में तो नितन भाषियों और लोकमत की सहायता होती है; लेकिन इसी राज्यों में हमें बोले ही लोक हिमनवान निकलते हैं। इसलिए उन्हें बड़ा बड़ा आशान होता है। एषा होने हुए भी मैं मानता हूँ कि यदि किसी, गरी, सुधीर और विवेकमय लोक-विवेक पैदा हो तो राजा लोग उसके सामने मुझे विना न रहे। और उनका यह समन कर के कारण नहीं बरिष्ठ गुण के कारण होता।

राजाओं के प्रति यहम स्यादर अगर हम प्रकृतात् करेंगे, उनकी बुराई ही करने का इरादा रखेंगे, उनकी अच्छी बातों की ओर नजर ही न करने तो हम पहले ही के राजा के बड़ी भावने में खरों की मर में हरे हो जायेंगे फिर जमा हो खर में हरे होवे बहुत मिहमत पड़ेगी। इसका फल यह न समझ कि मैं भीला का वतनमा है रहा हूँ। मैं महात्मा और गुरु अभिषेक के बीच सेह बता रहा हूँ। जमा का एक जो जो बहना है त्यों त्यों बहना है। उसी तरह बलवान का बल क्यों बर्बाद बहना जाता है त्यों त्यों वह मर होता जाता है और त्यों ही त्यों वह ईश्वर का कर अधिक रहता जाता है।

(मनजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

प्रेम का अभाव या अतिरेक ?

राज, शरीर, भरत इत्यादि अवतारों के लिए मैंने एकबन्धी प्रयोग किये हैं। इसपर एक वैष्णव सज्जन प्रेम के साथ उत्तरना देते हैं। उन्हें इस बात पर दुःख हुआ है कि मैंने 'प्रेम' को 'भी रामचन्द्र प्रभु' और 'मरत' को 'भी भरतचन्द्र' नहीं लिखा। और शिव-पूजक अनुप्राण करते हैं कि जब आगे से मुझे उन मन्त्रिण भावों का लोले आदर-पूर्वक करना चाहिए। इन सज्जन को मैं ज्ञानी में मत लिख कर जवान दे देता; परन्तु एक स्थल से कि कहीं किसी और वैष्णव के शिष्य को चोट पहुँची हो, इस बात का विचार मैं पलकों के सामने करता हूँ। पत्र-लेखक साहब इस बात को न जानते हों कि मैं खुद भी वैष्णव हूँ और मेरे सुदृढ़ के इहर्ष भी रामचन्द्र प्रभु हैं। परन्तु यद्यपि मैंने राम को 'भी रामचन्द्र प्रभु' संक्षेप उन सज्जन को सन्तुष्ट करने के लिए कहाँ एक बार लिखा है, तो भी खुद मुझे 'राम' एक नाम ही प्रिय है।

'भी रामचन्द्र प्रभु' मुझे सपनेसे बहुत बुरा मान्य होते हैं; 'राम' तो मेरे हृदय में राख्य कर रहे हैं। किन्तु जगहों पर मैंने राम, भरत आदि मन्त्रिण भावों का प्रयोग किया है वहाँ मेरी दृष्टि से तो मेरी अधिक ही उपस्थिति है। अगर वे वैष्णव भाई ऐसा बाबा

करे कि राम के प्रति उनका प्रेम मुझसे ज्यादा है तो मैं जगद राम के बरबर में बाबा सागर कल्याण और राम-राख्य में इन्धक मेरे पक्ष में होता।

हृदयमान ने जिस प्रेम की परीक्षा दी थी वैसी ही परीक्षा देने को मेरा भी चाहता है। जिस से जिस बहुत निकट से निकट रहती है। वह तो 'तू' ही हो सकता है। 'आप' में दूरी छवि होती है। मैंने जगहों में को किसी दिन 'तुम' कह कर नहीं बुझा। और अगर मुझ से भी मैं उसे 'तुम' कह देता तो वह रीति; क्योंकि उसका चेहरा उससे दूर हो गया।

मेरी विनम्रों में एक ऐसा अवसर था जब मैं राम को 'भी रामचन्द्र' के रूप में पहचानता था। पर वह जमाना बला गया। राम तो मेरे पर था मरने हैं। उन्हें अगर मैं 'आप' कहूँ तो वे मुझपर घोरता करते हैं। मुझे मैं माँ है, न बाप है, न भाई है;—मैं छत्रपति हूँ। राम ही मेरे छत्रपति हैं। वही माँ है, बाप है, भाई है, छत्रपति हैं। मैं उसीका शिष्या जाता हूँ। 'सारी स्त्री-जाति में मुझे बड़ी शिक्षा' उता है। इससे मैं तमाम जियों का माँ या बहन के बराबर मानता हूँ। तमाम पुरुषों में मैं उसीको देखता हूँ, इससे सबको अवस्था के अनुसार बाप, भाई या पुत्र को तरह मानता हूँ। उसी राम को मैं माँ और भाइयों में देखता हूँ। इससे दोनों को बन्दन करता हूँ।

अभी राम मेरे पास रहते हुए भी दूर रहता होगा। इसीसे मुझे 'तू' कहकर पुकारना पड़ता है। जब वह चौबीस घण्टे मेरे पास रहेगा तब मुझे 'तू' कहने की भी जरूरत न रहेगी। दूसरे लोग मेरी माँ के लिए तबका या प्रयोग न करते थे। मैं तो अनेक आदर्शवाचक विशेषणों का प्रयोग करते थे। इसी तरह अगर राम मेरा न होता तो मैं भी जरूर उसका आदर-सिंहान रखता। पर वह अब मेरा है और मैं उसका तुल्य हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि वैष्णव-जन उससे खुदा होने का बोझ नहीं रखें फिर पर न रखें। जिस प्रेम के लिए शिक्षाकार को जरूरत हो क्या वह प्रेम है? तमाम भावार्थों में, तमाम धर्मों में ईश्वर 'तू' संवत्सम के द्वारा ही संघोषित किया जाता है।

श्रविक प्रायः में अन्धार्थ माई नामक मोहार्थ जैसी एक महा सेजसिमी अस्तिमी थी। वह नित्य विष्णु-अन्तर में बैठी रहती। कभी उसकी पीठ मर्ति की तरफ होती और कभी वह मर्ति के सामने पैर केलाकर बैठी रहती। एक दिन कोई आलुख बाल-मनक बड़ा दर्शन के लिए पहुँचे। ईश्वर के साथ अन्धार्थ माई का कितना गहरा संबंध था, यह बात उस मन्त्र को मान्य न थी। उसने बालों तरार कर अन्धार्थ माई को कुछ तत्प्राप्ति माँगीयां सुनाई।

अन्धार्थ माई थिलथिला कर इस मन्त्र को। उसने हास्य से बारा मन्त्रिण गुन बताया। अन्धार्थ माई इस मन्त्र को बोली—'जेठा। जा माई गैठ जा। बच्चा। तू कहाँ से आया है? तुने मुझे शिक्षाकार तो। पर मू एक बात बता। मैं जब बूझो तो गरी; परन्तु मुझे एक भी जगह ऐसी न मिली जहाँ अन्धार्थ न हो। वहाँ कहीं मैं पैर फेकाती हूँ—वहाँ वह सामने खड़ा दिखाई देता है। अब तू कोई ऐसी जगह बता, जहाँ वह न हो। तो अगर मैं उड़ी दिशा में पैर फेकाता हूँ'।

वह बाह-मनक तो था विसयी। अज्ञान के कारण अन्धार्थ माई को पहचान न पाया था। वह गद् गद् की गया। आँसों में मोती छलकने लगे और माई के अन्तरे पर टपकने लगे। माई ने पैर खींच लिये। उसने पैर पचक लिये। 'माता मुझसे भक्त हूँ। मुझे माफ़ करो, उदाहर करो। माई ने तर खींच लिया और अपने हाथ से उसे पकड़ कर काली से काला और काले काली। फिर थिल थिलार्थ और हँस कर बहने लगी—'बच्चा का, इससे

माफी की कौन बात है ? तुमो मेरा भेटा है। मुझे ऐसे कितने ही भेटे हैं। तुम समझा रहे हैं। इसके ठीके मन में क्या कुछ संका हुआ कि तुमसे तुम मुझसे कह दो। भा, भीरव मगधम सेरी रखा करने। पर भेटा, मा की कबर उठे रहना भला।”

(मनजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

क्या सिक्ख हिन्दू हैं ?

पंजाब के एक मित्र लिखते हैं—

“भाबको यादो टिपणी में आपने सिक्कों को भी मुसलमानों और ईसाईयों के साथ अ-हिन्दूओं में गिना है। इस बात पर अफाकी लोग थोड़े-बहुत विषये हैं। बहुत से लोगों को मैंने यह सिखायात करते हुए सुना है कि सिक्कों ने बाबा, आ अपनेको हिन्दू-धर्म के कभी अन्तर्गत नहीं कर लिया है। हाँ, कुछ अपनेको हिन्दू नहीं करते हैं। जो इसपर से करते हैं कि जो तो स्वामी अज्ञानन्द भी कुछ समय पहले अपनेको हिन्दू कहलवान् कर गयी आपति दिया करते हैं। शि० ५० प्र० ३८ कपिटी के कितने ही सत्य हिन्दू-धर्मा के सत्य हैं; और यद्यपि कुछ अकालियों के दिम में यह भाव है कि हिन्दू-धर्म के अपना तात्त्विक तोड़ केना बेहतर है, तो भी एक बड़ी कमात ऐसी भी है जो ऐसा चाहते हैं। हाँ, अपने मन्दिरों को वे आग हिन्दू-मन्दिरों के जगहदा और अपने धर्म में रखना कवर चाहते हैं। पर हिन्दुओं के इत्येक संवाद का नहीं हास है। जहाँ तक मुझे पता है जैन लोगों को ऐसा एक हासिक है और मुझे यह बताया गया है कि आर्य-धर्माती, महाप्रमाती तथा बसरे लोग को बुरा का समातनी हिन्दू नहीं हैं—जो दावा करते हैं उच्छे अधिक दावा सिक्ख लोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के सिक्ख नेताओं से प्रसिद्ध परिचय होने और सिक्ख-आर्थोलन के कुछ अवयव-धर्म के साथ भी खुद भी यह महसूस करता है कि अकालियों को अ-हिन्दू कहना उनके साथ पूरा पूरा न्याय नहीं करना है।”

मुझे यह आश्चर्य बहुत खूबी होती है कि सिक्ख-मित्रों को उन्हें अहिन्दू मानने पर बुरा मासूम हुआ है। वे उन्हें खोजी पिकता है कि मेरा इरादा मुलक ऐसा नहीं है। जब मैं पंजाब जामा कर रहा था, सिक्कों के बारे में एक जगह मैंने कहा था कि मैं सिक्कों को हिन्दू-जाति का एक अंग मानता हूँ। मेरे ऐसा कहने का कारण यह था कि काली हिन्दू मुसलमान को मानते हैं और प्रत्येक ताद्व में हिन्दू-मात्र और हिन्दू-धर्म में भी परी हैं। लेकिन उस सभा में एक सिक्ख-मित्र थे। मुझे अन्तर्दा से बाकर उन्होंने बड़ी संजीवनी के साथ कहा कि आजक सिक्कों को हिन्दू-जाति में शामिल करने के लोगों का बुरा मासूम हुआ है, और उन्होंने मुझे बहादुरी कि आगे हिन्दुओं के साथ साथ सिक्कों का नाम हरजिन न लेना। पंजाब के दोरे मैं मैंने देखा कि मेरे मित्र ने जो चेतावनी दी भी वह ठीक थी। यहाँ कि मैंने देखा कि बहुतेरे सिक्ख अपने धर्म को हिन्दू-धर्म के एक अंग मानते थे। मैंने उन मित्र के कहा कि अब मैं कभी सिक्कों को हिन्दू न कहूँगा। ऐसी द्वात में मुझे इस बात से बेकरार खूबी नहीं हो रही कि सिक्ख आमतौर पर अपनेको हिन्दू मानते हैं और अन्तर्दा मानने वाले लोग बहुत ही थोड़े हैं। आर्यधर्मात्रियों के यहाँ भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। वे भी मेरे सदास भाव से हिन्दू कहने पर विमल ठंडे थे। एक सजब को मैंने लिखा कहा। मेरा इरादा कबसे हिन्दू बनाने का न था। पर उन्होंने इस बात में अपना अग्रजान समझा था। मैंने उन्हीं दम माली मांग की, तब उन्हें तल्ला हुई। कुछ जैन लोगों का भी अनुभव मुझे इससे अन्तर्दा नहीं हुआ। मेरे बहुरस्य के दोरे मैंने कुछ जैनो ने मुझसे कहा था कि इसरी जाति सिक्कों से खुरी है। जैनो का यह मत मेरी समझ

में आमतक नहीं आया। क्योंकि जैनधर्म, बौद्धधर्म और हिन्दू-धर्म में बहुतसी बातें एक-समान्य हैं। हाँ, आर्यधर्मात्रियों का ऐराजान कुछ समय में आ सकता है; क्योंकि वे दोहो और उपनिषदों को छोड़कर किसीका बात का नहीं मानते—वे प्रति-पूजा और पुराणों के बुरी तरह झिजक हैं। लेकिन जैन-धर्म और बौद्ध-धर्म का ऐसा कोई अग्रजान, जहाँतक मैं जानता हूँ, हिन्दू-धर्म के साथ नहीं है। हाँ, जैनधर्म और बौद्ध-धर्म ने हिन्दूधर्म में कवररसत सुधार करना चाहा है। अनुभव में आभ्यन्तर प्रेरणा पर कवाहद और दिया है; और यह उचित भी है। यह धर्म इत्येक को आसत करता है। कबने उचता और प्रेरणा की उल्लत भावना को छिन्न-भिन्न कर दावा। जैनधर्म में तर्क-शक्ति कायम होता, जो पुरुष प्री है। उद्योग किसी बात को गृहीत घर के विचार नहीं दिया है और बुद्धिबल के द्वारा आध्यात्मिक तर्कों का निगम किया है। मेरी राय में इस दो अग्रजान-धर्मों को आर्यधर्म उल्लत कर एकसा है उसका बहुत मोला कम होने है।

मेरे विचार इस किम्य के हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरे सिक्ख मित्र इस बात को मानेंगे कि मैंने उन्हें जो आ हिन्दू किया है वह केवल उनके भावों का खयाल कर के और अपने इच्छा के अनुसार किया है। जी० क० गांधी परिषदों के निमोजकों को इशारा

जैन कहते हैं “बड़ी बड़ी सभाओं, बसों और व्याख्यानों के विम पसे गये। अब मुँह बंद कर के काम करने के दिम आ गये हैं।” लेकिन परिषदों अथवा जनों के संवाकल इतना चाहते हैं कि खूब प्रथमता हो। इस मोह में वे कहीं बार सत्य को भी अल जाते हैं। और मोली-माली जमाना को जोका से हर परिषद को तैयारी करते हैं। एक परिषद की विधिज में किया है—

“बहुत रने की बात है कि—अधिपंचम बड़ी प्रथमता के होमा निमित्त हुआ है। महात्मा गांधी, अली-गंज, पकिट जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर किष्क, मोलना अबुल कलाम आजाद, बेरबाद गांधी, शंकरलाल बैकर, राधेगोपालाचारी, सेंट कमलाकास बकाब, मोलाना अ० जवाहरा, भीमसी लाली, मोलाना दाक्षिणा, तपस्वी भूदरलाल, माधनलाल चतुर्वेदी, भीमसी सुमनप्रकाशारी आदि आदि प्रमुख नेताओं के पचारों की संभावना है।”

अब मैं कि स्वातकारिणी सभा न ऐसे नेताओं को निमंत्रणपत्र भेगा हो, लेकिन जबतक कम से कम उनकी तरफ से इस आकाश का जवाब न मिले कि ‘आने की कोशिश करना’ तबतक ऐसा लिखना कि उनके पचारों की संभावना है, अवश्य है। लोगों के मन में प्रथम वेदा करने की इच्छा कितनी ही अथकी हो तो भी वह कार्य जलुपित ही है। लोग एक-दो दके थोड़े में आ जा सकते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में कार्यकारिणी अपनी प्रतिष्ठा और लोगों का विश्वास जो बैठे हैं। अमादम निजम ने डीक दी कहा है, ‘इस थोड़े लोगों को हमेशा लोका के सच्चे हैं और सब लोगों को कुछ समय धोखा दे सकते हैं, लेकिन सब लोगों को हमेशा धोखा देना अवश्य है।’

पत्रों के लिए

“हिन्दी-मनजीवन” की एंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना पंजाबी दाम जाने किसीको प्रतिया नहीं भेजी जायगी। ४।
२. एंसी के दाम कापी १। कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न होगा।
३. १० से कम प्रतियाँ भेजने वालों को डाक कर्ब देना होगा।
४. एंसी के यह लिखना चाहिए कि प्रतियाँ उनके पास जाँच से भेजी जायँ वा रखे से।

पादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

[अंक ४४]

मुद्रणस्थान—जयभीम मुद्रणालय,

घाटंगपुर, चरखीनरा की बाढी

कु-मारी

लेकिन ज़ाहिर है इस खयाल से कि हम असह्य हैं, हमें धीरे-धीरे म
सह्य करने पड़ेगा। किन्तु ज़ाहिर है कि हमें धीरे-धीरे म

रेल्विन द्वारा इस सूचना से कि हम अवज्ञा हैं, हमें और बर
छोड़ संज्ञा चाहिए। शिराज्ज की परिचय से हमें कु-सांग बताया है।
गोपीनाथ साहू-धर्मोपाय की अलक प्रति हमें पाठ यह किस्से
सोचने ला म्हे है। 'प्रस्ताव आशुबध' के 'सिटीयर' में अन्धका को
धमन मुझे दिखाया था, खेद है, कि यह प्रस्ताव उलझे की स्वाद
महा है। 'छत्र' के 'कारर' से उसकी सकल यहाँ होता है—'अहिंसा'
की नीति पर यह रहने हुए यह परिचय गोपीनाथ साहू की बेवकाली
के लिए बर्नाम लिखने—'तब कतब करी'—'अहिंसा'—'अहिंसा' की नीति
के लिए मुझे कि लिखने में काफी की सच यह है। यह प्रस्ताव
को मैं पिछा अहिंसा की गिणी के और कुछ नहीं जान सकता।
यदि अहिंसा हमें मरुत न सौती हो यहाँ होती तो इसका बेवकाली
सुख कम हो जाता। गोपीनाथ साहू की बेवकाली तो उर कम
होती है मती भी न कि उसके पल-लक्ष्य प्रियमेवाही सच है।
यह मरने के लिए नहीं बरिक्त उस शब्द की माने पर तुला हुआ
था जिसकी वह आनी वलसा पानन न करता था। इस बात को
सुच मैं कि इसके द्वारा मुझे काफी बिल सकती है, यह बहादुर
दमाथा होया, पर अहिंसा बेवकाली नहीं: क्योंकि हरकत कनी इस
बात की जानता है: कि इसका नतीजा काफी हो सकता है और
दुर्गिर हम उगे बहादुर रह सकते हैं। एंडी हासल में अगर यह
दममलि हो सकती हो तो वह उम खूब के हाथ में ही है।
सम तो अहिंसा के विन्याम है—मेरी ही अहिंसा महज प्यवहार—नीति के
हो पर यहाँ न शानी जानती हो। इस अपनोई अहिंसा पर रहकर
यह—हम बरना और दुबरे का पात करना है दोनों बातें एक ही
ताप संसमलि की सुचक यहाँ हो सकती। हर एक देश—मेरी की
पशालिक्त लखे चाही है कि जगतक उसका देव अहिंसा—नीति
पर चल रहा है, तबतब वह उसका काय में खुन—लक्षारी नीति
हामदा न वाले। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके अपनेको
केवळ अलम ही रहने के कि नही, बरिक्त जितने सच लपटों
में हो। उनके विन्याम के लिए वे जो लोग भाष्य हैं जो
अहिंसा—नीति के लिए बचन—बद्ध हैं। क्योंकि इस तरह उनके
विन्याम लोपता तौर बरके ऐसे तब की प्रवृत्ति कम करना अन्धका
कतथ है। उनके बुद्ध से शुद्ध भाव के रहते हुए भी उनके
कृत्य की इस तरह निन्दा करना अपनी है। राखी
अहिंसा में कार्य या फल के लिए नीति

हर माणिकेल ओड्यावर की सुनीती को मंजर हर कं हर
 संहनर नायर ने सरं दिखि तन को कपोतो पर चटाना था।
 वे पूरे न उतरे। ऐसी रूपा—छी बात से भी भर धारन नायर
 कहे राज्य—भक्त की न्याय न मित्र। यहि सर मानः ओड्यावर
 हार जाते तो उससे प्रिटिडा ब्रिजान नष्ट न हो जाता। मगर
 उसकी मृदो प्रसिद्धा को रिकी बरसा भक्त ही पुंछुंसा। क्या प्रिटिडा
 राहुं अपन एकटि सेवकों को जगतक पर सामन्तवाद के हाकी
 से सबलक उनसे कभी मलती हो जाने पर भी उनको मदद
 देने के लिए बचन—बद्ध नहीं है? मेरा विचार है कि हर
 संहनर नायर की इह हार के कारण इनके प्रति आज प्रत्येक
 भारतीयों की सहानुभूति है। मैंने तो यह भाष्य प्रस्तुत ही जल
 लिया था। कबों कबों इस मुकदमे की मोहदा बहती है तबों
 ही इस विरासतक प्रामाण्य को छलने में मेरे संहनर नायर ने भी
 धैर्य दिखाया उसे मैं कुतूहल की दृष्टि से देखता था। इस
 मुकदमे की बजह से इस राजतन्त्र के निरुद्ध कारणों में एक ओर
 कारण उन्होंने बड़ा दिया है। अतएव यह तंत्र हर हालत में मिटा
 देने के ही योग्य है।

कुछ-मासी नहीं होते। सिर्फ करीब का ही दिखाव दिया जाता है। अगर अधिकांश-जीति में विश्वास न प्रकट किया गया होता, तो येरी दमील बेचक बहुत कमजोर हो गई होती। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जबरन महासभा का वर्तमान ढोव जोखिम है, हाफ महासभावादी, यदि वह अपने धैर्य पर सवाई के साथ कायम रहना चाहता हो, तो इस बात के लिए सचा-बख है कि यह साम्यसिद्धि हिंसा की हाफ हाफत का तम, मम, और बचन के विरोध और निषेध करे। इसलिए मैं बंगाल प्रांतिक समिति की समता-पूर्वक सलाह देता हूँ कि वह या तो इस परिषद् के प्रस्ताव से अपनेको अलग कर के या उस प्रस्ताव के षेप में अगर कोई बलावा हो तो उसे अकासित करे; क्योंकि वह प्रस्ताव भारी बहुमत के पाव हुआ दिखाई देता है।

‘महासभा’ से बचाव !

विराजान की परिषद् (बंगाल-प्रांतीय परिषद् के अधिवेशन) में मेरे नाम के साथ ‘महासभा’ जोड़े जाने का जो टपक दिखाई दिया, उससे मुझे गहरी श्वा पहुंची है। जिस लोगों ने मेरे नाम के साथ ‘महासभा’ का खिताब जंकन के पागलपन की खुन में या तो उस खजाने को ‘महासभा’ का उधार करना या उससे ये दुल्लभ मयार अजबूर करना चाहा या ऐसा करने का अनुमन-विनय किया, उन्होंने न तो स्वराज की कोई सवा की, न मेरी। उन्होंने अधिकांश को बहुत पक्का पहुंचाया, और मेरे दिल को बर्ष। किसी हाफ के अवरहस्ती कोई नाम बिना में कोसला अनुयायी हैं उन खजाने को उनके हाथ पर बसाई देता हूँ जिन्होंने जमान-उत सचर का उधारण करने की अपेक्षा, न कोसना पसंद किया। मेरे स्तुतिकारी की अपेक्षा, मेरी राय में, उन्होंने मेरे विज्ञान की सची बर्ष की है। मैं अपने तमाम स्तुतिकारी और-विनों को नवीन दिलाता हूँ कि वे अगर ‘महासभा’ की मजदूर सिर्फ ‘मांजीवी’ के याद रकने से बचा कि पूर्णतः खजाने में शिरका के साथ किया है, या मुझे सिर्फ मांजी सदस्य तो इसके मुक्त व्यावहृ सुखी होगी। मेरे जिन को तहह हने प्रति अपना व्यावहृ के बगवह आदर-भाज प्रकट कर रहते हैं—या तो मेरे करमके के अनुसर अपना जीवन बना लें, या यदि वे सचके खिलाफ हों, तो उनसे अिताया हो सके मेरा विरोध करें। इस छात्र-युग में अल्प-स्तुति का कुछ भी मूल्य नहीं। उदरक यथाशक्य वरंभागी ठठानी पठती है और बहुत बार जो की रज जी होता है।

उचित मजूर

एक खजाने लिखते हैं—“अपने महासभा के शासन से हर एकीकृत स्वाधिकारी को हाफत मिदक जान की ही खजाने से हो है। इसमें यह बात मान लो गई है कि वेस में खजोई दया कम है और ज़ीरे वेस में नहीं पर महासभा में अपरिचितवादिओं का बहमता है। हा, यह बात सच है कि गया में साफ तौर पर उनका बहुमत था। परन्तु देवकी और कोसना में लोगों वनों की संख्या बरिध रही। वेस का मायुमण्डल तो निस्सन्देह ही अपरिचितवादिओं के पक्ष में था; पर क्या इसका कारण यह नहीं हो सकता कि आप सरोजा जेक में वे और लोगों का हाफ नाले प्रति अकिनाम से पूर्ण था। उस बहमता आपने विचारों को समझने के लिए आज़ाद न थे। अतएव क्या हमें इस बात का सचीन न कर केना चाहिए कि अब बिना आपके विचारों पर अके रहने का सचाय किसे, कोम अपरिचितवादिओं के पक्ष में या भी हूँ कि अपरिचितवादिओं के खिलाफ या नहीं ? परन्तु विद्वान की महासभा के परदे इस बात की तकसीन करना ठीक नहीं है, इसलिए क्या इस बात को मान केना अच्छा नहीं है

कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता कोम स्वेच्छापूर्वक लोगों के धुंयुक्त मंडल के भातहा रहकर महासभा का शासन बलायें ?”

हां, मैं मानता हूँ कि कैलाश की दमील बहुलक माफक है। मुझे अन्धेसा है कि बहुत समकित है अपरिचितवादिओं ने मेरे प्रति उनको मक्ति होने के कारण मूल कार्यक्रम के पक्ष में बरसी राय की हो। अगर यही बात हो तो अब वे अपनेको उस वेकीदा हासत के मुक्त समझें। मुझ सुखी है कि यम-केसक के खिजने के परदे ही मैंने यह कह रक्ता है कि अगर महा-समिति के सचर महासभा के कार्यक्रमों विधास न रखते हो तो वे मुझे शिरस्त देने में कोई पसावेस न करें। राष्ट्र-कार्य ही सर्वोपरि है। राष्ट्र-कार्य के सामने हमें अपने अजीबों तक को एक ओर रख देना होगा। राष्ट्र-कार्य के प्रति हमारी मक्ति के सामने बुरे तमान बिचार मौन होने चाहिए। मेरा जो कुछ कहना है यह यही कि दोनों पक्ष के लोग जो कहें बरी करें मी। मैंने ब्रुवाच-यप के कार्य बलाने पर दृष्टि रहकर ही यह सत्यक येा किया है। तमान कार्यक्रम पर जिन लोगों का विधास न हो उन्हें चाहिए कि वे उन लोगों के सामने जमदूँ जिनका उधर विधास है। यदि सब लोग या बहु-संघक लोगों का विधास नहीं है तो उन्हें क्या कार्यक्रम बनाना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। मैं तो महासभा के प्रस्तावों तक की मुतिपूजन होने हूँ। महासभा का लक्ष्य है स्वराज्य। और अगर छिछे के मदीनों के तमरिसे के हमें कोई इससे अच्छा सचाय मिश्र जाता हो तो हमें ब-सुखी उसका अवलंबन करना चाहिए। सचके हम अपने विचारों के अनुसार काम करके महासभा के सचके अनुयायी तो साबित होंगे। आज तो हम महासभा के बम प्रस्तावों के अमल करने का सचा मर करते हैं जिनपर कभी हमारा एतबार था ही नहीं अगर था तो अब बह दृष्टि गया है। अगर इन छः मदीन के तमरिसे से हमारा सचाय स्वराजियों के मत की तरफ होता हो तो हमें सचके दिल से बरके यह बात कह बने बचाए और बिना पक्षे स्वराज-यक में मिला जाना चाहिए। मेरा कहना गही है कि जो बात हो कत हो, उसमें कडोसता न हो, बनावट न हो। इससे हमारा काम बोजप हो जायगा। अगर हम बिना बकीकों के महासभा का शासन-बंधासन न कर रहते हो तो हमें बा-भिनाज बकीकों का बहिष्कार उठा देना चाहिए। और अगर बरके में हमारा विधास न हो तो उस भी जाने हीलिए। कौरी जगजीन मक्ति करने से कहीं अच्छा हमें ३० दरौज लोगों के लिए छत प सझता है ? वरके सझों में कहूं तो हमें बही नीति अस्तरार करनी चाहिए जो अनसक सझता के साथ अपना काम बलाने वाली संस्थाओं की रही है। अर्थात् उनका काम उन लोगों के सिपुई किया जाजिनक उसमें पूरा पूरा विधास हो। जिस संस्था का सुसुब काम तो हो बरके का बर घर में प्रभाव करना और उसका काम लोगों को सिधाना, उसका काम मायन-कुसक लोग के बर। सकते हैं। और जो कोम सतकार हैं वे उन बर्वा-समाजों का कार्य-भार केसे उठा सकते हैं बदा मायन-पट्टता हो का बोक बाका होता है।

एक और मित्र ने एक बुरा एतबार किया है जो कि ठीक है। सजा कहना है कि अगर महा-समिति महज शासन-समा होती तो आपकी बात ठीक थी। पर वे कहते हैं कि यह ता चर्चा-समा और हर हाफत विवामक सजा है। क्योंकि वह अगली महासभा के लिए प्रस्तावों का डांवा तैयार करती है। कोई शासन-समिति बिना ही इस बात के जाने कि उसे किन नियमों का पालन करना है, केसे

मुनी का बचती है ? मेरी राय में यह ऐतरेय विक्रम टोक है। अगर वहाँ भी मेरी बात बटती नहीं है। क्योंकि मैंने तो सिर्फ़ इस बात पर अपनी राय दी है कि महासभा के प्रस्तावों के अनुसार अगले छः महीनों में विश्व तरङ्ग नाम किताब का सफाई है और किया जाना चाहिए। महासभा के कार्य में किसी बाधे की कठिनाई को बाधक न होने देना चाहिए। और अगर महासभा के सदस्यों को महासभा के शासन-संघर्षों से राहत दी जाती हो, तो यह कठिनाई आसानी से दूर की जा सकती है—अगले साल के महासभा की बैठक के बाद शासन-संघर्षों का फिर से प्रभाव हो जायगा। मेरी राय, अगर कुछ बच सकती हो सदस्यों और महासभाओं के लिए बतौर रहस्य के समझिए। मुझे यह राय देने पर मजबूर होना पड़ा है; क्योंकि उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मैं बहुतों में जिम्मेदार माना जाऊँगा। इसलिए अपनी इस राय के द्वारा मैंने यह भी प्रस्ताव दिया है कि विश्व तरङ्ग मेरी सेवा का अच्छा उपयोग हो सकता है।

मुख्यकार्यों की तरफ़दारी

मुख्यकार्यों की तरफ़दारी करने का इरादा करने सुझाव लगाया जाने क्या है और अगले दुगुने जोर-शोर के साथ। टीकाकारों का कहना है कि मैं हिन्दुओं के एगो को बहाकर कहता हूँ और मुख्यकार्यों की दुराहवाओं को बहाकर। एक तरह से मैं इस इरादा को कम करता हूँ। यदि हम ठीक ठीक फैसला देना चाहते हैं तो हमको जो बातें जैसी हैं उनको उसी रूप में देखने के बहाने छुड़कर काटने के मुनासिब चलना चाहिए। लेकिन हम उससे बिल्कुल चलेने के आदी हो गये हैं। हम अपने दोषों को तो कम आँते हैं और हमारे प्रतिपक्षी के दोषों को बड़ाकर करते हैं। इसीच व-प्रतिष्ठाता बटती है। अगर हमारे अन्दर एकाग्रता और सहिष्णुता हो तो हम अपने प्रतिपक्षियों को भी उसी तरह देखने का प्रयत्न करेंगे जिस तरह वे खुद अपनेको देखते हैं। हमारी कोशिश में हम कामयाब बाहे न हों; पर हम उन्हें उसकी रूप में अच्छा देख पायेंगे। ऐसी दौलत में जो मेरी हिन्दुओं के दोषों की अनुप्राण समझी जाती है वह ऐसी दिखाई मान्य होती है। लेकिन एक टीकार करते हैं—आप मोलाना अनुप्राणारी को खुदा का भोला-भाना बालक बताते हैं। पर हमें इसपर आरोप नहीं होता। हम अनुप्राण के लोग उन्हें जानते हैं। हमें तो वे झूठी बहाई चाहने वाले, झूठ बोलने वाले और भरोसा न करने लायक मालूम होते हैं। मैं उन्हें यह यकीन दिला देना चाहता हूँ कि अगर मैं मोलाना साहब को ऐसा पाता तो मैं बेशक उसे ऐसा कह देता। मैंने कहा कि वे एक खतरनाक दोस्त हैं। इसमें उन्हें बिल्कुल मुझे जो मुझे के मुझे बातें मालूम हैं वे आजाती हैं। कुछ टीकाकार समझते हैं कि मैं मुख्यकार्यों के राजनैतिक मतलब गठने के लिए उनकी वापसूरी कर रहा हूँ। वे ऐसा इतिहास न मानें। मेरे लिए ऐसा करना गैर-मुसलमान है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुलामद से एकता नहीं हो सकती। शिष्टाचार और लोकतन्त्र को हमें एक के वापसूरी न मान लेना चाहिए और न जहालत को निरर्थक।

एक मुख्यकार्य का सुझाव

मेरे हिन्दू-मुसलमान-निषेध के बारे में एक मुख्यकार्य उद्घन के लिये एक पत्र से कुछ बातें यहाँ देता हूँ। वे लिखते हैं कि “आप के वे मुझे हिन्दुओं को नफ़रतें बाते हैं—मुझे हिन्दुओं की बुद्धि की पर विभावह सरम मालूम होती है। वे लोग जिनके अज्ञानता बट्टे गये अपने अजीबाना की दिकानत करने में सर बनों न गये।” बड़े भ्रमोपेय की बात है जो आपकी कसम से ऐसी बातें लिखें। इसके नतीजे का लगातक बला खतरनाक है।

मुझे अपने लेख में कोई बात खतरनाक नहीं दिखाई देती। अगर मेरे लेखों के द्वारा हिन्दुओं में बड़ा शक्ति आ जाय किन्हीं के खतरे के लोगों पर खुद अपनी दिकानत या बला खतरनाक हो तो मुझे दर-नसब खुशी ही होगी। अब तक हम एक दूसरे के अपना न छेक देंगे तबतक हमें एकता की उम्मीद न रखनी चाहिए। लेखक ने कोई बुरा तरीका भी तो नहीं सुझाया। जो हिन्दू अपने पड़ोसी से दिन-रात बरा करता हो उसको मैं सिवा इसके क्या कहाई दे सकता हूँ कि या तो तुमको बिना हाथ ठठाने अपने बचाव में सर रिटका चाहिए या मुझे का जवाब मुझे वे देखकर अपनी रक्षा करनी चाहिए ? वे आगे चक कर लिखते हैं—“कोई भी समझदार हिन्दू या मुसलमान आपकी इस राय को न मनेगा कि ‘वर्षित मानवीयता मुख्यकार्यों के इरादा नहीं है।’” वे तो मुख्यकार्यों के बलमसूझा इरादा हैं—सब की रोगियों की तरह छले इरादा हैं। मैं तो कहता हूँ कि खुद हिन्दू भी आपकी इस बात को न मानेंगे। जल्दा मानवतराज भी वर्षित मानवीयता की तरह एक पैली के बड़े-बड़े हैं। जयरामदास और जोधराज के बारे में तो आप खुद अपने ही साथ बे-इतफ़ाकी कर रहे हैं। मुख्यकार्यों के साथ उनका खलक हर अन्धकार पढ़ने वाले की विराय की तरह रोगन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हम हिन्दू-नेताओं की तारीफ़ और मुख्यकार्य अनुप्राण करने के हिन्दू-मुख्यकार्य-एकता का एक भाग भी मजबूत न कर पायेंगे।” इसी तरह हिन्दू विश्व मुझे करते हैं कि मैं जबतक अभी-आइयों और मोलाना बारी बाह्य पर ऐतरेय रखता रहूँगा तबतक हिन्दू-मुख्यकार्य-एकता गैर-मुसलमानों में इन तमाम विरोधों से कहता हूँ कि अगर न तो हम मोझा हिन्दू और न मुख्यकार्य नेताओं पर एतरेय रखना जाय तो एकता की भासा इसके कर जाने के बाद अगले ही की जा सके।

फिर वे करते हैं—“असको आत्मसम्यक्-साक्षिण और तबकीय का जिक्र करने की क्या जरूरत थी ? हमने बहोत हमारी राष्ट्रीय इच्छा को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचा। वे तो विभावत ही शक्ति के साथ अपना तबकीय-काम कर रहे हैं। आप मुख्यकार्यों के प्रचार के बाधित तरोकों का जिक्र करते हैं। पर जरा सुझि आन्दोलन को तो देखिए। आपने यह किन्नाकर अपने शिरपर एक ओलिस कटा भी है कि उस पुरितका में किसी तरफ़ों के मुताबिक मित्रा रिवाजत में वेजी के साथ काम हो रहा है। यह लिखकर गोया आपन जान-मुश्कर एक मुसलमान-रिवाजत पर हमला किया है।—” इन लेखक की तबकीय का खल उन कायकारों की तरह मालूम होता है जो वादते हैं कि हम जिन बातों की कामते हैं उनके बारे में अपने अज्ञानता जाहिर न करें बरिफ़ उन्हें सुझाव देना है। हाँ, मैं इस बात को तो समझ सकता हूँ कि हम इतरेय तबकीय चीज को सब कोमों के सामने पेश न करें; पर जो बातें काम तौर पर हमारी नजरों के सामने आती हैं और जो हर शक के रिवाज में चकरा जा रही हो उनकी और हम आँखें बूँद करते। अपने जोश की पुन में लेखक इस बात पर ब्याज रखना भूल गये हैं कि मैंने किसी मुसलमान-रिवाजत पर हमला नहीं किया है। मैंने तो इतना ही कहा है कि “मैंने सुझा है” कि मेरे निषेधन में वर्षित मानवीयता का काम विभाव-रिवाजत में जोर-जोर के साथ हो रहा है।

लेखक और भी लिखते हैं—“मेरी समझ में नहीं आता कि जो-बच और बाते एक ही ओली में कैसे जा सकते हैं ? मुख्यकार्यों के लिए इरादा में दुश्मन है कि गो की इरानी की, अगर हिन्दुओं को ऐसी कोई परमाज्ञा नहीं है कि वे सरथियों के इरादे (संप पृष्ठ २५८ पर)

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, ज्येष्ठ सुदी १३, संवत् १९८७

आर्य-समाज

घरे हिन्दुत्व का आर्य-समाजी भावों ने सुझावर कोष की ज़रूरी कमाना शुरू कर दिया है। ऐसे तारों और खतों का भेजे शायद डेर पड़ा हुआ है आर्य-समाज, उसके मदान्त संस्थापक, तथा स्वामी अद्वैतानन्दजी के संघ में हिन्दू-सुसमाज वाले निवेदन में दिने भेरे रखे का विरोध किया गया है। नाथियाबाद, मुस्ताम, देहली, लखनऊ, करांची, जामना, सिद्धार्थ-बाद, काहोद, शिवालकोट, इलाहाबाद, बगैरह फितने ही मुकामों से के खत और तार आते हैं। इनमें उन पत्रों की गिनती नहीं की गई है जो कितने ही लोगों ने अपने तौर पर सुते कितने हैं।

इनमें ज्यादातर खत इस बात की उम्मीद रखते होते हैं कि उनके ऐतबारों को छाए। कितने ही मद्रासियों ने तो सुते ऐरा करने का इस्तेमाल भी किया है। मैं इन सबको का मनोमय पूरा करने से नाकार हूँ। इसलिए मैं उनके शक्ती वादता हूँ। कितने पत्रों और तारों का मकसद पिछले दृष्टि में प्रकाशित आलेखों के तार से मिलता-जुलता है। सब में आर्यसमाज, सत्यार्थ-प्रकाश, ऋषि दयानन्द, स्वामी अद्वैतानन्दजी और छद्म-अन्धेला पर उनके खयाल में मैंने जो हमसा किया है, उसपर कोष प्रकट किया गया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे विचार अजीबत कबों के प्यो बन गए हैं।

मेरे सामने जो बातें पेश की गई हैं उन्हें मैंने गौर के साथ पढ़ा है। जिन लोगों ने आर्य-समाज-संबंधी बातों में मेरे अज्ञान की कसना की है उन्होंने शायद मेरी मस्तिष्काधी का शास्ता रहने देने के लिए ऐसा किया है। पर बदकिस्मती से मैंने अपने लिए ऐसा कोई शास्ता रहने नहीं दिया है। मैं यह नहीं कह सकता कि सत्यार्थ-प्रकाश तथा आर्य-समाज के सामान्य सिद्धांतों से मैं ना-बाकि हूँ। मैं इस तरह भी अपनी सफाई नहीं दे सकता कि आर्य-समाज के बारे में पहले से ही मुझ कुछ बदन था। बरिह मैंने तो पूरी अज्ञा और अंधि के साथ उसकी कोश की है।

ऋषि दयानन्द के कोश के प्रति मेरा हमेशा असीम आदर-भाव रहा था और है भी। उनके शब्दों को मैंने अपना लिए हमेशा अनुकरण योग्य माना है। उनकी निम्नवाणी ने मुझ हमेशा मुरझा किया है। इसके अलावा अगर मेरे और कुछ भी प्रांतियता के भाव हों तो ऋषि दयानन्द मेरी ही तरह एक कठिनायाधी, वे यह बात भी मेरे लिए कोई ब्रह्म पक्ष की नहीं है। पर मेरा बदन न रहा था। मुझे अपनी हड्डी के सिलाक टन नतीनों पर पड़ना पड़ा और मैंने उन्हें जाहिर भी नहीं बच किया जब ऐसा मौका मेरा आया। अगर इस मौके पर मैं उनका जिक्र करते हुए हिचकिचाता तो वह मेरी मारी कमजोरी होती। राधाजी आर्यों के मेरी प्रार्थना है कि निर्दल भाव से प्रकट की गई मेरी राय पर ध्यान देने के बरके से मेरी टीका को सीधे अर्थ में ले, बकरी छान-बीन करें। अगर कहीं मेरी मूल हंती हो तो मुझे दिखाएं। और अंत को मेरी राय उनसे न मिले तो वे परमात्मा के प्रार्थना करें कि मुझे क्षान क्षान दें।

जो व्यक्ति मैंने मुझे ज़रूरी दी गई है कि मैं अपने निर्वर्णों के जल्द सेज हूँ। इतना रिकीकी ऐतबार नहीं हो सकता

और बन्द ही दिनों में अपने दिनों की सुधि में सत्यार्थ-प्रकाश के बचन देश परने की आशा रहता हूँ। मित्रों से मैं बड़ी चाहता हूँ कि वे काफ़ी नज़रों में मुझे न लांच। मैं तो रिकी वह सामग्री अपने सामने पेश करके खोला हूँगा जिसके सहारे मैं उन जनों को पर पड़ूँगा।

स्वामी अद्वैतानन्दजी के विषय में मेरे लिए सपूत या हलील पक्ष करने का कोई खयाल पैदा नहीं होता। नन्हे मेरी भिन्ना होने का पैसा पिछले देख में करीब चुका हूँ। उसपर भवान के घर टीकाकार लोग यदि इस मामले में उनके और मेरे बीच में न पड़ें तो सहजानी होगी। फिर उनके संबंध में मेरी राय बाड़े कुछ होती रहे, मैं उनके साथ समझ नहीं कर सकता। मेरी टीका भिन्ना-भाव से हुई है।

छद्म के बारे में भी मेरे टीकाकार अपने महाकोष में मेरे खेत की गर्दा पर भवान न रख सकें। मैंने लिखा है कि इसाई-धर्म में और सबसे कम इस्लाम में जिन तरह अपने राम का प्रचार किया जाता है उस तरह हिन्दू-धर्म में नहीं होता। यह बात और है और यह कहना कि हिन्दू-धर्म में प्रचार होता ही नहीं, बिल्कुल और बात है। हिन्दू-धर्म के पास उसकी काश्चित क सुभाषित एक शिरोला की तरीका छद्म है। अगर सामाजी भाई फिर से मेरे निवेदन को पढ़ आर्य तो वेहोने कि मैंने कहा है कि अगर वे चाहें तो तो उन्हें अपनी हलपल जारी रखने का पूरा हक है। जब वो राई एक दूसरे में भिन्नो ही तब वह कश्चिपुता नहीं करी जाती। अहिंसा का मानी तो यह है कि वो आरमियों के मत में पूर्व-पश्चिम का अंतर हो एक भी दोनों एक दूसरे को विवाद से और पड़ी होना चाहिए।

अंत में, मैंने अपने निवेदन में यह भी नहीं कहा कि सामाजी या सुसमाज जरूर ही औरतो को रखते हैं। मैंने तो लिखा है कि 'मैं मुता हूँ' कि वे ऐसा करते हैं। मैंने तो जो बात काज पर आई उसे कह कर दोनों करी-को यह होना दे दिया कि वे इन इस्लाम को शूट साहित करें। जो बात एक दूसरे के सिलाक कही जाती भी हमका सुनार बना रहने देंगे की बलिस्वत क्या यह बेतरा न हुआ कि उसे प्रकाशित करके मैंने वायुमंडल को निर्दल करने की कोशित की।

आर्य-समाजी भिन्नो से मैं कहूँगा कि सच्चा सुसा और उनके प्रस्ताव उनको यदियुता की बमो मिलाते हैं। जो लोग या संस्थाएँ सांप्रतयिक जीवन शांति परने हैं उनके दानें तामुक-मिजाज होने से कैसे काम चख सकता है? उन्हें जो बंदरें से बंदरें टीका नी इनमुल होकर खदर करनी चाहिए।

आखिर मैं मुझे उनके एकही प्रार्थना है—आपमेरे बचनम बहुतेरे भाई मेरी टीका पर अपना विरोध प्रकाशित कर चुके हैं। इसका मुझे रज नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके कुछ से मैं चुकी हुआ हूँ। मैंने सुचित हृदय से वह टीका लिखी थी। अब यह संघ पर कि उससे बहुतेरे के दिल को मोड़ पड़ूँगी है मुझे भी उनका ही कुछ होता है। मैं आपका दुश्मन नहीं। बरिह मैं तो दिन होने का दावा करता हूँ। समय आने पर हमका सजुन अफको मिलेगा। आप लोगों के बहुतेरे पत्रों में वह कहा गया है कि हम किसी घमं का विरोध करना नहीं चाहते। अगर ऐसा हो तो आप इस बात को क्यों भुलते हैं कि मैंने आर्य-समाज को, उसके संस्थापक की और स्वामी अद्वैतानन्दजी की स्तुति भी की है। आर्य-समाज ने हिन्दू-समाज की सुराहीन हर करने का जो काम किया है नमूने में अज्ञान नहीं हूँ। क्या मैं यह बात नहीं जानता हूँ कि हिन्दू-धर्म को कलंकित करने वाली कितनी ही

कमपायों अपने निर्मूल कर दी हैं। परन्तु सूचन पर कोई कबलत कीमत रह सकता है? अगर जहर के आगे बहकर आगे की विधात बनाएँ और धर्म-सुधार कीजिए। आप लोक के इस्कार कीजिए, पर मैं फिर करता हूँ कि आपके छुट्टि-प्रतीकन में मुझे पादरियों के धर्म-प्रचार की विधि की वृत्ति आ रही है। मैं वह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आप उससे कैसे पद पर प्रतिष्ठित हों। अगर आप अपने ही घर को साफ करने की दिल् में लगे तो भी आपके लिए इतना काम पया है कि आपका जी भर जाय और आपका घाटा समय छडीने लगा जाय। धीरे तब और आगे भी सामने हों कि आपकी-समाज हिन्दू धर्म का एक अंग है तो हिन्दू को हिन्दू बनाते का प्रयत्न कीजिए। अगर आर्य-समाज को हिन्दू-धर्म के जुदा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हिन्दुओं को समाज आसन्न नहीं है। पहले अपनी जगह स्थित कीजिए। मैंने आपपर टीका इस्करि की है कि मैं आपसे तबतक आर्य-समाज और महात्म्यो में आका दिसा चाहता हूँ। अगर आर्य-समाज उस दृष्टिकोण को छोड़ कर, जो मुझ दिखाई दी है आज व्यापक दृष्टि धारण करे तो उसका मध्यम उद्देश्य है। अगर आप यह कहते हैं कि हमारे लिए अब विस्तार की जरूरत नहीं तो मुझे उल्टा दम देना। और अगर ऐसा ही हो तो इस बात के लिए कि मुझ आपमें रहता नहीं दिखाई देती आपके मुखपर गुस्सा उठता। मुनासिब नहीं। बहिक आपके मुनासिब है कि आप अपने को दशर आसन्न बनाकर मेरे शत्रुत्व को सहकर, समझ पर उसे दितने का उद्योग धारण के साथ करें।

(संग्रहित)

मोहनदास करमचन्द गांधी

गुजराती आर्य-समाजियों के प्रति

ममल हिन्दुस्तान के आर्य-समाजों के तबत और पत्र मुझे मिले हैं। उनका जसपा में २० ई० में दे चुका हूँ। गुजरात के आर्य-समाजों की गुना हूँ हैं। मैं गठ आया कर सकता था कि वे तो मेरे धर्म का मन्थन न करेंगे क्योंकि वे मन्दिर मेरा मसलब जगह समझते हैं। गुजरातियों के पांच पत्र तो मैं पठ चुका हूँ—और भी अभी होंगे। उन्हें जो बहुत दुख हुआ है। वे दुःख प्राण करे। जो बात मुझे राय मालूम होती है उसे मैं सरल भाषा से कहता हूँ। सबसे गुना आने की क्या जरूरत है? यह बात मेरी समझ के बाहर है। हिन्दी अधिय बात से यदि हमें निरंतर गुना होता रहे तो फिर हममें सहिष्णुता क्या और किस तरह काशी में?

इन पाँचों पत्रों में मेरे साथ दलील करने की कोशिश बहुत कम की गई है। एक मसालय तो इतने गुस्सा हूँ कि मुझे आत्महत्या करने की सलाह देते हैं। वे लिखते हैं कि अब अगर आप के द्वारा लाभ पहुँचता हो तो भी दश उसे देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इसके द्वारा आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप राम-नाम का भजन करते राम प्राप्त करने की कोशिश करें। दूसरे लोग लिखते हैं कि मैं इसका कुछ समझने को ही तत्काली कर रहा हूँ। इसके अलावा एक सज्जन अम्बराली से के कर हिन्दुओं के सुओं की कदानी सुनाते हैं।

इन सब बातों का बहुत-कुछ जमा मेरे २० ई० में मिले कैल में आ जाता है। यहाँ इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि यह धारा की अग्रहिष्णुता को साबित करता है। एक दूसरे की टीका को खनन करने की सक्ति अभी हमारे अन्दर नहीं आई। सामंजसिक जीवन में यह बात बड़ी जरूरी है। हिन्दुओं पर जो सुधीरें आती हैं उनकी जाँच करने के लिए मैं तैयार हूँ।

अम्बराली से छानेवाली तमाम बातों को सामने के लिए मैं तैयार नहीं। तमाम पाठकों से मैं करता हूँ कि वे उनका बहुतसा हिस्सा घडी न समझा करें। मेरे नाम पर सेबनेबाके आई यदि मुसलमानों अम्बराली को पदों तो वे देखेंगे कि उनमें पितने की आक्षेप हिन्दुओं पर किये जाते हैं। हिन्दू लोग उसका क्या भजन दे सकते हैं? हिन्दू अम्बराली की तरह उनमें अम्बराली में भी बहुतैरी बातें बनायी रहती हैं।

अंगठन के द्वारा यदि हिन्दू अपने घर को छोड़ सकते हों तो मैं अंगठन में शामिल हो सकता हूँ। अंगठन का वर्ष किन्हीं में 'अम्बराली' ही समझता हूँ। उसमें मैं नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आनता हूँ कि इसके तुरन्त क्या नहीं हो सकता। सबसे सिद्ध तो निर्मयता प्राप्त करने की वाहिए। यदि वह अम्बराली के द्वारा आ सकती हो तो हिन्दू लोक से अम्बराली बचाने। मैंने यह तो कभी नहीं लिखा कि अम्बराली न बनाये जाय। गुजरात के तुरन्ती आई के अम्बराली का मैंने कभी विवेक नहीं किया। यही नहीं बल्कि मैंने अपनी पसन्दगी ही बतलाई है। मेरे हृदय का मतलब किन्हीं इतना ही है कि मुसलमानों के हमसे वे अपनेको बचाने का क्या अंगठन नहीं है। उससे उलटा झगडा सकता है, घटता नहीं।

इस जगह का निपटारा इस तरह प्रभाव करने से हो सकता है। क्या हम हिन्दू-मुसलमान-एक वादते हैं? उसकी जरूरत है? अगर जरूरत हो और आवश्यक हो तो हिन्दुओं को प्रसिद्धा की तंगनी छोड़नी पड़ेगी या सरदार की तरह शरीर-बल के द्वारा मुसलमानों का भी मुदासला कर के, जून की नदियाँ बहाकर साबित प्राप्त करनी पड़ेगी। वह भी हिन्दू-मुसलमानों के संबंध में अर्थव्यव है। क्योंकि सरकार के बारे में तो आसन्न यह है कि अम्बराली के साथ दुश्मनी करके उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दें। अंगठन है कि यह दिसो तरह अर्थव्यवस्था हो; क्योंकि अम्बराली लोग इस देश को अपना मुलक नहीं मानते। वे यदि पसचा उन्हें ही अपने घर चले जा सकते हैं। परन्तु मुसलमानों का तो हिन्दुओं की तरह यही देश है। उन्हें हिन्दुस्तान के मग देना मैं मिलक अर्थव्यवस्था हूँ। अतएव उनके साथ शांति-पूर्वक रहना ही एक-मात्र उपाय है। अपना यह कि हम अपने जीवन की बागडोर अम्बराली के हवाके कर दें।

अब इस बात का विचार करें कि हमें करना क्या है। मुसलमान लोग हमारी जिलों का जो हथक करते हैं उससे हमें अपनेको बचाना है। यह बात तो हरएक हिन्दू सुझ जान को देखे ही रह सकते हो सकता है। तमाम मुसलमानों को जिलों का हथक करती नहीं है? कर्म कीजिए कि पितने ही लोग धर्म के नाम पर ऐसा करते हैं। पर ऐसा हिन्दू-जिलों का हथक क्या पितने ही हिन्दू स्वयं नहीं करते हैं? कर्म किन्हीं इतना ही है कि हिन्दू-हथक-कर्ता अपनी विषय-वासना की तुष्टि से लिए ऐसा करता हो कर सकते उनकी रक्षा करने की सक्ति अगर हमारे अन्दर न हो तो वह इसे लौन का देना? ऐसी व्यापियों का स्थानी और 'मुसलमान' दायी इलाज मैंने बताया है। वह है खयाल अर्थात् बिना प्रहार दिये लुट मार मिटना। यह तो ली और करवा करता हो कर सकते है। इसका अन्वयात् तमाम हिन्दुओं को क्यों न करना वाहिए? प्रहार करने की सक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर-बल प्राप्त करने की जरूरत रहती है। मरने की सक्ति प्राप्त करने के लिए आत्म-बल प्राप्त करने की जरूरत रहती है। यदि समझ में आ जाय तो आत्म-बल प्राप्त करना ब्यापार आसान है। जो हथक अर्थात् यह अम्बराली-बल कहाँ से आयेगा? आत्मा तो किसीकी अर्थात् होती हो नहीं। स्थिरता के साथ विचार करने में इतना तो लोक सुझ

हूँ कि यदि मेरे अजीबों पर कोई हमला करे तो मैं उनकी शिकायत करते हुए मर जाऊँ।

पर ऐसी तैयारी करने लिए मुझे शास्त्र स्मरण करने की आवश्यकता थी। मुझे अपना गुस्सा रोक कर सबसे नपुंसक विचार करना चाहिए। यदि ऐसा हो तो मुझे अलबारी के कैदों की तरह कर आग-बध्ना न हो जाना चाहिए। शिखर जगह रखा करने की मेरा जी चाहें वहाँ मुझे पहुँच जाना चाहिए और वहाँ मर मिटना चाहिए।

विश्व प्रसार मोझाओं की सेवा हो सकती है उसी प्रकार छात्राश्रितों का संघ हो सकता है। हमारे बालकों के लिए अच्छे रविचंद्र बस हो रहे हैं। रविचंद्र तो अभी जीवित हैं। ईश्वर रविचंद्र पैदा हो कर हमलों के विरुद्ध हिन्दुओं की बचाव करने में और ऐसा करते हुए विश्व को नवजात की बना सकते हैं।

यह तो हुई हमलों की बात। गाय की रक्षा के लिए तो हिन्दुओं को मुखस्थानों पर चरहस्तरी हरमिज न करनी चाहिए। इनके दिल को जीतकर ही वे मायों की रक्षा करें।

मरघिदों के सामने जहाज हो खड़े बाजे न बजावें, मुखस्थानों के साथ सलाह-मशवरा करें और मुखस्थान अगर न मानें और केन्द्र तुरीके पर हथियारों के विरुद्ध न हथियार बाजे बजाते रहें और ऐसा करते हुए नहीं मर मिटें।

इसके अलावा जो और बातें हैं वे न-कुछ हैं। अर्थात् यह कि सारासमा में बितने मुखस्थान जायें। मैं तो जितन जाना चाहें सब को जाने दूँगा। आज तो मेरी अखों के सामने यह समझ पैदा हो नहीं होता। जो असहयोग का पावन कर रहे हैं इनके लिए सारासमा या सरकारी औद्योगिक विचार करने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

ग्राहकों को सूचना

विश्व ग्राहकों की सीमाएँ बन्द महीने के अन्त में पूरी होती हैं इनके पते की लिस्ट पर हस्ताक्षर के लिए महीने के अन्त में सीमाएँ पूरी होने की सूचना की छाप लगा दी जाती है। ग्राहकों को चाहिए कि महीने के अन्त में उनका चन्दा पूरा होता है उस महीने में अपनीआँखें द्वारा चन्दा पहले ही भेज दें।

यह छाप महीने के अन्त तक, अर्थात् बार सप्ताह तक, बराबर की लिस्ट पर लगाई जायगी और यदि बन्द छाप का चन्दा महीना खतम होने के पहले न मिलेगा तो बिना किसी नोटिस के पत्र बंद कर दिया जायगा।

चन्दा भेजने के बन्द अजीबों के रूप में अपना ग्राहक बंद अवसर लिखना चाहिए।

स्वयच्छापक हिन्दी-नवजीवन

एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना वेतनीय दाम आये किसीको प्रतिनिधि नहीं भेजी जायगी।
२. एजेंटों को प्रति काफी। (कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम के अधिक होने का अधिकार न होगा।)
३. १० से कम प्रतिनिधि भंगने वालों को बाक कर्ष देना होगा।
४. एजेंटों को यह शिक्षना चाहिए कि प्रतिनिधि उनके पास बाक के भेजी जाय या रने के।

कुलपति का भाषण

(गुजरात महाविद्यालय के नये सत्र की शुरुवात के मौके पर गुजरात विद्यापीठ के कुलपति की हैसियत से श्री गांधीजी ने सत्याग्रहालय में एक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अतिथियों के सामने जो भाषण किया उसका सुवर्णार्थ यहाँ दिया जाता है—)

कालासीनी, विद्यार्थियों, आहो और बहनों, आज सुबह मुझे तीन बजे तकने के लिए दिये गये। एक कहता है कि आपसे हो सके तो विद्यापीठ तो हिवाचलाई लगा दीजिए। विद्यापीठ ने आजतक कोई अच्छा काम नहीं किया। केन्द्र विद्यार्थी में शिक्षा पाये हुए हैं। दूसरा पत्र कहता है कि विद्यार्थी सीरीय-मिशन और स्वाद-कोष्ठ हैं। मैंने यह समझ कर अपने लक्ष्य के वहाँ भेजा है कि विद्यापीठ में विद्यार्थीय सादगी से रहते होंगे, चरित्र-बल बढ़ता होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। तीसरा पत्र मगराज के नामा है। उसने लिखा है कि मेरा भाषण आज ऐसा होना चाहिए जिससे सारे हिन्दुस्तान को कोई चूबक बसु न सके।

तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तीन में से कौनसा काम करूँ? मैं इनमें से कुछ भी करना नहीं चाहता। जिस विद्यार्थी को स्वाभिमानी करने में मेरा कुछ भी हिस्सा है उसे मैं किस तरह जका कहूँ? एक जंगरेज विचारकार की कथा है। उसने निमोह के लिए अपना एक चित्र बाजार में लटका दिया और लिखा कि इसमें जहाँ बिलको कोई एक दिखाने के वहाँ वह कुछ विधान बना है। दूसरे दिन उस चित्र में तिल रखने की भी खाली जगह न रही। तब उसने कहा—अगर एक ही देखने कंग तो ऐसा ही हाल होगा। पर जबतक उसे यह चित्र अच्छा मान्य होता है तबतक मैं इसे अपने पास अतन के रखूँगा।

मुझे सुबह यही विचारकार याद आया। और मुझे उसकी टिक सब मान्य हुई। यदि हम दोषों की खोज करने लगेंगे तो हमका पार पाना कठिन होगा। ईश्वर ने मनुष्य के अन्दर मोह जैसी चीज रख छोड़ी है। उसके बराबर ही हो कर हम अपना काम करते रहते हैं। अगर छत्र तो इन तीनों पत्रों में जो छत्र हो उसीको ग्रहण कीजिएगा। उन मनुह टीकाकार ने लिखा है कि न तो विद्यार्थियों में कुछ बल है, न अध्यापकों में। वे चाहते हैं कि उनका यह पत्र ‘नवजीवन’ में छापा और उसपर टीका भी बंद। मैं न तो उसे छापाया न उसपर टीका-लिखनी बंद्या। यह एतराज दिया गया है कि विद्यार्थी लोग छाड़ी हिन्दुओं नहीं लिखते हैं। उसपर आपको विचार करना चाहिए। मराठी समज के मैं विपट लूँगा। और अगर कोई मेरे इस भाषण को प्रभावित न करे तो अपने आच समझ जायेंगे कि मैंने सबकुछ को मारी मायन दिया होगा।

यह तो हुई प्रस्तावना। जो बपें तक बरोडा आराम में समितपूर्वक चिन्तन करने से मेरे विचार और भी दृढ़ हो गये हैं। जो बीच मैंने बंध के सामने पेदा की है उसपर मुझे करा भी अकमोव नहीं है। हमने गुजरात-विद्यापीठ की स्थापना की, महाविद्यालय कायम किया, उसमें शिक्षणों और दक्षिणों को लाकर भर दिया और गुजरातियों के लिए स्थापन व रचना—इसके लिए भी मुझ करा पड़ता नहीं। गुजरात का धर्म है कि दक्षिण और विष्णु में जो कुछ अच्छे बातें हो उन्हें ग्रहण करें।

विद्यापीठ की स्थापना हमने किसलिए की? असहयोग के लिए? असहयोग जिसके साथ? सरकारी कालेज के विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ? नहीं इसके साथ हमारा करा भी असहयोग नहीं। हमारा असहयोग तो तरीके के साथ

है। यह अवशयोग किस तरह का है और इस अवशयोग के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं? इसपर विचार करते हुए मुझे दो बातें याद आईं। एक बात है धेर और बरदे की। एक धेर और बरदा एक साथ रखना गया। धेर या धिमे में बरदा बाहर था। बरदे को बाबा-पांथी बराबर ठीक ठीक मिलाता था। फिर भी बरदा दिन पर दिन दुबका होने लगा। मेरे जैसे एक निष्पक्ष मनुष्य ने चेखा कि बरदे की ताकत न बरदे का कारण यह है कि इसके पाप धर बैठा हुआ है। धेर की नजर से दूर हटाने पर बरदा मामूली बाबा पांथी साधार भी उलझने-झूटने लगा और मोटा-पाना हो गया।

बुरी बात धर मारायन चन्नावरकर की किसी नौने जेल में पड़ी थी। धर मारायन पुने में घूमने जा रहा थे। वहाँ एक बुढ़िया एक मेड को ससके धर ले जा रही थी। मेड साबुन के धर थी। वहाँ खाने-पीने का क्या पकना? पर वहाँ खड़े जैन नहीं था। जब बुढ़िया उठे के जा रही थी तब वह मायता बछलता हुआ जाता था और बुढ़िया को कॉप ले जा रहा था। कभी कि वह अपने धर जा रहा था। पराधीनता के छूट कर परतंत्रता की ओर जा रहा था। कोई भी जीवभारी ही, यह परतंत्रता की अवस्था में ही पल-कल घटता है, परतंत्रता में नहीं। इसी बात को तुलसीदास ने अपनी अनुपम वाणी में कहा है—“पराधीन खपने छुछे नाहीं।”

हरकारी शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी बुझिया रहती है, अच्छे अध्यापक मिलते हैं, बकी बकी इमारतें रहती हैं, फिर भी हमारे कक्षा पर तो बड़ी कांसा दाग बना रहता है। हमारे भाग्य में तो नौबरी—झर्झी के बिना कुहरा कुछ नहीं। बहुत हुआ वो बकासत सुझती है। बकासत भी दूर रही, हमें तो प्रेसपुष्ट होने पर १०० के छुछ होने वाली नौबरी ही कूझती है। क्याह है क्याह आगे बढे तो किसी काँजे में अध्यापक हो गये। बर, बर हो गह। यहाँ महाविद्यालय में तो छे-भन्गू पढाई होती है, अक्षर ज्ञान भी जो मिल जाय वो जीवत। महाविद्यालय के मकान पर छपर हुआ ता हुआ बर्मा कह भी नदरह। मकान मालिक जब जाहें मोटिख रंकर मिकाल बाहर कर सकते हैं, विद्यार्थी कल रहंगा या नहीं यह भी हमेशा खवाल रहता है। ऐसी हालत में। गुमरात (हरकारी) काँजे पर तो धूर्य अस्त हो नहीं होता। आपके विद्यार्थी पर रोज धूर्य गगता है, और रोज अस्त होता है। बुझिया का कुहरती कानून यही है। इस कानून के अनुसार ही हम अपना उद्धार करना है।

आदर्श हम अपना जंवा ही रखेंगे। ऊंचे आदर्श तक हम पहुँच नहीं सकते, हमसे मूले होती हैं यह ठीक है। हमसे पाप हो जाता है, यह भी ठीक है। पर हम पाप को पुण्य के रूप में पेस नहीं करते।

“सा विद्या या विमुक्तये” यह हमारा आदर्श है। आई किशोरकास (गुमराती विद्यार्थी के महाभाग) ने सुझते कहा कि इस महाभाग धन का संक्षिप्त अर्थ करके हम सच्चा दुस्वयोग तो नहीं न करते? आई किशोरकास की बात का मुझे बहुत विचार करना पड़ा है। जबकी बातपर सुझते बरकर विचार किने बिना नहीं रहा जाता। मैंने विचार करते चेखा कि इस धन का दुस्वयोग नहीं हो रहा है। जो इस धुकि को पा चरता है उन्की यह धुकि शिक चरती है। जो हतनी छोटी-थी भी धुकि को प्राप्त नहीं कर सकता उसे बकी धुकि के बिना चरती है? जलएव धुकि के माफ़ता और वास्तविक दोनों अर्थ में यही हमारा आदर्श है।

अब मेरे चित में इस बात पर कि मैंने इस विद्यार्थी को दुस्वय किया, जरा भी अस्मागित नहीं, जरा भी परमाताप नहीं। महाविद्यालय के बरि तमाग लक के चले जाय और हरदारी काजे में भरती हो जाय तो भी मैं तो हलता ही रहूँगा और कहूँगा कि यह कैसा बे-समझ है और मैं शितमा घमसारा हूँ! हिन्दुस्तान के उद्धार का हमरा लगान हई नहीं। हम सन लोग महामोहे के नचे में घब रहे हैं। इससे हमें यह बात नहीं दिखाई देती। मैं तो मरते दम तक यही कहूँगा कि मेरे लिए बहिष्कार के छिवा बुरी बात हई नहीं। जब मैं देखूँगा कि हाँ, अब पूरा पूरा छवनीय कर सकते हैं तभी मैं बुरी बात छुट से निकालूँगा। तबतक तो मैं चाँहें हारा हिन्दुस्तान मुझे लोह है, बहिष्कार पर ही अटक रहूँगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक अनुभवी भावकी हूँ। यह मेरे वषों के विचार का कल है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि इसके लिए मैंने तपस्वी की है। बुरी बात मेरे छुह के निकल ही नहीं सकती। जिस कक्ष को माध्यम है कि बीच पचे खो होवे हैं, क्या यह कहेंगे कि बीच बीच या बीच छके भी हो सकते हैं? योका आत्म में मेरे बिचार अधिक टव ही रहें।

यह सवाल है कि पढ़ाई अतम हो चुकने के बाद बरके क्या करें? मापी जीवन के विषय में कृपकानीभी ने मेरे कदमे के लिए कोई बात बको नहीं रखी। मुकन बात यह है कि हम सब के अपना उद्धार करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे नौकरी करना हो तो खुशी से करना। अक्षरहाव को बेंबना भी हो तो नखेही बेंबना। यहाँ तो मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि एक अंगरेज मुकन क्या करता है? जंगलों का मैं तिरकार नहीं करता। बहुतरे लोग सायद इस बात को न जानते हों कि मैं जंगल पर फिर हूँ। सबसे मैं बहुतरे बानें लौकी हूँ। जंगलों का अनुकरण मैं त्याग नहीं मानता। मैं तो अपनी बनीय चाहता हूँ। अपनी जीवनी में मैं चाँहें कहीं के साकर रंग मरूँगा। मेरे साथ के जंगरेज मित्रों ने मुझे कभी यह नहीं कहा कि हमारे साथ रहने पर हमारा क्या होगा? भागीविका जोड़ जोड़ कर वे मेरे साथ आये। उनकी अस्वतो के बारे में मेरा अत्याज गलत नहीं। तो भी कन्होंने किसी दिन मुझे कहुवा बचन नहीं कहा कि आपने गलत अत्याज क्यों समया? वे जानते थे कि मैंने त्याग माय के दिखाव लगाया था। फिर वे हरएक अपने दिम में कहते थे कि क्या मैं गांधीजी का जिलाजी जीवना? मुझे शिक्षामेवाका तो है इसर। जिस पुण्य ने—बैतम्य ने मुझे वेवा किया है वह मुझे रोनी भी देगा। क्या मुसमान और क्या हिन्दू इस बात को जानते हैं। पर आज तो मुसलमान कुरान को भूल गये हैं और हिन्दू भीता को और उसके बरके तीन कीरी का अर्थसाल केयर बैठ गये हैं। भूजों न मरने के लिए दुस्वियारर की बौध-भूष कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि जिन लोगों ने बौध-भूष नहीं की वे भूजों नहीं मरते हैं। और वह बौध-भूष करें भी किसलिए? विद्यालय में सीखना क्या है? यही कि ध्येय के विषय में ने-किक रहना। अंगरेजी पाठ्यात्मों में भी विद्याविषों को भागीविका की बिस्ता नहीं करने दी-ज्जाती। जिसक कहते हैं—“पढकर पुस्वामें करो और अपनी रोटी आप वेवा करो।” इसीसे आप रेकते हैं कि एक छोटे के टाए के लोग न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मेरे अनेक अंगरेज मित्र आज बुझिया में घूम रहे हैं। इसपर कोई कहेंगा—“पर छपरर मित्रिख लम्बे की बागो जो है? वे मित्रिख लम्बे की बागो में घेत नदर करती हैं। हाँ, उनकी रखा नजर होती है। अगर कोई नदर उन्की उन्की तो मित्रिख लम्बे कलाने कलाने है और तोये बलने कपती है। हमें इस लक्षण की नजर

पर आप यह विषय हमारे सामने नहीं है। प्रस्तुत विषय तो यह है कि तुम जेब इस बात का विचार ही न करो कि अधिष्ठाता जी आपका क्या कया होगा? दूसरे दिनों यह बात पैदा होगी इसलिए कि आपने अभी के काम से पुनर्वास कर के रोजी कमायेंगे-पर ऐसा काम कभी न करेंगे बिना छिपे छिपे ही ना करना पड़े-किसे के बरताने भीक मांगने न जानेंगे। फिर ना-आप वा भ्रातृ-भवन की विन्ता दिख कि? अन्धरे में रोसनी करने के लिए एक चिराय काफ़ी है। ठीकी ठीक अगर तुम अपने कुटुम्ब में एक छात्र निकालोगे तो काफी है। जैसे ही दूसरे छिपे छिपे ही वा भ्रातृ-भवन आदि का प्रेषण कर आ पड़े। अपनी-भवन से कहना कि पहले तुमने सितावर फिर काटना। पर रबकी-म-ई नहीं, रोटी मिलेगी। तब वह वहन तुम्हें मकान परते हुए देखकर बैठ न रहेगी, बल्कि मिहनत करने लगेंगी और तुम्हारी रोटी में मदद देंगी। इस तरह अगर तुम्हारे अन्तर स्थित होगी तो सब बातें ठीक हो जावेंगी।

अब रात संझना पड़। जो अब हमें क्या करना चाहिए? तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर अध्यापकों पर से तुम्हारा विश्वास छू जाए, तुम्हें वह सालस हो कि अध्यापक यहाँ घन हमाने आये हैं, बड़े बरने आये हैं तो तुम उन्हें छोड़ कर चले जाना। एक कदम ने कहा-आपको क्या का लोभ बाह्य न हो, पर आप अक्षर तो करते हैं? क्योंकि आपको महीना जो बनना है? बात स्पष्ट है। अतएव अगर तुम्हें वह सालस हो कि अध्यापक बड़े बरना चाहते हैं तो उनकी छोड़ देना। छोड़ना ही नहीं, बल्कि बाहर खड़ी सब विश्वास करना। अध्यापकों और विद्यार्थियों में किसी बात का झगडा नहीं। पर अध्यापक अगर मौलाना हों तो अपना सारा भार उनपर न डाल देना। विद्या-ज्ञान की न सझता है? विद्याज्ञान कोई नहीं दे सझता। अध्यापकों का काम है तुम्हारे लौह को परख कर उसे जीवित कराना। इस जोहर को सुवर्णित कर के बिना तो तुम ही कष्ट हो। Education का भी अर्थ यही है-को-कीतर हो उसे बाहर जीवित लाना। अतएव इस बात के विषय में कि पढ़ाई क्या होगी, तुमको विनियम रहना चाहिए। अध्यापकों पर विश्वास रखकर जो वे शिक्षाएँ उठे सझा के साथ प्रदान करना चाहिए।

अपनी नीति और सदाचार की रक्षा करना खुद तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी नीतिमत्ता की रक्षा अध्यापकों के द्वारा नहीं हो सकती। तुम्हें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम यहाँ बहक-बहक, रंग-राम और जमोद-प्रमोद के लिए नहीं आये हो। तुम्हारा जमोद-प्रमोद है तुम्हारा अध्ययन, तुम्हारा बहक और तुम्हारा पुनर्वास। तुम अपने हाथ-पैर दिखावा कीजो। पहले तो विद्यार्थी अर्थ बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब आभासे में वा कर हूँ-हूँ बनेंगे। अच्छाई में जाने के हडा-हडा नहीं बना जाता। पहले तुम हृदय-बल को प्राप्त करो तब, करीर-बल प्राप्त हो सकेगा।

मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ-ईश्वर के तो आर्चना क्या करूँ? कलके सरकार में तो मैं रोता हूँ। अतएव मेरी प्रार्थना तुम से है। तुम खुद अपनी तथा अध्यापकों की नीति बढाओ। हमारा यह विचारहीन सारे देश के लिए एक नमूना है। शिक्षा-विषयक अध्ययन को सुमरत में सुशोभित कर दिखाया है। किस इर-सक सुशोभित किया है-इसका निर्णय तो अधिष्ठाता ही होगा।

अध्यापकों के मैं विनय करता नहीं जानता। क्योंकि मैं भी शर्माई के हूँ। आज तो मैं यही शर्माक पेस करना चाहता हूँ शिक्षा-विषयक अध्ययन सफल हुआ है या नहीं, इसका मापन मापनी पर है। मैं चाहता हूँ कि यही विचार के कर आप पर जाय।

(पृष्ठ ३५३ के आगे)

बाजे बजाया रहे। हिन्दुओं की सार्वभौम शक्तताओं और दपत्तों के सामने बाजा बन्द करना पड़ता है। अगर सचकी इधमिती उन्हें मसजिद के सामने बजे बन्द कर देने की इजाजत नहीं देती।

लेखक इस बात को जान लें कि कुलाम में सुखस्मार्तों के लिए गाय की कुलामी करना जरूरी नहीं कहा गया है। हाँ, कुछ मोर्कों पर कुछ प्राणियों की कुलामी का हुकम ऊपर आसक्त देती है, जिनमें गाय भी शामिल है। इससे गाय की कुलामी कोई अनिवार्य बात नहीं है। परन्तु जब कि वह जायस सारी बड़े है और जब कोई सीमा-सा सुमस्मार्तों के जबरदस्ती उसे बन्द कराता है तब वह उनके लिए जरूरी हो जाता है। इसी तरह हिन्दुओं के सिद्धि सचस्मार्तों के सामने बाजा बजाना जरूरी नहीं है, तो भी जब सुखस्मार्त सचस्मार्त के ओर पर हिन्दुओं का बाजा मसजिद के धामने बंद करने पर आभादा होते हैं तो वह हिन्दुओं का धर्म हो जाता है। इसलिए ठीक तो यह है कि हम दोनों बातों का विपदाया दोनों की मरजी पर ही ठोड देना चाहिए।

नरमदल और खादी

एक नरम दल वाले मित्र लिखते हैं-“मैं खादी के सचसे पर धीर रहा हूँ और अपने सचियों के साथ चर्चा भी कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि खादी के सुणों के संबंध में कोई मत-भेद नहीं है। परन्तु अब खादी का संबंध आपकी इस रसिक के साथ जोड़ दिया जाता है कि खादी तो सचिनय भंग की प्रत्यक्ष ही सभी सगला शुद्ध हो जाता है। अगर सचसे सलम रहे-असहयोग आन्दोलन का एक भाग न हो तो मैं समझता हूँ कि खादी-असहयोग ब्यादह विपुल और सर्वसिद्ध हो जायगा।”

खादी के निराला बद-कुर्दा-कतनी हो दुखाने है जितना कि असहयोग है। मैं नितनी ही सचसे यह दिखाने की कोशिश की है कि खादा सत्यप्रदी के किसी भी सचय को खादी के संबंध में सचिनय भंग का रूपान न होना चाहिए। सचिनय भंग का कोई प्रत्यक्ष संबंध खादी के साथ नहीं है। खादी के अन्त में न भी पहले मैंने सचिनय भंग की कितनी ही सझाईयें की हैं। खादा के सत्यप्रदी के सचय खादी का सिद्ध सज न था। यहाँ तक कि कोरवाद की रोज में भी खादी का जल नहीं दिया था। महाभमा के स्वयंसेवकों के अलावा किसीके लिए यह खादी नहीं था कि वह सत्यप्रदियों में अपना नाम लिखाने के पहले खादी पहने। इसका प्रमाण सच है। वह स्वाभाव स्थापित करने की सझाई नहीं थी। स्वराज्य की स्थापना की सझाई के लिए मैंने खादी का जो अभिवार्य प्रयत्न है उसके दो कारण हैं। प्रत्ता ता वह कि जबतक यहाँ पर पर में दादी का प्रचार न हो सचतक मैं स्वराज को अवश्य मानता हूँ। दूसरे यह अन-समान को नियमक बनाने में सब सहायक होगी। और यह तो निर्विवाद है कि बिना नियमबद्धता सीले सामूहिक सचिनय भंग गैर-सुमस्मार्त है। नरमदल वालों को तथा दूसरे साक्षाम को यह मान देना चाहिए कि सचिनय भंग टालने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हर सचस महासभा के सचिनयक कार्य-क्रम को अपना के उसके तीन अंगों को जो सच कर। अगर हम सब लोग एक दिल हो पर हिन्दु-मुस्लिम-एकता को सिद्ध कर सकें, घर घर में बात-कती सारी सैला सचें, और हिन्दु लोग सब अछुतता की उपाई को मिटाने में एक हो जाय तो स्वराज हमारी आँकों के सामने दिखई देने लगे। कुछ ऐसे अवसर हैं, जो सचिनय भंग का असहयोग के समे इसरई रहने के सचासतक कामिरोष करने; परन्तु खादी की है बड़े जोर से पहनते हैं। (पृ. ३५०)

हिन्दू क्या करें?

वार्षिक ४०
का मास का २१
एक प्रति का ११
विदेशों के लिए ७६

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ १]

[अंक ६५]

द्विच-प्रकाशक

अहमदाबाद, आषाढ सुदी ६, संवत् १९८०

मुद्रणालय—नवजीवन मुद्रणालय,

वैजनाथ लज्जनाथ बूज

रविवार, २२ जून, १९२४ ई०

धर्मपुर, बरकोवा की बाड़ी

फिर से आर्यसमाजी

हमने आर्य-समाजी मित्रों में मेरे आर्य-समाज के सिद्धान्त-दर्पणी (इसकी राय में) अज्ञान और उन सिद्धान्तों की उत्तमता के विषय में होने लगे-लगे प्रथम लिखकर जेठ ६ कि मैं इस बात के लिए उत्सुक हो रहा था कि हम के कम एक वन में जकर छाव लिखते छावों को यह मालूम हो जाय कि आर्य-समाजी मेरी सोचा को किस दृष्टि के देखते हैं। अन्त को मुझे एक ऐसा पत्र मिला और उसे मैं छुरी के साथ प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्र-लेखक हैं आचार्य रामचन्द्र, मुम्बई कावली। पत्रमें से मैंने कि एक वाक्य निकाल लाया है, जो मेरी राय में अन्त में लिखा गया होगा और जिसके छद्म उद्देश्यें साथ इन्काफ न होता था। उसके विकास सामने से उनकी दलील में कुछ कमी नहीं पड़ती और आर्य-समाज के संपादक की उनके द्वारा गाई गई किमि में भी किसी बात की तामी नहीं होती। आचार्य रामचन्द्र का पत्र नीचे देता हूँ—

“मैंने इच्छा में लिखे हिन्दू-मुस्लिम एकता-संघर्ष की आपके लेख को पढ़कर मुझे बड़ा ही रस हुआ। मैंने अपने जीवन में ऐसे महात्मा पुण्य की बलम से ऐसा निराशा-जन्म लेख कभी न पड़ा था। हम देश के द्वारा पंचाय और युक्त-प्राप्त में बड़ी माराजगी और बेवैनी फैल गई है। स्थिति को सुधारने के बज्जम इसके द्वारा हिन्दुओं के दिल बलम बटे हैं और किममें ही विचारणीय आर्य-समाजी इस महीने पर पहुँचे हैं कि आप इस्लाम का इतना पक्ष पात और आर्य-समाज का इतना शिरोधार्य रखते हैं कि आर्य-समाज के साथ ऐसा पहरा अन्धकार—यह अन्धकार में हो—लिखे सिमा नहीं रह सकते थे। आर्य-समाज के आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर हमला करने की ओर बलगत न की और हिन्दू-मुस्लिम-प्रस के साथ बड़ा कुछ संबंध न था। आपके आक्षेप मतो मुश्किल ही थे और न इस समय आप धारम्य के लिए ही तैयार हैं। आर्य-समाज के वेद-विषयक इस विषय का कि वेद अविश्वेय हैं हिन्दू मुस्लिम-समाज के उत्तमा की संबंध है अतथा कि आपके आध्यात्मिक सिद्धान्तों का संबंध महात्मा की कद से है। फिर यदि धुतिरां पर शिक्षाएँ रखना संक्षिप्तता है तो इस्लाम की उत्तमा की संक्षिप्त है अतथा कि वैदिक धर्म। क्योंकि ऐसा शिक्षाएँ रखना मुस्लिम धर्म का मुख्य अंग था— इस्लाम के उस सौभाग्य के मुझे मैं भी लिखता

धर्मन आपने यह उद्देश्य के साथ किया है। आपका यह अभिप्राय कि मरिचि बज्जममें मेरी सबसे पहले वेदों की उत्तमता और शिक्षाओं के विकास की घोषणा की, वास्तव में निर्मल है और यह प्रष्ट करता है कि जिस वाक्य में—कि यह शिक्षाओं की बात हो, उन विषयों का अध्ययन नहीं किया है, उसका उत्तर पर बलम बलम लिखना उत्तरदायक है। मैं आर्य-पुण्य यह बताता था—आपका हिंसा विरोध, मनुस्मृति, पञ्चसंन, पुराण, और संस्थापक राजानुम, अष्टाध्याय, वेदमय तथा अन्य सम्बन्धीय साधु-सन्तों और विद्वानों के द्वारा सब इनो सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। फिर यह मत कि वेदों में तुलना कर दियाओं (यथा—विज्ञान और उत्तमों साहित्य) का बीज है, कोई बड़ा नहीं है। तत्तम प्रमाण साहित्य—जैसे आर्यगुप्त आहर्षाचार्य—इसकी मानते हैं। इसके अन्तर्गत आधुनिक वैदिक विद्वान् जैसे पाण्णी, परमेश्वर ऐश्वर, द्वितीय गत जिममें कोई आर्यमयानो नहीं है—अपने तौर पर धारम्य करने हुए इसी मतों पर पहुँचे हैं। यथा नहीं आप जानते हैं या नहीं कि आर्य-पुण्य में यह बात लोगों के सामने प्रष्ट की है कि अन्तरे रवाणी इस्लाम में ही वैद की सेवा के लक्ष्य प्रमाणों का आविष्कार किया है। इन आचार्य विद्वानों के प्रमाण, जिन्होंने सारा जीवन वेदों के अध्ययन में पितवा है, एक ऐसे मर्यादा के अप्रसंगिक बहारा के मिथ्या नहीं हो सकते—कि उसका बलि बलिता ही ऊँचा हो और मनुष्य-जाति के प्रति उसका इत्य चहें बितना प्रेम-परिपुत्र हो, जिनमें समाचार ही मत्त भी मृत पर के वेद-वेदों का अध्याय न किया हो। तत्तम आशियों और धर्मों के सबसे बड़े नेता की हेतुगत रखते हुए आर्यन धर्मिक कथन-मन्त्र में बलकर अच्छा न किया। उत्तम-प्रकाश के बारे में आपने जो सामान्य सिद्धान्त बजाये हैं वे तो बड़े ही कठिनि हैं। मालूम होता है कि आपने पहले दस सल्लुओं को नहीं पढ़ा है, जिनमें समाचार, अष्टाध्याय, शिक्षा, विवाद-पंचशा, संन्यास, राजनीति, मुक्ति, शान-विज्ञान, वेद और अध्यात्म का विवेचन किया गया है जो और अन्य का मुख्य भाग है। इन सल्लुओं में उन्धरे धर्मों की हस्त तक न किया गया है। इनको छोड़कर आप आखिरी बार अध्यायी पर कुछ मये हैं। बात यह है कि सत्यार्थप्रकाश को पढ़ने के बहुत समय पहले ही आप इस विषय महीने पर पहुँच चुके थे कि सार्थो इस्लाम अप्रसिद्ध थे।

आपने छायाचित्रकाष्ठ को कबरी में पड़ा है और उतपर आपके हृदय पूर्व-विचार ने उल्लेखित कर दिया है। आपकी हास्यतम तथा भावनामीय की को हँसी और फावरी की बात सुनकर चला है कि वे और फिर उल्लेखित कर दिया जा रहा है। जिन लोगों ने स्वामी ब्रह्मचर्य के अर्थों को ध्यान से पढ़ा है—आपके दिन एडवर्ड्स द्वारा भी उल्लेखित हैं—किन्हीं उनके स्वरों में सेने पर सोभाव्य प्राप्त हुआ है जैसे—प. ओ. एडवर्ड्स, तारी कला, सर कैम्बेल्ड, राल्फ, लैलन, मालबारी, रजुनाथराय और विमान मारामण दूर उन्होंने विचार-विचार यह बात की है कि वे अपने हास्य के एक अलग-अलग अर्थ में अत्यधिक वे और उनके मानव-मन के आदि-वेग, वर्ण, और संस्कृति और की सीमा न थी। और मैं अलग कला हूँ। मेरा यह निष्कर्ष छोटे हृदय की बात समझी जा सकती है। मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम, आदर और भक्ति है। उसीके दल पर मैं अभी सफाई से चलाता हूँ। मेरा और भक्ति में एसी अव्युत्तल है कि वह छोटे आदमी को भी बड़े आदमी से कुछ निवेदन करने की शक्ति से देती है। विशेष विनय।

अबदीन
रामदेव

मैं इसका बदला रहता हूँ कि मेरी राजनीति मेरे धर्म का अनुसरण करती है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए पड़ा हूँ कि मैं अपने धार्मिक जीवन अर्थात् सेवाभाव जीवन को उल्लेखित करता हूँ। मैं भावनामीय न कर सका। यदि उसके अर्थों में धार्मिक जीवन में भावना परेगी तो मुझे उल्लेखित कर देना होगा। इसलिए मैं इस विचारों से सहमत नहीं हूँ। सत्यता कि एक राजनीतिक नेता होने के कारण मुझे धार्मिक बातों में न कोलना चाहिए। मैंने कार्यसमाज के बारे में तत्प्राप्त इसलिए लिखा कि मैंने ऐसा कि वह अपनी व्यवसायिकता को कोला जा रहा है और उसकी मौजूदा शर्तों में से देश को हानि पहुँच रही है। उनका एक दिन और दिव्य होने के कारण मुझे उन लोगों से दूरी का है जिनके मंत्री और विचारों का उद्देश्य एक ही है। यदि वह मैं विना भिन्न धर्मों के गुण-दोष की समीक्षा करता होता तो अवश्य ही मुझे इसका मत में भी अपने विचार प्रकाशित करने पड़े।

मैं इसका करता हूँ कि मैंने कुछ लोगों को नहीं पढ़ा है। पर मुझे पता चलता है कि मैं अपने लिए कुछ विचार बाँट सकता हूँ। आपाई रामदेव का यह खाल गलत है कि मैंने अपना धर्म के उल्लेखों के रूप में मेरा खाल गलत हो के बताया था। आपाई रामदेव ने जिन मन्त्रों द्वारा का उल्लेख कर दिया है उनके द्वारा उस मन्त्रों द्वारा ही को गई खुद के एक ही एक ही मन्त्र नहीं हैं। पर उनके साथ इस दृष्टि में सामिल होते हुए भी मैं अपनी इस बात पर दायर रह सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी की श्रुतियों को जानता हूँ। पर इसलिए मैं उनके मन पर नहीं करता। मेरे टीकाकार विचार करते समय यह मूल कर बैठते हैं कि मैंने उनके अन्तर्गत समाज-संस्था पर टीकादिमन्त्रों की है, इसलिए मेरा उनके प्रति प्रेम और आदर नहीं है। मैं आपाई रामदेव को यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपाई-प्रकाश के समाज गलतियों को पढ़ा है। उन्हें यह न मालूम था कि किसी मन्त्र के वैदिक अर्थों के उल्लेख होते हुए भी उसका अर्थ संक्षिप्त हो सकता है। मेरे हितों की विज्ञा की विलेख दृष्टि से मुझे और मेरी वैदिक विचारों को बहुत ऊँचे दर्जे का मानते हैं, मेरे जीवन-संयोग विचारों और दृष्टि-विशेष को संक्षिप्त और धर्मोत्तमता में धर्म मानते हैं। मैं उनही इस टीका

दृष्टिणी से बुरा नहीं मानता—इसलिए कि मैं मानता हूँ कि जीवन-विषय में मेरा दृष्टि-विशेष ब्रह्म है और मैं मनुष्यजाति के अलग-अलग धर्मों को लोगों में अपने योग्य हूँ। मैं अपने आर्थ-समाजों में लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि यदि मैंने उनकी अलोचना की तो तो वह उनकी दृष्टि से की है जिस दृष्टि से मेरी आलोचना करने के बाद बाकिर है। इसलिए हम दोनों अपना विचार बदला करते हैं। मेरे देश में सब से अधिक कलानी और अवधि-समय रहे और मुझे अपनी राय पर दायर रहने में।

अस्पृश्यता और स्वराज्य

एक सचन गनीरता के साथ लिखते हैं—“अस्पृश्यता सचन मुझे विचार माल्य होता है। क्योंकि जम तीर पर सूर्य नामक कोई जाति रहे नहीं। ब्रह्मा उल्लेख के साथ ही कोई जड़ी के हृदय को छुना है। ‘अच्छ’ माने जाने वाले लोगों से विचार लोगों में ऐसी प्रथा है कि वे एक-दूसरे के पास जाने जाने में गुराई नहीं समझते। सब। परन्तु कोई सचन जान-बूझकर रिश्वत को नहीं छुना। इसी तरह अगर ‘अच्छ’ अपने धर्म में नाम रखने और दूसरे लोग अपने नाम से नाम रखने तो क्या इस अर्थ में प्रथा न बिद्वान न होता?”

मुझे विचार है कि अस्पृश्यता के धर्म को धर्मों के लिए सब तीर पर ‘अच्छ’ के साथ या दूर उल्लेखों को अस्पृश्यता आप न बताते हैं। और अगर सचन रूपों की आदर्शता न हो तो इस धर्म को ‘अस्पृश्यता’ के नाम में प्रचारित कर दिया है? और जो अस्पृश्यता का यह धर्म प्रयोग करते हैं इससे एका दृष्टि होता है कि इस धर्म को बुरा करने के लिए दूसरे धर्म छुना जवरी है। और मैं समझता हूँ कि आपकी इस दृष्टि पर प्रचारित विचार के योग जो आरति करते हैं उसका कारण नहीं है। मैं नहीं समझता कि मैं अपने साथ को भी बुरा कर छुना हूँ। सब दृष्टि तो मेरे इस धर्म के विपरीत के लिए तीर पर दाने पर भी मेरे लिए दूसरे धर्म का छुना करके नहीं को कार्यरत नहीं हैं। इसलिए मेरी राय में ‘अच्छ’ दूसरी इस समाज को हास्य को अधिक सचाई के साथ व्यक्त करता है। और जबतक यह धर्म दूर न हो, सचन के साथ दूसरे धर्म में न उल्लेखित बाहरी अस्पृश्यता की वरती के कुछ धर्म नहीं हो सकता।

फिर इस धर्म की स्थापना का क्या मास्ता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। दिव्य-समाज में अनेक दृष्टि हैं। वरमैं एक दृष्टि भी है। जराब के सब को बुरा हो। परन्तु जबतक हम में अपनी हारी रचना है तबतक ऐसे धर्म भी अगर नाम रखेंगे। क्योंकि कोई रचना गुराई से खाली नहीं। यह गुराई दिव्य तरह स्थापन के लिए सचा-रूप है और आपने जिस सचा-रूप के स्थापन के योग्य होने की गढ़नी धर्म अस्पृश्यता-निवारण को रचना है? स्थापन विचार के बाद तीव्रता हास्य को हम लोगों की राय-खाली से नहीं तो क्या धर्म बना कर न छान सकते हैं?

दिव्य-सुनस्मान-धर्म की अन्तिम आधुनिकता को मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि दोषों दृष्टियों के अर्थों के संभव है स्थापना पाया जा सके और इसी माँ की जबतक बाह्य, तात्त्विक न बाकी है। ‘अस्पृश्यता’ का राजादि, धार्मिक और मानवी धर्म भी मैं समझ सकता हूँ। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इन धर्मों द्वारा राजनीतिक माला क्यों बना लें जिसके विपरीत के विना स्थापन अर्थों में हो पाय।”

हिन्दी-नवजीवन

रविचार, भाषा व ग्रन्थि ६, अंक १, १९४०

आखिरी कसौटी

अमली महा-समिति की बैठक में मैं नीचे लिखे वर प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ—

१—इस बात पर ध्यान रखते हुए कि स्व. अ. अ. स्थापना के लिए बरखा और हाथकली-सारी के आवश्यक माने जाने पर भी और महाधमा के द्वारा अधिव्यय अंग के लिए पेश-बन्दी के तौर पर उनकी स्वीकृति लेते हुए भी देश की तमाम महाधमा संस्थाओं के सदस्यों में बरखा कांटेन पर अवलोकन नहीं दिया है, यह महा-समिति निम्न करती है कि तमाम प्रतिनिधि महाधमा-संस्थाओं के सदस्यों को वादिए कि वे, बीवारी अध्यापक लगातार सरकार की हाकत को छेड़कर, रोज कम से कम भाषा पत्रा बरखा कर्ते और कम से कम १० नंबर का १० तोला एक-सा और पत्रा सूत्र अधिक भारतीय सारी-अपवर्त के मन्त्री के पास भेजें कि जोकि हर महीने की १५ ता. तक उन्हें भिज जाय, पड़की डिक्ट १५, अक्टू १९२९ तक उनके पास पहुँच जाय और उसके बाद हर महीने बरखा भेजते रहें। जो सरकार निवत तारीख तक निवत तारीख में सूत्र न भेजे। तबका पद साली समझा जायगा और भाषण के सुभाषिक उसकी जगह पर दूसरे सदस्य की तारीख की जायगी तथा पद-सूत्र सदस्य अंगके साधन्य जुगन तक फिर के जुने जाने का पात्र न समझा जायगा।

२—यदि इस बात की विश्वासपूर्वक है कि प्रन्तीय मन्त्री तथा महाधमा के दूसरे प्रशासिकारी उन पदों की तारीख नहीं करते हैं, जोकि महाधमा के महाधमा अफसरों की तरफ से उनके काम समय समय पर भेजे जाते हैं, इसलिए महासमिति निम्न करती है कि जो प्रशासिकारी अपने महाधमा सुकरर अफसरों के हुक्मों की तारीख करने में गलत करेगा वह अपनी जगह से सावित्र समझा जायगा और उसकी जगह पर मन्त्र के सुभाषिक दूसरा सालन तारीख दिया जायगा और वह पद-सूत्र अधिक अंगके साधन्य जुगन तक फिर के जुने जाने का पात्र न समझा जायगा।

३—महासमिति की राय में यह बात वांछनीय है कि महाधमा के निर्वाचक लोग किन्हीं कर्तों को प्रशासिकारी पदों जो महाधमा के ध्येय के अनुसार तथा महाधमा के विविध अवधयोग-प्रस्तावों के अनुसार, निम्न संविधि विचार अपर्याप्त विचार-रुते कर्तों, सरकार अफसरों, स्कूलों, विद्यालयों और धाराधमाओं के अधिकार प्राप्ति हैं, बूढ़ बनते हैं; और महासमिति यह निश्चय करती है कि जो कर्म इस पदों अधिकारों को न मानते हैं और उनके सुभाषिक न करते हैं वे अपनी जगहों से हटनीय हैं और उन जगहों के किन्हीं तथा जुगन दिया जाय—इस्तीफा देने वाले समझें कि तो जुगन के लिए फिर के जगहवार हो सकते हैं।

४ महासमिति स्वर्गीय मोराराम साहू के द्वारा लिखे गये भी के—सूत्र पर अपना अधिकार अधिक करती है और महाधमा के अधिव्यय के तहत अपना शोध प्रगट करती है और ऐसे सूत्र कि वेक-मेक के कारण होते हैं—फिर वह प्रगट की वगैरे न हो—सकन अफसर, सवाल रखते हुए भी वह समिति के तमाम राज-नेतिक कर्मों की सहायता करती है और और के साधन अपनी

राम साक्षर करती है कि ऐसे तमाम काम महाधमा के ध्येय और उसके शासितव्य अवधयोग के प्रस्तावों के निष्कास हैं और उसकी राय है कि ऐसे कामों के स्वराज्य का कदम पीछे हटता है और उस अधिव्यय अंग की तैयारी में बाधा बालता है जो कि महासमिति की राय में छान्द से छान्द बलिदान को उपाहित करता है और जो पूर्ण शासितव्य वायु-मण्डल में ही दिया जा सकता है।

इस लोके पर तो मैं ठीक वही काम करता हुआ दिखाई देता हूँ जिसमें मैं बचने की इच्छा रखने का हाथ करता हूँ—अर्थात् महाधमा में फूट पैदा करना और देश में बर्बाद और विचार का सृजन खड़ा कर देना। फिर भी मैं पठकों को मनीन दिखाता हूँ कि कम से कम अर्थात्क सुधारे लालक है यह हाकत उपाहित दिनों तक न रहेंगे। मेरी एक-मात्र चिन्ता और दरखुस्ता यह है कि यह अनिवारिता का न युग-मण्डल स्पष्ट हो जाय। मैं समझता हूँ कि हा सफ़र इसमें हमें साथ देगा। अगर हमें यह जानना हो कि हम कहां हैं तो कुछ बर्बाद करना लाजिमी है। मेरे सर्वन में लोग खयाल करते हैं कि मैं कुछ बनकर करके बता दूँगा और देश को उनके संकेतें सफ़र पर पहुँचा दूँगा। सुधासिमती के मेर दिल में ऐसा कुछ भ्रम नहीं है। हा, मैं एक सुत्र लेखक होने का दावा करता हूँ। और अगर पाठक मेरी बात पर इसे नहीं तो मैं समझे यह की कदम दूँगा नहीं समझता कि मैं एक कृपा बनकर भी हो सकता हूँ—मनुष्य नहीं शर्तों पर को मनुष्यी हुआ करती है। मेरे पास ऐसे लेखक होने चाहिए जो भाषा-वाक्य करते हैं, जो अनेकदं और अनरक करके हैं, विचार रखते हैं और जो नयी तारीखों को करते हैं। मेरी कार्य-विधि ऐसा लुकी और निहित रहती है। कुछ निहित कर्ते रहती हैं। उनको धन पर सकलता का निश्चय ही रमजिए। पर एनी हाकत में मेरा। अनरक क्या कर सकता है जब सबसे लेखक उबड़ी शर्तों को समझे तो हो पर कर्ते सुध पाकते न हो और रायद उनका विचार भी उनपर न हो। हम प्रस्तावों की तारीख अधिकारी की गई है कि जिसमें लेखकों की योग्यता की बात हो जाय। बरिद इसे दूसरी तरफ से बूढ़ तो डोक होगा। लेखकों की हाकत को बर्बाद नहीं है। वगैरे के अगला अनरक सुत्र जुगने हैं। उनमें भाषा-अनरक के लिए उबड़ी संवा की शर्तें मान लेना जरूरी हैं। मेरी हाकत बही है जो १९२० में थी। पर जितने दिन बीते हैं उतना ही मेरा निश्चय बढ़ गया है। अगर मेरी संवा चाहने वालों का भ. यही हाकत है तो वे मेरा तम और मन-सर्वन अपना ही समझें। दूसरी किन्हीं तारीख में मेरा विचार नहीं है। इसलिए दूसरी किन्हीं शर्तों पर मैं ऐसा करने योग्य नहीं हूँ। इसलिए यही कि सुधे संवा की इच्छा नहीं है, बरिद इसलिए कि मैं उसक किए अ-पात्र हूँ। जहां किसी २५ वर्ष के पकते हैं—कई नौ-अनरक की अनरक हो वहां अगर कोई सफ़र-नाक वाला ५५ वर्ष का बूढ़ा जिसके हाथ दृढ़ गये हैं, न सफ़रसती अच्छी को, दरदनाक के कर हाथों ही तो कैसे काम चक सकता है ?

इसलिए हम बार प्रस्तावों को अनरक की वगैरे के लिए मेरी दरवास्त को समझिए। इसमें मेरी योग्यता और मनीश दोनों म.वाती हैं। इसमें न तो किसी प्रकार किसी तरह की मनीशानी है। और न को अर्धन वात जारी गई है। अगर सरस्य लोग समझें कि मैं अनरक पर हूँ और अगर वे आरंभ को तथा अपने हुकम को अपना न देशा पाते हों तो कर्ते मेरा बरा सुभाषिका न अपना बरिद। मैं मानता हूँ कि कोई सफ़र ऐसा नहीं है जिसके बिना देश का काम सकता हो। हर सफ़र

अपनी कर्म-मूर्ति का, उसके द्वारा मानव-जाति का कृती है। और जिस पक्षी यह अपना कृण्ड चुनने के लिये सोचे उसी पक्षी उसे कारित्व कर देता चाहिए। इसलिए योद्धा सेना-कार्यों का भार सर्वत्र सम्यक् फिरोकी पिछली सेनाओं पर नश्वर देने की जरूरत नहीं है—किन्तु वे कितनी ही कर्मकर हों। एक राष्ट्र के लिए—जहाँ भी आर्य-शक्ति के लिए भी, वेच-हित का त्याग न होना चाहिए। बलिष्ठ-देशों पर उसीको या कर्मोंको कुर्यान् कर देना चाहिए “सर्वोद्वेगं कुलस्यार्थम्”। मैं महाशक्ति के चरमों के विवेचन करता हूँ कि वे एक दृष्ट दृष्ट को केन्द्र, बिना पक्षपात और विषय आसक्तता और आभवाओं के अपनी न होते हुए इस काम की हानि में लें। मैं आपकी जता कर और चेष्टा कर कहता हूँ कि सुधारक अन्धभक्त न रहिएगा। किसी बात को इसलिए ठीक न मानिएगा कि मैं उसे ठीक कहता हूँ। आपको खुद ही निर्णय करना चाहिए। आपको खुद अपने दिल का और धर्मता का अन्धास मान्य कर लेना चाहिए। इतने दिनों के सन्धान के आपको यह तो साक्ष्य हो ही गया होगा कि मैं एक वैद्यक साधु हूँ और एक बड़ा काम लेने वाला हूँ। पर अब वे मुझे और भी भार सहन पारंगे।

मैंने यह हकीकत यही है कि चाही से स्वराज नहीं मिल सकता। यह सुगनी है। अगर हिन्दुस्तान को-योरप के गफीन कपड़ों की—किन्तु वे बाड़े मैकेनिक के बने हो चाहे बरंगों की मियों के—चाह हो तो उसे करोड़ों गाद-बढ़नों के लिए स्वराज की बात का श्वास ही छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी कर्म-विचार के दिग्गम पर हो तो हमें खुद बरखा कागजा चाहिए और मैं चाहे के साथ कहता हूँ कि वे इसे बड़ा उत्साहजनक काम पारंगे। अगर हम शास्त्रिय उपानों से, और इसलिए शास्त्रिय अंग के द्वारा, स्वराज लेना चाहते हैं तो हमें न अतिशय वायु-मण्डल वैभव दिखे बिना चाना नहीं। अगर हम हमलों की भीड़ में ब-बाने पक्षपात मानने के बड़े हमके अन्दर बरखा बत कर करते दिखाते तो जनीष्ट शास्त्रिय वायु-मण्डल तैयार हो जायगा। अगर हमारे को योंके तो मैं तो महात्मा-संस्थाओं के हर एक सदस्य का सुहृद कह कर हूँ—हाँ, मेरी और सायब चौधरी की न। नहीं—अतः कि स्वराज न मिल जाय, और उसे चाहे में सगा हूँ या किसी कर्ता के संग का काम हों। अगर पुत्राच अपना काम करने वाला बरखा हमारे अन्दर बरखा और आका पैदा नहीं कर सकता तो सदस्यों को चाहिए कि वे ऐसा काम चाहे हों।

दूरे और तीवरे प्रस्ताव को पढ़के प्रस्ताव का पूरक समझिए।

बौधे प्रस्ताव के द्वारा हमारी अहिंसात्मक नीति की जीव होती। मैं गोपीनाथ बाबा-संस्था प्रस्ताव पर चेष्ट-बन्धु दृष्ट का चक्षुष्य देख चुका हूँ। पर उससे पिछले सप्ताह में कही गयी बात पर कुछ अन्तर नहीं होता। जबतक महात्मा अपने वर्तमान अन्ध पर चानम है और उसे मान्य है तबतक मेरे तबकीन दिखे इस प्रस्ताव में समझते की कोई जरूरत नहीं है।

(अन इन्वेन्ट)

मोहनदास करमचंद गांधी

एजेंटी की जरूरत है

अब भी गांधीजी संसारन करने लगे। उनके राष्ट्रीय संस्थाओं का पाँच पाँच में प्रसार करने के लिए “हिन्दी-महाकाव्य” के एजेंटी की जरूरत है और कर्म में सफल है।

जयप्रकाश

हिन्दू क्या करें?

हिन्दू-मुसलमान-सनातन-संस्थाओं में विवेचन के बारे में बहुतसे पत्र में पाठ आये हैं। पर उनमें कोई बात नहीं या जानने योग्य नहीं। अतएव मैंने उन्हें प्रकाशित न किया। परन्तु बाबू महात्मादास ने इस बारे में एक पत्र मिल कर मिलने की सलाह दिये हैं। वे मानते हैं कि अन्ध भक्त जो किसी बात की ठीक न माने हुए भी वे इसके द्वारा हमारे लोगों को मान्य हो जायगी। फिर भी वे समझते हैं कि इसकी चिरिस्ता और भी गहरी होनी चाहिए और हमारा भी कष्ट और जख्मी होना चाहिए। उनके पत्र का मार इस तरह है—

१. “आप कहते हैं कि साधारण तौर पर मुसलमान गुप्ते होते हैं और हिन्दू खरोफ। यदि यह सच है तो इसका कारण क्या हो सकता है? हिन्दू और मुसलमान अन्ध में अन्ध हिन्दू जाति को पैदा नहीं हुए हैं। १०. की तारी मुसलमान हिन्दुओं के ही बंधन हैं।

मित्र मित्र जाति के बहुतसे हिन्दू योद्धाओं ने लड़ाई के बन्ध मुसलमान फिरोकी या ईसाई मित्रों के कुछ कम बहादुरी नहीं दिखाई है। फिर भी एनी कर्षाओं में तो नहीं केवल ब्रह्मा के आश कहते हैं छोटे-छोटे क्षणों में एक करानेवाला समझा जाता है और दूसरा खरोफ। इसका क्या कारण? क्या इन दोनों लोगों के चर्म-तार में ही यह बात नहीं पाई जाती है कि मित्रों के समर्थन के लिये दूसरा निर्बल? केवल अन्धों के संघर्ष में ही नहीं केवल दूसरी लोगों के संघर्ष में भी हमने जो काश में असुविधा की सुझाई कैला दी है, उसीसे तो हम कहीं पट्ट न बन गये हों? खरोफ करानेवालों को पैदा दिखे बिना कैसे यह कहते हैं? हमारा भी आज हिन्दू-धर्म के मुनाफिक मित्र हुआ बकर जाता है। केवल फर भी उसमें हिन्दू धर्म के बलिष्ठ कितनी भी बातें अच्छी हैं। उसमें एक बुरे के प्रति असुविधा का भाव नहीं है। अतः कि केवल एक हिन्दू के साथ बने का भाव उसमें जरूर पाया जाता है।

२. आप कहते हैं कि यदि हिन्दू खुद अपने को स्वच्छ कर के तो मुसलमान भी अपनी तरफ से उससे उचित प्रयुक्त होंगे। केवल सफाई छिद्र तरह करनी चाहिए? जबदस्ती मुसलमान बनाने वाले मुसलमान के हिन्दुओं को फिर हिन्दू बनाने में बमरस के पण्डितों को जूझा चढ़ाई। ईसाई लोग मुसलमानों को क्या ईसाई नहीं बनाते हैं? फिर मुसलमान उनसे क्यों नहीं बिलते? हमारे छिद्र और कण्ठ के कार्य का कैसा दण हो गया है। हमारे पण्डितों और पुरोहितों को अजिमा कौडर यह बात जाहिर कर देना चाहिए कि जो संघर्ष अपने को हिन्दू बहलवाने चाहे वह हिन्दू ही है और उस हिन्दू के साथ सब हिन्दुओं को खाना पीना करना चाहिए। आज तो हम सब हिन्दू सन्ध में यह भी स्वकार करने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

३. आप कहते हैं कि हमने बीज बोने और गुप्ते के खसकी कर्म करके। वह किस तरह? लोगों की के नेताओं की सक्ती की वजह से या समझते का प्रयत्न नहीं किया गया इस वजह से?

४. आप कहते हैं कि हमारे बने बने नेताओं में परस्पर अविश्वास बढ़ता जाता है। वह अविश्वास क्यों है और क्यों बढ़ता जाता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि हम सब “स्वराज, स्वराज” चिन्ता हैं केवल स्वराज का अर्थ लड़ा लड़ा करते हैं?

५. आप चिन्ता हैं कि “हम को एक दूरे के स्वभाव में से बहुतकर तरह हूँ निकालने चाहिए और उनके द्वारा मित्राण-संस्था चाहिए” इसका जरा बुद्धि के समझाएगा। आप किसी सेना

भारते हैं ? वाकि की वाकि के वाप, कौम की कौम के वाप, एक पक्ष की दूसरे पक्ष के साथ या धर्म की धर्म के साथ ?

६. अगर रामजीय सगरे निपटाने के लिए हकीम साहब के हाथ में कलम और नक्का बाधते हैं। इसका अन्तर्गत वे पहले सज्जन हैं और फिर सुखसाज, यह होगा वा। उन्हें धर्मोपा नही है यह ? केकिन छुदा न करे अगर सगरे हाथ-पैर न चलते हों तो क्या आप दूसरे मामला सगरे ? इस बाप या बार एक ही बाध पर बाधने के बजाय क्या सतम सगे-सुखों को बनी एक पंचायत के अन्तिम बर्ही किया जा सकता ?

७. जैसा कि आपने कहा है, सब बचन करते हैं कि हिन्दू-सुखसाज-एकता ही स्याम है। हदय की छवि के बिना सुख नहीं हो सकता। कि भी इस बर्ही कहते हैं ? क्या मैं किसी ऐसा कहते ही रहना चाहिए कि एक हो जाओ, एक हो जाओ या एक होने के नामों इतर, सब धर्मों के समान तब कोच निकाल उन्हें आदिर करना चाहिए ? क्या यह अच्छा न होगा ?

पहले तो सवाल का जवाब तो खुद देखने से ही ले लिया है। मेरी राय में ये एक हदय ही सच है। यद्यपि हिन्दुस्तान के बहुतांश सुखसाज और हिन्दू एक ही 'भारत' के संस्थ रखते हैं, तो भी सामरिक परिस्थिति के तबको एक दूसरे से भिन्न बना दिया है। मैं इस बात को मानता हूँ और मैंने देखा भी है कि विचारों के कारण सगुण का रव और स्वभाव बदल जाता है।

सिक्ख लोग सब बात को जानी गियाल है। सगुणाल लोगों की ताहाइ आम तोर पर कम है—इसके तबकी जाति में सुखसाज का गया है। फिर वे एक पक्ष परंपरा को बर्ही है। इससे एक पक्ष कीचन-प्रभाकी के योग मर्दानगी जगमें दिखाई देती है। मेरी राय में तो कुराना में दिखाया एक मुख्य स्थान है, पर १३०० साल के साम्राज्य-स्तार न सुखसाज-जाति को रोका बना दिया है। इसलिए जगमें सगरे तो आ गई है। हिन्दू लोगों उग्र स्वभाव का एक इतरती पर अनाधरयन फल है। सुख लोगों की सभ्यता प्राचीन-तम है। वे सुरुतः आध्यात्मिक हैं। उनकी सभ्यता सब अनुभवों को पार कर गई है जिनमें से ये दो नई जातियाँ बनी पुनर बनी हैं। अगर हिन्दू-धर्म में आधरयन के अर्थ में कभी साम्राज्य-वादिता रही हो तो अब वह जगमग गया गया और अपने वा तो अपने आर या कल-कल की गति क अभीन हो सकता स्याम कर दिया है। अहिंसा-भाव की प्रधानता होने के कारण सामाजिक का प्रयोग कुछ हो जातिमें तक मर्यादित हो गया और वे जातियाँ भी विद्वत्, सत्यार्थ और जगसायिक दृष्टि से बने बने लोगों की व्यवस्था के रूप पर रहती थी। इतरिष्ट हिन्दू-समाज में अपने के आधरयन गुण नहीं हैं। परन्तु अपनी आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में होने के कारण वे सब की अन्तर्दृष्टि दूसरे कारणों बाध का प्रयोग करना शुरू करे और उसकी उपयोग-विधि के न जानने के कारण तब उसकी दृष्टि भी न होने के कारण उनकी मरता, जीवन और बाधरता की हदयन पहुंच गई है। इस तरह सब पाप उनकी सभ्यता का एक कुदस्ती फल हो गया, जो कि अनाधरयन है। ऐसा मत रखते हुए, मैं नहीं बचाव करता कि हिन्दुओं की ऐकान्तिकता—अपनेकी विधि में कामिल न करना—बुरी होवे हुए भी उससे उनकी भीरता का अधिक संबंध है। आत्म-रक्षा के लिए अकाओं के उपयोग पर तो मेरा विश्वास नहीं बलक कारण भी यही है। हाँ, सामरिक उन्नत के लिए मैं बकर बनेकी भीमती समझता हूँ। अगर आत्म-रक्षा के लिए तो मैं आध्यात्मिक शिक्षा-दोहा को ही पुनर्जीवित करना पसन्द करूँगा। अरथ-रक्षा का सब से अच्छा और विरहानी उपान है अरथ-

शुद्धि। मैं इन विधा नवों से बरमेवाका नहीं हूँ। अगर हिन्दू-लोग किसी आत्म-विचार रखते और अपनी परंपरा के अनुसार बर्ही करे तो उन्हें सुखसाज से बरने की कोई जरूरत न रहे। ज्यों ही वे वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा, जो किर के सुख बरने रों ही सुखसाजों का दिक उनकी तरफ ब्रिचने लगेगा। वे ऐसा किसे बिना रही बर्ही रखते। अगर मेरे पास सिर्फ कुछ ऐसे हिन्दू-सुखों की एक टोकी हो जो खुद अपने पर अगो-बलते हों और इसलिए सुखसाजों पर भी विश्वास नरोसा हो तो वह एक कमजोर लोगों के लिए एक डाल का काम देगा। वे (हिन्दू-सुख) इस बात की शिदा देगे कि बिना मारे फिल तरह मरना चाहिए। मेरी अकल में दूसरा रास्ता नहीं। जब हमारे पूर्वज लोगों पर कष्ट आ पड़ता तब वे तपस्या-छिद्र करने आते थे। वे अपने शरीर को अवहाय वा कर परमेश्वर से प्राधना करते और तब उनकी पुरार पर ब्रिचने के लिए मजबूर होना पड़ता। केकिन इसपर मेरे हिन्दू-द्विष्ट कहेंगे—'हाँ, वैशक-रमर ईधर ने तो धनुष्य-बाण के कर अवहायों को जेना है।' इसकी रक्षण से इनकार करने से मेरा बर्ही संबंध नहीं है। मेरा पदना धर्म दत्ता ही है कि हिन्दू लोग कारण की अवहेलना कर के फल प्राप्त करने कर रखते हैं ? जब हम बाको तपस्या कर लुठते तब क्यों कहेंगे कि सभ्यता का खरता हो ? मैं पूछता हूँ क्या हमने अपनेको काफी शुद्ध बना लिया है ? क्या अपने अन्तर्दृष्टता के पक्षों के लिए हम अपनी राजी-धुओं से प्रायश्चित कर चुके हैं ?

अहिंसा निर्मलता को तो बत माने दोखिर। क्या हमारे नाजीवाय और धर्मसुख आदर्श हैं ? अवतक हम महज सुखसाजों के छिद्र ब्रिचने से हो अपनी शारी शक्ति लगाते रहेंगे तबतक सामों हम कथर में अपने हाथ-पैर फट-फटाते रहेंगे। जो बात अंगरेजों के लिए है वही सुखसाजों के लिए है। अगर हमारे हाथ बल हैं तो जगरेजी की बनेरत सुखसाजों के इतर को जीतना बहुत ही कम मुश्किल है। केकिन हिन्दू मेरे काम में आ कर कहने हैं कि हम अंगरेजों से तो कुछ उम्मीद है पर सुखसाजों से नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपने सुखसाजों की कुछ आना न हो तो अंगरेजों से जो आप आना रखते हैं वह निराला में परिणत हुए बिना न रहेगी।

दूसरे सवाल का जवाब बंदे में दिया जा सकता है। गुण कोच इसलिए आ खरे हुए कि सुखसाज लोग उन्हें बर्ही चाहते हैं। अगुना कोच सुख सगरे पर अधिवाध रखते थे। जहाँ देहसुख हों वहाँ अधिवाध दरन नही होता। अब बहुत से कारण वा हेतु होते हैं और अब वे जाने तो बर्ही जाते पर महसुस होते रहते हैं तब उनके अधिवाध पैदा होता है। हम अभी इस बात को प्रत्यक्ष नहीं कर पाये हैं कि हमारे बर्ही एक है। हर कठीक अपने तोर पर यह मानता हुआ मानस होजा है कि हम दूसरे को किसी न किसी तरकीब से हटा देंगे। पर गुप्त यह कबूल करते हुए कहा की सोचो नहीं होता कि जैसा कि बाध अगवाधराज ने कहा है, कि हमारा यह न जानना की हम किस किस का स्वराज चाहते हैं, इस अधिवाध से बहुत-कुछ ता-न-रहता है। पहले मेरा खयाल ऐसा न था। तोकिन उन्होंने सुते मरणा जेल में सर जार्ज बाइक के महाना होने के पक्षों ही जाने मत का बहुत कुछ काम कर लिया था और अब तो मैं पूरा पूरा उनके मत में मिल गया हूँ।

'अनुकूल बातों' से मेरा अधिवाध तपाम बर्हीको और जग-पदर के सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक संबंधों की अनुकूल

बलों से है। जैसे—समिक बातों में मत-भेद के स्थानों को छोड़ने की वरिष्ठता गुने दोनों की अच्छी और बुराई की बातें बुझी चाहिए। अपने-अपने सम्बन्धों पर काम चलते हुए मैं वही जानूँ हो सकता है सामाजिक बातों में दोनों के बीच की खाई को घटाने का प्रयत्न करना। सामाजिक क्षेत्र में अपने की एकता के लिए मैं अपने रास्ते से कुछ हट जाना भी परम कर लूँगा।

होना का केशव कर देने के लिए मैंने हीमल रावण का नाम इसलिए उचित किया कि उनके प्रति सब आदर—भाव रहते हैं। पर मैं तो ऐसे मुसलमानों के हाथों में भी कलम दंग हुए न हिक्कू जिनकी भर्मागता और शिष्टता की निरवत बुरे खयाल पहले के समझ दों। क्योंकि एक हिन्दू के माते मुझे जानना चाहिए कि अगर वह हर प्रांत में मुसलमानों की बराबर जगहें ले लेता तो भी मेरी उससे कुछ हासिल न होती। निर्वाचन-संस्थाओं के लिए जगहों के बने या केने में धिक्कता की कोई भास नहीं होती है। इसके अलावा तबारीने मे मुझे यह सिखा दी है कि जब सारी जिम्मेदारियाँ एक ही कदम के चिर पर रच दी जाती है तब वह अपने आप कसौटी पर चल जाता है और उद्यम स्वाभिमान या ईश्वर या हर उक्त समर्पित बना होता है।

मुसलमान को किसी पोषण-पत्र या इसी और चीज के कुछ काम न देनेका अवसर कि हममें के कुछ लोग भी—फिर इस भाँति हने—मिने ही हो—उसके अनुसर—चलने न सग जानें।

(बंग हिन्दी)

मोहम्मदाल कदमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

बिक्रीय सम्प्राप्ति

लियाओं के मुक्त भीमान नारायण गुप्त हैडम सुल्ताम्ह के मौजूदा तरीकों को ठीक नहीं समझते हैं। उनका कहना है कि स्वयंसेवकों को ठीक जगहों पर रास्ते पर भी जाना चाहिए और टिप्पणियों को ठीक ठीक चाहिए। हमने मसिदों में जाना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ जाना भी जाना चाहिए। उनको तब के मुमकिनता में जो कुछ कहा गया है उसका धार में वहाँ मोके में ले दिया है। फिर भी तबकीयत उन्होंने अपनी ही इस्तेमाल किया है। उन्होंने जो काम करने की सलाह दी है वह संप्राप्त नहीं है। टिप्पणियों को ठीक ठीक संप्रेषण करने की सलाह दी है—लिया है। यदि टिप्पणियों को जो सब तो फिर मसिदों के दरवाजे क्यों न लोके जाय और उनकी बीमारों में क्यों छेद न किये जाय? शारीरिक मत का प्रयोग किये बिना स्वयंसेवक बुद्धि की कलाओं को रंग कर केले का सचते हैं? मैं एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं कहता कि इन तरीकों के लिया लोग, यदि वे समझते हैं और करने के लिए काफी तैयार हैं, तो अपना मसिद हस्तिक नहीं कर सकते। मैं तो इसका ही कहता हूँ कि इस शास्त्र में उन्होंने अपना मतलब उन तरीकों के पूरा किया है जो संप्राप्त के तरीकों के लिए ठीक ठीक हैं। और फिर इसके वे एक भी पुराने काल के लिए भी अपनी राय के सुभाषित न कर सकते और उन्हें अवरुद्ध अपनी राय मानने पर मजबूर करने। एक मित्र मिर्झा ने इस मुसलमान का हाल एक अन्तर्गत के काटकर जेमा है, जिससे है कि मैं इन पत्र की सलाह की सलाह के बगैरे जो संप्राप्त—समिति को यह

संप्राप्त बन्द करने की सलाह है। मेरा दिल कहता है कि ऐसा करने के मानी तो यह है कि अपने तरीकी हमारा विचार नहीं है और हम अकारण के कर गये हैं। अगर इस संप्राप्त के संभावित सब बांधी हुई इस के बाहर नहीं जाते तबतक उसको बन्द करने का कोई कारण नहीं है। इन बिना में चौकीचौरा का

कारण पता चिया है। इस संप्राप्त को बन्द करने के माकूम होता है कि वे बन्द—स्थिति को जानने की नहीं और उनके विचार प्रयत्न हैं। बाकोकी का संप्राप्त इतनीबिध स्थिति दिया गया था कि चौकीचौरा कांड में सहायता और बिलकूल के लोग भी शामिल थे। यदि हैडम के संप्राप्त के संबंध रखने वाले संप्राप्त के सदस्य भी लियाओं के मुक्त को राय की ठीक सदस्यो ही तो प्राप्ति का और संप्राप्त के बन्द करने का सवाल पठ सकता है अन्वया नहीं। मैं वैकीम संप्राप्त के संबंधों से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे जोस के साथ अपने काम को बाने बन्दें और जो लोग इसमें गये हुए हैं उनके संप्राप्त पर बड़ी निगाह रखें। वक्त चाहे जगह सगे वा कम, इसके सहाय को शामिल करने के लिए आत्मसुद्ध, बन्द—बन्द करने के पुराने सवाल के लोगों को संप्राप्त उपयोगों से अपनी राय के सुभाषित करने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है।

विशेष अधिवेशन

इस मास्य हुआ है कि आगामी महाप्रति की बैठक में महाप्रति के एक विशेष अधिवेशन के लिए आग्रह के बा, महाप्रति कीतलियाँ में एक प्रस्ताव पत्र करने का इरादा जारि किया है। विशेष अधिवेशन करने की जरूरत तो दिखाई नहीं देती। महाप्रति के प्रस्ताव मौजूद ही हैं। उनके अर्थ के विषय में भी मत-भेद का कोई कारण नहीं है।

पर एषा मत-भेद होने पर भी छुदे छुदे एक जगह, जगह रहकर काम में लग सकते हैं। जबरन किसी इस बात की है कि महाप्रति इस बात का निर्णय करे कि अब आगामी छः महीनों में काम किस प्रकार करना चाहिए। महाप्रति के अधिवेशन में तो उसकी भीति मिश्रित की जा सकती है। विशेष अधिवेशन इसकी अनिवार्यता, सहायता और विविधता कर करने में कुछ भी मदद न कर सकेगा। मुझे विश्वास है कि जबरन एक पक्ष दूसरे पक्ष की वेस की प्रगति का बाधक समझ कर उस पर दोष मंडता रहेगा तबतक यह शास्त्र क्यों की ल्यों बनी रहेगी। मेरी राय में तो जो वही अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर सकता रहता है वह प्रगति का बाधक नहीं होता। लेकिन यह कहकर जबरन प्रगति का बाधक होता है जो बन्द अपने लिए न तो विचार करता है न काम करता है, माकूम बन बैठ रहता है और जो इस हवाक के कि दूसरे को बुरा लगोया फापर बगकर कुछ नहीं करता। दूसरे के दिल को चोट लग—कड़वी लगे, तब भी हमें किसी कदमे की रिश्त अवसर होनी चाहिए।

“छूटे” के मानी

एक स्वामी मित्र शिवसे के मेरे लभो हाक ही एक बैठक में उनके “हितमय” और “छूटे” विशेषणों के बारे में मुझे कियते हैं—“इन विशेषणों के आकास मतलब इस मोके है जो विविध बहिष्कार नहीं मानते। मैं आपसे सविनय प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी टिप्पणियों में इसका जवाब कर दें। वहाँ के कियते ही प्रसिद्ध मित्रों को इसके कुछ पक्षों के और ही तरह दूसरी बगैरे के लोगों की जो जरूर हुआ होगा। मैं तो इसको ही प्रचार समझता हूँ। लेकिन मेरा विश्वास है कि आपका भाव को समझने में अर्थ का जनम नहीं होता है, तो भी इस विषय में यदि आप अपनी टिप्पणियों में कुछ लिख देंगे तो वह निश्चय न होगा।”

यदि इस बात पर हम भिन्न हैं मेरा मतलब सोचिये की क्या न की होती तो इसके इसके अस्तित्व का भी पता न चलता। छूटे का जो बाहु-मन्त्रक आज हमारे चारों ओर घिरा हुआ है कभी

के बारे में मेरे हाल के सब कुछ लिखे गये हैं। मेरा यह आशय सब पक्षों पर है। मैं ऐसे अपरिवर्तनवादी लोगों को भी जानता हूँ कि जो काशे के प्रस्ताव का समल स्वयं नहीं करते हैं। मेरी रान में उनका यह कार्य निश्चय ही अस्वस्थ-अप्रामाणिक है। अन्धा अन्धों के बहुलकार को यदि हम न मानते हों और फिर भी उनसे बहुलकार में विश्वास दिखाने का रस बरें तो इतना यह उभय अप्रामाणिक है। हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाणी, विचार, और कार्य के अद्विधा को नहीं मानते और फिर भी वे अद्विधा-नोति के हाथी होने का दावा करते हैं, तो हम चाहे परिवर्तनवादी हो या अपरिवर्तनवादी, सब फूटें हैं।

केनिया के भारतवासी

केनिया के भारतवासी बड़ी बड़ी तकनीकी लडाएँ भी बहादुरी से लड़ रहे हैं। पी. मुलकमुलक अमरीन, अहमदाबाद करीम, पत्नीमई हस्ताल, और काटिम नूरुद्दीन और दूसरे भी बहुत लोग नेक में पहुँच चुके हैं। और अब समाचार मिले हैं कि श्री रेवाई को भी बड़ी सफल मिली है। केनिया के भारतवासी इस युद्ध को जारी रखने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। केनियन सैनिकों के लिए ओ कान्वा पसन्द किया गया है उसका संबंध बहुत बौद्धिक ही लोगों के हैं और उन्हीं को योधी ही दी जाती है। इसलिए अगर केनिया के भारतवासी तबतक युद्ध को जारी रखना चाहते हैं जबतक उन्हें सफलता न मिले तो उन्हें राक्षस के दूसरे भीति-हीन कामन सैनिकों के लिए कुछ निकालने होंगे, जिसके अन्तर्गत वे चाहते ही तो अधिक संख्या में युद्ध में शामिल हो सकें और उन्हें अधिक कष्ट-सहन करने का मौका मिले। केनिया कमिटी जिसको बैठक संरक्ष में हो रही है उन्हें थोड़े दिनों के लिए राहत दे सकती है। यहाँ आन्दोलन करने के वनको हिम्मत मिल सकती है। केनियन हवा दायता को उन्होंने हाथ में ले। उन्हें अपने खिलाफ किसी भी बड़ी सफलता का कारण न रखने देना चाहिए और साथ ही सैनिकों के युद्ध के सर्वसाधारण के हित के लिए बहुत दिनों तक कष्ट-सहन करने को रिस्मत् दिखानी चाहिए। तब सफलता मिले बिना न रहेगी।

जबरीला साहित्य

एक दिन मैं सुने "रंगीला मूक" नाम की एक उर्दू पुस्तिका देखी है। उपपर लेखक का नाम तो नहीं दिया गया है पर वह मेनेजर आर्मुल्लक, लहोरी, की तरफ के प्रकाशित की गई है। पुस्तक का खूब नामहो दिल हुआने के लिए काकी है, और जो बातें उसमें लिखी गई हैं वे भी बेसी ही हैं। मैं किष्ट-धन्य पाठकों का दिल हुआने बिना उसमें कुछ बाधाओं का अनुवाद पेश नहीं कर सकता। मैंने अपने दिने के पूरा कि सिवा लोगों को कमाडने के ऐसी पुस्तकें लिखने और छापाने का दूसरा क्या मतलब हो सकता है? मुल्लकमानों के सभी को पूरा कहने के या गाँवियों देने है क्या एक भी मुल्लकमान अपना मजहब छोड़ देगा और उस हिन्दू को भी जिसका बलीन ही पका नहीं है उसमें क्या कायबा हो सकता है? इसलिए यम-प्रचार के कार्य में तो ऐसी पुस्तक से कोई काम नहीं। पर हस्तके जो हानि होती है वह सत है।

एक दूसरे दिन ने पत्रिक मिंटिंग प्रेस कारोरे में छपी एक पत्रिका देखी है। इसका नाम "घोराण" है। उसमें मुल्लकमानों की ऐसी बुराई की गई है कि जिसका अनुवाद मैं यहां से ही नहीं सकता। मुझे ऐसी पत्रिकाओं का भी पता है जिसमें मुल्लकमानों की तरफ से भी ऐसी ही गाली-गलौज की गई है। किन्तु इससे हिन्दी और आर्य-प्रजापति की तरफ से प्रकाशित गाँवियों का समर्थन नहीं हो सकता और न वह उसका कोई जवाब दी है।

यदि मुझे ऐसी खबर न मिलती कि ऐसी पत्रिकाओं या पुस्तकें लोग पात्र के पढ़ते हैं तो मैं इतर कर ही ब्यान न देता। ऐसे साहित्य के प्रचार को रोखने या बम से कम उसके पढ़ाने के उपाय स्थापित नेताओं को कुछ निकालने चाहिए और उसके बजाय एक दूसरे के यम के प्रति सहिष्णुता प्रकट करने वाला छात्र साहित्य लोगों में फैलाना चाहिए।

(अंग इस्बिया)

मो० क० गांधी]

तीन प्रश्न

एक सम्मान मिलते हैं:—

(१) क्या कताई-बुनाई करने से मनुष्य छात्र नहीं बनता है ?

(२) क्या को मनुष्य अपनी कुछ के बल से बग़ाइ कमाई करता है उसका भी कताई-बुनाई करके आजीविका पैदा करना अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठक नहीं है ?

(३) क्या सबका कताई-बुनाई करना अम-विभाग के विद्वांस को नष्ट नहीं करता है ?

मेरे कथन स सार यह है जो मोर्री या दूसरों की मजदूरी कर के आजीविका प्राप्त करता है। इस हिसाब से जितने आर्य भी मोर्री करते हैं सब सार होते हैं। जो मनुष्य स्वतन्त्र पचा करीब है उसको युद्ध है क्या जान ? इसमें मैं वर्णभेद की कुछ भी हानि नहीं देखता हूँ।

अब दूसरा प्रश्न। मेरी गति मुझे यह बताती है कि ईश्वर ने हमें कुछ आर्य-दर्शन के लिए दी है। आजीविका कृषि द्वारा ही प्राप्त करनी चाहिए। जगत में जो अजीवित होती है उसका बचा उबार कुछ का दुर्बलोग है। कुछ के ही दुर्बलोग के अन्त में बड़ी अवलमता लौक गई है। करोड़ों भील जागते हैं और बी दो को करोड़पति बनाते हैं। राजा अर्थशास्त्र वह है जिसके प्रायेक लो पुत्र को पारितोषिक उद्यम से आजीविका मिले। प्राचीन-राज में हमारे कृषि लोग कृषि करते थे, मोशाला रखते थे। विद्यार्थी जंगलों में जा कर लकड़ियाँ लाते थे, इत्यादि।

आर राहा तीसरा प्रश्न। अम-विभाग की कुछ भी हानि नहीं होती है। क्योंकि वहाँ, सुनार इत्यादि को बुनाई करने की सलाह नहीं दी जाती है। जो मोर्री करते हैं, बकालत करते हैं, जिनके कुछ भी धंधा नहीं है, उनको बुनाई के आजीविका पैदा करने की सलाह अवश्य दी जाती है। कताई को तो मैं आधुनिक काल में और इस क्षेत्र में बड़ा समर्पण हूँ। रबे, दूरे, जी, पुष्प, धनिक गरीब घरके लिए कताई आवश्यक रह है। मले लोग मूछों मरते हैं। वे कताई-हाके पेट में। परन्तु दूसरे सब उनके निमित्त प्रतिदिन ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए करते।

मो० क० गांधी

मनजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सत्य—यहमना गालीबजी इस ग्रन्थ पर मनुष्य है और बिहार के नेता बालू रानेप्रसादजी लिखते हैं—“यह अनुभव ग्रन्थ है। यम ग्रन्थों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। परिवर्तन के लिए विद्यार्थियों को दूसरा ग्रन्थ नहीं दिख सकता।”

मूल्य ४।)

कोकमान्य की अज्ञातजि

४।)

अजयित अरक

४।)

को इतनी पुस्तकें अंगरेजों के लेखों के अन्तर्गत। यह उनसे देखभाल नहीं। मूल्य मनजीवन द्वारा वैश्विक—जी. पी. नहीं उन्नी जाती।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३]

[अंक ६६

मुद्रक—जगन्नाथ
 मैत्रीकाल कलकत्ता नूतन

अहमदाबाद, आषाढ बंदी १३, संवत् १९८१
 रविवार, २९ जून, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,
 घाटमपुर, बरकोमरा की बाड़ी

महासमिति के सभ्यों के प्रति—

प्रिय मित्रों,

बाहे अच्छा हो या बुरा, हम महासभा को जो राष्ट्र की सबसे बड़ी प्रतिनिधिक संस्था मानते हैं, वह ठीक ही है। मेरी राय में महासभा का संघटन प्रायः संपूर्ण है और उसमें राष्ट्र का प्रतिनिधित्व पूरी तरह प्रदर्शित होता है। पर हम खुद ही अपूर्ण हैं—युक्तिपूर्ण हैं—इसके हमने सबसे काम में बड़ी ला-जवाबदारी दिखाई है। देश के किसानों की हितों में हमारे मत—वातावरण का रजिस्टर प्रायः कोरा ही रह गया है। पर फिर भी जो संस्था ४० साल से बीती—आमती चली आई है और जिसने अनेक दिनों ही तुकनों की हवा खाई है, वह अवश्य ही देश में सब से अधिक सत्ता-संपन्न रहनी चाहिए। हम अपनेको उसके जुने हुए प्रतिनिधि मानते हैं।

महासभा ने १९२० में एक प्रस्ताव पास किया, जो कि १ वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने की गरज से बनाया गया था। हाल के क्षम होने के मोड़ पर हम स्वराज्य से जरा ही दूर रह गये थे। पर योंकि हम उस समय उसे न प्राप्त कर सके, हमें यह मानन की जरूरत नहीं है कि अब वह अनिश्चित समय तक मुलतवी हो गया है। बल्कि इसके प्रतिकूल हमें बड़ी आशा की आवश्यकता भी रहनी चाहिए। हर हालत में हमारे आसपास के वायुमण्डल के हमें अतिन जल्दी स्वराज्य प्राप्त करने का आरोप हो सकता है। सबसे भी पहले हमें स्वराज्य प्राप्त करने का निश्चय कर लेना चाहिए।

इसी मानना से प्रेरित होकर मैंने आपके विचारार्थ इन प्रस्तावों की रचना की है। कोई एक सप्ताह के में देश के सामने पड़ा है। सपर हई कुछ टीका-टिप्पणी को मैंने पढ़ा है। मैं मानता हूँ कि मुझे अनेक निषेधों का दुराग्रह नहीं है। पर इन टीका-टिप्पणियों में मेरा विश्वास नहीं बरक पाया है। इसमें मेरा कुछ भी स्वाभिमानी नहीं है, और अगर कुछ है तो वह यह है, कि उसके द्वारा हमारे स्वराज्य-प्राप्त के रास्ते के तमाम विध विज्ञेय हो जायँ।

खादी पर मेरी अद्वा है। परसे में मेरा विश्वास है। इसके दो स्वरूप हैं—एक रज और दूसरा नायिकिक।

रज-रूप में यह हमारे राष्ट्रीय जीवन को पूर्णरूप से स्वाधीन बनाने के लिए आवश्यक एक-मात्र बहिष्कार को विदेशी कपड़े के अधिकार को निषेध करेगा। वहीं अनेक हमारी आत्मा का इनम

करनेवाले प्रिटिडा स्वार्थ का भाव कर सकता है। जब वह स्वर्ण मंड हो जायगा तब और केवल तभी हम इस कामक होगे कि प्रिटिडा राजनीतिज्ञों से बराबरी के साथ बातें कर सकें। आज तो मैं अपने स्वाभ के देवे ही अपने बने हुए हैं जैसे कि हम उसी कण्ड दोने पर होगे। नायिकिक रूप में यह देहातियों को एक नया जीवन और नई आशा प्रदान करता है। यह लक्ष्यों अन्ते-पेट लोगों को दावा से सकता है। खादी के तार से हम देहात के साथ एकता हो सकेंगे। अपना कपड़ा खुद बना केने के बड़ कर सिद्धा काळों लोगों के लिए और बड़ा हो सकती है? यह जीवनदायी है। अतएव मुझे इस बात में परा भी हिचकिचाहट न होगी कि स्वराज प्राप्त होने तक मैं महासभा को एक खादी—उत्पादक और खादी-प्रचारक संस्था के रूप में बदल दूँ—ठीक उसी तरह जिस तरह मैं उधे, अगर पास—संबादन का कायक होता और उसके द्वारा इन्फेज से मुद्ध करने के लिए तैयार होता, तो केवल सामानों की शिक्षा देने वाली संस्था बना जासता। महासभा उसी अवस्था में सच्ची राष्ट्रीय संस्था हो सकती है जब वह अपनी सारी शक्ति महान उसी काम में लगा दे जिससे देश की श्रीम स्वराज्य प्राप्त हो सके।

मैं इस बात का कायक हूँ कि कादी में हावी शक्ति है कि वह हमें स्वराज्य दिला सकेगी। इसीलिए मैंने कादी को हमारे कार्यक्रम में धक्के प्रथम स्थान दिया है। अगर मेरी तरह आपका विश्वास उसपर न हो तो आप निरर्थकीय उसे एकबारगी रद्द कर दीजिएगा। पर अगर आप भी उसके कायक हों तो आप मेरी बातों अक्षरियात को कम से कम समझेंगे। मैं आपकी यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे इस बात का जर न होता कि आपके लिए पर मेरा कोश लाद रहा हूँ तो मैं परसे के लिए रोजाना ४ पापेट देने की प्रार्थना करता-बनाय न कुछ आप-पापेट के।

इस शिष्टिक में मुझे स्वराजियों के बारे में अपना अविश्वास कुछ बरसा चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि औरों की बनिस्वत उनके अन्दर खादी तिरोहित होती चली है। यह देख कर मेरे चित्त को बड़ी यथा हूँ कि जिसने ही स्वराजी लोगों ने खादी को नाजिरी नमस्कार कर लिया है और ने विदेशी कपड़ा पहनते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक जयकी की है कि अगर आप हमारे पीछे इसी तरह पड़े रहेंगे तो हम खादी और परसे को निरर्थक कोड देंगे। मैंने खुवा है कि बहुतसे अपरिवर्तनवाधियों की

को हास्य ऐसी ही है। अपनी ये प्रयोगोपास जारी पहनते हैं। पर पर तो विदेशी या शिक का कपड़ा पहनने में नहीं शिक्षकते। मुझे बताने करने के लिए जारी पहनना महज बाधित है और खास खास मोहो पर पर पहनना तो कोरा उबोसना है। क्या आप इस बात के समझते न होंगे कि सुखामय और शोभा योभी हमारे अन्दर के निर्मूल हो जाय ? यदि आपा जारी के सामर्थ्य के फायले तो आप उसे इसलिए न अपगर्भे कि मैं उसकी शिमावत करता हूँ बरिष्ठ इसलिए कि वह आपके जीवन का एक अंग हो गया है। बड़े हाट के यहाँ खास मोहो पर जाने के लिए एक आव पहनान पहनना परता है। यह बात मुझसे छिपी नहीं है। इसके बाव और एक कदम आगे बढ़कर जारी की समानित कर दो जाय तो तबहुन नहीं। एक और कदम आगे बढे कि फिर छँटी और बड़ी धाराधामों में भी जारी की शोक हुई समझिए।

एक और सुविधा कबाल है कबालत करने वाले बकील का। मुझे तो यह बात दिखाई देता है कि अगर हम इनके बिना महाधमा का काम नहीं चला सकते तो हमें लुल्लुधुल्ला यह बात बहून करके उस बहिष्कार को उठा देना चाहिए। मैं योंकर धनाश हूँ कि धराधमा के बहिष्कार के उठा देने के बाद स्वभासतः उसके साथ ही अदालतों का बहिष्कार भी उठ जाय। अगर धराधमा में जाने के कुछ सुविधा हो सकती है तो अदालतों में बकासत करने के भी कुछ सुविधा जरूर होगी। हम सब इस बात की जागरे हैं कि शारीर सममोहन पोष ने अपनी बकासत की जारी आमबनी गरीबी को सहायता में लगा कर ही बनी जारी सेवा की है। अगर सरकारी संस्थाओं में कोई बात आरक्षक और मोहक न हो तो उनकी हसी ही न रहे होती। पर यह कोई भीजक जातिधर नहीं है। हमारा सुझाव तो शुद्ध आत्म-यत्न का सुझाव है। हम इस के सामो लान के लिए हम संस्थाओं के सर्वहास्य क्षम, और अस्वाभी काम का त्याग करते हैं। अब अगर हमारे अन्दर इजत नाम की कोई चीज हो तो क्या हमें वह उचित नहीं है कि यदि और किसी कारण से नहीं तो किन्हीं इसी कारण से कि हमारे आत्म, करमाक, मादरान् तथा इधरी जगह के जिन बकीलों की समद रर कर हो गई है उनकी जातिर ही अदालतों का बहिष्कार जारी रखें ? हम अपनी इजत का इतिहास सभी विश्व समेक यह हम अपने छोटे के छोटे लोगों की भी इजत का खयाल रखेंगे। इसलिए बकासत करने वाले बकील सावधान हो जाय। इजत के बिचार के सामने कौटुम्हिक-स्थिति के खयाल को प्रभावता नहीं मिल सकती। यह कभी भूल कर खयाल न कीजिए कि हमारे अन्दर आमन-धाम के भावों के न रहने पर भी हम स्वराज को भीम पा सकते। जबतक महाधमा अपनी टेढ़ पर कायम रहनेवाले, बिहार, गांधीजी, लेकस्, निराल और ऐसे स्वार्थ-स्वामी, जो किसी भी बात का त्याग करते हुए सुझ न भोंकें, वेलाक वेला न करेगी तबतक हमारे हीन संघ के लिए वह स्वराज स्वराज है जिसका उपयोग गरीब के गरीब पन भी कर सकता है। आप और मैं क्या देना की छूट में कुछ अधिक दुःखी प्रायों पर मुझे विश्वास है कि आप उसे स्वाभाव्य न करेंगे।

और अब महरों के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है ? अगर हम अपने लकड़ो-बक्यों को सरकारी महरों में पकने को भेजने का मोह न शोक छोड़ें तो हर हकीमत हमारे उस शिक्षा-प्रणाली के विरोध का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ सकता। यदि सरकारी धामाये, अदालत और धाराधामें हली अपनी चीजें हैं कि हम

उनकी ओर किंचे बिना नहीं रह सकते तो फिर हमारा विरोध वास्तव में व्यक्तिों के प्रति है, प्रणाली के साथ नहीं। अचहयोग की कल्पना तो इसके भी ठीके उल्टे के लिए पैदा हुई है। अगर हमारी बड़ी इच्छा हो कि प्रणाली क्यों की क्यों रहे सिर्फ अंगरेजों के बचान हम लोग उसमें रहे तो मैं मानता हूँ कि हमारे बहिष्कार महज फलक ही नहीं हाकिम ही हैं। सरदार की इस नीति का स्वाभाविक परिणाम होगा हिन्दुस्तान की योग्य के यहाँ में बाधना और नहीं हम योग्य के रंग में रंग थे कि वह हमारे अंगरेज प्रभु छड़ी छड़ी सरकार की बागकीर हमारे हाथों में थे वेगें। उनके राजमन्द एगन्ट के तौर पर वे हमारा स्वागत करेंगे। मैं उस प्राण-हारक विधि के कोई दिक्कत नहीं रख सकता—सिवा इसके कि मैं अपनी सारी भुर्र शक्ति उसके खिलाफ लगा दूँ। मेरा स्वागत तो हमारी उभारता की आत्मा की अनुपस्थिति है। मैं बहुत-सी चीजें बिकना चाहता हूँ; पर मैं तत्प्राय हिन्दुस्तान की स्लेट पर सिक्की जामा बाधिए। हाँ, मैं सिक्की भी बातें छुली के उबार लूंगा पर तब न कह कि मैं उसे अपने छद्म-उपेत बायब कर लूँ।

इस दृष्टि के देखने पर पाँचों बहिष्कार महाभा के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। वे अपनी के स्वराज्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

ऐसे सारी प्रश्न का निर्णय सामो हाथ उंचे गडा कर नहीं दिया जा सकता। दलील के भी उबरा मिपदारा नहीं हो सकता। इसका निर्णय हम सब को अपनी अन्तरात्मा की पुकार पर पान्य के कर करना चाहिए। हममें से हर साहस को चाहिए कि हम एकान्त में काहर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें निश्चित राह दिखावे। यह आजादी की सवाँर आत्मिक और मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारे जीवन की सब से बड़ी गंभीर कोश है। जो अगर मेरा बनाया कार्यक्रम आपकी न बचे तो आप इसे हर हासत में एक बारभी रर कर लीजिएगा।

मातृभूमि की सेवा में
आपका साथी

(रंग इंडिया)

मीहमवास करमन्धेय गांधी

आवाका देहली

हिन्दू-सुरिस्म-तानात्र के सिद्धिमें में पंचायत कायम करने के बारे में देहली में अपना कदम आगे बढ़ाया है। पिछले दो ही बार पहले एकएक की हिन्दू-सुरिस्म-एकता का पुरा विचार मान्य होता था। इसीम साहस देहली के बिना ताज के राजा थे और स्वामी धन्धान्जली को जुमा मजलिद में मुसलमानों की सभा में ब्याख्याय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। निश्चय ही हिन्दुओं और मुसलमानों के समिपठित सामर्थ्य के बावरी की यह बात नहीं है कि देहली में विस्मयानो सुलह दोनों में हो जाय। यदि देहली जैसे सम्यगती स्थान में ऐसी सुलह हो सके तो बिस्मयदेह दूसरे स्थानों में भी ऐसा हुए बिना न रहेगा। मेरे हृदय में हमना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने पाठकों की पामिक कम्पति के लिए वह धारा चाहिये वेच दूँ जो मुझे देहली से मिला है और जिसमें हर रस के लोगों ने दूसरे रस का बहुत बदाश्त विश्व किया है। फिर भी पाठकों को यकीन दलना चाहिए कि मैंने अपने वक्तव्य में जो कुछ विचार प्रतिबिम्बित किये हैं वे तभी चाहिए में पाये जाते हैं। अगर दोनों पटीक अपने अपने स्वभाव उस पंचायत में पंच करके उपरर उसका अधिकार-मुक्त-कैसला अधिक करेंगे तो यह एक प्रकार का प्रभाव ही होगा।

(रंग इंडिया)

मो० क० गांधी

में हारा

कभी कभी कुछ सख्तन मेरे पास आ कर मुझसे सलाहें करना चाहते हैं। “बड़े लोग अस्पृश्यता के बारे में जाड़े कुछ कहते रहे पर आपको तो इसका नाम तक सुनने में बिल्कुल बाधिए क्योंकि आप धर्म का नाम लेकर बातें करते हैं। इससे लोगों को घंझा होता है। अगर धर्म-सालों ने अस्पृश्यता को पाप बना हो तो या तो उन बच्चों को पेस कर के आप साबित कर दीजिए नहीं तो मैं वैश्व के प्रमाणों के सह शिक्षा सदा हूँ कि उसमें अस्पृश्यता के लिए काफ़ी जगह है। यदि अस्पृश्यता नष्ट हो जाय तो सबातन धर्म का कोप हो जाय।” इस तरह बातें एक स्वामीजी ने आकर मुझसे कीं।

सुनकर मैं चौंका। मैंने तो सिर्फ इतना ही कह दिया कि मैं तो बाद-बिबाद करने में अपनी हमेशा शर मान लेता हूँ। मैं आप के साथ शास्त्र नहीं कर सकता। मैं पहले तो यह बात कहूँ कि मैंने आपसे नहीं कहा होता हूँ कि मैं आपसे सामने बहस में नहीं टिक सकता। फिर भी मैं यह जरूर कहता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म में मर्यादा है। पर इससे स्वामीजी को बतौर न हुआ। हाँ, मैंने अपने दिल में पूरा सन्तोष मान लिया। मैं तो यह मुश्किल जवाब देकर पार हुआ। जब स्वामीजी बोले तब मैं व. ई. और मन्मथजी के पाठकों को रिश्ताने के नियुक्त मैं जीव था। एक क्षण भी बातचीत में लगाने के लिए तैयार न था। इसलिए ‘नंगा’ मामों को हमेशा राममाण दबा मालूम हुई। हमारे बच्चे-बच्चों ने हमें बहुत कुछ अनुभव-शायत दिखा रक्खा है। यह मेरे लिए बच था। “एक मन्मा छतीस रोग इतरा है” इस कहावत का प्रयोग मैंने बहुत बार किया है। और मैं तो समझता हूँ कि एक मन्मा छतीस ही नहीं बल्कि छतीसों रोगों को दूर करता है।

शास्त्र का येना बकीलों के पेसों की तरह है। शास्त्र-बारी रखाइ का खदेद और खदेद का रखाइ बरके रिया खदा है। डिसे इस बात का अनुभव नहीं होता? बहुत से वेद-बादरत प्राणी बंदों छ जनेक भातें साबित करते हैं। और बड़े ही नाम भारण करने वाले दूसरे कितने ही लोग उनके बिल्कुल बातें उतने ही ओर के साथ समझें से खिन्न करते हैं। मैं अपने जैसे प्रकृत मनुष्यों को एक जादान तरीका बताता हूँ जिसका अनुभव मैंने किया है। मैंने हरक धर्म का विचार करके उसका बहुतम विकास रक्खा है। कितने ही शिक्षादा अजब-बत् मासूम होते हैं। अनुभव उसका जवाब नहीं कर सकता। एक सुस्मितीवास ने आधे दाढ़ी में कह दिया है “ध्या धर्म को मूल है”। धत्य के सिवा दूसरा धर्म नहीं यह बजातन बचन है। किन्हीं भी धर्म ने इन प्रजों को अस्वीकार नहीं किया है। ऐसे हरक बचन को जिसके लिए येमेवास के बचन होने का दावा किया गया हो, उसकी निहाय पर दावा-कयी हथीके के पीटर देन लेना चाहिए। अगर वह पका मासूम हो और नष्ट न जाय तो ठीक समझना चाहिए। नहीं तो इनका शास्त्राधियों के रहसे हुए भी ‘नेति’ ‘नेति’ कहते रहना चाहिए। जसा (एक पुष्करती मन्मथ) की अनुभव-भाषी में शास्त्रों एक मन्मा बुना है। जो उसमें गिरता है बड़ी मरता है। आत्मा एक है। शरीर-मृत में उसका निवास है। ऐसी दशा में अस्पृश्य किसे देना चाहिए?

यहाँ हमें अस्पृश्यता का धर्म भी समझ लेना चाहिए। रक्कसा ली अस्पृश्य है। रमणज के बोधे हुए लोग अस्पृश्य हैं। मेका ठठाने पर रक्क न होने तक मनुष्य अस्पृश्य है। इस अस्पृश्यता को तो हम अपने माता-पिता के साथ भी पावते हैं।

पर रक्कसा माता यदि बीमार हो और उसका बच्चा उस समय उसकी सेवा न करे तो वह नरदवाही हो। फिर मले की बड़ मी अस्पृश्य क्यों हो को जाय। मेका ठठाने वाले खप अस्पृश्य हैं। है यदि मेका ठठाने व गदायें और हम उनसे छ कर नहाना चाहें तो महा झलें। परन्तु ऐसे मामलों और व्यावहारिक विचार में से अस्पृश्य-भाषी को पैदा करना और उन्हें गांध के एक कोने में गिराकर देना, मानवर के भी अधिक त्याग्य मानना, यह बड़े है। ऐ या जीने उसका खयाल तक न करना, उसके पल्ले में जड़न और लज्जा-परा खाना लेकना, उनके बाळ-बच्चों को न पढ़ाना, ये अगर बीमार हो जायें तो उनके दवा-रूपन में मदद न देना, उन्हें मरिचों में न बैठने देना और ऊँचों पर पानी न भरने देना—यह धर्म नहीं अधर्म है। इसे हिन्दू-धर्म का अंग मानकर हम हिन्दू-धर्म की अठ उकावने की तैयारी कर रहे हैं।

ऐसी अस्पृश्यता असमायतक है। यह असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। इसे दूर करने का प्रयत्न करना और ऐसा करते हुए गर मिटाना हरक हिन्दू का परम धर्म है। मुझे इस विषय में जरा भी कानदे नहीं रह गया है।

(मनजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

कथा रू मी!

एक प्रतिष्ठित मित्र लिखते हैं, “यदि हम अबसर रहते कारगर प्रयत्न न करेंगे तो आज जो कुछ पंजाब पर पुजर रही है कल बड़ी खंखु प्रात पर भी पुजवैगी। अबध में हिन्दू-मुसलमानों का तनावा बढ रहा है। यजुने के तौर से मैं बारहवकी के संबंध में गीचे कुछ सची बातें लिखता हूँ। खर खर के मुनिधियक बोधें पर गहरे इत्तम लगाये गये हैं। उसके मुसलिम सदस्य जो कि पहले पक्ष असहयोगी ने और अब भी हैं, इत्तका ये खुले हैं। इसलिए मुनिधियक बोधें में अब हिन्दू सदस्य ही रह गये हैं। उन इत्तमानों के बारे में विस्तार-पूर्वक जान करने का समय मुझे नहीं मिला, किन्तु एक बात बहुत कुछ साबित है और उसके मुसलमानों के दिन में बढता पैदा हो रही है। इन हिन्दू खमनों ने कामन बना दिया है कि “बोधें को जितनी दरकालें दी जायें, वे सब हिन्दी-लिपि में होनी चाहिए। किसी अन्य लिपि में किसी हुई दरकालें न हो जायेंगी।” यह खयालार पाकर माधवें और दुःख हुआ क्योंकि बारहवकी, यदि मुझे ठीक कहा है तो, मेकावा सौतनकी के गर्व की वजह थी। है बारहवकी के हिन्दू और मुसलमान दोनों की बड़ी तारीफ किया करते थे। मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे खंखारदाता की ससत खबर लगी होगी। मैं विश्वास नहीं करता कि जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने वैसी कोई विचार-हीन कार-वाई की होगी। हिन्दी-लिपि को मुसलमानों के स्वीकार कराने के लिए बबरहल्ली दरके ने हिन्दी की हाथि हो गूँधवायें। हिन्दू-स्तान में जहाँ कहीं हिन्दुस्तानी प्रांतीय भाषा है वहाँ लोगों को इस बात की स्वतन्त्रता होगी चाहिए कि वे अपनी दरकालें येवमागरी में लिखें वा उन्हें में। आखिर में कौन-सी लिपि अन्तर होगी यह तो दोनों लिपियों के आन्तरिक गुणों पर ही अवर्धित है।

यह जानना भी कठिन है कि मुसलमानों ने इत्तकी क्यों दिया। मैं आशा करता हूँ कि बारहवकी से कोई सज्जन पूरी बातें किसे मनेगे।

मो० क० गांधी

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, अगस्त बदी १३, संवत् १९८१

अकाली-संग्राम

कोगों को यह अज्ञात कम रही थी कि अकाली-नेताओं और पंजाब-सरकार के बीच को कुछ की बातें हो रही हैं वे फलीभूत होती और गुरुद्वारा का सफाया सन्तोषजनक रीति से हो जायेगा तथा अकालियों के रुझान-सहज का अन्त आ जायेगा। पर अगर शि० पु० प्र० समिति की जरूरत सच हो तो बहना होगा कि सरकार ऐसा वादवी हो न की। कहते हैं अकाली-नेता सब तरह से तैयार थे, पर सरकार उन कैदियों तक को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थी, किन्तु उन्हे इसविषय नहीं कि उन्होंने हिंसा-प्रवृत्ति के ये या करने की कोशिश की थी बरिह इसविषय के कह रक्खा है कि उन्होंने गुरुद्वारा-आन्दोलन में योग दिया था। ऐसी हानत में अकाली-संग्राम, बहुत मुश्किल है, और भी जोरजोर के साथ चलाया जाय। संभव है, सरकार भी ज्यादा दमन का जोर दिखाये। इस किमती से अब हम दमन के भारी हो गये हैं। सबका हर हारे दिक से निकल गया है। अकालियों ने अन्तक अपने बल का साधन परियोजना दिया है।

अब हम इस बात को देखें कि अकालियों ने अपने धार्मिक धरातल के लिए अन्तक कितना कदम रखा है। ननकाना-दरसाहाज, लुधियाना-प्रकरण, पुन-का बाग के वादवी अत्याचार या जैतो के गोली बार के बारे में मैं यहाँ कुछ न कहूँगा। शि० पु० प्र० समिति को गैर-कानूनी करार देने के बारे में भी मैं कुछ न कहूँगा। महासभा में रहे उन तमाम सार्वजनिक अध्याओं के लिए जो कि सरकार की मुआविका करती हैं, एक पुनर्जीती भी माना है। जैतो के गोली-बार के बाद से, अकाली लोग यह समझ कर कि गिरफ्तारियों के लिए दिया गया हमारा सत्याग्रह कहीं हिंसात्मक न समझा जाय, भाग-दर पन्हुन रिन ५०० आदमियों का एक शहीदी अत्याचार उपचार सचिव गिरफ्तारी के लिए नेत्रते रहे हैं। वे बिना किसी हुज्जत या विरोध के गिरफ्तार होते गये। गिरफ्तारी के बाद वे एक स्पेशल ट्रेन में बैठा कर उस जगह जो बनस कही जाती है, छोड़ दिये जाते और वहाँ बिना सुबहमा, और बिना किसी सुन के उगये रोक रखे जाते थे। सुबो रसद उन्हें वी जाती थी। वे खूब पकाकर काते थे। उस जगह की हवा फवली सुधार को कामे बाजी मानी जाती है और हतनी बाव बनी खली है कि वह एक नेकमान से भी बदतर है। इससे माकूम हुआ है कि कुछ लोग तो सुधार और खली कम जाने के जर भी गये हैं। इस तरह कोई तीन हजार के ऊपर कैदी तकलीफ भोग रहे हैं। शहीदी अत्ये के अलावा पिछले ६ महीनों के २५ आदमियों का एक छोटा अत्याचार भी रोज जैतो की हद में आ रहा है। वे बावस नरामे एक स्टेशन पर ठेका कर छोड़ दिये जाते हैं ताकि वहाँ से वे भी जाईं तहाँ नके जायें। अपने सुशाम पर पड़ने तक हद अकालियों की जफसर बनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह यह जीवन कम पड़ी के कांटे की तरह बराबर निमेष के जारी है और आधारा तोर पर रकने के उधका कुछ भी अन्तर सत्ताधारियों पर नहीं हो रहा है।

तो यह अत्ये इस तरह क्यों कट चलेते हैं ? किन्तु इसविषय कि वे अन्ध-पन्धर कर चले, जिसमें कि माया के अधिकारियों ने

महे तरीके से दस्तम्याजी की और को पाठ अब भी मना किया जा रहा है। अकालियों ने बार बार यह बात कही है कि एक ओर वहाँ हमारा बाबा है कि हमें महाराजा नामा के गाथे की निष्पक्ष और बूझे तोर पर तहकीकात चाहने और करने का हक है तहाँ दूसरी ओर हम अन्ध-पन्धर-पाठ की ओर में उनके लिए भाग्यदोन करना नहीं चाहते। अन्ध-पन्धर-पाठ की सुमानियत का सुलासा इसके बिना कोई दूसरा नहीं हो सकता कि इसके द्वारा अकालियों का दुर्गमनीय वेब कुछ कामा जाय, जिसके बल पर अकाली लोग सुधार-अन्धोलन का संगठन और संवाकन कर रहे हैं। अकालियों का मतालम्बा बहुत बीया-सादा है। वहाँ तक में मानता हूँ वह यह है,

(१) सिक्कों द्वारा निर्वाचित मुख्य समिति के कच्चे में ऐतिहासिक गुरुद्वारा का होना

(२) किसी भी आकार के कमाण को रखने का अधिकार हर सिक्क को होना और

(३) जैतो में अन्ध-पन्धर करने का अधिकार होना। सरदस्त वे माँ में मामकी हैं और उनकी पति जरूर होती चाहिए। अकालियों की तरह किसी कोम में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हतनी वीरता, हतने त्याग और हतने कौशल का परिचय नहीं दिया है। उनकी तरह किसी जाति में हतनी खूबी के साथ निष्कष वृत्ति भी कायम नहीं रखता है। हिन्दुस्तान-सरकार को जोकर दिखी भी सरकार ने कभी के उन माँगी को पूरा करके अकालियों की कुरबायियों की कदर की होती और उनको अपने प्रतिपक्षी के स्वेच्छ-प्रेतित सहायक बना लिया होगा। परन्तु भारतीय सरकार को यदि कोकमत की परवा होती तो वह हतने सार्वजनिक विरोध के भाँों को उठेमा न देती।

हिन्दू, मुसलमान तथा दूसरी जातियों का वतैय इव माकमे में रहते हैं। उन्हें हम सिक्क गुरुद्वारा को अपनी नैतिक सहायता अवश्य देनी चाहिए और सरकार को स्पष्ट रूप से यह माकूम करा देना चाहिए कि पूर्वोक्त माकमे में अकालियों के साथ सारे भारत का नैतिक रक्त है। मैं जानता हूँ कि जो अविद्यास आज भारतीय मनुष्यमण्डल में व्याप्त है उसने अकालियों की भी नहीं छोड़ा है। हिन्दू और सावद मुसलमान उनके उद्वेग पर विधात नहीं रखते हैं। वे उनकी हलचल को शक की नजर से देखते हैं। उनकी यह वीयत बताई जाती है कि उनका आखिरी सकस है चिकन-राज की स्वाधना करना। अकाली ऐसी वीयत रखने के इनकार करते हैं। सब एविए तो ऐसे इनकार की जरूरत भी नहीं है और अधिप में ऐसी कोशिश वे करे तो उरें कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि अगर कभी उनके उत्तराधिकारी लोग ऐसी जयोग्य महत्वाकांक्षा रखें तो आज के तमाम सिक्कों के द्वारा प्रकट वेमा को वे आसानी के री के डेर में फँक दे सकते हैं। अतएव हमारी सुरक्षितता महत्त्व इसी बात में है कि हम सब लोग मिलकर उनकी आजादी का रड निषय करें। स्वाधकारिक दृष्टि से भी सिक्कों के सुधार-आन्दोलन में वेब की नैतिक सहायता देने से, यह स्पष्ट हो है कि सिक्कों के रिल में ऐसी जयोग्य महत्वाकांक्षा के स्वाध पाने के अवसर कम हो जायेंगे। मातस में वेमा जाय तो यह पारस्परिक-उधेद हमारी स्वराज्य-हलचल में अवश्य बाधा बाकता है, क्योंकि इसकी बदौलत भिन्न भिन्न जातियों में शार्डक सदयोग नहीं होने पाता और इस तरह यह इस सुन्धर भूमि को लन्दे वाली शक्तियों को एकज करता है और मायव उस महत्वाकांक्षा की संववनीय बग वेता है कि वे अपनी हाज में स्पष्टता आ अवध है। इसविषय में चाहिए कि हम हर भारतीय हलचल को उसके माकसाय की ही दृष्टि से देख कर उसे वेमाउत सहायता दें-यहाँ कि वह

बन्धी हो, और उसके लिए प्रयुक्त साधन, सम्पन्न-पूर्ण, लुके, और भावितयन हो।

(रंग इकिया)

मोहनदास करमचन्द गांधी

टिप्पणियाँ

जा-मीन या आमीन

एक मित्र लिखते हैं, "अभिषेक के लिए ६५४ दार्ज-कम बताने के लिए आरंभ हो गया। मैं जानता हूँ कि आप पुराने कार्यक्रम को हो फिर से पेश कर रहे हैं। हिन्दू बह दया और अजीब मान्य होता है क्योंकि हम असली रास्ते से अलग मटक गये थे। डेनमार्क की भाषा में एक शब्द है जा-मीन जिसका मतलब है 'हाँ, लेकिन'—हर-खिलाफ आमीन के जिसका मतलब है 'हाँ'। हममें से अधिकांश जा-मीन में विश्वास करते हुए मान्य होते हैं। 'हाँ, हमने सरकारी बरखाओं का बहिष्कार करने और हमारे अत्याचार करने वालों की सहायता न करने का बचन दिया था लेकिन उनके बिना हमारा साथ हीने बच सकता है?' हम यह कहते मान्य होते हैं। ये 'लेकिन' रीताने के आविष्कार हैं।"

कुमार से यह मग मातृव सदा हमारे साथ रहता है। वह हमारी कमजोरियों को उभाड़ता है, और उनके अरिसे हमपर अपना अक्षर बालता है और मोहित कर अपने मायाजाल में हमें फँसाता है। राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को उसके रंज से निष्कला होगा और सब 'किर्तियों' को स्वाहा कर देगा होगा। यदि उनका मतलब बिना किसी घर्ष के 'हाँ' है तभी तो वह बहिष्कारों के लिए 'हाँ' कहें। यदि वह बहिष्कारों में विश्वास रखे हुए भी अपनी कमजोरी की वजह से 'हाँ' नहीं कह सकते तो उन्हें यह बात सुने लें कि संजूर कर लेनी चाहिए। इससे उनको और मुझ को अनन्त लाभ होगा।

डाक्टर महमूद और अन्न धर्मांतर

हिन्दू-मुस्लिम-तमामे संबंधी मेरे मित्रों में आये अन्न धर्मांतर के चिकित्से में मेरे पास बड़े सत असे हैं—कुछ तो प्रस्था से असे हैं और कुछ गांधियों से भी। 'हाँ, भी मायप-मायर का एक ऐसा सत था जो शास्त्र-विष से लिखा गया था और जिसमें लेखक की बिस्वा प्रवृत्त होती थी। उद्यम उद्योगों से उद्योगों का विरोध किया था जिस बात का आरोप मैंने डाक्टर महमूद पर किया था। वह पत्र मैंने डाक्टर महमूद के पास भेज कर जवाब मांगा, जिससे कि पाठकों के सामने उनका भी कथन पेश कर सकूँ। मगर मेरा सत पहुँचने के पारके डाक्टर महमूद मेरे नाम इसी चिकित्से में एक सत भेज चुके थे; क्योंकि उनके पास भी हमके विरोध में बहुतेरे पत्र पहुँचें थे। यहाँ मैं डाक्टर महमूद के उद्योग सत का आभारगक अक्ष देता हूँ—

"मेरे पास अक्षर हिन्दू बहाना के सत असे हैं जिसमें वह सुधार इस्लाम लगाते हैं कि मैंने मजराब के सुतवज्जिक अक्षों का सत बहरी। बाब सतमें मुझे सत गांधियों की ही रहे हैं। मेरे अक्षाल में उन लोगों का प्रस्था इक बहाना है। आपकी चिकी कर सत फहमी हुई। मैंने आपसे यह अक्ष किया था कि सतम करके बहरीसती सुतवज्जिक बहाने की सियाल नहीं मिलती। चिकी एक बाह्या का सिक किया गया जो कि सिक, एन्वयू से देवा है। लेकिन उद्योग की तदर्थीय न हो सकती। बाकी कर पर उद्योगी पहना कर, औरतों को कुचरी पहना कर, कोटी काट कर सुतवज्जिक बहाने की तो बहुत भी सियाल है। जो जोड़ मैंने ऐबे ऐबे बहाना था या उद्योग की मही था। महरवाही फहमा कर रंग इकिया

में इसकी तरकीब कर दीसिए। बर्नो कुछ अक्षों के बाद इस पर भी अक्षबारात में बहुत सुक हो जायगी।"

मैं देखता हूँ, मेरे हाथों का० महमूद के साथ अन्वय हो गया है। मैं तो सतमा करके ही अन्न धर्मांतर किये गये लोगों की बात सोच रहा था, इसी अक्षाल से हिन्दूओं के चिक को भारी जोड़ पहुँची है। जो हो पर और बातों के अक्षर इसी बात ने मेरे चिक पर अक्षर डाला है।

डाक्टर महमूद ने जिस अक्षाल का सिक उपर किया है वह इस प्रकार है—

"अन्न धर्मांतर

(१) सतमा कर के। अक्षों देखा गया नहीं। कोई चीजा सत नहीं मिलती। कोई सियाल नहीं दी गई। हिन्दूओं में से विश्वास-पात्र लोग कहे हैं तीन बार मामके ऐसे हुए हैं। इस तरह की एक घटना का सिया सत यही है कि भी एन्वयू ने एक सतमा किये हुए अक्षाल को देखा था। मैंने उसकी सतवज्जिक नहीं कराई।

(२) कलमा पढ़ाया जाना।

(३) (१) अन्न (२) मदन कर से जिस में हर अक्ष बहरीसती न की गई हो।

(४) कोटी काटना।

(५) हिन्दू मदी को टीपी पहनाना।

(६) हिन्दू औरतों को कुचरी पहनाना।

(७) अक्ष कर (८) तक में अन्वयन १८०० से २००० लोगों तक (हिन्दूओं के कथन के अनुसार) धर्मांतरित किये गये। सुतवज्जिक लोग इव बहाना को कुछ सिक बताने हैं।

मैंने सोचा कि मेरा वक्ष्य स्पष्ट है। यद्यपि मैंने भी एन्वयू का नाम नहीं किया था तो भी यह बात सब को मान्य थी कि उन्होंने एक ऐसे अक्ष का सिक किया है जिसका सतमा, अक्षर-इसती किया गया था। इस बात पर अक्षाल रखने से मेरे अक्षाल को सतमने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। पर अक्ष मैं देखता हूँ कि मैंने अन्न सुतवज्जिक बनाए हुए आक्षालों की जाहिरा तौर से कम तादाद बताकर डाक्टर महमूद पर पक्षपात का दोष लगाने का अवसर का कर उनको मातृक अवस्था में डाल दिया। मुझे इस अभिषिक्त गलती पर अक्षाल है। कथमक के बीच कोई सतस बहुत साधना नहीं रख सकता, न बहुत ठीक ठीक बात कह सकता है। डाक्टर महमूद के साथ न्याय करने की कोशिश करते हुए मुझे उनके साथ अन्वय हो गया है। मैं पाठकों को बकीम दिशता हूँ कि हर एक बात में मैं बहरीसति के अक्षों की दूर नहीं गया हूँ और तमाम अक्षरितजित या सिक-मिच रंगी बातों को मैंने एक ओर हटा दिया है। जो कुछ कामजत मेरे पास हैं उनमें तमाम पक्ष के लोगों के सियाल अक्षर बातें लिखी हुई हैं। लेकिन हर बात में मैंने इतना जोड़ दिया है जो सोच-चप से दिया है और जिस बातों में मैं अपनी राय कायम न कर सका उन्हें चिकी उद्योग पक्ष की ताफ के पेश अक्षर दिया है और इस तरह उनके इतनामात को बहुत सोच बना दिया है।

अक्ष-कला और अक्ष-कला

एक सिक भोकि पहिले अक्षों की कथमें काया करते थे किये किये आक्षाल की बात अक्षने पत्र में किये हैं—

"आपकी यह इक्षाल कज्ज है। आप 'रंग इकिया' और 'महरवाही' में पुरानी और बारी बातें अक्षने में अक्षने छरीर और मय की सिक अक्षने करते हैं। मुझे उसके पक्ष में कायदा नहीं दिखता

देता। मैंने तबसिरा करके इस विषय में कि जरूरत किसी काम का नहीं। तब लोगों ने लगाव के पहले बहार में चले खरिदे थे उनसे कहा अभी ये पके पके खर रहे हैं। उनसे कहा नहीं होगी।

मैं आकाश ध्यान एक दूसरी बात की ओर विचारना चाहता हूँ जो कि उसके बैराग है। हाथ-कटाई की जगह मशीन-कटाई शुरू कर दीगिए। हाएक सालका मैं कातने के बंध का कारखाना कोक दीगिए और उसके युवाके को राष्ट्रीय रूप से दीगिए। चिके बही कोम वषसे काम करे बितका हदय केसमकि के भरा हो और ये अपने देस-देस के प्रेरित हो कर वषसे कायदा करे। वत चिके छुकासी सुकासी में ही बाटा जाय जो बपका तैवार हो वष उषी सालसे में रहे। इसके समय और किराये की किम्व-कामी बच रहेगी। कारखाने की शुरू करने के लिए अगर आप इस तरीके पर एक सालसे का धंगन करे तो आप देस की सेवा करेंगे।”

यह बकी ऊपर से अच्छी दिखाने देती है और ऐसे समय के तरफ से पेश हुई है किन्तु अपने देस के चले को आजमा देना है। मैं उन लोगों के लिए जो इसी किसम के विचार रखते हो इस बकी की आजमा करना चाहता हूँ। पाठकों को यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह तबसीव वतमी ही पुरानी है जितना कि खादी-आन्दोलन। बनापटी वषसे की तरह यह फिर फिर कर बाध जाती है।

यह मिन इस प्रथम समय को भल गये हैं कि चले के द्वारा उन करोड़ों लोगों को एक काम और उसके बनें कुछ आयबसी थिक जाती है जिसको काकेकसी से बचने के लिए मासुके के अजाना किसी और काम की जरूरत होती है। हर घर में करना रखना मासुमकिन है। हर गाँव में एक करवा और हर घर में एक चरका, यह मिनय होना चाहिए। यदि हर एक सालका में एक कटाई का कारखाना बका करे तो इसका नतीजा यह होगा कि थोके लोग बहुतों को लूटने और उषे राष्ट्रीय स्वस्थ मिन बायगा।

तालुका-मिन में सब लोगों को काम नहीं मिल सकता। इसके अजाना हदको कम से कम २००० सालकों के लिए रंग-धामसी बाहर के बंगाली होगी। फिर लोगों को उसकी व्यवस्था और काम की तालीम देकर विशेषय बनाया होगा। कम-कारखाने कुकरसुता की तरह हर जगह नहीं दीक सकते। पर चले कीक सकते हैं। चले की माफामवासी का जतर किसीपर नहीं होता; परन्तु एक तालुका के कारखाने की बसकमता उस तालुके लोगों का हय बन्द कर वेगी। मेरी राय में इन मिन का कइया साचार नहीं है। फिर मैं मैंने उनको सूचित किया है कि अगर उनकी थका हयपर हो तो ये हसे आजमा देंगे। मैं तो अपनी ही भाष का बोल बसाला; क्योंकि वषरी किसी बात पर मेरा ध्यान नहीं जमता। मेरी दृष्टि में चले का जाव कुछ और ही है। साफ मैं हतमा ठोस हूँगा कि जिससे सुसे उसकी अवकमता नहीं दिखाने देती। यह बात नहीं कि मैं अपनी गलती का कायक होने के लिए तैवार न हूँ।

जिस दिन सुसे इन मिन का खत मिला उसी दिन सुसे एक बूरे मिन का भी खत मिला, जिसमें ये कहते हैं कि सुसे कम-कारखाने का अयुधय बर बरसे के है उषोंने रंग-कटाई और हाथ-हुवाई का कुछ काम किया है और अब ये हाथ-कटाई और हाथ-हुवाई के रोजगार में जगे हैं। ये आर्थिक बहने के छुटकारा करने की कफि का देहरा हाथ-कटाई और हाथ-हुवाई के फिर पर बांधते हैं। यह तबसिरा वहाँ हयकि

देता हूँ कि इसके कुछ कामका हो। अभी तो धारा प्रयोग ही ऐसी पुंथकी वषस्या में है कि जिसपर कोई सुस्तिक राय कायम नहीं की जा सकती; परन्तु इसी बात तो साफ है कि चरका ही काम बहुतरे परो के कुछ धिटने का जग्रा हो रहा है और दूसरी कोई चीज उसकी जगह नहीं के सकती। चले के लिए यह बात जितनी सचाई के साथ नहीं जा सकती है उतनी किसी दूसरे के लिए नहीं। हवमें न तो कोशिश कमज जाती है और न निराशा हो होती है। इसके थोके ही उपयोग से लोग बनी तकनीकों के बच सकते हैं।

हाकिमों की बेरी

श्री गिदवासीजी के बारे में मेरे पत्र का जो उत्तर मामा के अधिकारियों ने दिया वह मैंने चं. हं. में प्रकाशित किया था। उसपर पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र के द्वारा उनके इस कथन का खण्डन करना चाहा कि उनका तथा आचार्य गिदवासी आदि उनके साथियों का छुटकारा शर्तों पर हुआ था। यह वय गत २४मई को भेजा गया था। अब तक उसका जवाब न पाकर पं० नेहरू ने २९ जून को बतौर याददिलामी के एक पत्रा खत लिखा। वह नीचे दिया जाता है—

“२४ मई को मैंने आपको एक पत्र बजमें रजिस्ट्री भेजा जिसमें मैंने आपसे वह अनुरोध किया था कि आचार्य गिदवासी जी के० सन्तानम् की ओर सेछा की रोक रखने के हुकम की या उसके सुतअधिक किसी और हुकम की जो उस बक इसरा किया गया हो, एक एक कारी सुसे भेज दी जाय। अब तक सुसे कुछ भी उत्तर नहीं मिला और व हुकमों की बदले ही मिला।

मुसे इस बात में कोई शक नहीं है कि चं. हं. के धाराएक महोदय को जो अपना बखम्ब आप ने भेजा है कि आचार्य श्री गिदवासी सन्तानम् और मैं तीनों शर्तों पर रिहा किये गये थे, किन्तु गलत है और उन हुकमों का तथा दूसरे धाम्म-पत्रों का मुलाहिजा करने से आपको भी इस बात का यकीन हो गया होगा। मुसे आशा है कि इस बात का यकीन हो जाने से आप छिन्ने बखम्ब को बीज सुस्त करेंगे और इस बात को साफ कर देंगे कि आचार्य गिदवासी और सन्तानम् की तथा मेरी रिहाई थिका शर्तें हुई थी। आचार्य गिदवासी थिका फिर से सुकममा बकाये और जना दिये जेक में नहीं भेजे जा सकते। क्योंकि यह कहा जाता है कि वषोंने उस शर्त को तोड़ा है। पर शर्तें तो हमने कोई की ही न थी।

मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस २६मई-हुकम की बदले भेज दें। मैं आपसे यह भी निमित्त रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या बामा-रायच की हर मेरी पड़च के बाहर मानी जाती है और अगर हाँ, तो किध हुकम के सुतामिक-अमी पुरता की भाषा जाने का मेरा इसरा नहीं है। पर अगर मेरी हच्चा बहा जाने की हो गई तो मैं जानना चाहता हूँ कि बहा मेरा स्वा त किध तरह होगा?”

हमें जाला करनी चाहिए कि पीकल जवाहरलाल नेहरू के इस धीपे सबाक का उत्तर मिलने में अब और वर न होगी। अवस्य अधिकारियों की ओर से लोगों की पुछताका का जवाब देने में मेमा बेरी की जाती है-जाव कर उस हाकत में तो और भी जव कि उनका जवाब देना तदास्त-तकम होता है। अगर इसका जवाब सुकम न थिका या थिका तो धन्योय जवक न थिका, तो ऐसी हाकत में जवज है कि पीकल जवाहरलाल और भी सतामक धार्य-जमिति से इस बात की इमाजत बाहे कि वह उषों बहा आक मिरपतारी की जुनोती देवे न। अपने एक साथी के प्रति

अपने कठैय के बवाल से भी ऐसा करना आवश्यक हो सकता है। पण्डितजी के पत्र के आखिरी हिस्से में तो स्पष्टतः उनकी तरफ से ऐसी चुनौती की जाया दिखाई देती है। यह मुझ-विषय बात है कि आचार्य गिरधारी बेक में अपने आर्थ-हालाकि जब जेलों के इत्या-आदि के समय भाग-रियासत में उन्होंने प्रवेश किया तब सविनय अंग का उनका इरादा न था। उन्होंने केवल सामन्य-पत्रों के साथ से प्रेरित होकर ऐसा किया था और इसके लिए भी भीमच बेक विषयक धाकि की गवाही मौजूद है।

निजाम की रियासत में नहीं

हिन्दु-मुसलिम तमाले के-बारे में अपने बक्ष्य में मैंने लिखा है मुझे मालूम हुआ है कि उस हानिकारक प्रचार की पुस्तिका के मुताबिक निजाम की रियासत में कार्य हो रहा है। उच्च बक्ष्य को पहले पर एगाना हसन निजामी साहब ने मेरे पास भीचे लिखा तार भेजा है।

“मेरी जिस पुस्तक बाद इस्लाम में किसी बातों के सम्बंध में अपने अपने बक्ष्य में लिखावत की है उसके बारे में मैं इस्लाम और हिन्दु-मुसलिम एकता के सिद्धान्त और आप के प्रति प्रेम-भाव होने काण आपकी सलाह मानने की तैयार हूँ—बशर्ते कि उसके इस्लाम के प्रचार, मुसलमानों की उपाय, सुधार, और संगठन, और आप-समान के प्रकट तथा अप्रकट प्रयत्नों का अवर रूढ़ करने के कार्य में, जिनके करने के लिए मैं मजबूत भाव्य हूँ, कोई बाधा न पड़े। मैंने आपतिजनक बर्ताने जाने किसी बातों में से बहुत तो उस पुस्तक के बाद के संस्करणों में से पहले ही निकाल दी थी और अब आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपके संस्करणों में और भी अधिक सुधार करने की तैयार हूँ। उस पुस्तक को अनुवाद हिन्दुओं द्वारा छपाये गये हैं वे किफ़्त मुझ पर पैदा करने और सहाय्यता प्राप्त करने के लिए हैं। इसलिए उनको नहीं किन्तु उस पुस्तक के पिछले उद्देश्य-संस्करण को प्रभाव से पहले के बाद आप अपनी खूनायें मुझे लिखिए।”

इस तार के बाद ही इसी आचार्य का एक पत्र भी उन्होंने भेजा और गवसनाद उन्होंने आ कर मुझे मिलने और खुद अपना मतलब समझाने की इच्छा मुझे बखरी। उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ की गंगा के जाने बगैरह के जितने इस्लाम सुधार लगाये जाते हैं वे सबके सब बिलकुल बे-मुनियाद हैं। और उन्हें उस पुस्तक में प्रकाशित करने में उनका उद्देश्य यह नहीं है, कि मैंने सब माना है। बदकिस्मती से यह अंत उस बक्ष्य हूँ जब कि मैं मौन धारण कर रहा था। इसलिए मैं उनकी पुस्तक के बारे में उनपर अपनी राय जाहिर न कर सका। दयासा साहब इस बात के लिए बहुत उत्प्रेरक थे कि मैं निजाम साहब की रियासत के बारे में उनका आधासन प्रकाशित कर हूँ। इसलिए मैंने वह तार और मुद्राकात का सारांश खूबी से प्रकाशित कर दिया है। तोभी वहाँ यह लिख दिया आवश्यक है कि उस प्रकार के प्रचार की जबर मुझे विश्वनीय आहमियों द्वारा मिली थी। उस जबर की ताईद करने वाले पत्र भी मुझको मिले हैं। और मेरे सहायक मुझसे करते हैं कि उस प्रकार की शिकायतें देखी-माभावों के अक्षरों में अक्षर छपा करती हैं। इसलिए निजाम साहब की रियासत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी न होने के कारण अपनी कोई राय कायम नहीं किया मैं दोनों तरफ की बातों को प्रकाशित किये देता हूँ। इस मामले में निजाम साहब की सरकार जो कुछ कहना चाहे उसकी भी मैं खूबी से अवसर प्रकाशित कर दूँगा।

बहादुर काना साहब की पुस्तक के संबंध में, हालांकि यह तारीफ़ की बात है कि वे स्वयं ऐसे परिवर्तन करने की तैयार हैं जो कि उनके विश्वास के अनुसार ही, तोभी जिस बात की जबरत है वह इसके कुछ अधिक और कुछ भिन्न प्रकार की है। तदुपरि काना साहब ने इस बात का प्रतिवाद किया है कि उनका उद्देश्य बखरी नहीं है तोभी उस पुस्तक के किसी कि मैंने उन्हें पठा है वह अपने बिलकुलता है जो कि मैंने किया है। जिन मुसलमान-मित्रों को मैंने वह पुस्तक दिखाई है वे मेरे अपने के बखत हैं। इसलिए यदि मैं राय देने का विचार भी हूँ तो यह काफी नहीं होगा कि मेरी राय के मुताबिक काना साहब अपनी पुस्तक में परिवर्तन कर दें। जबर तो यह है कि वे खुद अपने विचार की गलती को ठेलें और इस बात को जानें कि उन्होंने प्रचार के आपतिजनक तरीके मुझा कर बालतब में इस्लाम को हानि पहुँचाई है। इसलिए इस्लामी प्रचार में जो कुछ भिन्नपद और अप्रचनीय है उसकी दृष्टि से उस पुस्तक में आमूल परिवर्तन करें। यह कहने की जबरत नहीं कि जिस तत्परता से दयासा साहब ने अपनी मतलब समझाने के लिए कष्ट बखारा है और हिन्दु-मुसलिम-एकता के बारे में अपनी बमिलाना जाहिर की है उसकी मैं सराहना करता हूँ।

खतर नाक रिवाज

१२ जून के “हिन्दु” में मैंने जदी एक मसलम पत्रा जो कि मेरे साथ की “बातचीत” के नाम से प्रकाशित हुआ है। हाँ, मुझे एक खज्जन के साथ बहुत रेर तक बातचीत करने की बात याद पवती है; पर मुझे यह बरा भी खयाल न था कि वे “इंटरव्यू” देने के लिए आये हैं। मैंने समझा कि उनके दिवस में दरकीकत कुछ संकायें हैं और उन्हें वे बू कराना चाहते हैं। और इसलिए मैंने बडे ध्यान से बची रेर तक सावित के साथ उनके बातचीत की और उनके तमाम खयालों के जबाब दिये। बू कि मेरे पास बख बहुत ही कम रहता है, अतएव मैं अपनी रेर तक “इंटरव्यू” देने के जबर इनकार कर देता। मेरे पास छिपाव की कोई बात नहीं रहती। अगर लोगों को मुझसे वा मेरे मिस्वत कोई बात मालूम हो जाय तो वे उसे प्रकाशित कर देने के लिए पूरे आजाब हैं। हाँ, मैं यह जबर नहीं चाहता कि व लउदुलत या लोक-मरोज कर पेश की जाय। अगर वे आपने के पहले मुझे बता दें तो मुझे कोई ऐतराफ न हो। पुराण “इंटरव्यू” और कुछ नहीं मैंने जो कुछ कहा उनका नष्ट-भूत लाका है। मिशाल के तौर पर जेहे-उल्लेख कहा गया है कि मैंने कहा—हर एक मुसलमान आबारा होता है। भीमिह, मैंने तो कभी अपने में भी यह खयाल न किया होगा कि हरएक मुसलमान आबारा होता है। मैं हीम साहब को आबारा नहीं मानता। और न इसी तरह अपने सेकड़ों मुसलमान दोस्तों में से किसी को ऐसा समझता हूँ। हाँ, मैं किन्तु ही मुसलमान मुझों को तो जानता हूँ पर किसी आबारा मुसलमान से अभीतक काम नहीं पड़ा है। मैं तो हरएक मुसलमान को गुफ़ा तक नहीं समझता। मुसलम यह कहने का इस्लाम कानाया गया है कि “हरकार अभी मेरी उतनी परवा नहीं कर रही है; पर ज्यों ही मैंने देश में एक क महीने दौरा किया कि उसकी यह काँप उठेगी।” पर मैं एक और बडे अहिमास के साथ यह समझता हूँ कि हरकार की मेरे सेकड़ों और कामों को उदासीनता की दृष्टि से नहीं देखती है और दूसरी ओर मेरी बखता मुझे इस बात का खयाल नहीं करने देती कि मेरे किसे दारे से हरकार उर जायगी। हाँ, अगर किसी की कोशिश के बनी किन्तु-मुस्लिम-एकता कायम हो जाय तो यह जबर कर जाय। जो खज्जन मुझसे मुद्राकात करने आये वे वे एक खारी में जोकेबाजी करनेवाले की बात करते हैं। मैं अपने साथ काम करनेवाले कोनों के बात-

नौत कर रहा था। उसके हृदय का जो अवसर उन्हें मिला उसका वह सुवर्णमय-मास है। सारी में यो-खोबी होने की बात तक रही थी। मुझे पता नहीं कि दर असल कहीं ऐसी यो-खोबी हो रही है। मैंने यहाँ सिर्फ भारी गलतियों के ही उदाहरण दिये हैं। हमें कोई एक नहीं कि मुसलमानी सम्मन ने अच्छी ही भाव से ये बातें लिखी होंगी। पर ऐसे उदाहरण मात्र जोकि अपनी विमर्शवादी को न समझकर काम करते हैं, उदाहरण प्रतिपक्षियों से भी ब्यापक सुदृष्टान्त पटुताये हैं। अतएव जो लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं उनके मेरी प्रार्थना है कि वे तब तक मुझपर महात्मा की रसले अवतक में लोगों कि दृष्टि में प्रतिष्ठित हूँ। जब मैं अप्रतिष्ठित हो जाऊँ तब वे मेरे चेहरे और कार्यों के संबंध में जो भी चाहें करें। मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ जो मेरी समझात या बातचीत पढ़ा करते हैं, कि वे उन मुसलमानों पर ध्यान न दिया करें किन्हीं मेरी बखूबी न मिली हो।

मुस्लिमिफिकटियाँ

एक स्थान की महाधरमा के मन्त्री लिखते हैं—

“जहाँ आपने लोगों से इन (सरकारी) संस्थाओं के अलग रहने का आग्रह किया है वहाँ आपने उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जिन्होंने कि जिला बोर्डों और मुस्लिमिफिकटियों की सैकड़ों पर कब्जा किया है। मैं जानता हूँ कि अगरकर्मचारियों ने बहुत से ऐसे ही जो अब भी बड़ी कइतें हैं कि उनके जिला बोर्डों और मुस्लिमिफिकटियों में जाने के असहयोग के सिद्धान्त में किसी प्रकार की बनी नहीं आती। किन्तु मेरी राय में ये बड़े अर्ध-सरकारी संस्थाएँ हैं। क्या वे शिक्षा-प्रणाली या सफाई में किसी प्रकार का सहाय्यो परिवर्तन करा सकते हैं?”

जहाँतक महाधरमा के प्रस्तावों का संबंध है वहाँतक तो महाधरमा के स्वस्थों के लिए जब संस्थाओं में जाने और पदाधिकारी भी बनने का मार्ग खुला है। महाधरमा में जाके एक प्रस्ताव ली जायता है कि महाधरमावादी इन संस्थाओं पर कब्जा नमावें। सिद्धान्त में ये संस्थाएँ सरकार के अधिकार में होने के कारण सरकारी संस्थाओं की भेगी में हैं। किन्तु हमारा असहयोग तो विशेष रूप का है और वह केवल उन काष्ठ संस्थाओं से है जोकि सबसे ज्यादा नैतिक पतन करनेवाली मानी जाती हैं और इसलिए सरकारी प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा कायम रखती हैं। इसलिए उन सरकारी संस्थाओं की, जिनका कि महाधरमा ने खास तौर के बहिष्कार नहीं किया है, सबसे अच्छी कठौती यह है कि उनके विधायक-कार्यक्रम में पितृवी सहायता मिल सकती है। यदि उनके उस कार्यक्रम में बाधा पहुँचती है तो मेरी तो स्पष्ट राय है कि महाधरमावादीयों को वे संस्थाएँ छोड़ देने चाहिए। मेरे पास कई स्थानों से इस विषयगत के पत्र आये हैं कि महाधरमा-वादीयों के मुस्लिमिफिकटियों और जिला बोर्डों में जाने के कारण समस्त विद्यालय बन्द हो गया और कुछ स्थानों में तो महाधरमावादी ही एक दूसरे के खिलाफ उमरेवहार करने हुए थे। हमें एक नहीं कि कुछ जहाँ ऐसी अवस्था हो गई महाधरमावादीयों को असम ही रहना चाहिए। महाधरमावादीयों का अथर्व में एक दूसरे के खिलाफ उमरेवहार होना मेरी समझ में नहीं आ सकता। महाधरमावादीयों को एक मिशन के अधीन होना चाहिए और जिसको उनकी महाधरमा-धर्मिता पुनः उम्मीद उमरेवहार होना चाहिए। जहाँतक शिक्षा (प्राथमिक) और सफाई पर नियन्त्रण कर खटने का प्रश्न है वहाँ तो आमतौर से यह कहा जा सकता है कि उन मामलों में मुस्लिमिफिकटियों को बहुत-कुछ अधिकार हैं। बहुत हाक मुस्लिमिफिकटियाँ ब्याहारा पुनः हुए प्रतिपक्षियों की सहाय्य होने के कारण उचित अवसर आने पर उनके जरिए सत्याग्रह की कानी प्रकाश है।

नहीं बात!

एक सम्मन लिखते हैं, आपके बारे में यह जाहिर हुआ है कि आपने कहा है—“सात बरसों की अवस्था यह ब्यादा अच्छा है कि एक भाग का बच किया जाय।” इसपर वे मुझसे करते हैं कि या तो इस बात के इफकार करो या उसे मंजूर करो और उस हालत में उसका कारण बताओ। पत्र-प्रेमक ने जिस बात का उल्लेख किया है, उसे साथ नहीं कि वैसी कोई बात मैंने कही है। और जिस फिलीमें मुझसे वैसी बात सुनी हो वे उस अवसर की याद मुझे दिखाने ली मैं बहुत हूँ। मेरे पत्र-प्रेमक के अनुसार तो यह माना जाता है कि मैंने वह बात गंग इंदिया के संपादक की इशियत के कही है। उस हालत में तो मेरे सामने उल्लेख देने करने में कोई कठिनाई न होती चाहिए। परंतु मैंने जो कुछ कहा था लिखा होगा वह वही हो सकता है कि यदि मैं लोगों को अहिंसापूर्वक समझा दूँ तो मैं यह आशा कि वे बन्दे की भी उड़ी प्रकार रहा करें जिस प्रकार मैं आशा कि वे भाग की करें। जैसा कि मैं इन पत्रों में पहले लिख चुका हूँ, मेरे लिए भाग मनुष्य से नीचे की भेजियों के जानवरों का खपे छुड़ स्वचप है। नीचे दरजे के सभी प्रकार के जानवरों की ओर से कुछ प्रणियों में प्रेम मनुष्य से उनके प्रति न्याय करने की इच्छा होती है। वह अपनी जानों के जरिए (पाठक मेरी धारणा के उमकी ओर देखें) यह कइती हुई मासम होती है कि ‘दुम हूँ भार झलने और हमारा मोहन खाने या दूसरी तरह से हमारे साथ बुरा बर्तान करने के लिए नहीं, बरिफ हमारे मित्र, और संरक्षक बनने के लिए हमारे ऊपर तैनात किये गये हो।’ (यं. इं.)

चरखे की धुन

एक बड़े मित्र अपने पत्र में बीजबाओं की गुटियाँ बताते बताते भारत-परीक्षा करने लगे और लिखते हैं कि “उहाँ कुछ कहते हैं तो मुझ मानने देर नहीं लगती। पर उनकी गूल विकासने के क्या कायदा? मेरा भी तो यही हाल है? भाईयों का साथ लभ-पधता हूँ और फिर पछताता हूँ। जबान पूरी बल में नहीं। इस उम्र में अब हो भी कहां है? अगर होना होगी तो चरखे से सके हो। मेरा खयाल है कि उधमें वह हाफि है। मैं रोम दो-सीन चपटे-भरखा कातता हूँ और अवतक कातता हूँ तबतक धुनिया को भूल जाता हूँ। यहाँ तक कि यदि फिडीके साथ सगदा हो गया हो तो उसका भी खयाल तक नहीं जाता। धनमुष्य धुनिया का खयाल ही नहीं रहता। पर उतने ही से छुदा का नर दिक् में घमकता हुआ दिखाई नहीं देता। हिक्र तार का ही बिचार बल में रहता है। मुझे आशा है कि भागे बल कर, जब चरखे का अच्छा रपत हो जायगा तब तार का खयाल छूट कर ऊँचे दर्जे के बिचार करने का अवसर मिलेगा।”

इन मित्र ने चरखा अभी हाल ही शुरू किया है। ऐसी हालत में यह जो कुछ कय बात नहीं है जो कातते समय धुनिया को भूल जाते हैं। मुझे यकीन है कि जब धूल आसानी से टीक टीक निकलने लगेगा तब उनके हृदय में यमयान की क्योति दिखाई देगी और अगबान् धूल के तार पर नाचते हुए दिखाई देंगे। कौन सी बस्तु इस अगर्भ में ऐसी हो गई वह न हो? अन्तिं रहते हुए भी हम चरखे हैं—इसीसे वह नहीं दिखाई देता। चरखे से भारत का संकेत पुर होगा, मुखां को रोटी मिलेगी, तियों की राज रहेगी, काश्तियों की सुस्ती मिलेगी, स्वराज्यवादी को स्वराज्य मिलेगा और संघम पालने वाले को संघम-साध होगा। जब यह भाग चरखे की हथ सुक जायगा तब जबर दूत पर गमयान् भावने समेने। और यमोक्त सम्मन को चरखा बसाते हुए मगबान् के भी दर्शन होंगे। जैसी फिडीक भावना होती है वैसा फल उल्लेखित है।

(मधुवीन)

जी० क० गांधी

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३

[अंक ५०]

प्रकाशक— विशाल प्रकाशन हृद	अबमहाबाद, जापान रोड ४, संकाय १९८१ रविवार, १ जुलाई, १९२४ ई०	प्रकाशक—नवजीवन मुद्रणालय, बंगलुरु, बरसीवाड़ी की गली
-------------------------------	---	--

गत महा-समिति

महा-समिति के समाप्त प्रस्ताव अन्त्य हो गये हैं। पहले प्रस्ताव में समाजशास्त्र अंग हट गया है। वह मेरी पहली शिष्टता की-बागि और जी हुई। बहुमतों के द्वारा बोला नहीं हो सका। जब कि मैं देखता था कि यदि बाहर जाते जाने वाले स्वराजियों के मत मिले जायें तो निम्न-पूर्वक मेरी शिष्टता है तब मैं एक छोटे के बहुमत के समुदाय के हो सकता था। इसलिए मैंने समिति के विघटन किया कि समिति के उस जाने वाले समर्थों की रायों की जिम्मेदारी काय और समाजशास्त्र अंग प्रस्ताव के विचार किया गया।

इसका प्रस्ताव की अपने अन्तर्गत रूप में नहीं रहा है; केवल एकका बार का आशय नहीं है। गणतन्त्र करने वालों के विचार का भाव्य कार्यवाई करने का विचार उसमें लौटा दिया गया है।

दोसरे प्रस्ताव में तो हर इच्छित अवस्था रही। मेरा जमीन तक नहीं लगाया है कि महासभा के निर्वाचित सदस्य पदाधिकारी हो हैं और इसलिए मैं यही समझ होता था कि वे सित के महासभा के प्रवर्धित कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, और जो उन्होंने बाधा कायमे था उसे कमजोर बनाये के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी बाधा कायमे में परिणत करने के लिए तैयार हों। केवल कामनी प्रतिभाओं के बार माना समर्थन न था। कोशिका के कार्यक्रम पर किसी प्रकार का संशय लगना माना महासभा-संघटन को लौटाया जाना जाता था। मैंने उसका जो अर्थ किया था और अब भी करता हूँ उसके इतराधिकारी तो उसके कानून का अंग न होता था। पर इससे बताया गया कि इसे अपना अर्थ छोड़ें फिर करने का कोई एक न था और स्वराजियों को यह भावने का एक था कि जो संग्राम भारतवासी में करने हैं वे पदाधिकारी बनने के बंधित नहीं रहने का सकते। उन्होंने कहा कि एक पक्षिण तो स्वराज्य की कार्य-समिति में पहले ही के लौट रहे हैं। इस दलील में मैंने बहुत-कुछ बत पाया और यह तो मैं देखता ही था कि वह अपनी प्रस्ताव विचार द्वारा स्वराज्य को पदाधिकारी बनने के बंधित हैं, एक छोटे के बहुमत के बीच हो सकता है, इसलिए उस प्रस्ताव को उस समर्थन के बहुत विचार विचार कि वह एक हुआ। इसके कुछे नहीं होतो।

मैंने प्रस्ताव को ही रहित कर देने के विचार बना रही एक गलत मेरे लिए बहुत हुआ था। पर यह इसलिए अच्छी भा कि मैंने के सामने महासभा में एकमत के लोगों के रहने का कथन देना दिया जाय और राजनैतिक कर्मों में स्वच्छता रखी जाय। जो नियम और बाध औरों के लिए बनाने जायें उसी के अनुसार चलने की आशा प्रवर्धितियों के अन्तर्गत नहीं जाय। तब तब के विचारों माना चाहिए कि अब महासभा विचारियों नहीं रह सकती; बल्कि वह आदर्श-मुक्ति की संस्था है और अपनी आन्तरिक शक्ति को बढ़ा कर अपना स्वयं विचार करने के लिए के स्वतंत्रता की गई है। इसलिए राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रस्तावों की आवश्यकता है उनके अनुसार लोक-मत और तैयार किया जाना चाहिए। और इसका सब से अच्छा तरीका यही है कि ऐसे प्रस्ताव पर बिना और उदात्त अनुमोदन प्राप्त किया जाय। ऐसे हासल में पक्षिण मैंने सिद्ध सिद्ध मत के लोगों के पदाधिकारी होने की संभावना को कुछ समय के लिए माग किया है तथापि मैं दोनों दलवालों के जोर देकर बहुत कि वे एक दूसरे के रहने में बाधक न हों।

मैंने जो भी प्रस्ताव ने मेरी रही यही शिष्टता पूरी कर ली। यह एक है कि योग्यता का प्रस्ताव प्राप्त हुआ; पर एक योग्य बहुमत है। एक छोटी बहुमत की जगह एक एक अल्पमत होने के कुछे लुप्टी होती। मैं इस बात को नहीं मुकता हूँ कि बहुतेरे लोगों ने तो भी बाध के संशयन के पक्ष में मत इसलिए दिया था कि उनकी निरवस्था की अपराध देव रही है। बहुत के लोगों में स्वतंत्रता इस बात में अपना गौरव माना कि वे अपने स्वतंत्र और बाधों की रक्षा करें, जिनकी देव-संस्था विद्यमान है और जिन्होंने महान् स्वायत्त-स्वायत्त किया है। इस प्रकार अन्तर नैतिक विचारों के जाने जानना को प्राधान्य दिया जाता है और स्वायत्त सरकार भारी गलती करती अगर वह स्वतन्त्र और तब अधिकारों के निरवस्था करेगी। अब रायों के लिए सजा देने का माना गया था। यदि भी-हास के संशयन के विचार के मेरे मन में नैतिक विचार न होते तो कुछे उम्मा समर्थन करने में जा। जो निरविचारता न होती। पर मैं देखा न कर सका, कोई महासभावासी ऐसा न कर सकता था। जो हास को मेरे और उनके अन्तर्गत में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता। मैं इसे अपने-बनाने के विचार और कुछ नहीं कह सकता।

किस कोनों में समाज समर्थन दिया उन्होंने साथ साथ अपनी भी यह दिया। उनके जीवन-काल में सामाजिक क्रांति के लिए समाज का और अधिक क्या यह सब-साधारण लोगों की नीति नहीं है? अन्य अल्पांश के अधिकार को हमने ध्यान में और जब जब अल्पांश का है तब तब यह उनके काम की उद्देश्य है। वे मानते हैं कि अधिकांश और नीतिगत लोगों के पास एक ही इकाई है सामाजिक इकाई। यह एक मित्रता मित्रता है, बहुतों द्वारा रखने के लिए अधिक अच्छा नहीं बन पाया है। यह मित्रता एक बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यदि भी राज और उनके समर्थकों ने उन की है तो अधिकार (अर्थ) को बहुत उनके पास में है। भारत के विदेशी प्रभुओं की करतूतें इसके अच्छी नहीं हैं। यदि महात्मा ऐसी सामाजिक संस्था होती जिसके साधनों के सहारा न रहती तो भी राज के संशोधन पर गुल-दोष की दृष्टि से ऐतबार करना अवश्य होता। यह दृष्टि में यह केवल उपयोगिता का प्रश्न रह जाता।

केवल यह बात कि महात्मा के ७० प्रतिशत इसके समर्थन करनेवाले हैं, एक दिन हमका धेनवाली बात है। उन्होंने अपने जैसे के प्रति अपने कई सदा साक्षित किया। मेरी राय में यह संशोधन महात्मा के जैसे या अहिंसा-नीति को मंग करता था। प्रभुत्व में वे नाम ब्रह्मचर ऐसा ऐतबार न किया। यदि ब्रह्मचर जैसे ऐतबार को चाहते थे तो यह उनके लिए ठीक ही था। मेरी राय में यह हमका बेहतर होता है कि कामनी सवालों का विचारता काम और बहस ही कर दिया करें।

इसके प्रस्तावों की चर्चा करने की जरूरत नहीं बालूय होती। जिसको के समाज और संस्था की प्रस्था करना महात्मा की छोटी नीति के अनुकूल ही था।

अन्योक्तका प्रस्ताव को कारणों के आधार पर था। कुमारी का कोट संसार में अमीर की बहती को देखने की केवल काम-काज की लिए सदा उपयोग करने की सुविधा है कि फिर बहुत ही कीमती काम कर रही हैं। उन्होंने बड़े ही शोकार्थ सगरी में भारत-सरकार की अमीर-बहुत अमीर-नीति का दिखाने कराया है। भी एम्बर यह बात दिखा चुके हैं कि तरफ यह भारत-सरकार के अमीर-परिचय में लोगों की कल्पनाओं समान में 'बैरधर' के अर्थ 'जोष' काय दायित्व कराया है। एही हालत में बिनीया की आवाजों परिकर पर दृष्टि रखते हुए महात्मा के लिए यह आवश्यक हुआ कि वह कह दे कि भारत-सरकार की इस नीति के विषय में वेस के क्या विचार हैं। और अमीर के दुर्बल के कारण आवाजों की हालत की जांच करना भी जतना ही आवश्यक हो गया। अमीर के इस माता दुर्बल के कारण वहाँ के अच्छे अच्छे की-दुर्बलों की जांच का हाथ हो रहा है। आसाम प्रांतीय जमिंदार इसकी तत्कीर्ण के लिए तैयार हैं। इसलिए महात्मा के भी एम्बर का इस बात के लिए विमुक्त करना ठीक समझा कि वे प्रांतीय जमिंदार के उपयोग के इसकी तत्कीर्ण करें।

हालांकि प्रस्ताव कार्य-समिति को इस बात का अधिकार देता है कि यदि आवश्यक हो तो समाज और संका के हिन्दुस्तानी दुर्बलों की हालत की जांच करने के लिए एक विश्व-मण्डल बनाय। जो कुली समाज और संका में जाते हैं उनकी हालत का हमें कुछ भी हाल नहीं है। गणधारों के जो एक माध्यम हो जाता है वह नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी हालत की जांच करें और उसे हमारे को जरूरत के लिए जमा करें।

(२० ६०)

मोक्षदास कृष्णदास जी

वायकोम

वायकोम का संस्थापक वायकोम आश्रम इस तक पहुँच गया है। संस्थापकों में समाचार आये हैं—यह समाचार वायकोम और वर की झड़ी दरारे गये हैं—कि ट्रायकोम के वायकोमों ने संस्थापकों को केवल गुणों की वया पर ही जोर दिया है। अन्य माता में यह प्रारंभ मत वालों का विमलवद विरोध रहा था सकता है। यह संस्थापकों के लिए मत को पकड़ने में लगे हुए वायकोमों का संस्थापक नहीं होता। सुधारक के विमलवद इनकी तरफ कायारण और प्रेरणा और लोकमत विरोध होता है। इसलिए वे लोग विमलवद के साथ वे बातें करते हैं जिसके करने की हिममत केवारा सुधारक कभी नहीं कर सकता। केवल ट्रायकोम के प्रतिनिधियों का दंग तो सच में नहीं जाता। वे-मुदाह संस्थापकों के विकास को बलवर्ती-हिंसा-हो रही है उसकी वया है देका न देका करना चाहते हैं? क्या ट्रायकोम के दो सदा विमलवद में मत-मत के रहना का अपना प्रयत्न करने की उद्यम दिया है? गुणों की बलवर्ती-हिंसा-हो रहा है कि अंगी तरीके पर है। स्वयंसेवकों की अर्थात् में गुण बल कर वे उन्हें अंगी कर देते हैं।

केवल के प्रतिनिधियों ने इस दृष्टि-वक्त की पुष्टि करने के लिए महात्मा की ओर से एक प्रस्ताव करने के बारे में मुझसे गुण। मैंने उनसे कहा कि मुझे यह विचार पड़ गया है। इनको तो नैतिक अनुशोधन की जरूरत है। यदि उन्होंने बलवर्ती के पास प्रस्ताव भेज कर अनुशोधन मांगा होता तो समिति की तरफ से उन्हें यह कर्म मिला जाता। इसलिए उनको इस बात के परापूर्व करने में मेरी बलावर्ती बहुत बल मई है। मेरा विश्वास है कि यह स्वाधिक इच्छा ऐसी होगी वायकोम को अपना काम कर सकें और महात्मा के तो कुछ आवश्यक-व्य मायकों में ही अपना नैतिक अनुशोधन देना वायकोम। इसके बाद विचारों के प्रस्ताव का विकास। इस प्रस्ताव का उपयोग देखकर इन प्रतिनिधियों ने मुझसे फिर कहा कि इस प्रस्ताव को बल कर भी क्या आवश्यक इष्टन शक्ति न होगा। मैंने कहा कि विचारों का मायका तो महात्मा में पहले ही है वह सिवा है इसलिए निता हमारे पैदा किने कि महात्मा न विचारों को जोर दिया है जब यह हमारे लक्ष्य हाथ पाय नहीं जाँच सकती है। के कारण मेरी बलावर्ती के कारण न हुए, के किन कारणों से हमारे, मुझे कहा जा सकता है कि महात्मा तात्त्विक बलवर्ती-बलवर्ती कर इस संस्थापकों की वहाँ बल सकती है। जब तक वायकोम का संस्थापक समाचार विचारों के विचारों के ही किया जाता है तब तक यह दृष्टिकोण स्वाधिक ही रहनी वायकोम। केवल महात्मा के ऊपर गुणों को जोर देने के कारणों की तब कारे हिन्दुस्तान का कोमल अवस्था जमा हो जायगा।

जब वायकोम संस्थापकों के संस्थापकों को एक सपर सुझा जाता है। गुणों की सुविधा केवल स्वयंसेवकों के ही वायकोम। वायकोमों को अपना कर दिखाने समाचार वायकोम। यह कहा जाता है कि स्वयंसेवकों की वायकोम की एकादर अपने हीन की वहाँ वायकोमों में। यह उपयोग करने के लिए दायी है। सुतेमा, के वहाँ की कारण होने पर उन्हें देना समाचार वायकोम और वायकोमों तो तब की हिममत समाचार वायकोम। केवल देका वहाँ महात्मा वहाँ की स्वयंसेवकों की बहुत बली बीमा नहीं है। किन्तु वहाँ की दृष्टि यह का समाचार वायकोम। वायकोम की वहाँ की तरह संस्थापकों की भी दृष्टि के कर देना वायकोम। (२० ६१)

हिन्दी-नवजीवन

विभाग, भाषा इली ४, संख्या १९४

पराजय

रिपोर्टर की बातों में मुझे बहुत कम विश्वास ही हुआ करती है; परन्तु उस दिन एक रिपोर्टर की बातों में मुझे अचर दिव्यपत्नी हुई। इसलिए मैंने उसकी मुद्राकात के अन्त में उठे उसकी कपड़ा से अधिक बातें कह दीं। उसने पूछा था कि अगर महासमिति में दोनों एक के लोग बराबर बराबर रहे तो आप क्या कीजिएगा? मैंने इस आशय का जवाब दिया था कि हैबेर ऐसी विधि से बन्धने का कोई न कोई रास्ता दिखा देगा। मैंने यह बात विस्मय विरोध-भाव से और कुछ हिन्द-आश से कही थी। मुझे खयाल न था कि यह बात सच हो जायेगी।

इस महासमिति की कार्यवाही में मुझे देखती वाली उस महासमिति की बैठक को बाद रिक्त ही जो कि मेरे जेल जाने के बरा ही पड़े हुए थी। देखती मैं को सब कह देना वाली रह गया था वह अश्वमेधवाद में पड़ा हो गया।

करीब प्रस्तावों के लिए मेरे हक में एक मोड़ बहुत बराबर रही थी। परन्तु मैंने अत्यन्त ही सोचता हूँ। दोनों बलों में प्रत्यक्ष बराबर संग्रह हुए थे। संयोगात् साहाय्य के प्रस्ताव ने इस आशय को बहुत ही साफ तौर पर पच कर दिया। अब पर हुए भाषण, उसका मतीका और उसके बाद को दम मैंने देखा वह मेरी आंखें मोकने के लिए काफी था। पर जो रातों रातों में निम्नदर्श ही रात की विषय मानता हूँ— हाँकि कि ऊपर से देखने पर ८ रातों से उनका शिष्टत होती थी। यह बात कि उन्हें १४८ लोगों में से ७० लोग अपने हक में निकल गये मेरे लिए एक गहरा मशव रहती थी। उसने उस अन्धकार में रोशनी दिया तो—महासमिति अतीतक पुनर्जागरण बना ही हुआ है।

रातों का मतीका माध्यम होने तक मैं उस कार्य दम को एक भारी मशव समझकर कुछ हो रहा था—हाँकि बराबर मुझे यह खयाल बना रहा था कि यह दम उसका ही संमीरता—पूर्ण है अतः कि भारी है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी सुधी ऊपर ही ऊपर थी। वकने मेरे हृदय की प्रथा को छिपा देना था। मतीका प्रकट हो जाने पर मुख्य पात्र रंग-भंग से चले गये। और समिति में मालों लक्ष्मण का गया। अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव की इस तरह पाठ हुए मामों उनके किता का कुछ बास्ता ही न था। इन प्रस्तावों के बीच बीच में हसी-विस्मय की पुट रहती थी। हर वकन उठता था और 'पाईट भाव भाँवर' और 'पाईट भाव भाँवर' कहा करता था। यह अतिव्यतीका किसी भी समासित के भीरव की आँख के लिए बहुत काफी थी। मीलाना मुद्रमद अली इस कलीटी में से कर निकल आये। वकने अपने मित्राज को खूब संभाव प्रकृता। 'पाईट भाव भाँवर' को तत्काल करने के मीलाना मुद्रमद अली इनकार कर देते थे और यह ठोक भी था। ही मुझे यह बात अचर कुल्ल करने चाहिए कि ये कति कि उन्मीरता समासित के लक्ष्य ही तौर पर दिखे गये कतिमय को लुकी लुकी मगर कर लेते थे। रातों इस मतीके पर न पहुँचे कि कतिमि की कार्यवाही ही मतीकी ही मशव में किलोने करा की अन्धकारमय व्यवहार किया हो मैंने ऐसी बहुत बैठने नहीं ऐसी

होना कि वहाँ में इतने कम व्यक्तित्व आशेष और कटु भाव न हुआ हो कितना कि इस वकने में हुआ हाँकि कि दिव्य समेत हुए थे और सतमेव संग और मद्रा था। मैं ऐसी समासों को जानता हूँ वहाँ कि ऐसी हाँकि में समासित को शांति और व्यवस्था कामन रहना मुश्किल हो गया था। इस महासमिति के समासित की आशाओं का पावन व्यवस्था सुधी सुधी करते थे। फिर भी मीलीभाव—साहा के प्रस्ताव के बाद समा की जान जाती रही। ऐसी दशा में मैंने अपना भाँखरी प्रस्ताव देना किया। वकने वकने उसकी कार्यवाही जाने बहती गई थी कि मैंने भाँखारिक मशवमिती होता गया। अचर मेरे मशवे यह बात और भारती कि मैं उस कुल्लारी दम को ठोक कर भाग गया हूँ। जिस प्रस्ताव को मुझे देना करना था उसे इस समा में देना करते हुए मैं नवजाता था। मैं उस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की इच्छाकात कर करता था, परन्तु मैंने समा से यह वायदा किया था कि दीवाने के मानके मुकदमे करने वाले लोगों को तीसरे प्रस्ताव के अन्त में बचाने के लिए कोई इलाक बूट निकालेगा, या ऐसा न होने पर कोई प्रस्ताव देना रहूँगा। इस तीसरे प्रस्ताव के अनुसार उन लोगों की इच्छा देना करना कतिमि ही जो अवास्तव के बहिष्कार लक्षित पाँचों बहिष्कार विधान को न मानते हो और जो खुद उसका अन्त न कर सकते हो। यह बचान की छुट इन लोगों के लिए ही जाती थी जिन्हें संभव है कि मुझे या मुझसे कम बर, महासमिति कर करता था पर मजबूर होना पड़े। इस विषय पर जो प्रस्ताव पहले कार्यवाहिती में स्वीकृत हो कर सदस्यों में बाँटा गया था उसमें उनके बचान की करती थी। महासमिति में ऐसा एक प्रस्ताव दललल हो चुका था। और उसकी जगह उसकी उन्मीरता की गई थी। पाठक इस बात को जानते ही हैं। इससे वे लोग मुस्तमना हैं जो कोकनाका मशव में जाते हैं। इस संयोग का मशविया बनाते समय मैंने दीवाने राका करने वालों के बचान की बात नहीं रखी थी। मैंने एक अन्धकार प्रस्ताव को द्वारा देना करने की उन्मीरता रखी थी। अब मैंने उस प्रस्ताव को पंसा दिया तभी यह बात प्रकट कर दी थी। और वही यह प्रस्ताव था जिसे मेरे लिए 'अदम्य अन्धकार' के विस्मय का रास्ता हुआ कर दिया। मैंने इस प्रस्ताव का साथ उसे देना किया कि यह मेरे हृदय दिखे गये बचन के अनुसार देना किया जा रहा है। मैंने यह भी कहा कि मीलीभावराव देखिए इसकी शिष्टत है। मैं मुस्तमनालों और यथा-संभवों में विश्वास नहीं रखता। पर मैं जानता हूँ कि कुछ असहयोगियों को अवास्तवों के बचान कतिम हाँ रहा है। एक कर्मदार लोग, जिन्हें मशीनों की परचाह बाँटी रहती, अन्धयोगियों को उनका बचाना अना करने से इनकार कर देते हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि वे अवास्तवों में भाँखार तो करेगे नहीं। इसी तरह मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अन्धयोगियों पर हाँके दायर दिखे हैं—यह लोग चर कि वे तो अवास्तव में जा कर बचाने उगे नहीं। यदि इसपर की किसी जिज्ञासा हो और यदि वे तल्ला करे तो उन्हें यह आशय ताकत हो कि वे वकने मालों में जोते—वही अन्धयोगियों ने अवास्तवों में जा कर हाँकों की सहाई नहीं की और उनके कल-लक्ष्य—हाँकि उदया कुल्ल किया। फिर भी यह बात विस्मय लग है कि कार्यकारी संघ के लोग अपने बच, भाँखार पर दाखल न हुए पाये हैं। इसलिए हाँका दायर करने की ओर भाँखे मुझे का रिवाज—या पच गया है और इससे बचाव सहाई देने की ओर। इस समिति के समय समय पर ऐसे विषय बराये हैं जिन्हें यह बचान कुछ हद तक कामन भाषा हो जाता है। मैंने जो

कि जब जब कि इन बहिष्कारों के पावन के बारे में महासमिति दखती से काम लेता जाहती है, हाथे हाथों की रीति की एक कर देना चाहिए। मुझे इसके बहक की मुझे नहीं हो सकती कि महासमिति अपने पक्षों पर चिक की ओरों को अपने को खुद पक्षों बहिष्कारों पर पूरा पूरा भय कर रहे हैं। परन्तु आज की दृष्टि में उसका बहाल पावन बहनों के लिए आज अवसर हो गया है। इसके लिए स्वेच्छापूर्वक दृष्टि का मत मान्य करना परम आवश्यक है। महासमिति बहनों में ऐसे ही लो-प्रवृत्ति को स्वागत देने और उसका काम सुचारु-रूप से चलाने के लिए अभी समय बरकत होगा। इस कठिन वस्तुस्थिति को समझ कर मैं उस प्रस्ताव का सारा सफाई अपने लिए करने के लिए तैयार हुआ था। मैंने अभी उसका पटना कायम किया हो था कि भारत के और इतिहासगत साधन अपने देश पर कबे हुए और उसका विरोध करते हुए एक और ओर की प्रभावशाली बहता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रस्ताव के विरोध करने का अपना कर्तव्य बड़े-बड़े के साथ साक्षात् पकटा है। मैंने कहा कि दुःख तो मुझे होता चाहिए कि मुझे ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करना पकटा है कि उसका बहाल मैं नहीं कर सकता। ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने और महासमिति को इस हालत में ऐसे लोगों के अनुरोध करने मैं आपकी तो बड़ी बड़ी होमों चाहिए। मैंने इस विरोध को पसन्द किया और मैंने ऐसे के प्रयोग की राह देखने लगा। लेकिन इसके बाद ही स्वामी गोविन्दराव से हुए और उन्होंने यह जाने का ऐतदायक कहा कि मैं ऐसा कोई प्रस्ताव ठीकी बैठक में नहीं पेश किया जा सकता कि उससे पहले पाठ किने प्रस्ताव के प्रतिष्ठा हो। परन्तु समाप्ति महासमिति ने इस भाषा को मान-सम्भार कर दिया। अगर और किसी बहने के नहीं तो किन्हीं इसी कारणों के कि इसके अन्तर्गत ही मैंने प्रस्ताव उपस्थित वस्तुतः से पाठ होने के उपरांत ऐसा प्रस्ताव पाठ हो मुझा है किन्तु वह प्रस्ताव में परिवर्तन होता था। परन्तु मेरा धोरण था वरु को देने के विभिन्न कारण उपरर ओषधमान अनजान में हो गये। मैं बहनों को कि मैं एक जिम्मेदार भाव्यी हूँ। इसके काम कभी देना-देना गया है। उन्होंने ऐसा के लिए कड़ी-अवधार की है। पहले बड़ी महासमिति ऐसे कितने ही प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है। वे बहिष्कार के प्रस्ताव को कमजोर बचाये थे। फिर ऐसा होते हुए भी इस विषय में बा० गोविन्दराव ने कामी भाषाति कहा है। यह देख मैं हँस रहा हूँ। मैंने विचार-विचारों से कुछ बैठे कि क्या यह प्रस्ताव महासमिति के प्रस्ताव के विफल नहीं है? योकाया महामन्त्री ने मुझसे कहा क्या यह ऐतदायक ठीक नहीं है? मैंने कहा वैसा। तब वे आचार हो गये वे प्रस्ताव की विफलता का लिए कहने के लिए। तब मेरा दिक् बैठ गया। किसी के बचन में या व्यवहार में कोई बात अङ्गीकृत हो तो नहीं। सबसे मायन इतिहास है। उसी प्रकार उनमें विवर की भी कमी न हो। फिर मैं सबकी बात सब दिखाई देती थी। फिर भी वह-प्राप्त बैठक था। को ऐतदायक करने से ऐसे के लैव अर्थ-वर्ग के अर्थ में मुझे व्यक्ति को संयम के कामार्थ का प्रत्यक्ष अनुमान। इस सफाई कायम कर नहीं, बल्कि सम्झने में देना कर रहा था। मेरे दिक् मैं हुआ कि उसके द्वारा ईश्वर मुझे कह रहा है 'अरे देखकर, धू-समझता नहीं कि तैरी बातों को नहीं मानता है। मेरा सफाई अब नजदीक आ गया है। मेरा प्रस्ताव अब जाते ही भी मायापरायन ने मुझसे पूछा 'मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए न?' मैंने कहा 'हाँ, इस्तीफा दे दीजिए।' और उन्होंने और इस्तीफा

किन्तु दे दिया। समाप्ति ने जो उसे समा में वह अनुमान। प्रायः सर्व-समिति के वह पाठ हुआ। इसके मायापरायन को काम हो गया।

ओशन-जो सात आठ गज वर पहले बैठे थे। उन्होंने मुझे आज जाने से रोका। मेरे दिक् मैं यह उवाच बहाल उठा करता था कि क्या अवसर मैं से ही सत्य वैदा हो सकता है? क्या मैं इससे के साथ बहनों नहीं कर रहा हूँ? लौकिक अली मानो अपनी विद्या भाँती की बगल के मुझे यह रहे है 'कुछ विषय नहीं हैं, सब ठीक हो जायगा।' उन्होंने मुझे अब सुख कर दिया। मैं आज कबे होने के लिए ग्राहक हो रहा था पर आज न सका।

समाप्ति ने पूछा—'अब समा का काम कतम किया जाय न।' मैंने कहा—'अब।' परन्तु योकाया अनुक कलाय भाषा मेरे चेहरे पर बहने के रंगों की गौर से देख रहे थे। उन्होंने सुनत आकर कहा—'आपने वैधान अनुमान का बचन को ने रक्सा है। इसके बिना समा का काम पूरा कैसे हो सकता है?' मैंने कहा—'मौलाना, आपका उदाहरण बना है। आगे काम दिख तरह करना चाहिए इस विधिसे मैं मैं कुछ करना चाहता था। परन्तु गोरीबाय के प्रस्ताव के बाद पिछले एक पण्डे के जो कुछ कहा हो रहा है उससे मुझे दुःख पहुँचा है। अब मैं वह नहीं जानता कि मेरी हालत क्या है और मुझे क्या करना चाहिए।' उन्होंने कहा—'अच्छा अब यही कह दीजिए।' मैंने बज्र किया। और किन्तुसमिति में एक कोटा सा मायन काले कामका बुद्ध और कर समसे उपलब्ध हुआ कुछ उन्हें दिखाया। मुझे समझा कोई एहीवैधा बात नहीं है। जोष बहनों के जोषों पर भी मैं जानूँगी को रोने की कोशिश करता हूँ। परन्तु इन जोषों पर तो 'दिक् को मजबूत बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करते हुए भी बाकिर मेरी हिम्मत टूट गई। क्या पर भी उसका अन्तर पूरा था। दिखाई देता था। मैंने अपनी सारी समीक्षा का वर्णन करने समझ कर दिखाया और कहा कि यदि लौकिकता की रास्ते में न जाने होते तो मैं माय जाता। क्योंकि बिना प्रयास मैं इस बात का अस्मिमान रखता हूँ कि सुखसमों की दृष्टत मेरे हाथ में दृष्टि है उसी प्रकार मैं मानता हूँ कि हिन्दुओं की आत्मक उनके हाथों में बहनुक है। और फिर मैंने कहा कि अपने भागी कार्यक्रम के विषय मैं मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसका प्रगति-परण मान्य मैंने साधर ही कभी किया हो। यह बातम हो के मैं सुनता ही नो, अनुक कलाय भाषा की कोष करने लगा। वे मुझसे के मेरे पास के किन्तु कर वर मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनसे कहा—'अब तो जाना चाहिए न।' उन्होंने कहा—'गहाँ—जरा ठहर जाइए। हमें भी अपने ब्याकात आज पर आदि करना है।' यह कह कर उन्होंने समा के कुछ कदनों की दरकास्त की। सब लोग विरोधके हुए थोक रहे थे। लैव सफेद दाढ़ी वाले दिक्क भिन्न को दोषके हुए गद गद कंड हो कर बैठते देख कर मेरा दिक् दिक् दिक् गया। लौकिकता की बोले और उसमें ने दी माली माली और अटक रूप से मेरा साथ देने का यकीन दिखाया। महामन्त्री बोले बोले ही बार हो गये। मैंने उन्हें दिखाया देने की कोशिश की।

मुझे किसी बात की माफ़ी न देनी थी, क्योंकि किसी ने मेरा कुछ किया न था। उलटा सब ने मेरे प्रति प्रत्यक्ष दिखाया था। मुझे कुछ इतिहास हुआ था कि महासमिति के संयम की तरफ पर यह कर हय अन्तरे साधित हुए थे। वेस के हय इतने बाकर प्रतिमिति थे। मुझे कहा अथवा स्वागत ही न दिखाई दिया।

वार्षिक	दृश्य ४)
क: भाषा का	२)
दृष्ट प्रसिद्धि का	३)
विशेषों के लिए	४)

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

४३३

[अंक ४८]

सुप्रभ-महाशय	महामहाराज, आपाद सुदी २, संवत् १९८१	सुप्रभास-महावीर सुप्रभास,
पैनीसल जगजाल मू	रविवार, १२ जुलाई, १९९४ ई०	जगतपुर, जलजाला ही वादी

भारती-सभाप्रवेश

महाशक्ति के सतन को जाने पर पण्डित मोत लालजी कामजी (कंठविष्णु) दुबारा के लिए राखवात गये थे । वहाँ से उन्हें आते वक़्त में अदमासपूर्ण उद्वेग और मुक़दमा मिले । बाद में मैं भी मुझे के घर जाकर निकल पड़े कि जब कामजी का सतन में स्थापित करने का प्रयत्न करने के बाद बहुत ही मुक़दमासे होया । उन्होंने मुझे और भी मेरा प्रह्वण केक वाक़ किनाया किया कि यदि मैं स्थापित करने का यकीन करूँ, सतन को मैं उन्हें पारासनाओं से मैं निकल जाना को छुड़गा । मैंने कहा कि मुझे इन दो बातों में केई विरोध नहीं मानूँ होता । प्रथम मैं कम इसेला के लिए और सिद्धांत के विचार से कहा गया है आर दूसरा मैं कम अभी के लिए ही कथोतीका के विचार से कहा गया है । हमसे कोई वाक़ नहीं कि स्थापित करने में सरकार के महाते में कम इच्छुक पैदा कर ही है । और हमसे भी कोई वाक़ नहीं है कि जमी पारासनाओं के उबका निकल जाना कमजोरी और हमसे कम का अंग होना सतना कायदा । पर कम के, जहाँ तक महाशक्ति का वक़्त है, वहाँ तक स्थापित करने को व्यक्ति की हमनी ओकराद पर भी हमनी कि आग़ है । के हमनी वैदिक नीत का रावा कर सकते हैं । पारासनाओं में आकर सरकार के साथ उबका का—यैसा कि वे विचार करते हैं—विचार करते हुए जमी पारासनाओं के निकल जाने का वक़्त वाक़ कोई भी सतन करन नहीं है ।

इस लोक पर बाराहनाभों में से एकका निकल आया देव की
संज्ञान उपासीयता को और भी बढ़ा बना और को सरकार न्याय
से न्याय पर कुछ भी देना नहीं चाहती और बिना किसी कोमा
के को इच्छा न होते हुए भी दवान पकने पर दब जाती है,
अपने हाथों को और भी अधिक मजबूत कर देगा ।

स्वायत्तवादिनों को पारसभाय को बच वन का बही लक्ष्य लीका होता था इस केंद्र महाद्वैती विधि कार्यक्रम को समझते हैं कि बही दिने स्वराज विद्या सफल है बल्कि मुताधिक स्वराज को पाव काम करने को और करने यह दिखाते कि अधिकाधिक स्वराज मिश्री जाती है और अब सबसे अनुभव को बाद स्वायत्तवादिनों को यह दिखाते

हो जाय कि धारासमाप्ति विधिक निरव-मन्त्राला तो हे सकती ।
कठिन रोटी नहीं व सकती और इसलिए हमें अपना उपाय बन
और क्याक रचनात्मक कार्यक्रम में ही जाना होता चाहिए ।

हम तबसा हमारा ही, अभी तो हम सबदोषियों को छुड़ ही
 में है। हमारा दावा है कि हमें कामकाज हमारे पक्ष में है। हम के काम
 में तो एका ही महत्त्व फल ही। अगर वे अपने पक्ष में ही तो
 हमें यकीन है। हमें यह फल देना चाहिए—कि हमें हमारा
 बहुमत प्राप्त कर के नहीं, लेकिन ओर काम कर के ही पक्ष देना
 चाहिए। सब उपरिस्मृतबान्नी सब प्राप्तों में ओर ओर परिणाम
 नहीं दिखा सकते हैं। हमारे हमें उनका वीर नहीं है। हम
 कार्यकाज तो पर्यटन करते हैं के काम उनके मुताबिक काम करने
 की शक्ति को हमने नहीं बढ़ाया है। यदि वह दिखाए सही है
 तो हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे में नहीं लेकिन काम
 ही हम अपने कामकाज के मुताबिक काम करने की शक्ति प्राप्त
 नहीं। जब हम उस पक्ष करके दिखाने लगे, उसके पक्ष नहीं,
 (हामी) अपने काम पराजयवासी में ही निकलेंगे।

येरे ब्रह्मात्तमं यन्म-रत्न के लिए कोई त्याग नहीं है।
 मन्त्र-कथा-पुस्तक पढ़ा है। जब रात के बाद हो बसना
 रहता है। और रात का बड़ा है कि इन रात को एक हो बसना
 रहता है। कष्ट पड़ कर भी जागिए। जो पाराशरामों में शिक्षा
 रहते हैं उन्हें पाराशरामों में ही रहना चाहिए और अगर वे जाग
 हैं तो उन्हें पाराशरामों में जाना चाहिए। रात के लिए अर्धरात्रि
 कथा करना चाहिए। अगर वे पाराशरामों में शिक्षा रहते हैं
 तो जो रात के बड़ा है पाराशरामों में वे विश्व जगत् में ही
 रहते हैं और रात के लिए बड़ा हुआ बड़ा होना। जो रात
 रात के लिए और रात के लिए बड़ा हुआ बड़ा होना। जो रात
 रात के लिए वे अपना रात आत्म्य में गया देने की दिव्यता नहीं
 कर सकते।

मेरी स्थिति ,

मैं महाशय्या पर अपना कपड़ा बनावती और सती बहुत ही कायम रखना नहीं चाहता और इसलिए भी कपड़ा नहीं कायम रखना चाहता कि मेरे हाथ कौन से एक सगल हीना होना और जवाहीरना सैकी। यदि मैं अपना कायम कम कर नहीं कर सकता हूँ तो कपड़ा भी सामना करना ही पड़ेगा। जवाहीरना के बाद फिर कोई आना ही चाहिए। १९२०-२१ में महाशय्या अभी कायम

बनो की। १९२० के पहले से ही जब इसके अधिक विचारें का
हर है। १९२० में उसके संगठित विद्यार्थी न थी। उस वर्ष
प्रतिनिधियों की तादाद के निर्देशन न थी। महासभा के लोगों को
स्वातंत्र्य काय करने की कोई सम्झनी न थी और याचना का स्वराना
न था। जब महासभा के प्रतिनिधियों की संख्या घटावित है।
प्रत्याज जब उन्होंने लक्ष्य कर किये जाते हैं और जब महासभा
पाठ वह खसना भी है जैसा कि स्वराना महासभा के पास
१९२० के पहले नहीं था।

इसलिए अगर हम बराबर ज़रूर न रखें तो इसका फ़ायदा
कृत्रिम यंत्रों में कि येसानी हो सके: इसकी कठिनाई कि वह
अपविष्ट वायुओं में गढ़ा-गढ़ा के नियमों के अनुसार येसानी हो कि और
परिचर्यायें गढ़ी-गढ़ी-गढ़ी-गढ़ी के अर्थ में गढ़ी हैं। लय क्या
है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अगर हम
गढ़ा-गढ़ा की संस्थाओं का काम हमें-गढ़ी से न करें तो यह
स्वस्थता के लिए बड़ा खिन्ना है।

मे वरता है कि महापद्म की लोक-प्रियता खूब बढ़ती जाये।
इसलिए मैं आपको व्यापारिकों, कारोबारों और मित्रों से मेल दूँगा।
और इसलिए मैं सब बहिष्कारों को भी बर्बाद हो बन्दूक और निन्द
अपने को बायें की बमना पक्षर कम्पा टूटो अपने ऊपर नमस्कार
आजकल विचार, दो। जो लोग आज इसका अलमल रहे। उन सबको
कि जो भ्रममें विचार रखते हैं वे उन लोगों को मदद करे जो उनका
अलमल करते हैं। केवल जिसकी संस्था को वास्तविक फायदा है। अनुभव
मैंने ही और लोगों में जो कार्यरत हैं। नाम है की प्रत्यक्ष
जाते हैं। जो लोग अभी तक अलमल रहे हैं। उनके पेट भर कर उनको
प्राप्त करें। कीवकि मैं आपों नाम का काम करूँ। मैं आपों से
कोई काम नहीं है।

एही संस्था में विद्यार्थियों पर प्रत्येक वर्ष की कार्यकारी समिति की नियुक्ति होती है। ये सब समिति शिक्षात्मक अभिवृद्धि में काम करते रहते हैं। पंडित मनीषाजी एक छोटी स्वयं शिक्षा संस्था बनाया की सूरक्षा लेते हैं। मुझे समिति कुछ भी पता नहीं है। हमारे की सामान्य सलाह प्रत्येक वर्ष की एक सभा होने से शायद ज्ञान की दृष्टि। हमें कुछ भी पता नहीं है इस संस्था में भारी होशियार करने की प्रकृति है। हमें काम में रहना और साधकता ज्ञान चाहिए और यह सब निम्न। संघटन रखना छोटी संस्था में की नहीं हो सक्ता प्रत्येक इस निम्न संस्था का काम करना है रहना और वर्ष साधकता चाहते हैं की न।

स्वराज्य में मौकदियां

पटना को ओजसवी हसन न मेर इस पञ्चम पर धुपड़ा किया है कि रसाला, से नौरोबाया कम का दण्डा का छिडाम ए बर्दा मिक एक प्राण मान्यता का ही किस्सा की सी जाना । अन्धा कहता है कि आज तो ओजस के अन्ध प्रामः देख जगो पर कसुमो न अन्धा पञ्चम अन्धा अन्धा है । मेरे पास इस समय कोई बंक नहीं है जिससे मैं उतरे पञ्चम की छान-काने कर सकूँ । पर इस प्लात के पल्लव सलित होने पर सी मेरी रान पडो कि त्यों बनी रहती है । मौजदा सरकार तो जिसे मइल खानी हला की कायमी की किफ है बमो नौरोबाया में के को कपिरा कोर गुडमकाती है उस वकालत में लकर जाये की मइकल बना लतो है । उसमें नारा-रु में को कुल जाये तो हाँ ? नरक पदा हिन्दी अतोके पर नहीं पहुँच सकते । हाँ, पिछली हुई बातों को किरा प्राण रुग्म में सास मुषिकाय कर वेनी चाहिए । यही पद पञ्चम को सास इस्फाफ जान का है । राहमा की वद कतेयों ने कि पिछले दूए कर्मा का नीर खानी की बारादी की दालस में आतः

पर साथ ही उसका यह कर्तव्य भी है लोगों को बताने के लिए कार्य की प्रभावता और सुशोभता की ही एक-मात्र कवची १९९५। हाँ, श्रुतिक क प्रत्यक्ष व्यक्ति के व्यक्ति शिष्टाचार का बचीन बनकर दिग्गम। जाना चाहिए। पर इस मामले में ऐसे कोई बड़े शिष्टम नहीं बनने जा सकते कि जिस जाति के कितने लोगों को बोकियाँ ही जानें।

हिन्दू धीम हैं ?

इस चित्रिका में श्री ७५वीं वृत्त में एक अजीब बात कही है। साथ कहते हैं—आज तो हिन्दू किछ मायाज और कामधराये जाते हैं। उन्हें अछुतो को अपने अन्दर सामिल कर के उनके फादरा—होने का कष्ट कहें नहीं है जब कि वे उसका साथ पर्वत—बरी का व्यवहार तक करने लिए तैयार नहीं हैं। नीची बातियाँ हिन्दुओं अलग किशम क जाय हैं और उनके साथ अफवा सलक होना चाहिए। उनके साथ तथा नीची छोटी बातियों के साथ हिन्दुओं और मुसलमानों को नमका मिश्रण करना चाहिए।”

सुख यह न समझ हाता कि बहुतेरे मुसलमानों का ऐसा खयाल है तो मैं इस बात पर ध्यान नो न दसा। ये केसक तो बहुतेरे लोग हैं और जो एक कदम अगे बढ़कर मानते हैं कि हमारा नीयः जायिदा है हिन्दुओं से अलग है। किसी मुसलमान के लिए ऐसा मानना एक खराबका बात है। क्योंकि यह इस बात का केसका कर देना चाहता है कि कौन हिन्दू हैं और कौन नहीं। अफवा, केसक की राय वे लखते न द्रष्टा और कामधरा ही—कामिय नहीं—हिन्दू हैं। तब तो हिन्दुओं की कंधया बहुत ही खोली है। जब साथ तो यह है कि ऐसे लखइ इत बात का केसका नहीं कर सकता, कि कौन क्या है। अछुतों में खूब ही इस बात का केसका कर लिया है कि वे क्या है? मुझे अमीरक एक भी बेचा बहुत न मिला बिजने अपनेको हिन्दू न बताया हो। हाँ, परान्तरित होनेवाले को अपन्य ही इसमें सामिल नहीं है।

कौन बड़ा-बड़ा हाकिम है ?

पूर्वोक्त केसक और आगे गिस्ते हैं—“आपने इस बात को तो धुबू-र किया ही है कि बुधस्मान जग हिन्दुओं से बनावर भयक रहिये । एही इफत में आपक लिए इस बात के मान लेने में कोई बहिःशय न होनी चाहीए कि बुधस्मान को साधारण में बनावर जगदी ही जान” मैंने एही को कह बात झुकु २०१ की है । उन्ने पास मेरा एक पोस्ट कार्ड है जिसमें १०१ (१०१) दश अक्ष से लिखना रह गया है और ऊर्णों हो लेने वह लखना रह गया ऐसा मैं उस अक्ष की बुधमा जगदी से ही । हाँ, बुधस्मान हिन्दुओं से मिलनी ही बातों में बदे-उन्ने हैं ; पर मैंने उन्ने पदा-उदा हासिक कभी नहीं समझा है । हाँ, मैं हर बात में उनको ही बने के लिए सौभाग्य रहना चाहता हूँ । उस अवस्था में तो समझो के १०१ औरक साइ के लिए कई कष्ट रहना । बःबरी के साथ जब एक ही सिद्धर पर हा देने हैं तब ईयाँ, जेय, पदा होता है । बरीक लोग एक दूसरे से हाँ-दुआ बने हुए दखे जाते हैं पर मैंने उन्ने बान्दरी के पेश पर बने बरसे हुए कभी नहीं देखा । पर कर्ण कीलिए कि बुधस्मान लोग बडे बलके २०१ की तो फिर उन्ने एक निम्नक्ष को ही बरी बाजी में लायी २०१ की खदी नहीं बहिके जो मैं अगह मिलन में दिखत न होनी चाहिए । और हिन्दुओं की इस हार पर मेरी जाणों से एक जो र्णन न भिया । सोसना जोकतमको को मेरे पक्षे ही कह रहस्य । मैं यदि भारतीय जन-जन या ऐसी ही किसी चीज का दशानि है हुआ तो आपको वहका दशानि दश-बरीक और आपको मैंने कीया-मर्याद के पर एक निम्नक्ष कर्णन । यह विषय

साथ-ए इसी मित्रता का कारण हो, पर सुखलानों को मैं साधमान कर देता हूँ कि यहाँ से इतने यद्द अनुमान न निकालें कि मैं सुखलानों को आता हूँ पर वैयक्तिक और शिक्षा-साथी मानता हूँ। मेरी अपनी राय तो यह है कि समर्थ-रूप से हम सब प्रायः एक से हैं—प्रायः हैं और अच्छा अवसर मिलने पर यदि हम कोमल करें तो एक दूसरे को कुछ मुकाबले में हरा सकते हैं।

मित्रता अनिवार्य ?

आधी-मध्यक ने बहुतेरे लोकधर्मों को आधी-काम के लिए रखा है। पर ऐसे मान्य हुआ है कि उसे ऐसे अर्थ और आशय का अर्थ भी अपना सारा समय उसके लिए दे सके, मिलने से शिष्ट रह रही है। वे दूसरे से अपने मुखर करता बाधते हैं। मेरी राय में समझाई न देने की प्रवृत्ति कोई सुविध नहीं है। हमें सारा समय लगाने वाले कार्यकर्ताओं की एक सेवा की वकालत है। आरत जैसे विधेय वेदा में बिना बैठन दिये ऐसे कार्यकर्ता मिलना सुविधा नहीं है। ईमानदारी और वृद्धि के साथ किये गये राष्ट्रीय कार्य के लिए बैठन लेना मैं हमें की बात नहीं समझता, वरन् मुझे तो उसमें गौरव दिखाई देता है। जब स्वराज स्थापित हो जायगा तब हमें तमाम समय देने वाले वैयक्तिक कार्यकर्ताओं को रखने की वकालत होगी। तब क्या उस अवस्था में हमें स्वराज रक्षित में शरीक होने पर भारतीय नितिक धर्म में मोहरी करने बात कार्यकर्ता के कदम अनिवार्य होगा ?

जिन्ना नाम जब कि, पन्नाय की तो बात कर रहे, पर स्वाधिकारी की कोई गैर-दोष नहीं दिखा सकता, यह कहाँ तक नित्य है ? और क्या यह भीषण उच्छेदी मत नहीं है कि एक ओर तो लोक-जोष नीतिका के अभाव के कारण शिष्टे बहालत करने जाते हैं और दूसरी ओर आधी-मध्यक का सुगोच, कार्यकर्ता मिलना सुझाव हो रहा है ?

एक और बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय कार्य में स्वेच्छा से कोई मोहरी प्रत्यक्षता करता है कि वह चाहे बैठन लेकर करे या बिना बैठन करे, वह समूहों की ओर से तमाम विषयों का पालन करना समीकर कर देता है। अधिक स्वेच्छा से काम करने वाले पर ता वह बात और भी अधिक गौरवपूर्ण होती है। इसलिए उसे बिना स्वतन्त्र के छुड़ी न जाना चाहिए। बिना इजाजत किए वह लोक का भी आग्रह नहीं कर सकता। अधिनियम भी एक नहीं किन्तु अनेक आधारा में अधिनियम होना चाहिए। न तो उसकी कीमत बरमा चाहिए। न उसमें जोश-सुरक्षा होना चाहिए। वह तो एक सुसंयोजित, विचार पूर्वक और मज्जा आशुति होनी चाहिए।

कैसे वे कैसे आए

‘दंगला रजक’ नामक न पठने लायक पुस्तिका तथा ‘सौतान’ नाम किन्हीं पत्रों के संबंध में मैंने जो उद्गार प्रकट किये थे उसके प्रतिकूल में आर्य-समाजियों की तरफ से डेर क डेर प्रत्यक्ष हैं। मैंने मेरी बात को सचां से तो कायक है पर करते हैं कुछ सुसंयोजन पत्रों की यही हाल है और पहले उन्होंने यह माना-माने हुए की तब आधी-समाजों उसका वेदा भी अपना गौरव बढ़के के देने लगे। पत्र-लेखकों ने मेरी पाठ ऐसे कुछ पत्रों में भी हैं। उनके कुछ हिस्सों को पढ़ने की वृत्ता मैंने समय की है। उनके कुछ हिस्सों को माना तो दिल को दर्दना बेसी है। उन्हें यहाँ उद्धृत करने में इन पत्रों की संक्षिप्त नहीं करना चाहता। एक सुसंयोजन-मिलित स्वाधीनता द्वापरक के एक भीषण धर्म की एक प्रति भी मुझे मिली है। मुझे कहते हुए कुछ होता है कि वह बहुधा में वह मज्जा पूर्वक-सुधारक का लोका-मोहा करित है। उनके विषे हर काम पर लेखक ने जल्द उल्ला

है। एक पत्र-लेखक इस बात की बड़ी बुरी तरह शिकायत करते हैं कि मेरे लेखों में सुसंयोजन लेखकों और वक्ताओं का होना इतना बड़ा दिना है कि वे जब आर्य-समाज और समाजियों को और भी ज्यादा गंभीर-मनो करने लगे हैं। एक ने हाल ही मुझे सहोदर को एक समाज का हाल लिख कर भेजा है कि हमें आर्य-समाज पर ऐसी ऐसी गालियों की बूझ की गई कि किन्हीं किन्हीं हुए लेखकों कांपती है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि ऐसी कार्यवाहियों के साथ मेरी कुछ हमदर्दी नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ अपनी राय आर्य-समाज के बारे में प्रकाशित की है, उसके होते हुए भी मैं आर्य समाज के संस्थापक के एक मज्जा प्रशंसक होने का दावा करता हूँ। उन्होंने किन्हीं को कुप्रधानों से दिलाई है जो हिन्दू-समाज को प्रकट कर रही थीं। उन्होंने संस्कृत विद्या के पठन-पाठन का लोक बढ़ाया। उन्होंने जनप्रतिष्ठाओं को ललकाया। अपने कुछ धर्म के द्वारा उन्होंने अपने काल के समाज का स्वर ऊँचा कर दिया। उन्होंने निर्धनता मिटाई और कितनी ही निराश होने वाले युवकों में ईर्ष्या का उद्धार किया। और न मैं नमकी तापुत्री सेवा के वैभव हूँ। आर्य-समाज ने राष्ट्र-सेवा के लिए किन्हीं ही लक्ष्ये और स्वाध्यायी कार्यकर्ता दिये हैं। अपने हिन्दुओं में ही शिक्षा का चिन्ता प्रचार किया है वरन् मज्जासमाज को छोड़ कर धारद ही किसी हिन्दू संस्था में किया हो। कुछ अनजान लोगों ने यहाँ तक कह जाता है कि मैंने अज्ञानधर्म की शिष्ट में वे बातें इंगलिये किन्हीं है कि वे मेरी बातों की आलोचना करता है। परन्तु जल्द यह कार्यक्रम मुझे उनके सुझाव में भिन्न मार्ग प्रयोग कार्य को फिर से स्वीकार करते हुए नहीं रोक सकता। ऐसी हालत में मैं जहाँ एक ओर समाज, वरन् आर्य-समाज, हिन्दू द्वापरक तथा स्वामी अज्ञानधर्म के विषय में प्रशिक्षित अपने रहूँगा का एक भी शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता, यहाँ बुरी ओर मैं किन्ना दुःखता हूँ कि मैंने बिल्कुल भिन्नमार्ग से वह आलोचना की है और इस अभिप्राय से की है कि समाज उस युद्धों में वे मुझ पर प्रतिक्रिया और मैंने तबका भ्रान्त दिखाया है, अधिक सेवा कर सके। मैं चाहता हूँ कि वह समय के साथ कम बढ़ते हुए पके, सज्जन-मज्जन युक्ति को छोड़ दे और अपनी राय पर कायम रहते हुए दूसरे प्रयोगों के साथ सभी परिष्कृता का परिचय वे जिण्डों द्वारा वह छुड़ अपने लिए करता है मैं चाहता हूँ कि वह अपने कार्य-कर्ताओं पर निगद रहके और तमाम वलक लगाने वाले लेखों-पत्रों आदि को बंद कर दे। यह कोई कबाब नहीं है कि सुखलानों ने पहले ही दंगला-कार्य को छुड़ किया है। मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर उनकी बातों के जवाब में ऐसी ही बातें न बड़ी ज़ाती तो यह कर वे अपने आप चुप हो जाते। मैंने तो समाजियों के छोड़ एक को छोड़ देने का नहीं कहा है। पर मैं उनसे और सुखलानों से भी यह प्रार्थना कर सकता कि वे अपने छुट्टि के वर्तमान अवकाश पर फिर के जरूर विचार करें।

उन सुखलान लेखकों और वक्ताओं से किन्हीं विषयों में वे पाठ मत आने हैं, यह कहना चाहता हूँ कि अपने प्रतिपक्षी को सचाई गालियाँ देकर वे न तो अपनी नेकालों को बचाते हैं और न अपने बजबज की आर्य-समाज और समाजियों को गालियाँ देकर वे न तो कुछ अपना फायदा कर सकते हैं और न इस्लाम की शिष्टता कर सकते हैं।

(रंग इंडिया)

मि० क० गोपी

हिन्दी-नवजीवन

विचार, भाषा इ. १२, वर्ष १९२१

एक ही कार्यक्रम

मित्रों मैं मुझे एक ही ऐसा सामान्य कार्यक्रम ठहराने को कहा है जिसमें राजा-महाराजा, अपरिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, उदारमत वाले, स्वतन्त्र तथा बाके बकाशात करने वाले बकीक, अंग्रेजों इतिवृत्त और दूसरे सब किन्ना पयोग के शामिल हो सकते हैं। मुझे इस सर्वप्रकार यह कार्यक्रम ठहराने को कहा गया है कि स्वराज पाने के लिए यह सुरक्षा और स्थिति होना चाहिए। सबसे जगह पर करने वाला और एक कार्यक्रम जो मैं बता सकता हूँ वह है—बादी-संगठन, हिन्दू-मुस्लिम-एंग्लो बहाना और हिन्दुओं को ताक के असुरक्षा का निवारण। मेरा यह पक्ष विचार है—जो बहाना नहीं सकता कि यदि हम इस हीन बातों को एकता—एक ही शास्त्र कर लेते तो हमारा भी ही हिन्दिक के बिना स्वराज स्थापित कर सकते हैं। और मेरा यह भी विचार है कि यदि सब एक मिलकर इस कार्य-क्रम को करेंगे तो यह एक ही वर्ष में एक हो सकता है। बादी की एकता के आगे हीन विरोधी कर्तव्य का बहिष्कार। चितना कष्टा हिन्दुत्व का चाहिए उतना कष्टा तैयार करना हिन्दुत्व का हट है और कर्म भी है। यह करने के लिए उसके भाव साधन भी मौजूद हैं। विरोधी रूप के बाह्यकार ही स्वयं आगे की सब को पवित्र कर देगा और हिन्दुत्वानी भीनों को हिन्दुत्वानी की दृष्टि के दृष्टि में जो बहुत बड़ी सहायक उन्हें प्रदान करता है उस वह सब होता देगा। इसलिए अगर यह सब कार्यक्रम की मियुक्ति को अक्षरवाक्य करने के लिए तैयार हैं तो मैं एक बात के लिए अग्रदूत को कार्यक्रम और सविनय अंग को सुनानी रखने की राय देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक बात इसलिए कहता हूँ कि यदि ईमानदारी के इस कार्यक्रम के अग्रदूत काम किया जायगा तो इसी अरसे में विरोधी कर्तव्य का सदा बहिष्कार करने हो जाना चाहिए।

इसे यह कहने की अवसर नहीं कि सिर्फ स्वराज्यवादीनों का इस काम में सहयोग, अग्रदूत या सविनय-अंग की तैयारी को एक बात तक सीमित करने के लिए काफी नहीं है। वे तो सभी ही हैं। महात्मा के दूसरे अंगों के मुभाधिक वे भी सम्पूर्ण स्वा-त्म्य कार्यक्रम के बने हुए हैं। जबतक सरकार के दिव में परि-वर्तन नहीं होता तबतक अग्रदूत की कसत है। और बिना इस परिवर्तन के जो कार्य महात्मा के बाहर रहते हैं वे उनके तोर सर-गर्मी के इस काम में हाथ न बाधने।

इसे यह कहने की अवसर नहीं आया है कि सरकार या वे लोग जिसकी दृष्टि या बकरी सरकार के मिलनेवाले संरक्षण पर आकार रखती है, इस प्रकार लोगों के हाथ उनके दिव के सहयोग करने को तैयार होंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि एक बहुत बड़ी मात्रा लोगों की अवसर छूट जाती की तकनीकी की कानक भी नहीं हुई है। वे अपने की सहाय्य शक्ति पर विचार ही नहीं करते। वे हिन्दुत्वानी मित्रों के विकास दुरी कारवाय करने का हुक्मर छुड़ जाते हैं। बाके के सम्बन्ध से क्या मतलब है कष्टा समर्थित किन कीचने की तकनीकी को ही लोग उठाते हैं। यदि किसी की मानने वाले अपने विचार के सचे हैं तो मुझे कुछ भी शक नहीं कि देश करने के बहुत ही जल्दी सामने

आया। लेकिन मेरे कुछ मित्र इससे कहते हैं कि मैंने विचार हीक नहीं किया। वे कहते हैं कि यदि मैं अग्रदूत और सविनय अंग को छोड़ दूँ तो सब के सब करने की ओर ध्यान देने लगेंगे और मेरा यह शक कि सरकार हिन्दू और मुसलमानों को एकता चाहती है विचार के काम नहीं है। मैं आशा करता हूँ मैं गम्य निकट।

मित्रों के बारे में मैं फिर एक बार अपनी स्थिति का बयान कर देता हूँ। मैं उनका सुमन नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे जीवन में के जमी एक समय तक उनका भी स्थान है। मित्रों की मदद के बिना विरोधी कर्तव्य का बहिष्कार नाभव जल्दी एकता न हो सकती। लेकिन यदि वे हमें सहानुभूति करना चाहती हैं तो उन्हें राष्ट्रीय बन्ना पड़ेगा। वे किसी सेरोस्वर और एम्बर्टो के लिए ही न बकाई जानी चाहिए, हिन्दू समस्त राष्ट्र के लिए ही बकाई जानी चाहिए। हमारे कार्यक्रम के तो फिर भी मित्रों को विकास हो देना पड़ेगा; क्योंकि बादी को अपने लिए अभी स्थान बनाना है। बात लाख लोगों में के जमी एक को भी बादी का संदेश नहीं पहुँचाना गया है। अभी हिन्दुत्व का उ नाम मित्रों के हाथ में है। यदि कार्य को स्थायी जगह देना है तो महात्मा के लोगों को मित्रों के कर्तव्य के कर्तव्य पर बादी हो को इस्तीफा करना चाहिए और उसे लोगों में फैलाना चाहिए। महात्मा आरती मित्र-भाषिक लोग मेरे अग्रदूत की सपने-मिना, आवश्यक्ता और महावास्तवता एक ही मजबूत में समझ सकते हैं। वे अपने को सुखान पहुँचाने बिना ही खादी को सहायता कर सकते हैं। यदि ऐसा समय आ-जब कि साग हिन्दुत्वान बादी का स्वीकार करे तब उन्हें भी राष्ट्र के साथ आत्मन्य सहाय्य चाहिए और उन्हें संरक्षण-कार्य के मिल-साधिका की तरफ किसी दिन ऐसा एक जाना ही चाहिए कि किसी दूसरे और मजबूती को उपयोग करने के दूसरे रास्ते उन्हें मिल जायें। आग्रा मित्रों के संयोग के लिए मैंने सब सामान्य कार्यक्रम तैयार किया है। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को यह चेतावनी देता हूँ कि वे अपने सार अपने पक्षों के कानने के आवश्यक काम से अपना ध्यान नारा भी न कर दें। यदि सब लोग अभी इसको मान्य कर लिए तैयार नहीं हैं तो कार्यकर्ताओं की अज्ञा उन्हें मनायगी। कोई दिन दूना आया यह निश्चित समझिए। उस असुरक्षित दिन को ता बड़ी साथ निश्चित कर सकते हैं जिन्हें इसमें संयुक्त बिना है और जो जारी ब जारी मुश्किलों के हाते हुए भी इस काम में लग हुए हैं।

(४० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

१८१४ और १९१४

बादी प्रतिभा बाके बाह्य सिंहासन कायस्थ उचित करते हैं कि आज के तो बरख रहके अगस्त १८१४ में दो करोड़ ४० (अब १९ करोड़ के बराबर) की खादी लकड़े कलत्रा के संरक्षण-देखान्त को गई थी; पर दूसरे हाथ १९१४ में हिन्दुत्वान ४६ करोड़ का विरोधी कष्टा भयागा। जहाँ एही दशा हा नहीं हिन्दुत्वान यदि बंभाओं और मुसलमानों का मुसलमानों को क्या लाभ है? यदि हम तब तक के प्रकाशनों के विकास हटकर कठार-मुहूर्त का मन्त्रवाच न बका देंगे तो हमारी यह नादर हासत भी न हुई होती। हम ऐसा इसलिए न कर सकते कि बंध के प्राय-क्य यह उद्योग भाव-वृत्त कर कायिध कर के तबत बहल किया गया है और उसे बह-प्रति करने बाको ने उसके बकाय दूना उद्योग लोगों को नहीं बताया न दिया। (नवजीवन)

कर्ताई का प्रस्ताव

महासमिति का कर्ताई वाला प्रस्ताव मेरी राय में महाममिति के समान प्रस्तावों के अधिक महत्वपूर्ण है। पर उसकी इन्हीं में गुजर देने की प्रवृत्ति कुछ लोगों की दिखाई देती है। महासभा कार्यकर्ताओं के स्वस्थ एक ही मंथन में एक इन्हीं के अत्यधिक को बिकना सकते हैं। अगर जारी के विपक्ष आर्थिक मारण की ही मान में तो तबसे के यह साबित होगा कि आर्थिक क्रांति करने के लिए इस प्रस्ताव की आवश्यकता है। महासभा का जो सब के आर्थिक कोकमि काव्यकर्म है उसके लिए किन्हीं आधा बण्डा काम करना महासभा के कार्यकर्ताओं के लिए कुछ अवारा नहीं है।

जिन लोगों ने इस प्रस्ताव के हक में राय दी थी वे तो अपने आप इसका अमल करने के लिए बाध्य हैं। मेरी राय में दण्ड-विधान के लिए उस प्रस्ताव में अच्छा स्थान था। किसी संस्था के स्वस्थ यदि स्वयं अपने ऊपर कुछ दायें लगाने तो उनके संग होने की दशा में कुछ सभा रखने का अधिकार उस संस्था को बनकर है। पर अब जब कि दण्ड-विधान उस प्रस्ताव में नहीं रह गया है, मैं आशा करता हूँ कि वे लोग भी जिनका एतराज था उस प्रस्ताव का पालन करेंगे।

इसके अनपेक्षित फल होने की संभावना है। महासभा के समान प्रतिनिधियों के लिए बरका कातना दण्ड-व्यय है। समान-नीतों प्रांतों में प्राचीन, निष्ठा, तदुक्त और ग्राम्य समिति हैं या हाथी चाहिए। वे हर एक कम से कम पांच को ऐसे प्रतिनिधि रखती हैं। इसी कारण हुआ है कि कुछ प्रांतों में कुछ हजार प्रतिनिधि हैं। इनकी छाटा से छाटी तादाद में तो १० हजार से ऊपर सदस्य हो जाते हैं। १० अंक के २००० मजदूर को मतलब है की १० सौका। इस विधान के यह हजार सदस्य के २५०० वोट वृत्त सेवते रहेंगे। इसका यह मतलब हुआ कि इनके प्रतिनिधियों के मत से पांच हजार गरीबों को चुनती के लिए दण्डना मिलेगा। इसी वारा की छक में तो भी क्या गरीबों के लिए इसी विधान करना समित नहीं है? जरा सावाल कीजिए-इस काम का अगर गरीब लोगों पर क्या पड़ेगा? जब उनकी यह मांगम होगा कि हमारे लिए महासभा के काम इतना काम कर रहे हैं तब उनके बीच में भी आशा का संचार हुए बिना न रहेगा।

एक और बात। ये दल हजार प्रतिनिधि किन्हीं खुर ही बरका कात कर कामोश न हो रहेंगे। वे अपने उरदाद का बंधन उन लोगों में भी बन करेगे जिनके प्रतिनिधि वे हैं और इस तरह जो कारी आवा मिलती हुई दिखाई देती है वह इन्हीं ताकत के साथ चमक उठेगी।

कार्यकर्ता की या सुदूर-प्रदिमान कोम होंगे। वे कर्ताई की बिना चीक संगे और न अपने पकोधियों की संगठन करक हाथ धुआं का प्रचार करेंगे।

जिन आधा बंडा और १० लोक तो धम से वम तादाद रखी गई है। सब कुछिए ता काय घण्टे में १०० मजदूर आधावी के काता का बकना है। इसलिए हर बाधक कमसे कम तीन हजार मजदूर भेज सकता है। और आधा बंडा तो उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो बहुतेरे कामों में व्यस्त रहते हैं। बहुतेरे को १ घण्टा काय सदस्य हैं। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूँ जो रोज को बण्डा कातते हैं। इसलिए मेरे बताये विधान के कम से कम दवा अर्थात् ५ हजार मजदूर इत मिलना चाहिए।

मैं नहीं बचाक करता कि सभी किसी ने इस बात को समझा है कि बरके का अभिप्राय क्या है। राष्ट्रीय काम को बरकेकी बनावे के कम बकना कार्य नहीं है। इसके कुछ अंक

कीजिए। मैंने बर और काम का औसत कम से कम समाना है।

एक मजदूर	१२ घण्टे	२० ला० पा०
एक मजदूर काय में से		०-८-०
१३ वोट बंद की बंडाई	४० घण्टे	२-८-०
२५५ मज की घंटे के दिखावे से		
१२५ वोट की १० अंक वृत्त की कर्ताई	४०० घण्टे	२-६-०
		२० ५-६-०

इस तरह एक आदमी ४५२ घण्टे (४५० मान कीजिए) ५-६-० (या ५० कजिए) करता है, ४५० आदमी एक बंडा काय करने के ५० पैदा करेगे, ४५० आदमी ३० दिन १ बंडा रोज काय करके १५० पैदा करेगे, ४५० आदमी रोज एक बंडा लेकर ३० ३० महीना के दिखावे के समते कम ५ स्वयंसेवकों की गुजर करा सकते हैं। और ५ स्वयंसेवक ४५० पुरुषों और स्त्रियों में समान महा सभा के कामों का संगठन कर सकते हैं। किसी एक बात के लिए बहुतेरे लोगों के व्यक्तिगत कार्य के असीम काम बर पड़ता है। पर एक आदमी की उतनी विनय का कुछ भी सार न बिकलता हो

प्रणय और जसदी कार्यकर्ता तो ऐसे अंक बिकाव सकते हैं कि दांतों उंगली लगानी पड़े। इस तरह दिखाव करने के लिए मैं तीन बातें पचा करता हूँ—

१-यदि किसी गरीब जिसे मैं बताई प्रधानतः मजदूर पर फाई जाय तो उसकी दरिद्रता बर को बकती है।

२-यदि किसी संघन जिसे मैं कर्ताई सुकनः स्वेच्छपूर्वक होती हो तो अपने समान आनन्दक कार्यकर्ताओं की चुनर हो सकती है।

३-यदि हर पाठशाळा के दिव स्कूलों से कम से कम ३ घंटे कर्ताई तक के समान काम कराये जाय तो हर ग्राम-पाठशाळा कम से कम अपना आधा खर्च जरा कर सकती है।

मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि किसी बरक के टिटरों की तरह न बिके तो वे बतोंके पैदा होना सुमदिन नहीं। ऐसे देश में, जहाँ कि बनकर से आशा कयाल पैदा होता हो, जिनके लिए कर्ताई के जारी हो, और जिनके पाठ शाळा के लिए आवश्यक समान सामग्री मौजब न हो बरहा बहुत बड़ी तादाद में कोय मज से पंक्ति रहते हैं और उनके अन्दर ऐसे काम के संगठन की परम आवश्यकता हो, ऐसा न होना एक अक्षम्य अपराध है।

यदि इस काम को सुकास्वर के और बिकावत में बकना हो तो प्रांतोंय मजदूरों का तथा दूसरे लोगों को जारी-मजबूत की चुनगाय पर अमल करना होगा। पधान कार्यमों में एक दुसरा रमिटर रकना जाय जिनमें यमकम उन समान सदस्यों के नाम दर्ज रहे जिनके लिए कातना आविधी है। समान वृत्त पर मज की तादाद, बकत और कातने बरके का काम तथा अनुक्रम बंदर जिका रहे। प्राचीन बसितियों को काफ़ी कयाल लोगों को देने के लिए पन करना होगा। बुगारों की भी व्यवस्था करनी होगी। इस तरह यदि वृत्त पुरो तादाद में पड़े दो महीना में सेवका हो बैसा कि अमना चाहिए तो कम न गवाना चाहिए।

जो कोय कातना न जानते हों वे यदि किन्हीं आधा ही बंडा रोज कातते रहेंगे तो तबकी न कर पावेंगे। सुकनात के कुछ दिनों जब तक कि संघठितों को रफ्त न हो जाय, उन्हें कुछ घण्टों तक रोज कातना होगा।

(५० ३०)

जीवनदास करमचंद गांधी

मेरा चेहरा तो है तुमों को जानता है। इसलिए दोहों को जानेने की कोशिश नहीं की—न किसीने मुझे बताया है।

पर यदि इस स्थिति में ठीको बाँधे बचकों तो खान की बात है। बचकों के बन्धन को अत्यन्त मानने का बापों बहुत इस ज़माने में पैदा हुआ है। स्वार्थ के भयानक दुष्टका दुष्टका कोई कारण नहीं दिखाई देता, इस बन्धन का बन्धन बाँधे मझे ही भयानक काट में हुआ हो। अब कर्मोंमें हरण की जाती रही हो तब कोनों का कर्म—बन्धन के बन्धनका कुछ समझ में आ सकता है। पर अब यह अन्याय नहीं रह गया है। बन्धन होने पर यदि ईर्ष्या होने का कई कारण हो तो फिर कड़का हो-या लड़की दोहों एक के श्रित होने चाहिए। दोहों को दोहों की एकही बन्धन है। एक दूसरे का पूरक है। दोहों हाथ में एक के बल होना और दूसरे के रबीदा होना हाथीकर है। सुप्रसिद्धता जाति में दोहों का परिमाण बराबर होना चाहिए। कर्मों के बाप को सारी में बहुत चर्च करना पड़ता है। यह रवाज भी हिन्दू-जाति में सर्व-सामान्य है। संभव है कि पाटीदारों में उन्हे प्रयत्न कर बापन कर लिया हो। इस सब को निम्न कर देने की पूरी पूरी आवश्यकता है। इसके बारे में सोचने नहीं हो सकती है। बहुत बर्षों रिवाजों के बिना ही रवाज या-बाप की बड़ी सुनत होती है और उनके किए लड़कियों की शादी करना अर्थात् हो जाता है और इसके क्रम-व्यवस्था लड़कियों को नष्ट होने की प्रथा पड़ती है।

मुझसे के मास्टर साहब की शिक्षा अनुकरणीय है। इस बापों के मुँह में तो सारी की वर-माया के हो सारी हो सकती हो।

केवल मे ज्ञाता होय बड़े कोनों के हो फिर गया है। इसमें कुछ अनुक्ति होनी चाहिए। पर यदि बड़े लोग सचमुच मिथ्या विज्ञान के कारण किसीकी न सुनते हो तो मुझ-प्रयत्न का बागमोर अपने हाथ में कैसी चाहिए। वे कभीके विवाहों में तर्क होने के बाद इनकार करते हैं। इससे निवारक कर्म कम हो गया। इसमें न तो कोई अविनय है और न किसी कोशिश की बन्धन है। केवल की बात तो यह है कि मुझ न नाम तक ऐसे बातों को अपने अन्त में बाहर मानने बाधे हैं। अपनी शिक्षा का भी उपयोग उन्होंने अपने धन-सुख के लिए बिल्कुल नहीं किया।

पर अब जमाना बदल गया है। मुझपर खूब विचार करने लगा है। अतएव यह सुधार बिना ही महामुन्य के हो सकती है। आवश्यकता है कि बन्धन निम्न की।

सबसे बाहर बाँधों की बर्षाओं की बन्धनो है। मैं सिर्फ बाप बर्षों को मानता हूँ। उषर्षों को भिन्न देने की बन्धन है। पर इसके लिए समय चाहिए। फिर भी पाटीदारों के बाँधों के भी विनाम कर के शास्त्रों बर्षा यह वर्ण-विभाग की अतिरिक्तता है। सारे मुझसे के पाटीदारों में विनाम रोटी-बर्षा है उनका मेरी व्यवहार नहीं होना चाहिए। बाहर बाँध के बँधन का कारण बन्धन नहीं, बल्कि मिथ्याविज्ञान ही दिखाई देता है। बर्षा मिथ्या विभाग होता है वहीं पाठ होता है। इसलिए समझदार और ग्रीक पंडीतों को भिन्नकर भावपूर्ण सुधार और इस बात हवा को तथा इसके कारण रूप पूर्ण कुछ रिवाजों का निम्न गुरुत्व करना बन्धन है।

(वर्षाजीवन)

सिद्धमन्त्र करमन्त्र गांधी

प्रायक होनेवालों को

बाहिर कि वे सामान्य कर्मों में समीक्षाकर करार देंगे।

मो. श्री. मेकने का विचार समझे वहाँ वहाँ हैं।

कार्यकर्ताओं के छिप नियम

अधिक मात्रा कारी-मन्त्र के नीचे किसे प्रस्ताव प्राप्त किसे है—

१—महामन्त्रि का इष्टक समाचार, प्राचीन धर्मियों और विद्या, सब विधिकत तथा साधुधर्म-धर्मियों का इष्टक समाचार, और आरंभिक समाजों की कार्य-कारिणी-धर्मि का एक एक बन्धन, महाधर्मि के कर्ता-धर्मि प्रस्ताव के अनुसार अधिक मात्रा कारी-मन्त्र के मन्त्रों को कम के कम २००० मन्त्र हूत हर मास की १५ वा. को बिल्कुल सुकसात नामान्त्र १५ बन्धन को दोही मेकने के लिए नाम है।

२—प्राचीन कारी-मन्त्रों के मन्त्रों, प्राचीन धर्मियों के धर्मियों की उदाहरता के उन समाज धर्मियों का, जो पूर्णक प्रस्ताव के अनुसार नाम है, एक एक धर्मि बर्षा बर्षा में कर्माग्रसार उनके नाम हैं और उन्हें सब बात की सबर करें कि उन पर क्या क्या करण्य आवश्यक होवे हैं।

३—रिक्टर कांकिमो लाईक का बर्षा नाम। एक वृत्त पर तीन नाम रहे और हर नाम के नीचे कांकिमो वृत्त किसे हरमाह इन्धराज होता रहे। यदि रिक्टर एक भिन्न में था न हो सके तो बर्षावृत्त किसे बर्षा की बर्षा। अन्तर में कांकिमो वृत्त की रक्क बर्षा किसे नवे लुन नवे धर्मियों के नाम किसे का सके। लघुतारि कर्म के कर्म-बांधों की एक बर्षा भी बर्षा रहे।

४—हर प्राचीन कारी-मन्त्रों प्राप्त वृत्त को एकन कर के अधिक मात्रा कारी-मन्त्रों के बाप एकवृत्त मेकने है। हर बन्धन का वृत्त एक बन्धन एक वृत्त में हो और बर्षावृत्त का नाम और प्रयोग सिद्धा हो। तमाम वृत्त एक हो पाठक के द्वारा अधिक मात्रा कारी-मन्त्र के वन्धन में मेकने जाय।

५—जहाँ प्राचीन कारी-मन्त्रों न हों वहाँ प्राचीन-धर्मि के मन्त्रों के अन्तरोध किया जाता है कि वे पूर्णक भावपूर्ण कारणों के हैं।

६—धर्मियों के अन्तरोध किया जाता है कि वे सब बातों पर ध्यान रखें कि बर्षा वृत्त (अ) बर्षा वन्धन काता हुआ हो (आ) एक-आ और बन्धन हो (इ) कांकिमो एक आकार की हो और बाँध हो वन्धन आकार लैकन हो, हर बात बाप की हो (ई) उनके दोहों किरे लोक लोक किरे हुए हों (उ) वृत्त के बाप एक विद्य रहे और वृत्त पर धर्म का नाम और उषका अनुक्रम संवर, वृत्त की बर्षा, और तारीख लिखी रहे।

७—प्राचीन कारी-मन्त्रों रिक्टर में हर मास वृत्त के विनये की तारीख द्धन करें और जो लोग इधमें एकलत करें उषका भी इन्धराज करें।

८—हर मास के आखिरी वृत्त में तमाम एकलत करने बांधों के नाम की रिपोर्ट की जाय।

नवजीवन-प्रकाशन मन्त्रि, अहमदाबाद

अबका क सन्धय—महामाया मन्त्रिजी की इस ग्रन्थ पर मुझ में और विनये के नेता बाप रावेन्द्रप्रसादजी किसे है—“यह अनुग्रह ग्रन्थ है। चर्च इन्धों की तरह इसका बन्धन-बन्धन होना चाहिए। बर्षावृत्त के लिए विद्यार्थियों को दूसरा ग्रन्थ बाँधें मित्र लकता है।”

मूल्य ॥)

कोकनाथ को अहमदाबाद

अनुक्ति लोक

जो इसकी पुस्तक के बर्षावृत्त के लेखक। यह उषके लेखक हैं। मूल्य मन्त्रिजी द्वारा लेखिनी—वी. पी. कर्मा मेकी बांधी।

टिप्पणियाँ

(२)

बकरीद

बकरीद के त्योहार का समय हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के लिए विपत्ता का होता है। यदि हम परस्पर सहिष्णुता और एक दूसरे का शिद्धान्त रखते तो ऐसी स्थिति न हो। जो मुसलमान पशुओं की कुुरानी को धावक मानते हैं और इसीलिए जो गो लक की कुुरानी करते हैं उन्हें हिन्दुओं को क्यों दस्तन्दानी करना चाहिए? इसी तरह मुसलमानों को भी क्यों गाय की कुुरानी और जो भी इस रंग से करनी चाहिए जिससे हिन्दुओं के भावों को आहत न पड़े। क्यों मुसलमानों को १९२१ की वसी शरफत का फिर परिचय न देना चाहिए जबकि उन्होंने अपने हिन्दू सहचारी के भावों का शिद्धान्त रखने के लिए खूब ही गानों को बचाने का भार अपने फिर किया और बरफ्रीकत हजारों गानों को बचाया भी, जिसे कि खूब हिन्दुओं ने भी तत्परीय किया। निम्न दो बकरीद के दिन मुसलमानों को खास तौर पर हिन्दुओं के प्रति प्रेम भाव पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और हिन्दुओं को चाहिए कि मुसलमानों के धार्मिक रस्म-रिवाज का शिद्धान्त रखते फिर उनके ही ने कर्णों धिताने ही अग्रिम हो। उसी प्रकार जिस प्रकार कि मुसलमान मुसलमानों को अग्रिय होते हुए भी ने उसका शिद्धान्त रखने की दम्भोद उभरे करते हैं। परमात्मा खूब अपने काम के लिए हमको विमोचन मानेगा, हमारे बहानाओं के काम के लिए नहीं।

खिचर आने बड़े

महाधर्मिणी की एक बमालर भीमती हेमयना मुसलमान-
(बंगाल) जिन्दगी है—

“मेरा बमाल है कि जब तक हमारे देश की महिलायें कताई खाद लोकर अपने निम्ने के के लेंगी, तबतक यह आन्दोलन एकत्र नहीं हो सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि महाधर्मिणी के यह खाद लोकर पर अग्रहण किया जाय कि वे जिनों को कताई की शिक्षा देने की विन्या रिषेय कर के करें।”

मैं अपने दिव के इसकी तारीफ करता हूँ और अपनी तरफ से इसका और कदमा चाहता हूँ कि और भी बहुतेरी बातें भारत की महिलाओं की सहायता के विना अशभव हैं। धिक्क बमाल नहीं है कि इस काम को कीम और दिव तरफ करें? बहुतेरी बहने कर रही हैं पर अभी और भी बहनों को आग्रहता है। उसी की तरफ ली—कार्यकर्ता भी ऐसे होने चाहिए जो अपना पूरा समय दें। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी सिरां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही कम है। मैं इस पत्र की दुकेनिका को विमोचन देता हूँ कि वे ही इस कार्य का आरम्भ करें। वे इसे इस तरह कर सकती हैं—जबना कुछ समय कताई के लिए तथा सुगहं सोकने, कपाय की परीक्षा करने, सुल का नंबर मानने, उसकी धनवृत्ती परकने के लिए खाद लोकर अग्रहण कर के, वे अपने सहचारियों में तो यह काम शुरू कर सकती हैं, उन्हें इस राष्ट्रीय धनधन में दिक्कतों पैदा करा सकती हैं और ऐसा करते हुए वे देखेंगी कि उनका हाथरा बढ रहा है। हाँ, मैं उनके पतियों के अन्तर यह प्रार्थना करूँगा कि अपनी पतियों को ऐसा सहायक-कार्य करने दें। बंगाल की हावत मानव १९२६ भा.३ है, जिनो कि वहाँ कया हिन्दू और कया मुसलमान उन महिलायें परता रहती हैं। मैं प्रसिद्धा कर के कहता हूँ कि जो कोई इस काम को अच्छा और धनमयी के साथ शुरू करेगा उसे यह पत्रा अपन और राष्ट्रीय दृष्टि के आभारकर दिखाने देगा।

८६ साल की उम्र में चरखा

बडा दादा ने जीने किया प्रोचाराह बन मुने मेका है—

“भारत के और प्रांतों के लोगों की अपेक्षा हम बंगाली लोगों की तात्त्विक तर्कशक्ति का व्यवसाय अधिक है। जिस मनुष्य को मानवकी व्यावहारिक बुद्धि है वह अन्तर यह समझे कि लौहदा हावत में बड़ी हमारे देश का तरफोपाय है तो बीधा अपने काम में लग जाता है; पर जो कसब तात्त्विक तर्क में लीग रहता है वह बाद अपने धामने किसी अच्छे काम को करने की कसरत देकता है तो वह अपनी क्षमता के लिए बीधा ‘अन्तर, मन्तर’ देकता है जो कि उसके अवीकृत काम को सफलता पूर्वक करने के लिए आवश्यक बीधा की कुुरानी के बच माने के लिए खिचकियों का काम से सके। इस हथ तरह हमीक करते हुए दिखाई देते हैं—यदि अ और क लेंगा मन्त्र-मान्य बगिक को कि कि महाप्र लखन-कार्य में यस्त है और बिबके लिए सरीर के बमिस्तत बुद्धि के उपयोग की बमालर बमालरकता है, अपना कीमती बच बाचा और लेखनी के बजाय, पुराने जमाने की बुधियाओं की ताह-बसका कलाने में गवांगा रहे, तो वे नेतापन के अयोग्य हो जायेंगे।” पर व्यावहारिक-बुद्धि रखने वाला मनुष्य दुष्टत समझ लेगा कि यदि किसी नेता के लय पद-पर प्रसिद्धत बगिक रोज चिन्तें आप हो पण्टा बरका काते, तो उसकी बायो और लेखनी क्षेत्र समय में बचता को चरखा का सम्भर पट्टाचने के विषय में उपदेश देने और लेख निम्नने के लिए बिबकल आभाह रहेगी और तो भी बहुत व्यावहारिकता और दुवास्तता के साथ।”

उमके केकेटरी उम पत्र के साथ लिखते हैं—

‘बडा दादा काशी-आन्दोलन के कोहलें आमा कायल हो चुके हैं। बरके से उनको भद्रा मान पहले से ही यह गहं है और उनका विधाव है यह भारत की आर्थिक दुष्टि का कारण हो सकेगा, जिसकी कि आवश्यकता इस समय देश को बहुत भरी है। वे कहते हैं कि हमारा यह एक बहम है कि पुरवों को बरका न कातना चाहिए—मानों अइकी बूटी सिरों ने ही इसका ठेका के रक्का हो। इस बहम को रूर करने के लिए उन्होंने खूब अपने लिए एक बरका बंगलापा है और वे इस बात की कोशिश बरेगे कि वेकें से खूद अपने हाथों बरका कात सकते हैं या नहीं। आप यह मान कर ताहउर करेगे कि इस ८६ बच कीअवस्था में भी वे किंचि धनमयी के साथ से इस हलक की बात-गिक को निहारा रहे हैं।” (१०७)

सोमाली देश में चरखा

सोमाली देश के एक कोजा व्यापारी श्री. अदमर हाथम बमन लिखते हैं कि सोमाली देश में बहुतेरी अप्रत बुन है का काम करती हैं। अन्तरक के सिक के सुत का बरका बुनती हैं, बच बहाँ बरका भी बकता है। उसका प्रकार अभी काकी लोकर पर तो नहीं हुआ है, फिर भी ठीक होता जा रहा है। सोमाली बरकों पर दिहनुस्तान की हलक की खूब अठर हुई है। श्री. बमन मानते हैं कि सोमाली देश में बरका बड़ी लेनी के साथ बलेगा। वे और भी कहते हैं कि वहाँ पाठशाळाये प्राधे मुपुर्ष बकती हैं। हर बको को प्राथमिक शिक्षा केकल पासिह की जाती है। तबल बालकों के लिए कुुराय शरीक बीकल अमिबाने हैं। मकाम बाँध के बने रहते हैं और उनका बच नहीं के व्यापार होता है। हर बालक रोज एक सुड़ी बजार केकर पाठशाळा को जाता है और वही मास्टर बाबब का वेतन है। अन्त को श्री. बमन यह बमालर देते हैं कि बमालि सोमाली देश में मजद बरकों की आबादी है और हिन्दू व्यापारी होने गिने हैं तो भी वे वहाँ आताम से रहते हैं और बरब कोम उनके साथ मित्र-मान से रहते हैं। तथा खूद अपने ही देश में हिन्दू-मुसलमानों को अपने की जलजल रहती होती।

(बमलबमन)

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ग १

[अंक ४९]

मुद्रक—प्रकाशक
दीवीकाक छापनशाला रूप

अहमदबाद, आषाढ मही ४, संवत् १९८१
रविवार, २० जुलाई, १९२४ ई०

सूत्रगस्थान—नवजीवन, सूत्रगस्थान,
चरगापुर, गुरदीया की गली

टिप्पणियाँ

देहली और नागपुर

देहली में अपने यह पर कायिफ लगा ली है। देहली के बने इस बात को सुचित करेंगे कि वहाँ अवस्थान की हसी नहीं यह यह है, क्योंकि सरकार के काम अवस्थान करने का अनिवार्य है लोगों में परस्पर सहयोग होना। परन्तु देहली में निम्नलिखित उदाहरण प्रकाश की बलिष्ठता द्वारा आपस में ही अधिक अवस्थान दिखाई दिया। अन्धकार और किसानों के लोग लोगों में क्षान्ति न स्थापित कर सकें। पुलिस और लोग को उचका भय प्राप्त होने वाला था। इसका गौरव उन्हें है और लाने हैं। उस को थिम्बो जिम्मे है उमर-मकम होता है कि हमारे स्वयंसेवक लोग क्षान्ति कायम करने की क्षान्ति न पाकर बने और उन्हें उन लोग की उधा-सुधना का भार अपने धिर दिया था पुलिस के द्वारा नहीं बरिड अपने आपक न कहकर बाधक हुए थे।

इस सारे खराबता का कारण बताया जाता है कुछ हिन्दुओं के द्वारा एक मुसलमान युवक के पीटे जाने की खबर। खबर यह लकड़ा भर आ गया होता तो और बात की? मुसलमान लोग वा तो हाक ही कायम हुई पचावतों का सरकारी अदालतों के द्वारा उचका हमल कर सकते थे।

अन्धकार माने लीए कि हिन्दुओं में एक मुसलमान लकड़े की पीटा, और खबर कुछ मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला किया, तब दूसरे हिन्दुओं ने, फिर ने भी हों, क्यों उनके बने में हाथ उठाना? क्यों कि न। विद्वान् मुझे यह हरे हैं उनके अनुसर यह अन्धकार तमाम बलों में कहीं नहीं तब कि हिन्दुस्तानी यह हुए हैं, कौन गई थी। उन्होंने ज्यों में यह भी लिखा है कि अगरचे लकड़ी हसी की लैत गई तो तभी देहली-मिनाथियों का प्रभाव आम करने अन्धकार रखा—यही नहीं बरिड एका भी हुआ है कि हिन्दुओं ने मुसलमानों को लकड़ा पी है और मुसलमानों ने हिन्दुओं को। हाँ, हममें कोई एक नहीं कि यह बात सारास्नी है। पर बात यह है कि देहली का प्रभाव आम मुसलमानों को रोक न सका। जब बात तो यह है कि हम लोग अपनी इस उपजरी क्षान्ति पर अपना नहीं कर पाये हैं।

नागपुर का भी वही हाक माहम होता है। अवसर वहाँ के मुसलमान लकड़े ला पाये हैं। पर यह बात लकड़े है कि नागपुर

के हिन्दु और मुसलमान हम उन लोगों के एक हो कर नरकर के लकड़ (यह कहें क्षान्तिभुक्त हो हो सकते हैं) की अवस्था आपस में दिक बने कर लकड़ा अन्धकार कायदेमन्त्र समझते हैं।

इस तरह अन्धकार नागपुर के किसी भी रूप में अनिवार्य लोगों की प्रकृतिक के बिना हाँ तो हमें बहुत समय तक के लिए हिन्दु-मुसलमान-एकता को नमस्कार कर लना होगा और इसलिए आजादी के लिए मोर-मोर को पोषित करने की अपेक्षा पहले मुसलमानों में ही रूना संभर करना होगा।

अन्धकार में माहम नहीं होता। माजना क्षान्तिभुक्त की तरह मेरा यह विश्वास है कि वे लकड़े नरकर ला हैं और जोड़ ही किन्हीं में लाने का क्षान्तिनो अवसर एक नान्यम कायदेमन्त्र के अन्धकार काम करने लगे हैं।

और यदि हम सबसूच किसी एसे कार्यक्रम में लग जाना चाहते हों तो वे देहली और नागपुर दोनों के महासमाचारों और किसानों के हाथों का देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके को किसी भी अदालतों का दरवाजा खटखटाने बरकर नहीं है और वे तय न लकड़ा पचावता में लकड़ा करने चाहें। वही लोग फिर वे न वे लकड़ा करते हों या न करते हों, इस बात में बहुत-कुछ मत कर सकते हैं। बस, वे इन लोगों की अदालत में पैरवी करने से इनकार कर दें और दोनों तरीके को दिखाने कि लकड़े लकड़े कुछ भी क्षान्ति नहीं हो सकता, लकड़ा साधारण तुच्छता हो। वे उन्हें यह वहीन दिया सकते हैं कि यदि आम समुदाय सभी क्षान्ति चाहते हों तो न अदालतों के बने हरगिज नहीं दिक सकते।

बड़ा बाजार के महासमाचारों

अब मैं कहकर ६ बड़ाबाजार के महासमाचारों के लकड़े और बाजार-पीटा का हाक बता दूँ मुझे खबर नहीं न होता था। पर मुझे तीन विविधता अब महासमाचारों की तरफ से मिठाई हैं किनव क्षान्तिभुक्त ने वहाँ यह घर अपना लाने का देना है उनसे जाना जाता है कि क्षान्ति को बँटक न महासमाचारों में लकड़ा लकड़ा हो वो हाक हुए और ने महासमाचारों के अन्धकार की क्षान्ति के लिए नहीं बरिड क्षान्ति पर अपना नमाना समझ के लिए। और विद्वान् ने लकड़े लकड़े के लोग हैं जो अपने आपसे लकड़े-बादो करते हैं। इन पर क द्वारा यह निर्णय नहीं देना का बरकर कि कुछ दिक दिक का है। मुझे इस बात में कोई लकड़ा

महोदय स्वराज्यी अपने बचपन में द्वारा दोष अपरिवर्तनवादियों के लक्ष्य बनते हैं। यह बात से फलदायी है। यह तो यह है कि जो अपना अपरिवर्तन होने का दावा करता है अपरिवर्तन करने के लिए कोई भी यह विचारधारा अपने पर कोई आभावा हो सकता है जो कि केवल अपने को बेरा अनुयायी बताते हैं। यदि अपने को बेरा अनुयायी बताकर वे अहिंसा के पुचारो होने का दावा करते हैं तो उन्हें परंपरा के इरादे के लिए जो दावा चाहिए इच्छाएं उन्हें सहायता या किसी सुखी स्थिति पर अपना करने के लिए इच्छाएं बांध कर उन्हें अपने के अपने को बताते रहना चाहिए। उन केवल करते हैं कि यद्यपि वडा बाजार में अपरिवर्तनवादियों का विधित बहुमत है, तो भी स्वराज्यी को या तो उसी बैठकों में बचावकर सर बाजार या अपरिवर्तनवादियों की सभाओं में गम देने और इस प्रकार महाधमा-प्रतिष्ठा पर कुछ कर देंगे। उन्हें कोई फल है या स्वयं सही है, तो अपरिवर्तनवादियों के पास इसकी अहिंसात्मक राह है। यह, वे स्वराज्यी की सभा में कदम या सके और अपने कार्यक्रम को बनाने के लिए अपनी सभा सभा करने में—एक ही है कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं कि सभा सभा पर अपना बनाना। मैं प्रशिक्षण कर के बताता हूँ कि यदि अपरिवर्तनवादी काम करने तो स्वराज्यी को का काम करने दिया वह ही न करेगा। हमारे लिए एक ही पैर है, एक ही काम है और एक ही ध्यान है। दोनों बीमारियों में एक ही तरह का हुआ है और इसीलिए उनके द्वारा भी एक ही तरह पर निर्मित है। चाहे सरकार को, चाहे स्वराज्यी को, दोनों की एक ही राहभाग रहा है अहिंसात्मक अवधारण। इसलिए मेरे अनुयायी यदि बातें न करने काम करने तो बेतरापी हैं। उन्हें अपनी सभा सभा बनाने अपनी सभाओं के द्वारा राष्ट्र के द्वारा एक बहुजन का राजा तैयार करना चाहिए। मैंने वे बातें अपरिवर्तनवादियों के इच्छाएं नहीं हैं कि अपनी ओर के इच्छाएं विरोध किया या रहा है और अपने को बेरा अनुयायी कह कर उन्होंने मन किये हैं। स्वराज्यी पर उनके द्वारा किये गये स्वयंसेवा पर मैं न तो विचार करता हूँ और न अपरिवर्तनवादी। मैं तो स्वराज्यी को भी अपना अनुयायी मानने का दावा करता हूँ, क्योंकि वे भी अपरिवर्तनवादियों के द्वारा ही महाधमा के लक्ष्य के पुचारो होने का दावा करते हैं। यदि वे यह प्रतिपादन करने, और मैं समझता हूँ कि वे कर रहे हैं, कि हमें हमारा कुछ भी सुझा नहीं है, तो उन्हें भी मैं नहीं दया बताऊंगा क्योंकि अपने अपरिवर्तनवादी अनुयायियों को मैंने बताया है। 'मेरे अनुयायी' तो बड़ा नहीं करते। जो उत्तर की राह नहीं देखते वे बड़े में कुछ आशा भी नहीं करते। इसलिए उन्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाता। यदि इसी बात को विचार देखें कि तो फिर स्वयं को बरखा बनाना हो, हिन्दू-मुस्लिम-एकता बनाना हो, या अगर वह हिन्दू है तो बहुलतावाद करना हो तो उन्हें किसी सलाह की जरूरत नहीं। हाँ सलाहों को सचकी बकरत हो सकती है और यहां कहीं सचकी सेवा की जरूरत हो वह सचकी सेवा के लिए कदम आगे बढ़ावेगा। एक स्वराज्यी भिम करते हैं कि महाधमा में अपरिवर्तनवादियों ने बहुत सच-सच के ओर पर अपना बहुमत बना लिया है और बाजार में तो अपरिवर्तनवादियों ने ही हाथ बलाया। यदि यह बात ऐसी ही हो तो मैं अपरिवर्तनवादियों के कहूंगा कि वे सभी लोगों को बड़ा कहीं वे सच-सच के द्वारा या गे तरीकों के अहिंसात्मक राह हो वहां वे उन्हें त्याग दें और फिर भी अपना काम बराबर करते रहें। यह समझना एक सारी बहुत है कि बिना महाधमा की प्रशिक्षण की सहायता के हम अच्छी तरह सेवा नहीं कर सकते।

यह कदम आगे

मुझपर प्रशिक्षण प्रतिष्ठिति में बरके-बर्बरी महाधमि के प्रस्ताव का चर्च करने करते हुए अपने भी आगे कदम बढ़ाया है और पहले महीने में ३००० गज कुत कातने और नगर हो ५,००० कुत की कोशिश करने का अभियान बिना बना दिया है। अपने उद्देश्य—विचार को भी अपने प्रस्ताव में जोड़ दिया है जो कि महाधमि की बैठक में हुआ दिया गया था। मेरी ध्येया यह रही है कि हर प्रगतीय धमि के अविचार की बाग है कि यह महाधमि की पाठ के लक्ष्य कदम उठावे। जो प्रगतीय मुक्त रास्ता का सबसे एका करना अपना कर्तव्य मानना चाहिए। यह तो हमारे गज कुत कुत का बरदा है जो हर प्रतिष्ठिति को बरदा करना चाहिये है। हाँ, हमारे वेन स अवसर ही उनका भूख भेगा। और यदि कोई सत्य अपना बना है तो उसे अपने अधीन बनाने में कोई गुनाह नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वृद्धे प्रगती यदि हो सके तो मुझपर का अनुकरण करेंगे। १५ अक्टूबर इस बात का स्पष्ट रूप के परिणाम लेंगे कि महाधमा के प्रतिष्ठितियों का चर्चे पर प्रगतीय विचार है। उन्हें यह राहना चाहिए कि आचरण—होना अहिंसा—हीन धर्म की तरह मुर्दा है, जो कि केवल प्रगती मानने या कदम कदम कायदा होता है।

हर प्रगती में चर्चे के संगठन का भर प्रगतीय प्रतिष्ठितियों पर है। उन्हें बिना विचार वन प्रतिष्ठितियों के भावों को बल देना चाहिए और बलना चाहिए कि अमरी या वास्तविक के अभाव के वे अपने कर्तव्य में संकट न करें। हमारे अध्याय अध्याय तो स्वाभाविक है; हमारे धर्म पर अध्याय वाले इस पाठ में—इस कथायास के हर सचकी अवस्था में बच जाते हैं जब हम पिछले कमाने की तरह, मुझों और कथनों की जाति वन जाते। महाधमा में कम के कम काम पर ना इस विचार की सत्यता की स्वीकृत कर लिया है। अब उल्लेख कोन काम के प्रतिष्ठितियों से यह आशा का रही है कि वे कदाही और मुझों में प्रगती ही कार्य, बरखा-बला की सच बातों का काम दें और अपने अपने किछों में उल्लेख संगठन करें।

यह आगे बढ़ते का काम तो एक मुझता है। केवल मुझता विचारों के लिए बहुरंग बहुरंग की बातों की आर ध्यान देने की जरूरत है—अच्छे कथाय बना काम और पहुंचना, सच मुझता और पुर्णिक बनाने और आशा। एकन कुत का प्रगतीय केन्द्रों में बनना होगा। अपने पर भी ध्यान देना होगा। बरखा और उल्लेख भी यदि ऊँच डीक हो तो बहुरंग बना बच जाता है और कलत बाल का कलत में बना आनन्द जाता है। महाधमा के प्रतिष्ठितियों पर ता यह बताई कि कर्तव्य आनन्द होता है महाधमि के प्रस्ताव से। पर दसअक्ष यह कर्तव्य हर समय पर काम पड़ता है कि नहीं यह महाधमाभावी हो या न हो। हर एक उल्लेखी कार्यकर्ता एक बरखा-धमाय कायदा कर सकता है बिना काम यह है कि यह अपने हर कदम के बिना हा सके कुत कथाय और वह लादी-मथल के सचों के पास सेवा काय। पाठक यह जानकर खुश हों कि मुझपर विचारों के महाधमा में पड़ल ही इसका ही गंधा कर दिया है। कनों अपने दक्षर के कथायियों से यह सचन के किया है कि न पाँच हजार गज कुत हर माह कातने और सचों को हमारे गज विचारों को दिया जानना और क्षेत्र उल्लेख पास रहेगा।

इस्तीफे

महाधमि के लोचने प्रस्ताव के फलस्वरूप महाधमा के प्रति-

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भाषण नं० १२, वर्ष १९८१

राष्ट्र से अपील

[श्री श्रीधरदास मैत्रेयी तथा दूसरे अठारह व्यक्तियों के एल्लखत से एक केस अन्तर्गत में प्रकाशित हुआ है । उसका नाम है 'राष्ट्र से अपील' । २० ई० के अंक में श्री गोपीजी ने इस केस को समाकोषणा की है । उस केस का सार इस प्रकार है—

“अंधार में राष्ट्रीय एकाम्य नाम एक विविध-रूति के बरत रहा है । भारत की एक कठिन बबरार को पार कर रहा है । यह उपवर्धित भारत किसी की सत्ता को फिर नहीं छुंटा सकता । उसे स्वतन्त्र राष्ट्र बनना होगा । तबान राष्ट्र जब पूर्ण स्वतन्त्रता से किए लड़ रहे हैं । तब भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता को तबाना श्रेष्ठ शीकराते हुए विचारना सब की बात होगी । हमें भरी महासभा में यह बात साफ साफ बह बेनी चाहिए कि पूर्ण स्वतन्त्रता ही हमारा श्रेष्ठ है । बिना किसी विशेषण के शुद्धम कल्प अथवा श्रेष्ठ प्रकाशित कर देने से ही राष्ट्र की उन्नति होगी । इसलिए हम महासभा के प्रतिनिधियों से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वराज्य की व्याख्या इस प्रकार करें । भारत के संयुक्त राष्ट्रों का प्रभावसाक बंध ।”

इसके बिना हमारी यह भी प्रार्थना है कि महासभा के प्रतिनिधि महासभा के श्रेष्ठ-पत्र के 'आतिथ्यपूर्ण और स्वागतित' सत्ताओं के द्वारा' के सार निकट शब्दों कि विस्तरे हर दिग्ग के मत रखने काके लोग महासभा में शामिल हो सकें । वाचन तो आखिर साधन ही है, श्राव्य नहीं और उसे तथा श्राव्य को एक बात देने में कुछ काम नहीं । परन्तु श्रेष्ठ-पत्र को बरत देने का प्रस्ताव पाव कर देने से कुछ होना-बाना नहीं है । इसलिए हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वे महासभा की सारी शक्त को ऐसे कार्य-कर्मों की एक ऐसी उम्मा बना तैयार करने में लगाने को अपना सारा समय और शक्ति और देव के कि अर्पण करें । हमारे कार्यक्रम की सत्य माँगों की मने से होनी चाहिए—

- (१) मित्रिय नाम का वक्तव्य
- (२) विरुद्ध सहकारिता के तरीके पर कारकाओं और गृह-कोषों की स्थापना करना और उन्हें सार्य देना ।
- (३) सम्पूर्ण और किसानों की शिकायतें दूर करने में उन्मे मरु करना और उनके आर्थिक तथा नैतिक कल्याण के लिए सफल बंधन करना

(४) तबान श्रेष्ठिय है नातिनों का शक्ति बंधन करना ।” श्री गोपीजी का केस श्रेष्ठ दिया जाता है—उप-उपवर्ध । मैं जानता हूँ कि यह श्रेष्ठिय देव के सामने कुछ समय से पेश है । इसके कोई बात नहीं मनी है । फिर भी इसके प्रदक्षित विचार देवक इस श्रेष्ठिय कोषों के ही नहीं बल्कि बहुतेरे विविध भारत नातिनों के भी हैं । इसलिए यदि नहीं उचकी कामनीय करें तो परिश्रम व्यर्थ न होगा ।

महासभा ने तो स्वराज्य की कोई व्याख्या नहीं दी है; पर अरीककतापूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं और स्वराज्य की व्याख्या करते हैं भारतीय संयुक्त राष्ट्रों का प्रभावसाक बंध । महासभा के श्रेष्ठ-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है जो भारत को स्वतन्त्रता की प्राप्ति करने के लिए बने । जब सुष्टि तो यह स्वराज्य स्वराज्य

है नहीं जो भारत को यदि व्यापकता हो तो स्वतन्त्रता की घोषणा न कर सकते हैं । पर अरीककतापूर्ण का अविश्राव स्वतन्त्रता से यह है कि हर हासत में और हर तरह जोकों उठाकर हमें देव के अपना बंधन लोक किया जाय । मेरा मत है कि भारतवर्ष की सन्धि और भाषाही के लिए ऐसा बंधन-विच्छेद अविचार्य नहीं है । उस का सार बंधन लोगों के लिए पर होगा चाहिए । हमने किए यह अधिक लोचपूर्ण बात होगी कि इस स्वतन्त्र राष्ट्रों के बंध में अनेकों के शाव रहने और बराबरी के विवेकाव रहने की तैयारी कार कर । जो सत्ता है कि अनेकों के लिए ऐसी स्थिति को शुद्ध करना बंधन्य हो । पर ऐसे उव वस्तु को अर्धमय मान देने का कोई हक नहीं है जो कि स्वभावतः बंधन्य नहीं है । विश्व-राष्ट्रों का श्रेष्ठ ऐकान्तिक स्वतन्त्रता नहीं है । यह तो श्रेष्ठायुक्त परस्पर-बन्धन्य है । हमें बल्कि किसी हासत में ऐसा स्वतन्त्र नहीं है कि वह योग्य के किसी राष्ट्र को हक कर जाय । उसकी स्वतन्त्रता निर्भर करती है कुछ अर्थों में उसके पक्षियों की युग्यकपर, कुछ अर्थों में उसकी सेवा पर । और विश्व इस तब यह अपनी सेवा पर आकार रखता है, यह संसार के लिए एक संकट है, नैकी कि सत्यसुख यह पिछले महाभारत के जमाने में हो गया था । अब हम जमाने को है उसका कि हेतु अनाई करना नहीं बल्कि मूठकरोट या । उसके । राष्ट्रनियोजन, आन्तरिक रूपरे राष्ट्रों के मतों की युग्य सुष्टि, कृत्रीति की कपट आकां और बंधनताओं के युग्यद्वार है जो कि जमाने के वाप्य ही कम हैं । यह बात हर हासत साक तौर पर जानता होगा कि अरीककता लोग ऐसे पक्षक स्वतन्त्रता को नहीं चाहते और यदि वे ऐसा ही चाहते तो तो फिर उव उम्मीका अपना मत है—वे लोगों के मतों के प्रतिनिधि नहीं हैं । स्वतन्त्रता एक ऐसा श्राव्य है जो कक्षास्थियों के प्रयोग के सुनीत हो गया है और इसलिए सबसे अलक्षक बहुतेरे लोगों को रातों को एकत्र कर केना कोई बड़ी बात नहीं है; परन्तु उसकी ऐसी व्याख्या कर के लगाने में कोई न पड़ेगा कि जो उन सबको मुजादिक हो सके । इसलिए मैं जानता हूँ कि स्वराज्य की बगव दस्ता कोई अच्छा श्राव्य नहीं मिलता है और उसकी एक ही शार्थिक व्याख्या हो सकती है कि भारत का यह स्वतन्त्र विच्छेद अविश्राव आत्मसत्क व्यवहार पर भारतीय लोग करें ।

यदि सुष्टि कोई यह सुष्टि कि इस सभी सिन्धुलत क्या चाहता है, तो मैं कहूँगा सुष्टि पता नहीं । मैं शिर्षे इतना कह कहूँगा कि मैं तो उवसे नहीं चाहता हूँ कि सिन्धुओं और सुषमाओं में श्राव्ये बंधन रहें, बन्ध-साधारण की रोटी भिक्षे और हुज्जकत हो । इसी वही तो मैं स्वराज्य की वही व्याख्या कहूँगा । यह व्याख्या मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मैं एक अन्तरी नादमी होने का दावा करता हूँ । मैं जानता हूँ कि इस श्राव्य के अपनी शार्थिक स्वतन्त्रता चाहते हैं । यह पूर्ण लोक सत्ताओं के बिना कभी नहीं पेश सकती—यदि हमारे पाव हविचार दोहे और हमें उसका प्रयोग भी बारा होता तब भी नहीं मिल सकती ।

अरीककतापूर्ण दूसरी बात चाहते हैं कि महासभा के श्रेष्ठ-पत्र के यह अर्थ निकाल दिया जाय जो उसके श्राव्यों को 'आतिथ्यपूर्ण और स्वागतित' बंध ही बर्णित ही कर देता है । मैं उम्मे इस बात में सहमत हूँ; पर तब कारणों के नहीं हो । हमें श्रेष्ठिय देव कि है, शक्ति के कारण लोक उम्मे करता है । मैं कहते हैं 'जानन नाकिर तो जानन ही है ।' मैं कहूँगा 'साधन ही तो सब कुछ है ।' नैके साधन देते साधन । हिसारने साधन हिसारक स्वराज्य हगे । मेरे स्वराज्य सारे अंधार के लिए और सुष्टि भारत के लिए भी एक बका होगा । श्राव्य मैं हिसारक साधनों के अपनी स्वतन्त्रता हासिक ही । यह अब तक अपने हिसारक की

कारी कीमत में रहा है। अब अपनी अपनी आर्थिक सेवा की दया पर उसका जीवन अवलम्बित रहा। मैं अनुमानों की समता का पक्का कायक हूँ; पर मेरा यह विश्वास मुझे यह इतक मनों के जाता रहा ताकत मिला है। आर्थिक लोगों को उनका लाभिक सेवा उनके समानता के शिक्षाओं की स्वीकृति का प्रमाण नहीं है। पण्डित कोयलौ आने अपनी सत्यवता करने के कोश का प्रमाण है। बापू और बापू में ऐसी कोई विचार नहीं करी है जो दोनों को एक दूसरे के अलग करती हो। हाँ, एक अल्पकाल के इन सचकों पर कब्जा करने की शक्ति प्रमाण की है (और जो भी एक इतक तक) किन्तु बापू पर नहीं। क्यों क्यों इन सचकों का आकाशकार करते बापूनी त्यों ही त्यों इन सचकों का आकाशकार होता बापूना। यह एक ऐसा विचार है जिसमें किसी तरह का अन्धकार नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास रखने के कारण मैं देश को उन्हीं सचकों पर बापूय रखने का प्रयास करता रहा हूँ जो कि विच्छन्न 'आध्यात्म और व्यापारिक' हैं।

परन्तु अहमदन में मुझे यह बचावत ही है कि सचकों को स्थापित कर देने के यह प्रयोग बापूय सिद्ध नहीं हुआ है। मैं ब्रेकता हूँ कि जो लोग स्वराज्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य और अर्थिता की आवश्यकता में विश्वास नहीं रखते वे भी महासभा में शामिल हो गये हैं; क्यों कि कुछ उनमें विश्वास न रखते हुए भी वे महासभा के क्षेत्र पर हस्तक्षेप कर देना विच्छन्न अनुचित नहीं लगते हैं। अर्थात् वे 'आध्यात्म और व्यापारिक' सचकों का अर्थ क्रमशः 'अर्थशास्त्र और सत्यपूर्ण' नहीं करते हैं। इसलिए बापूय मैं कह रही हूँ इस बात का प्रस्ताव पेश करूँ कि 'आध्यात्म और व्यापारिक' सचकों द्वारा 'यह अर्थ निकाल दिया जाय'। इस की मूर्खता संभवतः का यह सचका विच्छन्न होना। इस अवस्था में हम विद्या आभास के इशारा के पास न समझे बापूने। हर सचकों को उन्हीं नीति का प्रमाण करने की आकाशी रहनी किसे यह सचेतन प्रमाण।

'मार्गीक' का आधारी शब्द दिखाई तो क्या अच्छा होता है; पर उन्हीं अर्थिकताओं की अपनी काम की पूरी बातव्यवस्था की का पता लगता है। यह बात उनके भग्न में आई नहीं दिखाई देती कि यदि अवसर हमारे पास 'राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐसा अनुदान नहीं है जो अपना सारा समय और शक्ति लगा दें' तो इसका फल यह नहीं है कि महासभा में इसके लिए कोशिश नहीं की है; बल्कि यह है कि महासभा को ऐसे सभी तात्पर्य के कार्यकर्ता प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली है। हाँ, कार्यकर्ता अस्व ही ऐसा अनुदान यदि नहीं हो तो उसे उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छे और बुरे कार्यकर्ताओं के लिए क्या बड़ा उद्देश्य का शिक रहेगा। यदि कार्यकर्ता भारत की मित्र मित्र संस्थाओं को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि किसी को भी अपने के अभाव के कष्ट नहीं सहना पड़ता है। इसके क्या यह बात स्पष्ट नहीं होती कि राष्ट्र ऐसा उन संस्थाओं के कार्य का भार उठाने के लिए तैयार रहता है जिसकी अस्वतंत्र उठे होती है। अपनी पिछड़े ही सहाय में इस बात की और ध्यान लीजना या कि कारी-मजदूर को जैसे बाहिर से कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता की इसी अर्थों के बारे में अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं मान्य होती।

मेरा क्याव है कि पिछड़े लोगों में जैसे इस बात को अच्छी तरह दिखा दिया है कि अंगरेजी माक का अधिकतर एक विच्छन्न अवधारणा बंधन है।

कैदियों की स्वायत्ता के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र की रंग पड़ा हुआ है और यह भारतीय परिस्थिति की अवधारणा करता है।

कैद एक ही गुणधर्म संभवनीय है; पर उन्हीं इस कार्यक्रम में स्वायत्त नहीं दिया गया है।

सचकों और विचारों की समानता की तकनीक करने में किसी एक के उल्लेख करने में नहीं है। और आधारी तकनीक कि सचकों की अधिक में समाय एथिक्ड आधियों का एक बंध बनाया, यह शिक्षाता है कि यह कार्यक्रम बापू कितना अवलम्ब है।

इसलिए मैं समाय उन्हीं अर्थिकताओं को दिखाता हूँ कि अपने कार्यक्रम की समाय सचों को अपने अन्तर तकनीक कर दें—हर टुकड़ी अपनी यह के लिए विशेष रूप से काम करे और यह कि जो विभाग में समानता दिखाई के तब वे महासभा के पास आने कि इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम बना कीलिए। पर यदि हमने यह कार्यक्रम हुए उन्हीं अवसर में काम के विचार के बिना बनाया हो तो मैं सबसे विवेचन करता हूँ कि वे मेरी राय को मानें—आधी के काम को अर्थिकार २२—यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाय काम करने वालों की शक्ति को अपनेमें लगा सकता है।

(च. ६.)

मोहनदास करमचंद गांधी

वर्णार्थम या वर्णसंकर ?

एक विदुषी विचारों की—

“अगर मैं एक उच्चन का और मेरा बाप हो गया, किन्तु मेरे मुझे बरतने की शायद—परिवर्त के लिए अन्धे आपसे अर्थ की ओर मेरा ध्यान लीज। उसे पर कर मेरे दिल का यह विरोध समझ आया जो कि बहुत दिनों के दूर रहा है। समझ लें कि कहते हैं जो विचार—मनन करता हो। इसके अर्थों का कि आप मेरे विचार को वह उन्हीं और उसके आसरे विश्व होने पर भी उत्तर विचार देंगे। १९२० में आर्य और उच्चन वसुधैवकुटुम्बक देख कर वे विचार मेरे दिल में उठे थे। फिर मैंने गये—जीव जीव में आते आते रहते। पर कुछ दिनों के तो हमने मेरे दिल में बर बना दिया है और राष्ट्र पर विच्छन्न आपका बरेह उनके उच्छन्न का आधारी मिलित हुआ है।

आधी का चारा स्टेज एक स्तर के दूसरे धिरे तक अर्थिकों की तरह कटवती हूँ तत्पर्ये धारण करनेका स्वयंसेवकों के बचावक मरा हुआ था, बाधा का जारा वायुमण्डल क्षति काति के धीरे और दाक्षिण्य के स्तर के मूलता था, यहाँ तक की तत्पर्ये का स्थान बरते को देने की आपकी सहाय था ईश्वर पारियों को सहाय की तरह विच्छन्न अप्रावृत्तिक न की ? आपकी तो क्या प्राचीन क्षति को तरह दाक्षिण्य को अधिक सहा दाक्षिण्य, क्षति को आसरे क्षति, वैश्य को वैश्य अपने की सहाय न हरे दाक्षिण्य ? दाक्षिण्य का विच्छन्न पोषी या कष्ट, क्षति का तत्पर्ये और वैश्य का बरका था एक है। आप को के अपने को लुगाहा या विच्छन्न कष्टमें मेरे अपना और बाप—ऐसा करना अपनी वाति की स्वाभाविक क्षति के प्रति आपकी सहायरी है। पर आपके उच्छन्न वर्णार्थम के मानने बाकि किन्तु को दाक्षिण्य और क्षति के उच्छन्न स्वाभाविक क्षतिपूर्ण हुआ कर वैश्य—यह अर्थिकार करने के लिए क्यों इतना आग्रह करना चाहिए ? क्या वैश्य—यह को स्वीकार किसे बिना नाम क्षति गरीबों की रक्षा और सेवा नहीं कर सकते ?

आर्यत्व के महापुरुषों ने तो हर क्षति को स्वभाव के अक्षर स्वयं का ही उच्छन्न इमेया किया है। बापूनी पहले—यह इस समाय यनों को ताक पर रख कर सारे राष्ट्र को वैश्य—क्षति अर्थिकार करने का उच्छन्न देने लगे हैं। वैश्य—यह

का उच्चारण आप शीघ्र से कीजिए; पर क्या कर के प्राणियों और क्षमियों को पीछे न बचीदिए। आप अपनी जाति को शीघ्र से आध्यात्मिक बनाइए; परन्तु बुद्धी जातिवादी को अपने विमूर्ति-मन के दुष्ट कर के लुकाहा और दुनिया बनाकर उन्हें दुनियावासी क्यों बना दायते हैं? मेरी राय में तो आपके आश्रम के विनोदा और बाबूदेवरा आपके बजाये आध्यात्मिक लुकाहा की भेषका यदि कुछ आश्रम रखें होते और अपनी सेवा का पूरे विकास किया जाता तो उनके द्वारा राष्ट्र की अधिक सेवा हुई होती।”

यह पत्र मैंने पूरा नहीं दिया है—हां उसका धार साथ बकर दे दिया है। जो हिस्सा नहीं दिया गया है वह पूर्णतः अंग का भाग्य-भाग है। प्र-केजिका का भाग्य-कृत में हुआ है और वे उसका धारा भी रखते हैं। मेरा भी यही हाम है। बरबे को मैंने विमल विमल धर्म-मतों के भी लंघना साधा है। इसलिए मेरा यह ब्याज था कि उसके बारे में सुप्रसक्त मित्रों की मजबूतगी न होनी। पर ऐसा न हुआ। केजिका कहती है कि मैं अकेली ही बरबे के खिलाफ नहीं हूँ। इसलिए मुझे उचित है कि औरके के साथ मैं उनकी हलीकों पर विचार करूं। १९०५ के मैंने प्र-उपादय कृत किया है। तब के अदलत के अपने अनुभव से मैंने यह देखा है कि संसारकों पर बहुतेरी टीका-टिप्पणियां इस कारण से होती हैं कि लोग अपने प्रतिपक्षी के बक्त्यों को पूरी तरह नहीं समझते हैं। प्रस्तुत विषय में यदि केजिका इस एक बात को अपने ध्यान में रखती कि जरूरत का वेगम मैंने अकेले हिन्दुओं को नहीं दिया है; बल्कि बिका मुसलमान तमाम सारत-साधियों को दिया है—फिर वे चाहे ली हों या प्रुष और चाहे बुद्धिमान हों, पारसी हों, ईसाई हों, बहुरी हों, बिका हों, या और कोई हों—किसे अपने की हिन्दुतामी मानते हों—तो न इस तरह ब किशोरी। उस अवस्था में वे इस अवस्था पर पहुँचती कि मैंने भारत के लोगों के सामने ऐसी चीज सेवा की है, कि जो न बकर उनके विविध धर्मों के संघर्ष में नहीं आती, बल्कि बहुलत सदाका अमल किया गया है तहां तक सचेत उनके धर्म का और हिन्द-धर्म दोनों के तो नहीं था जाति का तब और गौर बड़ा है। इसलिए मेरा धारा है कि मेरा विचार धर्म-संस्कारता के माने वाला नहीं, बल्कि धर्म-बोधन करने वाला है। मैं किसी से यह नहीं कहता कि आप अपने परंपरागत धर्म-धर्म को छोड़ दीजिए; हाँ, मैं हर मजहबवालों के यह बकर कहता हूँ कि अपने कुहरती धर्म के साथ साथ बरबे को भी सामिक कर लीजिए। काठियावाड़ के राज्यत इस बात को मानते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं। कि इन अपनी तस्करों को हें? मैंने कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहता। बल्कि मुझसे मैंने पूछा कि क्या आप कि बरबे का आप लोग तस्कार के काम में तबतक मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने पास ऐसी तस्कार रखें जो कभी दगा न दे। हाँ, मैंने उनसे यह बकर कहा कि मेरा आदर्श राज्यत तो यह है जो विना ही तस्कार के अपनी रक्षा करे और जो विना दूसरे पर प्रहार मिने अपनी जगह पर खड़े खड़े प्राण त्याग दे। तस्कार तो हमसे कोई लीन करता है पर विना कार किने प्राण विचरन करने की भीरता हम से कोई नहीं लीन करता। पर यह तो सुखी बात हुई। मेरे प्रबोधन की पूर्ति के लिए तो इतना ही विचारना काफी है कि राज्यतों को मित्रों को रक्षा करने से अपने कर्तव्य को छोड़ने की कबलत नहीं बताई गई। और मैं यही चाहता हूँ कि आश्रम लोग अपने अध्यात्म-धर्म को त्याग दें। मैंने तो किसी कबले अपना ही कहा है कि वे पवित्र धर्म-विद्या को यदि अपना देंगे तो अधिक योग्य अध्यात्म होंगे। विनोदा और बाबूदेवने

सुत्कार, लुकाहा और गंधी बन कर, अपने को योग्यतर आश्रम बना लिया है। नन का हाम अब अधिक परिपक्व हो गया है। आश्रम यह है जो प्राण को जानता हो। मेरे ये दोनों धारों आश्रम ईश्वर के अधिक समुदाय पहुंच गये हैं; क्यों कि उन्हें जात के बाजों बुधारीकित कोनों की हाकत पर पुनः हुआ है और उन्होंने बरबे के प्राण उनकी आत्मा के अपनी आत्मा को निकाल दिया है। ईश्वरीय हाम पुस्तकों के नहीं निकल सकता। उसे तो हम बर अपने ही अन्तर अनुभव कर सकते हैं। पुस्तक बहुत है बहुत हुआ तो कुछ इस तब सहायता से सफरती है—मगर तो यह बाधक ही होती है। एक विद्वान् आश्रम को एक ईश्वर-परायण सफर से आश्रम कीजना गया था।

अच्छा तो यह बर्णन क्या लोग हैं? वे ऐसे विभाग नहीं है जिसका एक बरबे के कुछ भी तलक न हो। मेरी राय में तो यह एक वैज्ञानिक तथ्य की प्रकट करता है—कि बाह्य हम उसे मानते हों या न मानते हों। आश्रम का कर्म एक-मात्र अध्यात्म नहीं। यह उसका प्रधान कर्म है। पर जो आश्रम करीर यह (सारीरिक धर्म) के इस्कार करता है; उसे लोग बल्ले कहेंगे। हमारे प्राचीन अरण्यावासी यदि कबरी काठवे थे, तो बराते थे और कठवे भी थे। पर उनके जीवन का प्रधान कार्य था धर्म की सेवा। इसी प्रकार विद्या-विद्यीय राज्यत किसी काम का न होता था—फिर बाल-विद्या में चाहे चित्तमा ही मित्रुण क्यों न हो। और वैद्य विद्या अपने काम बकाने कायक भद्र-हाम के बर शास्त्र के प्रभाव होगा जो कि काम के वैज्ञानों की तरह फिर वे परब के हो या पवित्र थे, समाज के बल को सुदृष्ट रहता है। ऐसे लोग गीता-मत के अनुसार बिके अपने ही किने जीने चाहे और प्राणतमा और रीरक तरह के अधिकारी हैं। बरबे का संकल्प ही यह है कि हरएक के विष में अपने कर्तव्य की स्मृति प्राप्त हो जाय। यह हरएक को अपनी धर्म या कर्तका अच्छी तरह बाधन करने का कामकाय होता है। जब सज्जन शांत हो नच बहाण का काम हो; ठीक भंटा रहता है। पर जब यह एक बोर सुकाम में पड़ जाता है और बरबे लगता है तब उस बलक को लोगों के प्राण बकाने में सहायता देना पड़ती है—वही उस बलक बर के कामकाय कार्य हो जाता है।

हमें एक बात और याद रखनी चाहिए। धारें संसार के साथ में सारत भी आश्रम जलदध्यायी व्यापार-करी काम-धर्म के काम में पड़ रहा है यह सब कुकर्मदार विचारियों का राज्य हो रहा है जो कि नमपर काम करने का धारा करते हैं। सचसे बरबे के उसे बुझाने के लिए हिन्दुस्तान के तमाम आश्रमों को सारी विद्या—बुद्धि और साधन-सामग्री काम देनी पड़ेगी। इसलिए सचसे पवित्रों और वैदिकों को अपनी तमाम विद्या और सहा-कौशल को व्यापारिक आगव्यवस्थाओं में कर्म करना होगा। इसलिए उन्हें बरबादा शासना छोड़कर रोज उठे बकामा ही होना—तभी वे सफर के साथ अपने धर्म का प्राणन कर सकेंगे।

और मैं मुझे उस लोगों के लिए जो नीति और इमनत के साथ अपनी नीतिका बकामा चाहते हैं हाथ-मुआही की विचारित करने में कुछ संकोच होता है। उन आश्रमों, क्षमियों तथा धरने कोनों को जो कि आत्मिक अपने परंपरागत धर्मों को छोड़ कर धर्म कमाने के पीछे पागल हो रहे हैं, लुकाहा का विस्कार (मन के विमर्ष) और प्राणाधिक काम नच करता हूँ और उन्हें निर्मण हुआ हूँ कि जानो, फिर के अपने अपने धर्म-धर्म को अपनाओ, और करने के जो कुछ कामकाजी हो उठी पर समुद्र रहो। बिना प्रकार कामा, नीमा, सोमा आदि सब जातियों और मजहबों के लिए सामान्य है वही तरह अमलक यह संस्कारता, धर्मोपेय लोग और

उपका कल-सम्बन्ध संग्रहित कायम है तबतक कताई भी किमा मुस्तकाम हरकत के लिए सामान्य होना चाहिए। इसी कारण मेरा अब उपाय सर्वोत्तर बनाने का अर्थात् अधिक लोकमाल पैदा करने का नहीं, अधिक बर्बाद-स्वाध्याय का अर्थात् सोचने को प्रेरणा बनाने का है।

(२०६)

मोहनदास करमचंद गांधी

प्रश्नोत्तरी

अधहोत्र का अन्वयण करनेवाले एक दिन न कितने हो सवाल पूछे हैं। वे कितने ही लोगों को उपनोमी हो सकते हैं। इसलिए और उनके बचान-उपहित यहाँ देता हूँ—

४०—हमारा विरोध व्यक्तिगतों के साथ नहीं 'विल्टम' के साथ है। यहाँ विल्टम का क्या अर्थ है? समुदाय, पद्धति या संस्कृति ?

४०—समुदाय इतिवृत्ति नहीं। पद्धति जरूर है और जहाँ तक संस्कृति उलट के लिए विमोचनार को नहीं तक संस्कृति भी।

४०—'जबदस्त का ठेगा फिर पर' नामक कंठ में आरने लिखा है कि हर संकरुन मातर के साथ को अन्याय हुआ है उसके इस राजवत्तलन का मुदाई अधिक स्पष्ट हो गई। इस महासमिति के वर्गी को लिखते हैं कि "अद्वैतों और पाठ्याकाशों को तरफ किया होवे हुए भी यदि हम उनका विरोध करते हैं हमारा विरोध पद्धति के साथ नहीं बल्कि व्यक्तियों के साथ होगा।मेरा स्वराज तो है हमारी संस्कृति के प्राण को अक्षुण्ण रहना।" इन बातों पर विचार करते हुए पहले में 'गोरो को सरकार की' व्यक्ति दिखाई देती है और दूसरे में संस्कृति पर अक्षर है।

४०—नहीं, जरूर ही ऐसा नहीं है। हर संकरुन का न्यायाधीश विरोध राजनीति का अन्वयण होने के कारण उसके ज़रूरी वृद्धि स्पष्ट स्पष्ट न हो सका। इस हिन्दुस्तान में देखते हैं कि वर्तमान राजवत्तलन में काम करने वाले हिन्दुस्तानी न्यायाधीशों के मानमान के मोह पर न्याय ही भ्रष्टा नहीं रह सकते। यह जरूर नहीं, बल्कि प्रणाली का दोष है। मामूली आदमी अपने बाहुबल की शीमा को बांध ही नहीं सकता। जो कार्य सकता है वह स्वयं पद्धति में एक छन्दे के लिए नहीं उद्यम करता। अधहोत्र उन ही तलन की शिक्षा देता है। मैंने तो जितनी ही बार कहा है कि यदि वर्तमान प्रणाली कायम रहे और उसमें तमाम अधिकारी हिन्दुस्तानी हो तो भी वह मेरे लिए स्वाभ्यक्ष है।

४०—मैं समझता हूँ कि अधहोत्र की उत्पत्ति हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए नहीं (संस्कृति की रक्षा उसका अन्वयण पर एक बड़े ब अधिक महत्त्वपूर्ण परिणाम हो) बल्कि हमारे मान-मौरस की रक्षा के लिए ही है।

४०—हमारे मान-मौरस पर को हमका होता था वह स्पष्ट था। इसलिए उसकी रक्षा करना स्वाभ्यक्ष हुए-जरूर था। पर मान-मौरस हमारी संस्कृति में छिपा हुआ था। अब अब कि मान-मौरस की रक्षा न होवे हुए भी सरकार की अदायगी और पाठ्याकाशों आदि का मोह फिर हमारे का भय दिखाई देता है, तब उसमें संस्कृति पर हमारे बाधा छिटा हमका हम कोक कर बताते हैं। ऐसी वस्तुतः एकोई मान-बुल कर नहीं की जाती। परिस्थिति उन्हें उत्पन्न करती है। अगर और गहरा विचार करें तो मान-मौरस, संस्कृति, पद्धति आदि लक्ष्यों का परस्पर निकट संबंध दिखाई दे सकता है। और हम सब का मूल एक ही बात में है।

४०—मुझे यह निश्चय नहीं हुआ कि अरकाश अज्ञानों में कोई बात कहे को विचारता है। फिर भी मैं अपने जैसी की परिवाद नहीं न के कारणों। क्योंकि वह सब विदेशी सरकार की अज्ञान्य है को हमपर मुख्य गुणवत्ता है। उन्नी अकार मोहका शिक्षा-पद्धति

में गुराई न देखते बाके आदमी को भी उनका अधिकार करना चाहिए। सरकार अज्ञान्य को क्या कितनी ही अच्छी हो, उपनिष का प्रबन्ध सराहनीय हो तो भी अज्ञान्योतियों को हमने काम न उठाया चाहिए।

४०—जिन लोगों ने अज्ञानों और पाठ्याकाशों में हमका ही दोष देता है कि वे नेतों की हैं उन्हें अवश्योग कठिन हो सका है। इस गुराई की सब संरचना के परानी होने में नहीं। बल्कि उनके अधिक पद्धति के बग होने में है। इस व्यव पद्धति की व्यवस्था की जरूरत है; क्योंकि प्रवर्तकों के शिक्षा-पद्धति व्यवस्था का प्रयोग किया है। मुझे सरकार की शिक्षा-पद्धति में भी दोष दिखाई देता है। पर वह मेरे विरोध का कारण नहीं है। मेरा विरोध साधन-पद्धत के साथ है—वह पद्धति कि जिसमें राज्यकर्ता का आर्थिक स्वाभ्यक्ष प्रभाव-पर रहता है और इस कारण जिसमें भय या नीति को योग स्थान मिलता है; वह पद्धति कि जिसमें राज्यकर्ता अपने आर्थिक काम की रक्षा के लिए बाजारवादी व्यवस्था में भी दिखते; एक भी पाप करते नहीं उठनाते—नहीं करते। यदि यह पद्धति ऐसी स्वाभ्यक्ष न होती तो मेराही को राज्य मेरे पक्ष का मोका हो न जाता। इस रबी की सपने की कबौटी यह है—कई कोविद कि वह सरकार पंचम के इत्याकाश का प्रायश्चित कर के, बिस्वा कपडे का आभा बंद कर दे, काही को उत्तेजना दे, अकोम-छात्र का पर निदा दें, उसका उम की उदी कर्म बन्द कर दें, हिन्द-मुसलमान-एकता को अपना कर्तव्य प्रमत्त तथा अस्मान्य बातों में कोकमत का आदर करें तो उनका विरोध कीज करेगा और यदि करे तो उन्हें कोन खूबियाँ ? फिर दूसरी बातों में खोच होत हुए भी इस प्रवर्तित अज्ञान्यों और पाठ्याकाशों का अधिकार न करेंगे। एकोई स्वाभ्यक्ष राज्यनीति आधुनिक या वक्ती संस्कृति के मूल में स्थित है। पर इस प्रकार जो गुराई में नहीं उतरना चाहते उनका विरोध प्राप्त करने के लिए उस संस्कृति का स्पष्ट परिणाम स्पष्ट सरकार की बाबरवादी है।

४०—आप लिखते हैं कि सरकार की राज्यनीति का उद्देश्य है हमें जंगली बनाना। जहाँ हम जंगली हुए नहीं कि सुरत हमारे राज्यकर्ता हमारे हाथों में राज्य की बागदोर खुली के सोच बेंगेऔर हमें अपने आर्थिक बना रखेंगे। क्या अंगरेज लोग इतने क्लेशम आन के नहीं रह रहे हैं ? जिसे आप उसका दोष बताते हैं उन्नी को वे पुकार पुकार कर उसका पुत्र बताते हैं। यदि हम रीतिपरम वाक-वाक उल्लुभ कर से तो क्या अंगरेज लोग वहाँ के बने मानेंगे ? इस उनक मतवादे आधुनिक विमल होत है। हमें और अपने बर्बो की संस्कृति एक ही है। फिर भी उनमें छावने होते ही हैं वा नहीं ? मैं तो कहता हूँ कि संस्कृति एक है इन्नीलि हमने होते हैं।

४०—इसमें बहुतेरी बातों का समावेश हो गया है। यदि हम जंगली हो जायेंगे तो हम आधुनिक नदी रह सकेंगे। आधुनिक संस्कृति परिणाम में जबरदस्ती और अमान्य है। हमारे जंगली होने का अर्थ है दुनिया को कूटनी की पद्धति को स्वीकार करना—फिर हम किसानों की हालत की और लापरवाही करेंगे और पछ-पछ को अपनी हस्ती का आधार बनायेंगे। ऐसा करने पर उसका ज्ये अधिक हमी प्रकार रहेंगे। ऐसा होने पर उन्हें हमारी कोई धिक्कमत न रहेगी। हमारी अन्तर्गत सब वह बाधनी तो इस हमें के एक जारी के जारी करीतर हो जायेंगे। हमें और अपने की कड़ाई ही इन्नी संस्कृति का निम्नरूप में उत्पन्न फल है। तोभी निम्नरूप राष्ट्रीय के काम उठाना चाहते हैं और दोहों कपादह के कपादह शिक्षा मांगते हैं इन्हें कट पडे। पर उनके और हमारे संग्राम में जारी मेर है। इसका मुकाबला बराबरी बाकों का वा और उद्यम मान-मौरस की

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

[續前]

सुदृढ-संघर्ष

वेणीकाल उगमकाल वृष

अहमदशाह, आवण बही ११, संवत् १९८३

रविवार, २७ जुलाई, १९२४ ई०

सूत्रग्रन्थ-संशोधन सूत्रालय,

भरतपुर, हरदोई की बाड़ी

दुःखद चित्र

अमृतसर के एक सुसहमान-व्यक्ति की दुःख के साथ मिलते हैं—

“आध्यात्म सतर भारत में और बंबाई में हिन्दुओं और मुसलमानों के दो-दो हाथ होने के सत्तावादी शोक बुझाये देते हैं। इससे यह साबित होता है कि दोनों आदिम जन्य देश में उदये हुए जातों का विवेकदायक अन्तर्मुख अत्यन्त ही बलवान्, बहिष्कृत अन्तर्मुख बर्ण कोषों के बल से आध्यात्म शोक के दास ही नहीं, बल्कि सत्तावादी शक्तों में श्रुति के अन्तर्गत हैं। दोनों का विरोध-विवाद का आधार उपयोग के लक्ष्य पर एक ही बात; पर लाभ जहाँ जैक में पहुँचे कि दूरत हो सका-इस ओरों में फिर अन्धा रहना। आर्यके एक जने को पतन जाता जहाँ दोनों आदिमों में पुनः-आर्य और अन्ध-आर्य भा बदा बदा आर्य कुछ और दुसरी की ही हुई है। बंबाई के तमाग बने बने शहर हर जाँजे आदिमों की आर्य को सत्ताई के आर्य के हो गये हैं और यह भावा बदा दिहाई ऐसी कि मृतक का मीठा संघर्ष और का विवाद होता।

क्या इस रोग के अनाग्रह होने के पहले आप कुछ इसका
मर्दा कर सकते हैं? हाँ, एक के पंचाश पचासपर और छह भाग्यी
आंशों का एक हाथ देखिए। जब तक आप फिर उठी दिवस को नहीं
का पाँच तक इस तक आपकी लाठी की हड्डी कमजोर है। बर्दा
१९१२ का अन्तर्गत और कहाँ आप का। जगत्पति की आवाही
कीर्ति २ लाख है। पर उनमें ५० भाग्यी की सुकिल के लाठी
आप दिखारें देंगे। और जो भी की हड्डी कागज के बर्दाघात की
घमसिनी के कोले में क्यों पराजित होती है। और जब खाली दिवस
हिल्ल-मुसलमानों को फट का परिणाम है। आप इस बात कागज
पर हड्डी की कथार-बर्दा, दूसरी सब तक भाग्यी आप सुकिल हो
लाग्यी हैं। कथार-बर्दा, संभव की सुनिश्चिती की भी सुकिल में
रखी गई लाग्यी होती है।”

यम-केसव द्वारा विधित यह विम निःशब्दे कृष्ण भविक काणा
 है । पंथाय मे अमर हिन्दुओं कोर सुसज्जनों मे रोव लुप्तमसुता
 को दो द्राघ होये हो तो वही रहना दक्षिण हो गया होना । पर
 सुखो हस भाव मे कोई सम्भवे नहीं कि वडा छटि से तो पंथाय हूये
 किन्ती भी प्रायः के मरगरी ही बाय है । फिर यह समन रोव
 होय संगनयन को ही मरये बडे हो । यह कभी भड है । सोरा

ता था ही । हां, संठज ब बड़ बड़ खर गया है । दोनों जातिवां अपनी अपनी समता को बैठी हैं ।

यदि संभावित है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के कपड़ों काी छोड़
की हो तो पार्टी और रात के प्रति उनका प्रेम को प्रभावित करेगा। यह
होगा। परंतु मैं इस बात को नहीं मानता कि इसकी वेलिंग
को भी न बन है। इसलिए आप को यह सोचें कि आप न केवल
को प्रभावित होगा। इसका एक कारण तो यह है कि लोगों का यह
विचार जाता रहा कि पार्टी के बिना दुर्घटना नहीं हो सकती।
यदि दुर्घटना तथा केसिओ है तो यह प्रस्तावना नहीं है कि किसी तरह
करने को दुर्घटना यह नहीं है। समाज, अंतर्गत में प्रभाव को प्रभाव
हो अगर कोई तो विवेकी करके का प्रतिष्ठा कायम हो कर रहता
है। यह वह वास्तव हो नहीं। मैंने लोगों को यह कहते हुए
सुना है कि किसी ने ही दुर्घटना इसलिए नहीं करके है दुर्घटना
करने के कि वह दुर्घटना को ही छोटी होती है और दुर्घटनाग्रस्त
इसलिए दुर्घटना करने हैं कि उन्हें प्रभावित हो कोई वास्तव नहीं।
ये तो लोगों को निकाल देना चाहते हैं और उनकी अगर दुर्घटना
दुर्घटनाग्रस्त राक्षस कायम करके, चाहते हैं। और यह तो रहा जाता
है कि अगर दुर्घटना तो दुर्घटनाग्रस्त होने एक वास्तविक व्यवस्था के लिए
यहां के व्यवस्था के बीच जाते तो दुर्घटनाग्रस्त कायम करके वास्तविक।
मगर यह सब कह कर दिमाग की भाव है। ऐसे बातों का विचार
करने तक ही दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटना तो दुर्घटनाग्रस्त को नहीं रहती।
तो यह सुनी सुनी बर्बाद बर्बाद यह को आमजन को बर्बाद
के लिए दुर्घटना रहते हैं।

परन्तु जाही कम होमे की तथा पूर्णतः कम मे ओ बातें बढाकर कहो गई हैं उन्हें छोड़ दीजिए । तो भी इस बात से कोई हफकार नहीं कर सकता कि हमारी आँखियों में नेत्रमन्त्र के बहा महीन रूप धारण कर लिया है । क्या इस बात से कोई आँखें बूझ सकता है कि देखी में जैसा लोग अपना चमक और चहुँप को देखते हैं ।

पर अस्मितामयी से फिर कलमपत्री कागज के दिव्य विशाल
 देने हैं। जड़ों और कलमपत्री को एक दूसरे का फिर कोठे की
 जपनी बेचबूती दिखाई दी है और कहते हैं कि जन्म सुख हो
 गई है। पर सब से आशान्वित सब तो दूसरे पलों से दिखाई
 है। जन्म नद सब है कि एक और जहाँ सब-सारा कागज
 पर तुम्हें नद दिखाई होगे ये ताँदा बरों का कागज का दिव्य

कच्चा प्रयोग करने की विद्या दिने जिना सुखकर नहीं। इसी प्रकार जिस सर्वसाधारण-समाज के उत्पादनात् पर हमारे देश की चिन्तित जाती की गई है उन्हें भी सुखदायक रहने की व्यवस्था दिखाने से तो उसे खान करना असम्भवी है। हमारे देशांत में का कर कोशे काशी मजिदारा मजदूर बंद करने के लिए कलसी Buckery कोले की मुझे आशा है कि शरा उम्मीद रहे काश्च का विरोध करेगा। यह विरोध विजना सरकार है उतना ही मेरा जिक-विरोध भी सरकार है, यदि मिले सर्वसाधारण के हित में मायक होती हो।

(नं. ६)

मोहनदास करमचंद गांधी

बाबू के लिए

जब बही पाराधना के खरब थी एम. के. आचार्य ने मुझे कुछी चिन्ती किया, मैंने उनके बादा किया बा कि 'नव इंडिया' में कपका बनाय देने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे अकलौस है कि मैं इससे पहले क्या न के क्या। उस चिन्ती को बुर गौर से पठने के बाद मेरा अन्तर्भाव है कि यत-मेव के लिए बहुत क्या नहीं रहती। मेरी यह अनुमानशीली है कि अपने प्रतिपक्षी के दृष्टिबिन्दु के मैं पारदर्शी को देख सकता हूँ और उस दर तक उनके विचारों में भी शरीक हो सकता हूँ। और यह मेरी नवजीवी है कि मैं उन्हें मेरे दृष्टिबिन्दु के देखने के लिए समझाने में कसबे नहीं होता हूँ। अगर मैं ऐसा कर सकता तो मतसह होते हुए भी हमारे बीच अच्छा सम्बन्ध हो सकता था।

अवस्थायी के कारण और मूल के विषय में मेरे और भी आचार्य के बीच ठीक ठीक मतभेद है। लेकिन महात्मा के प्रस्तावों को तैयार करने में मेरा और उनका मतभेद है। मेरा समझ है कि इस राय के साथ इसका है कि महात्मा के सामने ऐसा मेरे प्रस्तावों का प्राक्कन महात्मा के प्रस्तावों के अन्तर्गत के आगे बढ जाता है। लेकिन तब से (हमें क्या चाहिए) कसरी में बहुतेरा पानी बह चुका है। मैं उन्हें पहले को महात्मा के प्रस्तावों पर विचार करने का सुझाव करता हूँ; उन्हें इस प्राक्कन की छाया अन्तर्गत दिखाने देनी। मेरा अन्तर्भाव बा, कि सविनय-अंग की तैयारी के लिए क्या व्यवस्था करना अधिकांश समझा जाता है। प्रस्तावों में यह बात बार बार कही गई है। आखिरी महात्मा के बहुत-सी बातों का पूर्ण विरोध किया गया बा, लेकिन इस प्राक्कन के विरुद्ध एक समय भी नहीं कहा गया बा। क्योंकि हर एक ने सविनय अंग के लिए करने को परख हो के आवश्यक मान लिया बा। मैं मानता हूँ कि मैंने महात्मा के ऐसा करने की ही किया बा। सबसे पुणों के विचार के तो मैं अपना यह विचार करता हूँ कि व्यवस्था करने के लिए आवश्यक न होगी तब तक समझा के अर्थ में स्वराज्य नहीं हो सकता। यह खच है कि हम लोग परदेसी बला के अन्तर्गत होने के पहले चाहते तो के लेकिन सब कुछ हम अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेविका को नहीं जानते थे। क्या हम अन्तर्गत बाबू की प्रार्थना करने अन्तर्गत अपने केन्द्रे बाराब नहीं कर के हैं? क्या वे बाराब हो जाते हैं तभी उनकी और छत्र बाबू की अन्तर्गत हम धनक सकते हैं। बाबू को फिर व्यवस्था के धानी होते हैं बहुधा संकट, बहुत-का बहुधा, बहुत के ऐसे को बला और उन्माद करता मैं विचारण होता और अन्तर्गत के काश्च का हद जाता। इसलिए जब कोई मुझे बारी के स्वराज्य स्थापित करने की प्रार्थना के बारे में समझ करता है तो मुझे का आश्चर्य होता है। मुझे यह अपने की अन्तर्गत नहीं है कि मैंने स्वराज्य पागे के लिए हर राज्य को हर राज्य में बराब बराबा आवश्यक नहीं

बताया है। भी आचार्य देखते कि उन्होंने बाबू के विचारों को दलीले पेश की हैं वे सब पूर्ण-रूप को खेद की हैं जिसे मैंने कभी पेश नहीं किया है।

अब पाराधना में कीजिए। मैं कुछ हद तक पाराधनाओं की उपरोक्तिका के इन्कार नहीं करता। मेरा तो बही कहना है कि वे व्यवस्था के लिए किसी भी अर्थ की नहीं हैं। और इसलिए कि महात्मा राष्ट्रीय रहे, उन्हें व्यवस्था के प्रतिनिधि की होना चाहिए और ऐसा ही कार्यक्रम रखना चाहिए किसे व्यवस्था नाम के पक्ष। इसीलिए मेरा यह कहना है कि यहिन्द्र की ऐसे ही कामय रहने देना चाहिए। मेरे इस प्रस्ताव की सुझावी तो विश्व विद्या के हम नीचे उतर कर व्यवस्था के साथ अपनेको एक कर देने उठी विद्या के महत्त्व की बा बकती है। इसीके अन्तर्गत और पाराधनावादी यदि उक्त अर्थ की अन्तर्गत कर के जिसे मैं प्रतिपादन करता हूँ तो वे महात्मा के पदों का अन्तर्गत किसे बिना ही जमा की अच्छी सेवा कर सकते हैं और महात्मा में यह सकते हैं।

कार्यक्रम में कोई सुराई नहीं है। सुराई तो हमारे आपस के अविश्वास में, अदृष्टिमान में, कदाता के अभाव में और बाधिका की अगहों के लिए प्रयत्न करने में हो है। यदि दोनों पक्ष सत्ता की बाह को बंद देने और बेमक सेवा करना हो सीक के तो अन्तर्गत का कार्यक्रम हो एक-साज क्या कार्यक्रम बाधित होगा। क्या यह व्यवस्था सुविधा है कि बहुत के पाद को शेर के प्रयास के साथ लगे हैं अन्तर्गत, बाधिकाओं और पाराधनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और वे अन्तर्गत की बचत हैं, उन्हें यहिन्द्र की किसे बकती है। यदि इस को उनकी सेवा करना चाहते हैं सरकार के प्रयास के पर रहेंगे तभी इस करोड़ आमवाधियों के लिए कुछ आशा बन सकती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक महात्मा बेमक के इस व्यवस्था का साथ के प्रयास होगा कि "मैं आपके कार्यक्रम में विद्या नहीं करता हूँ; क्योंकि व्यवस्था के संघर्ष में सेवा बाधिका आनंद देना मेरा नहीं है। मैं जेब में बा मुझ के हर बाधिका इसके बहुत तो यह है कि मैं उन्हें किसे बकती के मेरा मैं सेवा कर नहीं करती बाधिका बका हूँ। यह खच है कि यह यहिन्द्र किसे न होगा किन्तु उन्माद करती है। अब हम लोगों को जो व्यवस्था को किसे सरकार में रखने में अपने रंगे तभी वास्तव में रहने के बाधिका बकती होगी। तब वास्तव में मुझे सरे को का और मुझमें का पेश नहीं, स्वयं अनुभवों का स्वतंत्र पक्ष होगा। उस सिन को मैंने कहा कि यदि मैं अपने पक्ष को स्वीकार कर सकता तो उनकी दलील का-बनायी मैं। लेकिन सब हम एक दूसरे का पक्ष स्वीकार नहीं कर सकते थे तो हमारा मतभेद काश्च रहा। हमने एक दूसरे के अन्तर्गत को आनंद दिते थे सेवा और सिन की तरह खरा हुए। मुझे तो ओटे के ओटे देखना ही के बाब बा तो दूर जाना चाहिए बा तैर कर पार होना चाहिए। यदि भी आचार्य मेरे इस स्थिति का अनुभव करने के लिए समझाने बा सकते हैं तो वे मुझे १९२० में सेवा बाधिका सेवा की आज भी पर्वते।

(नं. ६)

मोहनदास करमचंद गांधी

एजेंटों की अन्तर्गत है

अब भी गांधीजी सुझाव करने लगे। उनके राष्ट्रीय क्षेत्रों का नांव बाबू में प्रचार करने के लिए "हिन्दी-नवजीवन" के एजेंटों की हर कसब और बाह में बकती है।

अवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भाद्रपद वदी ११, संवत् १९८१

शिक्षकों की दशा

एक बिके में चौदह राष्ट्रीय शालाओं में से सात बन्द हो गई हैं। शेष बन्द होने की तैयारी में हैं। और शिक्षाविदों की संख्या दो हजार से बढकर पाँचसौ रह गई है। इन पाठशालाओं में से एक शाला के प्रधान शिक्षक पाठशालाओं की गिरी हालत का चित्र चित्रित करते लिखते हैं—

“यदि सब कहें तो, राष्ट्रीय शालाओं के बहुतेरे शिक्षकों की हालत देखी हो गई है कि अपने अन्ध-धेर रहने वाले परिवार का और जीवन बचने के जोर का विचार करते हुए उनका दिवस बदल जाता है। और मनमें ऐसा अन्धशा होये लगता है कि इतने कर्मचार गणिक के लिए इतना कष्ट-सहन करना अलम्बनी है या वैयक्तिकी ? और यह भी खयाल होता है कि मुझे रहकर शिक्षक का काम करने के बन्ने बुरे तरीके से रेल की सेवा करना क्या अधिक ठीक नहीं है ? मुझे यहाँ यह कह देना चाहिए कि इ-में के कितने ही शिक्षकों ने देश-माता की पुकार पर काम कर के जो कपड़े जोड़ी थी, अधिक बेतन वाली भी।”

इस कुछ-कहा से हम जाने की ज़रूरत नहीं। अपार संकट के कल-लकड़ की राष्ट्रीय-विमर्श होता है। या तो हमें सफल बनने में सक्षमता की तरह शिक्षक को चाहिए और स्वेच्छाकारी सेविक बन्ना के साथ होना चाहिए तथा अति दूरदर्शी अविषय में प्रभावसाक राज्य स्थापित करने की आशा रखनी चाहिए; या फिर स्वयं स्वामयिक रीति से, विना स्वयं किये, कष्ट-सहन करके स्वराज्यप्राप्त, आत्मबलमान-पूर्ण राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। पर-जेष्ठक शिक्षक किन दुःखों का भोग करते हैं उन्हें ध्यान रखते की हम अपने सामने उपस्थित कठिनाईयों का निपटारा कर सके। ये कष्ट-सहन ही स्वराज्य की सभी ताकत है। देश सारा गालकों के मत्ता पिताओं का नहीं है। ये तो हमारी परिस्थिति के संकेत है। हम सभी हर तरह की कठिनाईयों की ठोकर मार के अनवरत कार्य करते का पुण प्राप्त नहीं कर पाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा का जारा तन विष केन्द्र के आस-पास घूमना चाहिए वह शिक्षकों का काम हुआ है। यदि यह केन्द्र स्थानों में तो शारा तन उलट-पुलट हो गया। परन्तु हमारे शिक्षकों लोग अनुभव हीन थे। उन राष्ट्रीय स्वयंसेविका का अनुयायि जीवित रहने के लिए आनन्दक और शब्द कर्तृत्वशक्ति न थी। उनमें आज व्यवस्था-शास्त्र नहीं, एकाग्रता और आत्मसाधन की क्षमता नहीं। हर काम कर्मकर्ता सेवा के एक क्षेत्र में विष्णात होने के बन्ने समग्र जगत् में टांग अडकते रहे हैं और इसका फल यह हुआ है कि वे कोई भी काम ठीक ठीक न कर पाये हैं। पर यह क्षमियाँ या। इस खेल के हम बने खिलाड़ी हैं। हमारे राष्ट्रकर्ताओं ने हमें कारकुनी की हो तालीम दी है और ऐसा काम हमें छोड़ा है जिसमें न कुछ धनगत पद न कुछ स्वतन्त्र रूप से करना पड़े। परन्तु पुरानी परिपक्व नवकली का रही है। ऐसा मायूम हुआ कि हमने आरम्भिक जायेश में यदि विशिष्ट कुछ नहीं तो ठीक ठीक काम किया। अब यह शुरुआत का पैर बंद हो गया है और कार्यभारिक भावना की नयी न विस्मये के कारण मरुत उन्हीं पीछों के टिक रहने की आशा रही है जो कि पहले ही से सम्पूर्ण थे। जो पाठशालाओं और शिक्षक

अमीतक अन्तक बने हुए हैं वे आशा है कि सब और तेजस्वी भी होंगे। उन्हें निर्वाह के लिए घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। और अगर वे प्राणायाम कार्यकर्ता होंगे तो ऐसा करते हुए उन्हें अपने खाने की ज़रूरत नहीं।

प्रायिक प्रधान शिक्षक के कुछ खास खास समल पड़े हैं। वे सर्व साधारण के लिए उपरनी हैं। इसलिए अभाव-सहित बर्तों बताई—

घ०—बहुते जायेश के बने के बने से दूध हुए गरीब शिक्षकों को काफ़िशो के मिहन्तमे पर इन शालाओं के साथ अपना संबंध बहातक काम न रखना चाहिए ?

ख०—मौत की घड़ी तक। जिस तरह सिपाही तबतक मरता है जबतक वह विजय के दर्शन न कर के या मरण के दर्शन कर के विषय न प्राप्त कर ले।

घ०—यदि की घड़ी ? लोग भी पाठशालाओं की परवा न रखते हैं तो संघालकों को कबतक अतिशय आर्थिक हालत सह कर उन पाठशालाओं को बलाना चाहिए ?

ज०—यदि लोगों को पाठशालाओं की कुछ मरन न पची हो तो उस पाठशाला को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। परन्तु जिन लोगों ने पाठशालाओं स्थापित की हैं उन्हें यदि शिक्ष के लक्ष्यी आनन्दकता न दिखाई है तो वे संघालकों को ही दोष देंगे।

घ०—शिक्षा को बन्द रखना और कार्यकर्ता लोगों का कष्ट-सहन करना एक साल तक, दो साल तक, बहुत हुआ तो तीन साल तक संभवनीय है; परन्तु यदि स्वराज्य की जड़ें नहीं तक जारी रहे तो फिर क्या करें ?

घ०—एक ही तान सात तक की कष्ट-सहन कर सकेंगे, उनमें तीस साल तक कष्ट-सहने की क्षमता आ जायगी।

घ०—यहाँ एक ही राष्ट्रीय पाठशाला न हो, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले हमें गिन लखों का क्या होगा ?

घ०—अगर माता-पिता में सम्पत्ति बहुत लक्षकों और लक्षियों में कुछ हो तो उन्हें रास्ता अवश्य दिखाई देगा। शिक्षा केवल पाठशालाओं में, अथवा महान् अंगरेजी के ही द्वारा या शिक्षक पुरानी लखीर के ही द्वारा मिल सकती है, यह भागना एक बहम है। बर्तमान हालत में तो कातना और कुनना लोखना ही सम्भव शिदा है। और हमें मूल न जाना चाहिए कि अधिकांश माताओं में तो पाठशाला में शिक्षण रहे नहीं।

घ०—हमारे देश-भक्तों को वे पाठ कबतक ऐसे प्रस्ताव पाठ कराते रहेंगे कि जिनके पाने की कभी उन्हें इच्छा न हो ? सरकारी पाठशालाओं के अधिकार के लिए सब लोग राय देंगे और हमें के हमें-मिने लोग अपने बालकों को राष्ट्रीय शालाओं में भेजेंगे।

घ०—जहाँ तक हम सबें सचसे एक छुप भी अधिक नहीं। शिक्षा महासमिति में मेरी तमाम उम्माई हली हेतु वे भी कि हम प्रस्तावों को कर के लक्ष्यी पण्डे।

मुझे विश्वास है कि मैंने जो जराब दिये हैं उनसे बहुतों को समतोष न होगा। परन्तु मैं करने का साहस करता हूँ कि यही अभाव सबे और आशाश्रित है। हमें पाठशाला की शिक्षा के सम्पन्न से देखी चाहिए। सरकारी पाठशालाओं की पति के लिए बर्तों बर्तों ज़रूर बहिष्कार के लिए राष्ट्रीय पाठशालाओं की घारे देख को यदि न ज़रूरत हो तो बहिष्कार के प्रस्ताव में और बहक करना ज़रूरी है। ऐसा करने के बाद जो कोई लोग बहिष्कार के पक्ष में रहने उन्हें मारावना के आभय में नहीं, बरिच लम्बदा राष्ट्रीय कार्यकर्ता का कर अपनी बहिष्कार की इच्छा-वृत्ति करनी होगी।

ये काममें नहीं चलेंगी वहाँ उनकी जरूरत होगी। यदि ऐसी एक भी छात्रा होगी तो भी वह इतना हुए बिना चली रहेगी। छात्रा के लिए विरामा देवगी है।

(सं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

छोटी बातों की चिन्ता

एक कानून की प्रशिक्षा के सम्बन्ध में गांधी के लिए छोटी से छोटी बात पर ध्यान रखने की जरूरत है। अंगरेजी में एक कहवात है "यदि हम बेसी की चिन्ता रखेंगे तो अन्तर्गत अपनी चिन्ता खर हो कर लैगी।" जो वैसे की परवा नहीं करता वह अपना काम नहीं बना सकता। वह बात हमारा सबेरे काजी पर चरितार्थ होती है। जब छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तभी बड़ी बातें गिरती हैं। बड़े कामों में यदि एक छोटी सी कसर रह जाय दा डीकी पर काम या उसमें थोड़े एक काम तो अन्तर रह बिराह आता है।

स्वास्थ्य-सेवक को बचाने की हमारी समता की बाप दुमरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की समता से होती। यह समता हमें कानून की प्रशिक्षा की प्रेरणा करेगी। बचाने नियम से हम का कतना, एकत्र होना, सांकेतिक दृष्टि में सचचा इंदराज होना, फिर वहाँ के सुकन समिति के पास जाता, वहाँ एकत्र इंदराज होना, एकत्र एकत्र होना और फिर खादी बनकर एकत्र भिन्न होना-इन बातों का लिखना तो आसान है, पर इनके करने के लिए समित प्रकाश की समिति की और बहुतों काय करन बातों की जरूरत पड़ेगी।

गांधी अपनी विगामी रखने, और छोटी विरामा तदर्थक, तदर्थक की चिन्ता और चिन्ता का ध्यान तथा प्रार्थना की खादी गांधी करे।

जहाँ हर एक अपने फल के समझता हो और उसे करना जानता हो वहाँ तो सब कुछ आसान होगा; परन्तु जहाँ जिम्मेवारी या ज्ञान न हो वहाँ प्रार्थना समिति/योगों का समान बातों की समझ रखनी होगी—

१-परती का ईश्वर करना, उसे दुस्त करना और स्वभाव होना।

२-सकल अच्छे और हीरे होने चाहिए।

३-बड़े छोट और ऐसे रचना चाहिए जो मनुष्य के कामों।

४-नाम का ध्यान करना।

५-क्याय करना करना, उसे उलटाना, पुनःपुनः और एमियां बनाकर जहाँ जरूरत हो वहाँ बहुतों का और फिर एक इरडा करना।

जो लोग इस काम में दिक्कतली लेंगे उन्हें न तो स्पष्ट रूप छात्रों की प्रशिक्षा रहेगी, न टीका-टिप्पणियों की, और न दंड कहनी। न तो अपने काम में समान रहेंगे।

आइये यह है कि हर काम अपने लिए करना पैदा कर के, मोक्ष शीघ्र कर कराने के आगे, उसे कोड़े, जुल्मे और एमो बना कर करते। फिर सुन को फंड का, काफ़ी बना, ऊपर अपना नाम, नंबर, सुन का नाम, बात और फंड लिखकर स्पष्ट कर हर काम प्रार्थना समिति की मेज।

परन्तु जबतक हमारा कामकाज इस तरह तैयार न हो तबतक प्रार्थना समिति पर हमें कोई बहुतों की बातों की जिम्मेवारी पड़ेगी। और इसके लिए एक या अधिक कानून बाँके उठाए भी थोड़े समय के लिए रखने पड़ेंगे।

यदि कानून बाँके अच्छी तैयारी से तैयार हो जायें तो हमारे पास काफी बचने न होंगे और हमारे बचने तैयार होने में

कुछ समय बरकरार होगा। फिर उससे किए काफ़ी रुपये भी भी जरूरत रहेगी। अब हमने कुछ कुछ में शतना कुछ किया तब मैंने कभी-कभी ने सुन, कानून की जरूरत बचने। जब पहले पहले मैंने उसे उनके हाथों में देखा तब मैं आनन्द-पूर्वक बच देता था। पर उसके विषय में कुछ प्रस्ताव न की। फिर मैंने कुछ में मैंने सुनारास के हाथ में उसे देखा। ऊपर सुन कानून की कला कोखने की इच्छा हुई और मैंने थोड़ी-बहुत सीकी भी। बस उसी समय से वह मेरे दिक में बच गई थी। उसकी नीमत बचाव से बचाव हो जाने है। उसे बचाने में भी बहुत बच था दिकत नहीं लगती। यह एक मासकी बचने से जाया काम में सरती है। उसकी सुविधाओं की तो गिनती ही नहीं। जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। सुन एक-आ और समस्त लिखता है। आज भी प्रत्येक लोग लिखी पर जमाक के लिए सुन कानून लेते जाते हैं। कितने ही मद्रवों के ऊपर छुटके मिलने आया करते हैं। मेरे बचानों के जवाब में कुछ लोग कहते हैं परना नहीं, कोई कहते हैं, सिमाने वाला नहीं। कितने ही मद्रवों में इतनी कसर नहीं रहती कि वहाँ बचने रखे जा सकें। ऐसी हालत में किसी बचे काम की बीज है। ऊपर सुन कानून जो लोग जान जाते हैं उन्हें बचाना कानून में दिकत नहीं हो सकती। अर्थात् कानून तो किसी पर ही बीज दिया जा सकता है। और उस सुन तथा पावे यंत्र के हमेशा की बार सुन कानून आसान है। मैं आशा करता हूँ कि जिस बचन या रचना के पास बचाना न हो वे किसी पर सुन कानून रहने।

"एक एक कंठरी के बाँध बंध जाता है। एक एक बुँद से सम, भर जाता है।" इस कानून में बचा परकार है। अन्तः एक बुँद किसी काम नहीं आता। एक कंठरी कंठरी बाँध नहीं बाँध सकती। परन्तु अनेकों बुँदों और कंठरों का बरदाहर हम बचने ही है। थोड़ी बरदाहर बहुत लोगों के थोड़े परन्तु नियम-पूर्वक कानून में है। जिस प्रकार ईंटों के ढेर से सहाय नहीं बन जाता, पर ता सहे नचा-नियम लगाने और जोखने से ही बनता है; उसी प्रकार नियम-पूर्वक कानून से ही यथावियम बचाना करने से ही पोष खादी तैयार होती है।

आज तैयार भेद-विगान बहुतों काज बाँते हैं। मोरपीय महाभाग के समय ईंग्लैंड में काय-धामनी कम बच गई थी। मैंने न खरी करल टाका न थी। आज की करल खरबे बचान की। अतएव हर शहरीता अपने पाँच-पचीस गज आनंद में लाकू लोने पर मजबूर किया गया था। एक आनंद में कले अल पर तो बाध्य ही एक कटुदम का भी पेट भर सकता ही; परन्तु हमारे जातमें में थोड़े बालुओं को मद्र अमरुल को गई थी। उसी तरह अर्थव्यवस्था बचने, और ज़रतों की जरूरत थी। दरजी उसके लिए शकों न थे। इसलिए उन लोगों के भी यह काम लिया जाता था किन्हीं कभी छंद-पाशा हाथ में न दिया हो। सौधिरियों के लिए समान आदि रखते जाते थे। सिमाने बाँकों की तैयारी की गई थी। और एक शहर हमारे स्वयंसेवक को लहदे में न जा सकते थे और किन्हीं मोबा बहुत भी समान बन रहता था, उनमें ऐसा काम केकर लाकों देखाव के सुबब और ज़रत आदि धुपत तैयार किये गये थे। एक आदमी की निहत्य की कोमत कुछ नहीं। पर एक समुदाय को एक ही तरह की हुई निहत्य ने उस समय छोड़े से अधिक काम दिया। नए कामों में सील, सिद्धांत, दमान, की, सुबब सब कामिल होते थे और उसमें बगिमान भावने में। पाठक ध्यान न बचने हों कि बचने से बगिमी देवी की सील की और मैं भी था। हमारे

कि मैं यह भाव न पैदा हुआ कि यह काम तो दरी की है।
अमीर-बख्शानों ने उसे करने दलने के लीबा न माना। आम
करका कानने वाले की लुंजी बहाते हुए अब मैं किसी पडे-भिते
आदमी की देखाता हूँ तब मुझे अपना रुझाई का अनुभव यह
आ जाता है। जब इस समय और उस समय की तुलना करता
हूँ, तब देखाता हूँ कि हिन्दुस्तान में सुखन बामागक को मिटाने के
लिए जिसकी कसरत सब लोगों के कानने की है उसी उस
मर्मकर कदमों के समय लोगों के जाल स्वयिक वाले सुखबन्द
बमाने और करता सीने की नहीं थी।

(व्यक्तिगत)

मीथुनदास करमचंद नाथी

मेरा कण्ठ

एक सुखसमाज भाई लिखते हैं:—

मैंने आपको मरिचार् स्टेशन पर जो मतवा देखा है और
सुखसमाज के मोक्ष पर आपको तबरीर "जाने-बखोदे" में
देखी। उन्हे साम्य हुआ कि आपने कण्ठ नामी कमीट पढ़ाने
का विषय रक्खा है। भारत में करोड़ों आदमियों को एक जब
परा कामा भी नहीं मिलता है और वे बिना बल के भी किले
हैं, यह स्थिति का इयाल करते आपने यह पोशाक बाण किया
होवा, देवा मेरा बखाल है। आपकी सत्य साम्यता पर मुझे
धोका नहीं करना है; मेरी तो यह आर्ज है कि ऐसा पोशाक मर्यादा
और सम्भता के अनुकूल नहीं है। इसलिये आप अपना पढ़ने का
पोशाक ही पढ़ें। जैसे सुख बने अथवा भी आपने रसों के
लिए और आपने साथ बर्बा करने के लिए आते हैं। लोगों के
अन्ते बर्बाद और सम्भता की बहुत कसरत रहती है। आपको
यह मिशन कामा चाहिए और समाना चाहिए कि हिन्दुस्तान के
हरेक आदमी के लिए टोपी बना (मैंने मैं पड़ीकर-छुकी गरदन
का नहीं) और भोती या बामाना और बयक (जुता) इतना
पोशाक होना जरूरी है। भारत-धर्मता को दो मतवा पूरा जाने
को और इतना ही पोशाक मिले तो वह अंतोपकारक है। ऐसा
मानने के लिए और ऐसी साम्यता के भाव अपना पढ़ने का ही
पोशाक भारम करके कण्ठ का कमीट को मर्यादा-रहित दिखाई
देती है। उसे बुर करने की आवश्यकता है।"

यह पत्र पढ़ा है देखा ही मैंने दे रिया है। दूसरे सुखसमाज
मैं और कितने ही हिन्दु-आदमी को भी जैसी इस भाई को संहा
हूँ है मेरी ही संहा हूँ होगी। यह जान कर मैंने इस पत्र का
बचाव देने की हिम्मत की है। सुद समझे संबंध रखने वाले
कितने ही पत्र आते हैं। डेकिन उनमें बारे में बर्बा करना व्यर्थ
काम कर "नवजीवन" में मैं उनको बर्बा नहीं करता हूँ। पर इस
पत्र में कितनी ही मुझे है जिम्मा बताना मैं आवश्यक समझता हूँ।

मेरे कण्ठ पढ़ाने का सब टीकाकार ने ठीक ठीक समझ लिया
है। उस कारण को बुर करने के लिए बिना शरारत के दूसरा
रास्ता नहीं है। हिन्दुस्तानी आर्ध-भ्रम शरारत प्राप्त करके मेरे
इस कण्ठ को उतार सकते हैं। या ईश्वर मुझे ऐसा कमजोर कर वे
कि मुझे बर्बाद करके के बिना बल ही न सक तो यह उत्तर सकता
है। मुझ में कण्ठ पढ़ाने के बल सुद मुझे बल कर या कि इसपर
अवभता का आरोप होगा। किन्तु मेरा जीवन जिस दिशा में यह
रहा है उसका विचार करते हुए मुझे बड़ी ठीक साम्य हुआ कि
मैं यह अवभता को बर्बाद करने का प्रयास हूँ। मैं इसेआ जाने
सुखसमाज मिश्रों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहता हूँ।
मुझे अपनी कसरत है। पोशाक बखाने के पहले मैंने एक
मिन के साथ करका भी की। उन्होंने मेरे इस विचार को पसंद किया

और इसके मुझे बहुत हिम्मत हुई। इस तीन साल के अनुभव के
बाद इस परिवर्तन के लिए मुझे जरा भी परमासा नहीं हुआ है;
अधिकाधिक संतोष ही होता जाता है।

मैं गरीब के गरीब हिन्दुस्तानी के जीवन के साथ अपने
जीवन को मिला देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि दूसरे तरीकों के मुझे ईश्वर के पिछने हो ही नहीं सकते।
मुझे उसे प्रशस्त देखना है; इसके लिए मैं अनोरी हो बैठा हूँ।
जबतक मैं गरीब के गरीब न बन सकूँ तबतक छात्राकार हो
ही नहीं सकता। अब तक मैंने पूरा काम को नहीं मिलता है
और पढ़ाने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं तब तक मुझे कामा और
कपड़े पहनना बुरा लगता है। यदि ईश्वर ने मुझे कमजोर नहीं बनाया
होता तो मैंने अपने जीवन में और भी अधिक परिवर्तन किये होते।
इन टीकाकार को भारत-वर्ष के नर-धंधालों के हाल की कल्पना भी
नहीं आ सकती। इसका अनुभव करने के लिए तो उन्हें बुर
मानों में जाना चाहिए और गांधी बाबा के साथ निक कर रहना
चाहिए।

हिन्दुस्तान के लिए यह भाई जिस प्रकार का पोशाक चाहते
हैं देवा पोशाक तो उन्हें दो को बार की वर्ष में भी नहीं मिल
सकता। उन्हें यह जानना चाहिए कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों
को तो कण्ठ भी नहीं मिलता है। वे बिके संतोही ही काम कर
फिरते हैं। करोड़ों को बयक-जुता भी नहीं होता है, उन्हें
उसकी कसरत भी नहीं साम्य होती है। मने मैं पड़ेकर काले
के गरीब लोग कहां के लम्बे? उन्हें टोपी भी कौन के? ऐसे
कपड़े सुद पढ़न कर हम इस गरीबी को कपड़े न पहना सकते; डेकिन
इसका पर्थ तो यह है कि उन्हें पढ़ना कर पढ़ने और शिक्षा कर
काय। इन टीकाकार को तो पोशाक की प्या है। मैं उन्हें
मज्जा-पूर्वक यह सबर देना चाहता हूँ कि इस देख के गरीबी को
तो कामे को भी पूरा नहीं मिलता है—फिर पोशाक के सुचार की
तो बात ही क्या हो सकती है।

अब सम्भता को कीजिए। सम्भता कोई ऐकात्मिक बंध
नहीं है। उसका सब जगहों पर एक ही नहीं नहीं होता है।
पश्चिम की सम्भता पूर्व के लिए अवभता हो सकती है। पश्चिम
का कितना ही पढ़नाय पूर्व में अवभत समझा गया है। अमेरिका
में तो मुझे बंद ही मैं रक्खा जाया। भी बारायम हेमकण्ठ
भोती पढ़ाने के लिए बंद किये गये हैं। मेरी माता ईश-नाथी
को पसलन पढ़ाने देख डुली होती थी। इसे वह काम बहामा
मानती थी। अर्धव्य हिन्दु कण्ठ को अवभत पोशाक मानते
ही नहीं। साधुलोक बंधक कमीटी ही पढ़ाने हैं। इसके वे अवभत
नहीं मिले जाते।

मेरी बजर में तो कम कपड़े पढ़ाने में अवभता है ही नहीं।
कपड़ों की कसरत सेबक शरीर की रक्षा के लिए है। कपड़ों
टीकाकार न जिस दृष्टि के पोशाक के बारे में लिखा है उस दृष्टि के
तो बराबर कपड़े पढ़ाने में जो सुधार है वह मेरे अर्थ-विचारों के
कण्ठ में नहीं है। अनुभव का शरीर मैंने है देवा ही यदि उसको देना
जाय और उसका विचार किया जाय तो उसमें मोह का कोई भी
कागम दिखाने नहीं होता है। इस नर-धंधाल को बल अनेक
प्रकार के काठ के और गति मांति के कपड़ों से बनाते हैं तब वह
मोह पैदा करता है। यह विचार ठीक है। इसका एक ही इच्छत देना
हूँ। मुझे पर कोई सुख हुआ है, ऐसा आज तक साम्य नहीं हुआ है
मोह चिके उठते रहने वाले लोग के संबंध में है। फिर शरीर के
लिए इतना विचार क्यों? इतना ध्यान किसलिए?

किन्ती ही क्यों मुझे दखन देने के लिए आती हैं। ये मुझ पर मेरा रहती हैं और मुझे आशीर्वाद देती हैं। हिन्दू और मुसलमान दोनों बड़े आती हैं। मेरा विश्वास है कि वे मेरे शरीर को देखने के लिए नहीं आती। वे मेरे शरीर को देखती हैं ऐसा मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ है; और सोचा भी ऐसा ही था। मुसलमानों की शरीर के शरीर को देखना ही न चाहिए। अन्धकार में अन्ध देख सिमा मास तो और न बकर हटा लेगी चाहिए। एक को हटाने का देखक मेहरा ही देखने का अधिकार है। अन्धकार में देखने में तो बीताली के देखक पैर को जंगलियां ही देखो नहीं। क्योंकि वे बीताली के पैरों की बन्दबांध किया करते थे। इसलिए जब वहने कुछे आशीर्वाद देने के लिए आती हैं, मुझे अपने कण्ठ के लिए उन्हें देख कर कभी भी कंकोष नहीं हुआ। मैं तो उनकी हवा का सूँघा हूँ। मैं अपने बहुत मदद चाहता हूँ। मैं योही मदद कर भी रही हूँ। लेकिन वह अभी बहुत ही कम है। हिन्दू और मुसलमान बड़े जब नरके की अपना लेंगे, जब आशी की अपना सुँघार बचावों तक मैं मान लूँगा, मुझे अपने निक पया। तब फिर मैं इस आश को भी कोती और मेरे ही पहावार करता पहन कर जंगल पड़ना होगा। क्योंकि जहाँ बच्चों को आशी का रंग क्या कि ल्पान्य निक ही गया मैं समझता हूँ।

इस इश्वरान् इस आश को मुझ पर और मुझ के कण्ठ रहने बालों पर दया रहती चाहिए और कण्ठ को अन्धकार मानते हुए भी अपने भी समझ कर इन कण्ठ बालों की अन्धकार को लह लेना चाहिए।

(मनोरंजन)

मोहनदास करमचन्द गोंधी

टिप्पणियाँ

आचार्य राय कातरते हैं

आचार्य राय की उमर इस समय साठ साल के लगभग है—
तिरु पर भी उन्होंने कातरने का पाठ शुरू किया है। मैं लिखते हूँ कि 'बन्धुन नरके को गति को मुक्तता मेरे लिए शान्तिवादी साबित हुई है। आशी पर मेरी अन्ध दिन दिन बढ़ती जाती है और ज्यों ज्यों मेरा यह काम बढ़ता जाता है त्यों त्यों परका मेरे मोक्षदायक को कायम रखने वाला अक्षयित सारना बलता जा रहा है।' इस प्रकार यदि आचार्य राय जैसे अति उद्योगी बड़े बड़े लोग जल कातरने ज्यों जो फिर पुनः लोग जिनके पास बहुतेरा समय रहता है, क्यों न करते हैं? आचार्य राय को उत्साह का कारण समझना आसान है। उन्होंने किन्ते ही क्यों के अन्धकार-विश्व संगीतों की सहायता करने का बीदा उठाना है। उस काम को करते हुए उन्होंने देखा कि अन्धकार-वीरियों को केवल दान देने से तो वे भीतिष्ठत हो जाते हैं और इसके उन्होंने काम होने के पहले जानी होती है। हमारा लो-मुक्तों को ऐसा जीवन काय रिया जा सकता है किन्ते उन्हें रोभी निक लगे? नरके के दिना नरकी नौबदी पशु हतनी म्यान्ध को बकती है? उनकी लोभ और रतौनपारीला दुष्टि के लिए हतना जान केना कठिन न बा।

इस्तीफे

हुक्मी के दिने ही महाभारत के पदाधिकारियों ने महाभारत के प्रस्ताव की रु के इस्तीफे दिये हैं। कुछ लोग इस झूठता पर पक्षोपेक्ष में पक्ष पक्ष हैं, पर मैं तो इसे एक छुम निष्पक्ष मानता हूँ। क्योंकि इसमें समिति के प्रस्ताव के प्रति आदर व्यक्त होता है। जिन संस्थाओं के साथ सम्बन्ध नहीं, उनकी इस्तीफा जल्द अपने सन्तानों के आदर पर अन्धविश्वास रहती है। मैं मानता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों

बहुतेरे लोग हैं जो पंचविध अधिकारों को न मानते हैं या उनका पालन न करते हैं। और इसीलिए वेने ऐसा प्रस्ताव अन्धविश्वास निष्पक्ष अन्धकार उन्हें पर कोलने का अन्धविश्वास माना। ऐसे पदाधिकारियों यदि बिना रोष के और यह व्यवहार कर कि उन्हें पर कोल देना ही उचित है, निकले हों तो इतने राष्ट्र को दूना काय है। उन्होंने अन्धविश्वास करके अपनी मजबूतप्राप्त का परिचय दिया, इस्तीफे केवल समिति को झुझ किया। ऐसा होने हुए भी उनकी सेवा तो देश के पास रही है। यदि वे यह दो कर निकले हों तो उन्होंने हानि है। क्योंकि इसके पहले प्रति लोगों के उस प्रय के बन्ध हो जाने की संभावना है जिसे उन्होंने अपनी सेवाओं द्वारा प्राप्त किया था। पर मुझे जो समाचार मिले हैं उनसे अन्धकार तो सब लोग छाड़ना चाहते हैं। उनकी सेवा देश को मिलती रहेगी। श्री० गंगाधरदास देवगण्य ने केवल कर्मदाटक के ही नहीं, बल्कि चारे देश के सामने जो बहिया निष्पक्ष पक्ष की है उच्छर ऐसे बीआशा बकती का सकती है कि सब इस्तीफा देनेवाले उल्लभ उनका अन्धकार कर पदों को छोड़ देने पर भी सेवा करते रहेंगे। प्रस्ताव के सामने तो श्री० काश्मिराज शर्मा की निष्पक्ष हई है। इस्तीफा देने से मैं सेवा करना बंद कर दूँ—तो बात नहीं। ऐसे लोग जो कि महाभारत के प्रस्तावों का अन्धकार न कर सकें, यदि पदाधिकारियों रहे तो वे मामों छुद अपने को और देश को पोषा देंगे हैं। ऐसा करने से किसी भी संस्था का काम नहीं चल सकता। मैं शुरु शुरू विदेशी कपडा पहनता हो यह लज्जा बहिष्कार कैसे करा सकता है? जो छुद बकलता करता हो यह दूसरे के बकलता किस तरह छुदा कहना? जो छुद अपने लकड़ों को सरकारी पाठशाला में पढाता है वह राष्ट्रीय पाठशाला का काम किस तरह चला सकता है? और फिर यदि बहिष्कार को मानने वाले और लज्जा पालन करने वाले लोगों में महाभारत-पक्ष को नराने की क्षमता न हो तो फिर लज्जा का अर्थ ही क्या? और यदि बहिष्कार का पालन करने वाले कोई भी न हों तो फिर मानना-कन्य में भी बहिष्कार किस तरह कायम रखना जा सकता है? बहो बहुत मानना-कन्य में रह सकती है निष्पक्ष अन्धकार कुछ लोग तो जबर करते हैं। किसी बहुत के मान-कन्य में रहने का हेतु यह होता है कि किसी न किसी दिन उत्तर अन्धकार हो। यदि कोई भी उत्तर अन्धकार न करता हो तो फिर वह मानना नहीं, बल्कि उद्योगवादी को मान। आज जो लज्जता हो रही है वह जंग-बकलता का बहिष्कार करती है। यह कोई ऐसी-वैसी बात नहीं। इस तरह जिस तरह हम विचार करें उन्ही तरह हमें एक ही जवान मिलता है कि महाभारत के प्रस्ताव और उत्तरी रु के होने वाले इस्तीफे दोनों बातें स्वागत करने योग्य हैं।

शिक्षकों के विषय में क्या?

पान्थु एक कुमार-मन्दिर के आचार्य पुरुष हैं कि जिस मास में कोनों की राष्ट्रीय पाठशाला की जाह न हो, निष्पक्ष वेला के अन्धकार में अन्धों भरता हो बड़ा शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऐसा ही उपाय एक संगीत निष्पक्ष न किया था। लज्जा बकलता में न. ह. में दिया है। उत्तर पर यहाँ बड़ा अन्धकार उत्तर विचार के अन्धकार साहब ने इस लज्जा को बुरे दंग से विचारने का सार सुझाव दिया है। न करते हैं कि बिने ही यों में पाठशाला शुरू नहीं है। यहाँ क्या किया जाय? पहली बकलता का जवान करके है। यदि निष्पक्ष में निम्नलिखित होनी वह हर उपाय के अपना काम चला केना। निष्पक्ष तो कोहलुम्बक की तरह काम करते हैं। अपने मान-पाठ

लकड़े बने ही रहें—उन्हीं घड़ीभर होचना पसन्द न करें। शिक्षक का विशेष विद्यार्थियों को अवकाश हो जाय। ऐसे शिक्षक का बहिष्कार भी-बाप इस्तिफा न करेंगे। शिक्षक यदि शाहूकार हो जाय तो वह 'मोर' समझा जायगा और यदि मूर्खों भर तो 'मुँड' माना जायगा। प्रत्येक शिक्षक को येतो समझा है कि वे घर पर भीक माँग कर अपना पेट भरें, लेकिन अपना शिक्षा-धर्म न छोड़ें। कक्षा काटकर ने एक लम्बड़ा लिखा है कि शिक्षा को पेशा न बनाना चाहिए। यह बात विडुक्त खच है।

जिसे आज तो शिक्षा सस्ती हो जानी चाहिए। सबके पेट और पढ़ाई कमजोर। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। शिक्षार्थी 'धर्मस्वामि' हो कर गुरु के पास जाता। उसके तो अर्थ हैं—एक तो उसके द्वारा ऐसी प्रशिक्षण करता था कि वह अपना मार सुखर न बाँकेगा और खुद विद्यमान-अज्ञानी करके अपना और अपने गुरु का पेट भरेगा। अर्थात् इतना अर्थ वह शिक्षा सदा नियमशील रहेगा। आज भी इन दोनों बातों को भूलकर हैं। पहले में मजदूरी और विमर्श दोनों हैं। पूर्वोक्त शिक्षक लकड़ों को कपड़ा की तपाम विविध विद्याओं और बड़िया सत कतायें। खुद भी उनके सामने बैठें और खुद कते। साथ साथ लकड़ों को पहल बाद कराये। संस्कृत पाठशाला और संस्थाओं का रूप रटाये। लकड़ों के अर्थ समझने—अच्छी अच्छी ऐतिहासिक कथायें पढ़ें। सबको के लिए बरखा काटना एक घर और हाथमय विषय बना बाल, ऐसा होने के लकड़ों का भी भी न ऊँच उठेगा। किसी घर भंग काटने की धुन्ना अन्त्यय एक छेद में की गई है। लसडी तजनीय करने के काम दुर्लभ छद्म हो सकता है।

अब अन्धकार काह्न के सवाल पर विचार करें। 'नवजीवन' के-पहलेकांश शायद ही इस बात को जानते होंगे कि भारत में अंगरेजों का हाथ बाँधे बहा हो पर समझ-रुका से अन्धकार-ज्ञान कम हुआ है। हिन्दुस्तान में शिक्षक पचास वर्षों में देहाती पाठशालाएँ काम हो गई हैं। अर्थात् जितने अर्थ में इस समय वगैरे काम अपने को ऊपर चला मानते हैं उस हद तक देहाती बाँक नीचे गिरे हैं। क्यों क्यों हमारी आर्थिक उन्नति हुई है त्यों त्यों बेहत की अवस्था हुई है—उसी तरह क्यों क्यों हमारी विद्योन्नति हुई है त्यों त्यों उन्नति अवस्थिति। यह बात है तो भयंकर पर विडुक्त खच है। कोई भी अंध-शास्त्री इस बात को ध्यान कर सकता है। प्रज्ञापन में ऐसा ऐसा गया है कि अंगरेजी-राज्य होने के पहले प्रायः तमिल बालकों को अन्धकारान था—बोली एक भी गाँव प्रायः-पाठशाला के बलित न था। आज वह हालत बदल आ रही है। प्रायः-पाठशालाएँ टूटती आ रही हैं और इससे अन्धरीयता बढ़ती आ रही है।

हमारा आर्थिकोन्नत मुकाम गरीबों के लिए है। इससे जिस हद तक वह तमिल बालों की हद तक गरीबों की आर्थिक और अन्धकार-उन्नति होगी। इसका सवाल यह है कि हर गाँव में बहों के एक संजानी लोका कर उनके पाठशाला चलवाई जाय। वे भंडों के नीचे बैठ कर पढ़ेंगे। हिन्दुओं के लकड़े भिंदी में पड़े, मुसलमान भिंदीमें हैं। अन्धकार इस तरह कर के कि दोनों के लिए एक ही पाठशाला तजनीय करें। इसमें कठिनाईयों तो अनेक हैं; परन्तु उन्हें दूर करने में ही हमारी क्षमता की पड़ती है। देहात में इसकी आगुति, हलका शिक्षाप्रदान पैदा करना चाहिए। पहले की इसलक के लकड़े में छत्र बात विदित हैं। शिक्षा और लक्ष्मीकृतियों के अर्थित है कि वे साधना होकर इन कामों को करें।

मुस्लिम-खादी-समिति

श्री सैयद हुसैन खैरीजी ने एक बुधना-पत्र प्रकाशित करने के लिए मेला है जिसके मात्स्य होता है कि "गत १५ अक्टूबर को कामपुर बाँके इस्लाम लोकाभावाह सुनानी काह्न ने मिलने ही अन्धारी मुसलमान लकड़ों को सहायता के अन्धकारान में मुस्लिम खादी-समिति की स्थापना की है। यह खादी-समिति इस बात की कोशिश करेगी कि बहों के मुसलमानों में खादी-प्रचार किछ तरह अर्थित हो सकता है।" इसके लिए एक अन्धकारान के मिलने ही मुस्लिम कार्यकर्ता और मार्गदर्शकों की एक समिति बनाई गई है, जिसके सहायित हुसैन सैयद अन्धकार साहब खैरुद्दीन और मन्नी खैरद हुसैन खैरीजी हैं।

लोकाभावाह सुनानी साहब को तथा अन्धकारान के मुसलमान भाइयों को इस समिति की स्थापना के लिए मैं सुधारक बादी बता रहा हूँ। कौन तो सारे हिन्दुस्तान में खादी का प्रचार प्रशिक्षण कर रहा है; पर मुसलमान भाइयों ने तो आम तौर पर खादी से अपना नाता तोड़-छा लिया है। हुसैन सैयद कि पिछली ईद के दिन शायद ही कोई मुसलमान खादी-किशोर में दिखाई देता था। यह खादी-समिति यदि बाँके तो बहुत कुछ काम कर सकती है। पहले की यह इच्छा एसी है कि इसमें हिन्दू-मुसलमान एकता योग्य हो सके हैं। कितनी ही कारीगरी में मुसलमान हुनियाँ हैं खच से लकड़े हैं। इनमें एक हुनारी है डाका की मलमल के बुनने वाले मुसलमान ही थे। इसीसे हुनारी का नाम 'नूबाक' है, जो कि बहा भाडी और स्तुतेबाहा है। जरी के काम में कोई उनका मुकामना नहीं कर सकता। पहले के नूबाक का हुनार हुनिया में खच से परिपूर्ण है। आज भी महीन हुनारी के हुनार में महीन मुसलमान हैं। वे बाँकाल विदेशी कृत बुनते हैं। वही पहले हाद-कल्लों की अंक का महीन कृत बुनते थे। डाका की 'नूबाक' वही लोग बुनते थे। इस खादी-अन्धकारान में उसी हुनार का पुनरुत्थार अवस्थित है। हमारी नूबाक अपना यह पैसा छोड़ देते हैं। उनकी रोनी इस खादी के रोमांच से फिर छुट हो सकती है। आज भी कीमापुर की मुसलमान बहनें महीन पूरा हातती हैं। यदि मन में लकड़ों तो मुसलमान बहनें महीन से महीन कृत काट सकती हैं। यह समिति यदि विद्यमान करे तो बहुत काम कर सकती है। मैं माने लेना हूँ कि हमका हर एक अन्धकार छद्म खादी ही पड़ता है। येरी यह भी पात्रना है हर अन्धकार हर माह कमसे कम २ हजार बार कासेगा। समिति यदि सफल होना चाहती है तो कितने ही नूबाकहों को अपना सारा समय इस काम के लिए देना होगा। मैं अभिति की सफलता बाधा हूँ।

खेडा जिला

गुजरात में कटारों की का सूर्यो हो रही है यह बर्षाई के जोष है। खेडा-जिला-समिति ने हर माह ५ हजार बार कृत कातने का प्रताप किया है और कम से कम ५०० लो-मुसुरों को धन देने का मिशन करके ताल्लुकों और विभागों में भंडारना कर दिया गया है। मैं माना करता हूँ कि खेडा-जिला-निवासी हलत ही पर संछुट न हो रहेंगे। हम तो जरा की बाँकर अन्धकारों को के साथ बाँके की नूबाकरी पात्रते हैं। इसीलिए खेडा-जिला-समिति को मन्धकारा देने के साथ ही हलती लेतापनी भी देना हूँ कि ५०० कातने बालों को प्राप्त करने की लकड़ी प्रशिक्षा की मैं बरी ईच्छा की लकड़ मानता हूँ। यह खेडा की शक्ति की हद बहों हो सकती है। मैं माना करता हूँ कि खेडा-जिला-समिति की तरह खैरी समितियों भी इसके कि मात्स्य कार्यवाई खैरी।

(नवजीवन)

जो ८० गाँवी

लोकमान्य की पुण्य-तिथि

वाक्य
कः शब्द का
द्वय शब्द का
विशेषां के लिए

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ३

1 अंक ५१

हरदक-प्रकाशक

अहमदाबाद, साधन सुदी ३, संवत् १९८१

सुरंगलाम-नवजीवन मुद्रणालय,

• वैयक्तिक सम्पत्ति का दाय

रविवार, ३ अगस्त, १९२४ ई०

सुरंगलाम, धरकीपरा की बाड़ी

टिप्पणियाँ

देवी दुर्घटनायें

अहमदाबाद में श्री मनुसुखभाई की मित का सबसे ऊपरी हिस्सा गिर पड़ा और उससे लोग हताहत हुए। यह घटना हमारी आँखों के सामने हुई, इससे हमारा हृदय द्रष्टु उठता है। पर सभाघार पर इस समय जो संकट उभरा है उसका स्वागत तक हमें नहीं होता। अथवा बोधी केर के लिए होकर रह जाता है। हिन्दुस्तान के बाहर यदि सभाघार के भी संयुक्त जामोनाल की हानि हो तो हमारे दिल पर शमद कुछ भी अक्षर न हो। परन्तु ये दुर्घटनायें हमें बताती हैं कि राजा और रंक, जाहल और गरी, मनुष्य और पशु में कुछ भी भेद नहीं। इसी दुर्घटनायें सब के लिए बराबर है। एक जहाज में बैठे हुए मनुष्य और पशु मनुष्य एक ही साथ हलते हैं। मनुष्य उनमें भेद-भाव रखकर पहले अपने सगे-संबंधियों को बचाता है और फिर यदि हो सके तो पशुओं को भी बचाता है। इन बचे-बचने लोगों में से भी कुछ लोग थोड़े दिनों के बाद मर जाते हैं। मीत किसीका नहीं छोड़ती तो फिर हम खुद हो कर उसकी मोद में क्यों न चले जायें? मीत हमारा परम मित्र क्यों न हो? वह हमें अनेक आसक्तियों से मुक्तियाँवाली और सुख-अंजन क्यों न हो? ईश्वर कोई बातकी नहीं है जो अपने सिलसिले के लिए मीतों की तरह प्राणियों को पीटा, देता है; पंदा करता है और मरवा बाळता है। उसकी तमाम कृतियों में कुछ न कुछ सुखि होती है।

पर इस तरह तलज्जाल की ओट में क्या हम बैठें रहें? सुल्लक नहीं। हम खुद जरूर मीत का स्वागत करें; पर दूसरों को जो पीडा होती है उससे उन्हें सुख करने का काया भी हम मीत का भय छोड़ कर ही सीख सकते हैं। जो बात दूसरे के लिए है वही हमारे लिए भी है। मीत मित है, इसलिए हमें यह मानना का हक नहीं कि सके ही सब लोग कम मरते हैं। तो आज मर जाय। वमराज की गति ग्यारी है। यदि हमें मीत की बड़ी मालूम होती हो तो हम जरा भी कष्ट न मोगें। किसीको कुछ मदद देने की भी जरूरत न रहे। पर हम उसका समझ नहीं जानते। इसीसे दुख-मोहसे है। हम कोई शान्ति नहीं हैं। फिर भी यदि हाथ की स्थिति की कल्पना कर के हम चले तो हमारी अभोगति होगी। ज्ञान का निवार करके हम शास्त्र रखते हैं; पर एक दूसरे को बहसना करना नहीं भूल सकते। इस न भूलने में ही लोग भी मोद में जाने की सेवारी है।

अहमदाबाद की दुर्घटना के संबंध में तो हम यह माने लेते हैं कि मृत लोगों के परिवारवालों को मिल के मासिक मदद पहुंचावेंगे। वह उनका विशेष धर्म है। पर यह दुर्घटना हो क्यों पाई? आजकल को हमारा तो मजबूती बहुत कम देखी जाती है। ठंकेदार और कारीगर इत्यादि ज्यादा घोसनायी करते हैं। सीमेंट की जगह रेतों से काम लेते हैं। ईंटें बहुत बार ऐसी कम-जोर होती हैं कि पूर पूर हो जाती है। ज्यादा मजदूर लकड़ी के बजाय कमजोर लकड़ी लगा लेते हैं। जूते के बड़े मिश्री से ईंट-परथर चुन लेते हैं। और यदि कसर रही हो तो इजिप्शियर लोग मासिक को खरा करने के लिए कितनी ही बार कम मजबूती पर काम चला लेते हैं। इन कारणों से बम्बई में कितनी ही इमारतें गिर चुकी हैं और लोग दब कर मर चुके हैं। मुझे आशा है कि मित-मासिक इमारत की बनावट के बारे में पूरी तहकीकात कराके अधिकारी-सब से दुर्घटना के कारण प्रकट करेंगे और सार्ववासियों को सन्तोष पहुंचावेंगे। और यह आशा रखते हैं कि दूसरे बड़े मकानों की जांच भी उनके मासिक कारावेग और अहां उन्हें कमजोर दिखाई दे बहा पर सरमत्त करायेंगे।

मकानार में जो संकट उपस्थित हुआ है वह तो मानीं समुद्र में आम लग गई है। जोर उसका मुकाबला करना किसी सामग्री संस्था के बस के बाहर है। ऐसे समय महात्मा के लोग यदि उस संस्था को जो उनकी मदद करती है और उनका दुःख निवारण करती है अपनी सेवा से मदद पहुंचावें तो उससे असहयोग-विज्ञानमें वे बाधा पड़ेगी, यह न समझना चाहिए। यदि हमारे पास अखंड सजावा हो तब हमें जरूर अलहदा मददका सोल कर उनकी सहायता करनी चाहिए। परन्तु जहां कार्यों रूपने से भी काम नहीं चल सकता वहां बेकारी मदासना क्या कर सकती है? अतएव यदि सरकार कुछ सहायता करे तो हमें उसमें जरूर सेवा करनी चाहिए।

पर हरएक सबक को बाद रखना चाहिए कि सबी सेवा को श्रम्य की जरूरत नहीं रहती। सभी सेवा है वह कार्य जो सके दिल से किया गया हो। आंख की मिठास और समय पर कहा गया सचित शब्द जो सेवा करता है वह सेवा नहीं कर सकता। पर-बार-हीन जो जानेवाले सी-पुषों के पास जाना, उनकी मज-नदी करना, उन्हें अनेक प्रकार की छोटी-छोटी बातों में मदद करना और उन्हें अपनी हाजिरी से उत्साहित करना—इसमें जो

सहायता है वह अनुभव है। ऐसी सहायता करनेवाले एक स्वयं-
सेवक किन्ते मिले रहने कम है। इस क्षेत्र में सब लोग प्रतिस्पर्धी
कर सकते हैं। और इसमें कोई किसी के बीच में नहीं आ सकता।
असह्य ऐसे समय में यह बांकीपति है कि महासभा धन के अभाव में
हार कर कम न जाय। ऐसा उतर भेजे समाचार के जब महासभा
बाकों को दिया है जो मदद चाहते हैं। जब पहला तार भेजे
सिमा धन भेजे सोचा कि कुछ धन एडव कर के भेज देना चाहिए।
एक मित्र से सहायता मांगी थी। उन्होंने २५० भेजे भी; पर
पैसे जब आसमाँ पहुँचे पैसे की कुर्रें कुर्मी तब मेरा हृदय
काँप उठा। भेजे हुए धन का उपयोग नहीं हो सका कि बाहर
है। महासभा की बाँकी भी बाहर है। फिर भी यदि कोई
सहाय धन देगे तो मैं उसे अवश्य महासभा के अधिकारियों को
भेज दूँगा। बाँकी के सत्याग्रह के विरुद्ध तो बाहर से रुपये
पैसे भेजाने के हैं सिलाफ था। पर इस मामले में मदद पहुँचा सकूँ
तो पहुँचाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यहाँ काकापट अकर्मपति के
कारण हैं, अविच्छा के कारण नहीं। महा उच्छा तो कमजोरों के बराबर
हो पर सामर्थ्य बंगाल के बराबर वो बहो मौन में ही विवेक है।
यह समझ कर महासभा के स्थानीय अधिकारियों को भेजे दूसरे
तार के कर्तव्य यह समझ दो है कि महासभा की शारीरिक सेवा कर
के तथा सरकारी भंडार की मार्फत जो कुछ सेवा उम्मेद हो सके
वह भी कर के सन्तोष माने। (नवजीवन)

पाठ्य पुस्तकों की जल्दी

गत १५ जुलाई को संयुक्तप्रान्त की सरकार ने नीचे लिखा
सूचना-पत्र जारी किया है—

“वर्षा ६९ अ (१८९८ के पाँचवें) में दिये अधिकारों के अनुसार,
अपनी सभा के सचिव काद साहब यह जाहिर करते हैं कि पञ्जाब
रामदास गौड़ लिखित और देशनाथ के द्वारा प्रकाशित और वल्लभ प्रेस
१२६ हरिजन रोड, कलकत्ता के द्वारा प्रकाशित और वल्लभ प्रेस
कलकत्ता में मुद्रित हिन्दी रीडर नं. ३-४-५, ६ को तमाम कानियाँ
सरकार ने खरीद कर ली हैं। इसके सिवा इन रीडरों की दूसरी
समाप्त प्रतियाँ या उनके अलग भी, फिर वे कहीं भी छपें हों, जहाँ
बनके हैं; वहाँ की रीडरों में स्थानिक सरकार की राय में
रामदास गौड़ पाठ हैं, जिसका कि प्रकाशित करना वर्षा १२४ अ
समीक्षा हिन्दू के अनुसार दण्डनीय है।”

कोई तीस साल के से रीडर हिन्दी-संसार के सामने है।
राष्ट्रीय पाठशास्त्रों में उनका बहुत प्रचार है। म्युनिसिपल पाठ-
शालाओं में भी वे चलती हैं। इसलिए संयुक्तप्रान्त की महासमा-
समिति ने बहुत ठीक किया जो अन्त्याक रामदास गौड़ को
इस पर बर्बाद हो गई, उन्हें निर्जिह बताया है और इस
सम्बन्धी हुक्म के होते हुए भी उनको जारी रखने की सफाई
की है। इधर कुछ लोग शायद यह समझने लगे हों कि अब
सरकार ने अवधवासीयों के खिलाफ न्याय की कारवाहीना करने की
नीति को छोड़ दिया है। सरकार का कथन है कि इन पुस्तकों
में ऐसे पाठ हैं जो तारीखत हिन्दू को १२४ अ धारा के
अनुसार काबिल मजा है। ऐसी अवस्था में वह जेबक पर सुन्दरमा
बना कर उन्हें सजा दिला सकती थी। तभी उसका यह पुत्रवक
कमन करना न्यायोचित हो सकता था। इन रीडरों की तमाम
कितनी की पाठ-पुस्तकें में यह गया हों। सुझा तो वे बिल्कुल हासिक
महो महाम होनी सरकार की दृष्टि से। अंगों के प्रति सरकार का
कम से कम देशवासी कर्तव्य बर्दाश्त था कि वह यह बताती कि इन
पुस्तकों का कोम कोम का अंश आपति-योग्य है, जिसमें प्र. भाष्य,
महाम भाष्य पर भी कि फेरी भाष्य पर परामर्श को मनवाहा करने

का अवसर है, इस बात पर विचार कर सकें कि सरकार का यह
हुक्म आ है या नैसा। पर मीरजा हासत में तो इस गतीने पर
पहुँचने बिना बड़ी दहा जा सकता कि सरकार इन रीडरों की बदती
हुई लोकप्रियता को पसन्द नहीं करती और अपने उन प्रतिपक्षिण
लोगों को काबरा चुनवाना चाहती है, तो भी ऐसे बंसा तरीके से,
जिनकी पाठ्य पुस्तकों का प्रचार अन्त्याक गौड़ की रीडरों के
कदाचित कम हो गया हो। यदि पुस्तकें संयुक्त रामदासी पाठों
से तुल्य होती तो उसके सिद्धन्त, सुविधा-विभाग की ओर से यह
बान बन्दर उसके सामने पैदा की बर्दा होनी। और इतने दिनों के
बाद पुस्तकों का जट्ट होना मेरे इस अनुमान को पुष्ट करती है।
मैं युक्त-प्रान्त की सरकार को दावत देता हूँ कि वह अपने इस
कैसे के तमाम कारण सर्व-साधारण के सामने पेश करे। मुझे
यह जान कर बड़ी खुशी होगी कि मेरा अनुमान ठीक नहीं है।
मैं प्रान्तीय समिति के सभापति को समझ देता हूँ कि वे सरकार
से इसके कारण पुष्ट और यदि समिति को सरकार का फैसला ठीक
दिखाई दे तो वह अन्त्याक रामदास गौड़ को समझ दे कि वे उन
पुस्तकों में आवश्यक संशोधन कर दे या उनका प्रचार रोक दें।

हिन्दू-मुस्लिम-एकता

देहली के हाल के फसलों पर प्रकाशित हुक्म अन्त्याक और
साहब का वक्तव्य जिस किन्ती पडा होगा वह उनमें गहरे
सन्ताप को सदस्य किये बिना न रहा होगा। कम से कम उसका
एक अंश यहाँ दिये बिना मैं नहीं रह सकता—

“देहली के फसलों के वक्त जो कुछ वाक्यात हुए उन्में सब
के ज्यादा शर्मनाक और दिख रहनेवाले बाले वाक्यात हैं औरों
पर दुष्टता-पूर्ण और नामदाँमा हमके होना। बहो तक मुझे मासम
हुआ है एक ही मुसलमान महिला के साथ हिन्दुओं ने दुर्व्यवहार किया
है; परन्तु इसके ज्यादा बुरी बात तो यह है कि १५ लाख के लगान
के वक्त कुछ ऐसे लोग जो हमें इस्लाम के पुजारी होने का दावा
रखते हैं, सिर्फ हिन्दू-समिर पर हमला करके और सुविधों को
तोड़-तोड़ कर ही सम्पुष्ट न हुए बल्कि औरतों और बच्चों पर भी
नामदाँमा हमके करने में न सक्तेवाले। जो-जाति की धर्मरत और
इमन तथा हुनर के प्रति अपने हम-दीन लोगों के इस दुष्ट भाव
के खवाल-प्राप्त के मुझे और ममस्तप होता है और मेरी बह काँप
उठती है। ऐसे गुस्सेपारों की बितनी ही बिन्दा की जाय बाँकी
है और मैं तमाम सभे मुसलमानों से अपरीक करता हूँ कि वे
मुसलमानों के बिना आगा-पोटा बोधे इस भीमता को निन्दा करें।
मैं जैयवन्द-उल्-उम्मा और खिलाफत-कमिटीयों की दावत देता
हूँ कि वे कट लखी हों और इस्लाम की सारी अंशता को हमें
अगली विरक्तता को निन्दा करने और आवस्था ऐसा न होने
देने में लगाने। सभे मुसलमानों की इंसियन से ऐसी कदमों को
विशुद्ध न-मुमकिन कर देना हमारा नैतिक कर्तव्य है और अगर
इस हमले कामबाद न हो तो इन इस लोभी आगामी और स्वरान्त
की कोशिशों में हारे ही हुए हैं।”

एक सभ्य मुझे उम्मा देते हैं कि देहलीकी ने किन देहली की
निक किता है उनपर अपने अपने वक्तव्य में कुछ नहीं कहा।
फसाद की चिन्तक पदवी खबरों के आगार पर कैसे अपनी
टिप्पणी लिखी थी। उनमें इन हमलों का कोई जिक्र न था।
उनके बाद शासत में बुरा रंग पकटा। यह सब देहली
गमीर भी कि मजबूत इरादों तारों के आधार पर सर्व-साधारण के
मागमें टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती थी। इसलिए मैंने
देहली के मित्रों से निम्नी-पत्री छाप की; पर अवगत में किसी
काबिल टीका-टिप्पणी करने की हालत में नहीं पहुँचा हूँ।
बुधविस्मय से सोझना महामदअसी अब देहली पहुँच गये हैं।

के सहकीर्ति कर रहे हैं और उन्हें सिने सुखावा है कि यदि किसी तरह सुमित्र हो तो वे महात्मा के सम्पादित के नाते अपनी आरंभिक सहकीर्ति का रणोद प्रकाशित करें। इस मामले में सुखे अपने वक्तव्य का पूरा खयाल है। बिल्हाल मेरा स्थान नहीं, मोक्षना हाथ के साथ, है। लेकिन बाइकोरों की सहाय के कारण अभी रुक रहा हूँ। अतएव को कुछ पन्थ-परहेज करना पड़ता है वह सब सावध बन्दी न हो; क्योंकि यद्यपि मैं बाहर आता-जाता नहीं हूँ तो भी काम बहुत-कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बहुतक सुमित्र हो मैं खतरे की बखला चाहता हूँ। जो मित्र सुखे इस अवसर पर मेरे हस्त्य की याद दिलाते हैं उन्हें मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैंने बिना सार्त अपनेको मौलाना महम्मदजली के विचार पर कोट दिया है और मैंने उनसे कहा बिना है कि यदि मेरी जखत आपको देखनी में मुख्य माध्यम हो तो मेरी तन्पुसनी का कायल न करना। और यों भी हर हासत में मैं जल्द ही देखनी अपने की तयारी कर रहा हूँ। पर अगर मौलाना महम्मद जली बड़ा कम्बू आना बचरी व समझते हैं तो मैं अवसत के अन्ततक तकर करना नहीं चाहता। अहमदाबाद में मेरी तन्पुसनी कुछ बिगड़ गई है और इसीलिए श्री विश्वनाथ पटेल को सुखे दिया जाने वाला लेखनग्रन्थ-पत्र अगस्त के अन्त में देने की तयारी करें। परन्तु यदि देखनी जाने की जखत होती तो मैं बंधे जाने के पहले वहाँ जाने में आगा-प्रीक्षा न करूँगा।

सुखकारों की—

नयाग्रह-आभय के व्यवस्थापक करते हैं कि पुनितो, लड़कों, चारकों, चरकों, तांतों और ओटों की मांगों की बाव-नी आ रही है। महासमिते के प्रस्तावों को अन्धधामे का वह छुन बिन्दु है। पर यहाँ एक चेतावनी दे देना जल्दी है। जा लोग इस काम में नये हैं उन्हें स्वभावतः सहायता और रहस्यमयी की जरूरत होगी। लेकिन व्यवस्था करनेवालों और सुत काउनेवालों को वह समझ देना चाहिए कि अगर हर सुतकार को दूरवासी सुकाम से पुनिवा मगनामी पड़े तो सारे देश में कम्बे का संठान करना मुश्किल न होगा। पुनिवा बहुत सुखदम नीब होती है और एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कष्टाव होता है। यदि लोहे के डिब्बों में भरकर भेजी जायं तो वे अच्छी तरह जा सकती हैं; पर इसमें “हल्की की बुडिवा और ठंडा मुंकाई” वाली कष्टाव करितायं होगी क्योंकि पुनी की कीमत के भी कम्बे उकसाव वेड जायगा। इसलिए सब से बड़कर बात तो यह है कि हर सुतकार सुकाम की जाय के। लेकिन वहाँ यह सुमित्र न हो, २५-३० लाखियों का एक एक नरना-समान कायम किया जाय। एक सत्रय सारे दिन सुकक कर पुनिवा बनाना करे—सिर्फ एक मन्दा अपने किये का सुत काता करे। और अगर बरके, लड़के आदि भी किसी एक की कम्ब से संगवाने पड़े तो कड़ाई का भी सकन्ता-पूर्वक चकना सुमित्र नहीं है। हर प्रांतीय समिति से संलग्न ऐसी दुकानें होनी चाहिए जहाँ बरके-संबंधी तमाम औजार आदि मिल सकें। बरके को पैक करना बड़ा मुश्किल पड़ता है और बहुत रेल-कम्बें पड़ जाता है। यदि अच्छा मन्ना सामने हो तो एक मासकी बड़ी भी अच्छा बरका बना देना चाहिए। किसी सरवा के सुभार-रच से चलने के लिए हजारों छोटी छोटी बातों का इस्तफा करना पड़ता है। और इसीलिए अगर मेरा बम चले तो मैं महात्मा को एक ऐसा ‘बर्फाण’ बना दूँ, जहाँ बरके की तमाम सामग्री भिजा करे; और एक सादी-मोठो बना दूँ, जहाँ से सादी भिजा करे। हमारे आन्तरिक नयनों द्वारा भिरेनी करने का संपूर्ण बहिष्कार करने-लिए इसे बहुत लोच-मिचारा करना पड़ेगा और उससे भी अधिक सफल

करना पड़ेगी। एक आदमी या एक तहसील के सादी-पोंस हो जाने से बाहे स्वराज्य न मिले: परन्तु सारे देश के ऐसा करने से लोच बात अवश्य मित्र होगी। जो कि एक सफल बहिष्कार से होती चाहिए। अर्थात् सादी के आन्दोलन के तापयों की संरक्षणे की यदि बरा ही बुद्धि हम में हो तो हमारी सब संकायें जहाँ की ततां विमुक्त हो जायें। जहाँ की बात लोगों को अच्छी नहीं है, वह दूसरी बात है। पर यह भी तबतक नहीं कहा जा सकता जबतक उसके लिए सचाई के साथ पूरी कोशिश न की जा चुकी हो। और ऐसी कोशिश शार्दिक प्रथा के ही बल पर की जा सकती है।

अनभिज्ञता

एक मित्र ने मेरे पास “गार्डियन” का वह भाग उत्तर देने लिए काट कर भेजा है कि जिसमें एक हिन्दुस्तानी के भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ने हिन्दुस्तानी मामलों में आज तौर पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट की है। वर्तमान-पत्रों के मासों को लेकर उन्हें सुभारना बहुत मुश्किल है। किसी भी इस्मल को मफल होने के पहले अज्ञान और मनाक भित्ति में से जरूर गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं और बेकर यह बात कह सकता हूँ कि असहयोग की इस्मल यदि रचनात्मक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उगका सादी-कार्य उसके प्रत्यक्ष (अभी यद्यपि वे असफल होते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ नहीं बर्बा) और अस्तुष्टों के लिए उरका कामे, उसकी राष्ट्रीय शास्त्र, पंचायत कायम करने का उम्मा प्रयत्न, अकीस और शाबासी के विकास उसकी इस्मल, अकाल और बाह से पीडित लोगों की उसकी मदद से सब उसके रचनात्मक कार्य के उदाहरण हैं। पर यह इस्मल ‘मोडिशा सरकार की सहजानी’ से हिन्दू-राज्य स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करती है। लेकिन उत्तरदायित्वहीन मित्रिश राज्य के बजाय प्रातिनिधिक स्वराज्य स्थापित करना सुझा उरता है। इस युद्ध में वहाँ कहीं की गलती हुई है उसके लिए हमें वा दिलबोल कर पूर्ण पश्चाताप दिया गया है और उसका सुधार किया गया है। असहयोग की तरह कोई भी बड़ी दूसरी इस्मल हिंसा-मोरो-मुन्य से, सादी नहीं रही है। इस भारतीय इस्मल को सत्ता-साधकिय दूसरी राष्ट्रीय इस्मल और स्वदेश-अधिक के नाम पर किये गये खून और दूसरे प्रकार के मोरो-मुन्य की सूची के साथ मिलाकर तो प्रता चल जायगा। लेकिन अस्तुष्टों में इसाईयों के किये कार्य की प्रशंसा करते हैं। हिन्दुस्तान में किये इसाईयों के काम के गुणदोष की छानबीन में मैं नहीं पड़ूँ। चाहता। इसाई-मजहब का जयजय परियाम हुआ है हिन्दू-धर्म से मोरोजीव पैदा करना। अस्तुष्टों के विषय में अपनेमेगरी वाप-कार्य को सुसंस्कृत हिन्दू-समाज में स्वीकार किया है। लेकिन इसाई-मजहब का हिन्दुस्तान पर जो असर साधारण तौरपर हुआ है उसका, सही अन्दाज तो केवल साधारण इसाईयों की हमारे बीच बदन-सामन पर से और उसका हमारे उपर जो असर होता है उसपर से लगाना जा सकता है। सुखे अपनी यह राय जाहर करते हुए बड़ा दुःख होता है कि भारत पर उसका विनाशक असर हुआ है। सुखे यह कहते बड़ा दुःख होता है कि आज तौरपर इसाई भिन्नविधियों ने—कुछ मजे अपवादों को छोड़कर—उनी मंत्र को मोरोरो से मजद की है कि जिस राज्य ने उन लोगों को जो पुनिवा में बहुत मजे और सम्भ गिने जाते हैं, उस्तादहीन और गरीब बना दिया और उन्हें नैतिक दृष्टि से भी निरा दिया है। मैं इस बात को नहीं मानता कि पुनिवा में एक ही धर्म हो सकता है या अभिव्य में कभी एक ही धर्म होगा। इसलिए मैं सर्व-सामान्य बातों को इतक भिन्नाने का प्रयत्न करता हूँ और जायज से सहनशीलता बढ़ाना चाहता हूँ। ओ० क० गंधी

हिन्दी-नवजीवन

विचार, भाषण सपरी ३, अक्टू १९२४

लोकमान्य की पुण्य-तिथि

लोकमान्य के मौखिक धर्म का विमोचन हुए पहली अगस्त को ४ साल होने। इस पुण्य-तिथि का एक खास रहस्य मेरे लिए तथा उस इल्लख के लिए है, जिसका प्रतिविम्ब मैं आज हूँ। मैं तब तथा टीकाकार लोग मुझे सूचित करते हैं कि महाराष्ट्रीय अखबारों का एक नाम इस इल्लख पर तथा मुसपर प्रहार की सतत इष्टि कर रहा है। मुझे उसे पढ़ना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। परन्तु ऐसा करने के लोभ के अजीब सैने अपनेको नहीं होने दिया है। परन्तु जो कुछ उन्होंने लिखा है उस पर से उनका भावार्थ जानने योग्य बातें मुझे मिल जाती हैं।

लोकमान्य की इस चौथी पुण्य-तिथि के अवसर पर उनकी भाषा को अपनी धरातल अर्पण करने के लिए मैं उत्सुक हूँ; पर लोकमान्य के कितने ही उत्तम अनुयायियों का मेरे प्रति यह अभिप्राय देखते हुए मैं उसे किस तरह अर्पण करूँगा ?

यह कार्य कठिन है। १९२० की उस विस्तराज्यीय राग को, सरदारसहस्र में स्वीय लोकमान्य के शब्द के अन्तिम श्वसन करके वापस लौटते हुए मुसपर आ पड़े अकेलेपन के माथ से मेरा हृदय दब रहा था। जबतक लोकमान्य वे तबतक मैं सुरक्षित था। परन्तु उनके चले जाने से अपनी अतिथय अरक्षित दशा का ज्ञान मुझे हुआ। उनके साथ मैं मतभेद रख सकता था और अपना मतभेद आदर्-पूर्वक प्रकट भी कर सकता था। परन्तु इस दोहों में कभी प्रकट-झड़ती होने को मुंजाहुरा ही न थी। अब उनके अनुयायियों के बीच मैं प्रकट-झड़ती के लिए इसी तरह निर्भय नहीं रह सकता। इसका कारण यह नहीं है कि वे मेरा अविश्वास करना चाहते हैं। बल्कि यह है कि वे मेरे मार्गदर्शक के बिना, जिसका सन्दर्भ वेदवाक्य था, उन्हें मेरे मत के विषय में हमेशा भय और सम्मेलन के माथ बने रहते हैं, और आपस में पूरा पूरा एकमत नहीं होता। उनके पक्ष में मेरे पक्ष ऐसी इच्छा मुझे तो कभी नहीं हो सकती। मैंने तो अनेक बार महाराष्ट्र-दल की प्रवृत्ति को है। इस दल की एक नियमित नीति है। वे अच्छी तालीम पाये हुए हैं। वे समर्थ हैं, और उनका इतिहास महान् कुरावियों से भरा हुआ है। इस दल को तोषने की नहीं, बल्कि उसपर कब्जा करने की इच्छा मुझे भी और अब भी है। मैं चाहता था और अब भी चाहता है कि स्वराज्य प्राप्त करने के साधन-संघर्ष मेरे विचारों को यह दल ग्रहण करे। लोकमान्य यदि होते तो मुझे एक-मात्र उन्होंने अपने विचारों का काबल करने की था उन्हें मुझे अपने विचारों का काबल करने की जखत रह जाती। वस्तुनिष्ठ-विषयक उसकी सख्त समझ-सिद्ध थी। मुझे उन्होंने कहा था कि "यदि लोग भाषकी प्रणाली को स्वीकार करें तो मुझे अपना ही समझना।" परन्तु आज तो इस विभक्त महाराष्ट्र को देख रहे हैं। यदि सत्याग्रह-निषेधक मेरी, अन्धा अन्धक होनी तो किंच प्रकाश है अंधेरों की नीतने को जाता रहता हूँ उसी प्रकार महाराष्ट्र को भी नीतने की भाषा रहता हूँ। पर ऐसा करने के लिए महाराष्ट्रीय अपरिवर्तनवाधियों की सहायता की जखत मुझे होनी। यदि उन्होंने कृत्य और भाषा के रहस्य को

समझ लिया हो तो उन्हें मतभेद रहने हुए भी परिवर्तनवाधियों के प्रति सक्रिय प्रेम का परिचय देना चाहिए। उन्हें उस-पर टीका-टिप्पणी न करने चाहिए। एक-दूसरे के शिर कोठने के बदले दूसरा बहुतेरा काम हर पक्ष के लिए पका हुआ है।

हो नामी शिरो मे दोनो श्लोकों को एक करने का और उनका नेतृत्व ग्रहण करने का अनुरोध मुझसे किया है। एक छंदे पत्र में एक सन्धन लिखते हैं—“मेरे विचार के अनुसार तिलक-नीति और गांधी-नीति में कोई अनिवार्य अथवा तात्त्विक विरोध नहीं है, जैसा कि पत्रद्वयी नाम के हमले और इसाई जापान के हमलों में विरोध नहीं, पर भेद है। इसका ही नहीं बल्कि दोनों एक साथ, कुछे तोर पर, दोनों के सामान्य शत्रु के मुकाबले, सामान्य कल्याण के लिए, प्रकट धर्म-सन्धि करके काम कर सकते हैं। हाँ, जुदी जुदी नीति के अनुसार-तिलक-नीति भारासमा में और गांधी-नीति भारासमा के बाहर कुछे मैदान में।” इन वाक्यों में एक हद तक स्थिति वचार्थ-वच में दर्शित की गई है। ‘एक हद तक’ मैं इसलिए कहता हूँ कि भारा-भारा द्वारा अवश्योच्य की कल्पना में नहीं कर सकता। यह कदाचित् मेरी न्यूनता हो। और एक ही आदमी दोनों हलकों, पत्रद्वयी और इसाई महाज के हलकों का एक साथ संचालन नहीं कर सकता। और दोनों का कष्ट एक होने पर भी दोनों कल्याण एक-दूसरे की जगह नहीं है। भारासमा का कार्य में भारासमा के बाहर काम करने की, भारासमा को बदनाम करके ही और ऐसा करके लोगों का ध्यान उसकी तरफ से हटा कर ही मजबूत कर सकता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य प्रदक्षिण करने के लिए तो इससे व्यापक अच्छी-उपमा एन्टीसेप्टिक और एंसेप्टिक दवाओं के मेरे हैं। एक का काम नेतृत्वों का नाश करना है और दूसरी का काम नेतृत्वों को उपज ही न होने देना है। वे दोनों प्रयोग एक ही समय और एक ही स्थान पर नहीं किये जा सकते। परन्तु इन दोनों के क्षिप्रगती से होने अपने अपने प्रयोग उन प्रयोगों को माननेवाले रोमी पर कर सकते हैं; और ऐसा करते हुए एक-दूसरे के कार्य में क्षितीके रक्तसद हालने की भी संभावना नहीं। यही मिय आगे लिखते हैं—“अज्ञातक तिलकजी और गांधीजी का विरोध बन्द न होगा तबतक दोनों के बीच में भारा के हृदय की लीलातानी होती रहेगी। और ऐसा स्थिर कार्य करने में असमर्थ रहेगा।” यदि समुच्च यही धृष्टिगाम हो, देश स्थिर न हो जाय, तो मैं एक अ-कुशल सज्जन और खुद अपने प्रयोग का मिथ्या प्रतिनिधि हूँगा। मैं इन मिय को पाठकों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी तरह सज्जन हूँ। इस विरोध का जारी रहना मेरे लिए कुछ आनन्द को बात नहीं है; परन्तु अशासन एक दिन भी इसकी उम्र लंबी न की जायगी।

सिर कार्य में लग जाने की किसी को जल्दी बुझाने में मैं अपरिवर्तनवाधियों की मदद चाहता हूँ। अपरिवर्तनवाधियों की अन्धा अन्तर्मुख होकर कार्य करने में ही निहित है। अतएव वे नीच-मत के कर बैठ जा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो वे अधिक अच्छा काम कर सकेंगे। उलट कर जवाब देने का नाम ही बन्दे कोष देना चाहिए। जहाँ जहाँ मत अज्ञात करने की और अपने प्रभाव से काम, केने की बात पर जखत हो वहाँ वे महासभा पर से अपना छब्बा छोड़ दें। परिवर्तनवाधियों का काम बाधित इच्छक के बिना नहीं चल सकता। इसलिए वर्तमानपक्ष और इसका हो तो महासभा की संस्थाओं पर भी वे अपना कब्जा कर दें। उनकी इच्छात से मैं तो महासभा को जन-समाज की संस्था बनाया चाहता हूँ। और दूसरा सामान्य काम जोड़कर सिर्फ इसी एक काम को केन्द्र जब कार्य-कला, वेद जायेंगे तभी यह हो सकता है।

परन्तु यदि इसके लिए लोगों हकों में मोचोबन्द और तुल्य संभाल होना अप्रत्याश है तो जेहन है कि ऐसा न हो।

यदि ऐसा ही हो तो फिर अपरिवर्तनवादिओं को क्षोभित करने के बहमूल होने की संभावना होते हुए भी उन्हें परिवर्तनवादिओं के अत्यन्त मित्र के साथ महात्मता का कच्चा दे देना चाहिए। हाँ, इसी एक बात हमें मान लेनी की जरूरत है कि जन्ता अतीतक इसारी काम करने की रीति में शान-पूर्वक हाथ नहीं बंटाती है। बल्कि सिके बही लोग अपना प्रभाव जमा करते हैं जो उनके अन्दर काम करते हैं। हमारे नामी नामी व्याहवाजवाजों की अपेक्षा उन लोगों का असर उबगर ब्याहण होता है जो गुपचाप देहात में काम करते हैं। इसके में सँकड़ों उपाहरण दे सकता हूँ। इसलिए ऐसे वातार्थ के मोहरी की तरह जन्ता का उपयोग न करना चाहिए। फिर यह भी मान्यक है कि महात्मता का कच्चा इस रूप से न छोड़ा जाय जिससे परिवर्तनवादिओं को चकर में पड़ना पड़े। यह कच्चा सँपने का कार्य अत्यन्त विनय-पूर्वक, कुछ विनय से और पाप-रहित होकर करना चाहिए। मेरी सूचना के अनुसार तो यह काम उन्हीं लोग कर सकते हैं जो सक्ता हैं जिनकी वास्तविकता बरसे पर हो और जिन्हें बरसे के काम से एक ~~अच्छा~~ अलग होना जरूरत हो।

परन्तु अपरिवर्तनवादिओं को मेरी यह सलाह बाहे पसंद हो या ना पसन्द और वे इसे माने या न मानें तोभी यदि ईश्वरच्छा होगी तो ऐसे गमन और तरीके से जिससे परिवर्तनवादिओं को दिव्यत में न पड़ना पड़े और राज्य-कार्य की ओं हाथ न हो, मैं महात्मता का कच्चा उनको मौप कर अपना धर्म उन्हें जिद्ध कर सकूँगा। जिस दिन मैं यह कर सकूँगा उसी दिन लोकमान्य को मेरी मम अद्वाज्जलि अर्पित होगी। मैं तो अपने धर्म-पावन के ही द्वारा उनकी दी हुई विरासत के लाभ हो सकता हूँ।

(च ० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

सहयोगियों के प्रति

मैंने यह कितनी ही बार इकल किया है कि हम जो अब तक सहयोगियों का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाये हैं उसमें असहयोगियों का ही दोष है। पर इससे सहयोगियों अपना असहयोगियों को देश को मुक्तचन पहुँचाने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता। १९२२ की छत्रआत में अनेक सहयोगी खात्री का काम करने को तैयार हो गये थे। कितने ही सहयोगी यह मानने लगे थे कि जाही से देश की आर्थिक स्थिति अवश्य सुधर सकती है। फिर यह बात क्या की तहां रखी रही। अब जब कि बरसे की इच्छा को फिर से और-शोर के साथ बलाने की कोशिश हो रही है तो वे सहयोगियों से मदद मांगने की हिम्मत करता हूँ। मित्रों को सार्थ ही किस बात की? देश के प्रति बाहे सहयोगी और असहयोगी के धर्म भिन्न भिन्न हैं। हिन्दू एक तरह से मोल प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहें और मुसलमान इसरी गरह से। दोनों को आपस में टक्के का कुछ भी प्रयोजन नहीं। दोनों अपनी अपनी दृष्टि से तो सभे हो हैं। परन्तु हमारी भारणा यह है कि राजनैतिक मुक्ति इसी बात में है कि दोनों एक दूसरे को खत्म करें।

इसी प्रकार असहयोगियों और सहयोगियों को अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार काम करते हुए भी एक दूसरे के प्रति जरूर सहवर्तीक होना चाहिए। और वहां दोनों एक-मत हो वहां भिन्न कर एक-साथ काम क्यों न करें?

मैं सुझा हूँ कि सहयोगी कहते हैं कि जबतक गांधीजी बरसे को असहयोग का बाह्य मानते हैं तबतक सहयोगी उसमें सहायक नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मुझे बरसे में राम अर्थात् धर्म दिखाते देता है, दूसरे लोग जो उसमें बिकें सुत अर्थात् अंध देखते हैं, उसे छोड़ देंगे? बरसा अपने बरसे के रूप में न तो राम को सुनिश्चित करता है और न सुत को। उसके चकानेबाहे ही सुत कातते हैं और वे बातें उठमें देखते हैं। मुझ जैसा असहयोगी उसमें मानना का आरोप करता है। परन्तु बरसा यदि व्यापक बन्द हो जाय तो असहयोग अपने आप छिड़ हो जाता है। मैंने ही यह बात कही है। क्या सहयोगी असहयोग की इस क्षिपता में सहायक न होंगे?

परन्तु दूसरी तमाम बातें असहयोगियों के ही स्तर पर हैं। असहयोगियों के दोष से सहयोगियों और असहयोगियों के बीच खाई हो गई है। इस खाई को पूरने का भार भी हमें ही करना चाहिए। इसी दृष्टि से मैंने सहयोगियों से यह प्रार्थना छत्र की है। और ऐसा करते हुए असहयोगियों को दूसरी सलाह देता हूँ कि वे उन सहयोगियों से जिनका समागम उनके हो, प्रार्थना करें, उन्हें सुत कातने के लिए नियमित करें और यदि वे कातना न जानते हों तो उन्हें सिखायें। यह बात मूर्छा कि जो लोग महात्मता में शामिल हो रही बरसा काते। यह तो आतवाजी-मात्र का धर्म है। अनपह हमें सहयोगियों की प्रेम-पूर्वक आत्मापना करनी चाहिए। यदि वे हमारी बात न सुने तो हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। फिर मौका पड़ने पर उनके विनय करें और विचार रखें कि हमने जो शक्ति बरसे में गानी है वह उठमें जरूर है और यदि हमारे अन्दर रोव न इगा तो सहयोगी बरसे को जरूर अपवावेंगे।

(सचजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

शिक्षा-परिषद् में गांधीजी

[गत १ अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् अधिवेशन के समापति-आसन से गांधीजी ने नीचे लिखा पत्र-योग्य भाषण किया था—

उप-संभाषक]

आइयाँ और बहनों,

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि मैं जितनी तैयारी करना चाहता था उसनी न कर सका। सब बात तो यह है कि मुझे यह साहस बिल्कुल न ऊँचा चाहिए था। मेरे पास न तो इतनी क्षीरशक्ति है और न समय ही है। परन्तु सुसुधर इतना बचाव बाका गया कि मैंने कहा कि अगस्त के आरंभ में यदि परिषद् की जाय तो मैं उसमें हाजिर हो सकूँगा। कुछ विचार के बाद मुझे मान्य हुआ कि हाजिर होने के उपरान्त मुझे कुछ काम भी करना होगा। अपने विचार कि बरसे का समय है खोज रहा था; परन्तु वह न मिल सका। जितने विचार करने चाहिए वे उतने न कर सका। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ।

भी किरीटलाल आर्ज की भाषना मेरी शक्ति के बाहर है। शिक्षा लोग बरसर सच्चा-मात्र से रहें, यह स्थिति ही स्वराज्य है। यह देखा मेरे बस की बात नहीं। ऐसी शिक्षा तो ईश्वर से ही मांगी जा सकती है। ईश्वर यह इतना दे दे तो सब कुछ मिल गया समझिए। ऐसी शिक्षा आपकी दृष्टि में बाहे कुछ भी न हो, परन्तु मेरे लिए तो इसका देना अत्यंत है। मैं तो आपको कुछ सुझावों और ऐसे कुछ अंक देना चाहता हूँ जिससे आपको और दूसरों कुछ उठावा मिले।

भारत में आज विरासत का काल आ गया है। मैं भी इसका एक कारण हूँ। मैंने हिन्दुस्तान के सामने कल-गम रखा कि हम स्वराज्य एक साल में लेंगे। एक वर्ष तो बीत गया; इसके भी बीसवाँ वर्ष बीत गया। फिर भी ऐसा बाल्य होता है कि स्वराज्य अभी दूर है। कितने ही लोगों को १९२१ से भी साम्य अधिक दूर दिखाई दे। पर मैं यह नहीं मानता। मुझे तो स्वराज्य अधिक नज़दीक आता हुआ दिखाई देता है। पर यह देखने के लिए मैंने सारा अर्थ लब्ध होनी चाहिए। किसी की वी नहीं मिल सकती। अनुभव से ही मिल सकती है। यदि मैंने कल-गम न ऐसा किया होता और उसके अनुसार वैराग्यिक न लगाई होती तो मैं समझता हूँ कि जिसका काम हुआ है उनका न हुआ होता।

मैं को अंक आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपसे लिखे नहीं हूँ। इसारा उत्साह कायम रखने के लिए ये बात हैं। असहयोग के किसी भी अंग में गुजरात ने जो काम किया है वह ऐसा नहीं कि नीचा खिचकर पड़े। गुजरात को ही क्यों हिन्दुस्तान को भी खिचकर नीचा खिचकर पड़ेगा। वैराग्यिक के हिलाने से हमारे दिलों का पूरा काम हम न कर सके, यह बात सच है। परन्तु हर तरह वफावर्षिक कर चुका हो और मैं मानता हूँ कि ये कर सके हैं तो नीचा खिचकर नीचा खिचकर नहीं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। अपने सचियों को सम्झना दिया है कि इतना ही काम क्यों किया? यह उत्तर देना मेरा पक्ष है। क्यों कि जो सेवा करना चाहता है और जिस के लिए वह सरदारी सेवा के कारण आ पड़ी है उसके लिए तो ज्यादा से ज्यादा काम मानना चाहिये। उत्तर देना उसका पक्ष है। परन्तु निम्नलिखित-वचन से जब विचार करने लगता हूँ तब मैं नहीं समझता कि सारी कोमों ने बेईमानी की। यह तो हुआ उम्मा पक्ष। इसके सम्बन्ध में मैंने प्राप्त किये हैं। आप उन्हें जानते हैं। यह महामान्य द्वारा मुझे मिले हैं और आप विचारों के ही द्वारा संकलित हैं। इन अंकों से ही यह मुझे और आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हमारे सब राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में १०,००० विद्यार्थी हैं—तीन प्रमुख विभागों की प्रत्येक शाखाओं को छोड़ कर। उनपर सारे तीन लाख रुपये खर्च हुए हैं। विद्यार्थियों के ५०० लक्षिकों हैं। यह संख्या कम है, पर इसकी लक्षिकों की शिक्षा वा रही है। नवम्बरमास, विचार्य और भरत की मुविधिपाठियों ने, मुविधिपाठियों ने असहयोग का हल प्रकटित करके, अपनी पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय बना दिया। इसके अंक मुझे हैं। उन छात्रों के अंक लखित विद्यार्थियों की संख्या २० हजार हो जाती है। इनमें ५० हजार छात्रप्रमाण हैं। हमारे पास ८०० विद्यार्थी हैं। उनको छात्रविकास का प्रमाण भी इन सारे तीनों कारणों से दे दिया गया है। ३ महा-विद्यालय हमारे पास हैं। उपरात-मन्दिर भी है। इसके सर्वत्र मैंने उनका है कि ऐसा काम भारत में दूसरी कबहूँ नहीं होता। तीन शरीर संस्थाएँ हमें पोषण दे रही हैं—कोर इसके पोषण के रही हैं। ये संस्थाएँ हैं दक्षिणावर्ति अन्न, वरीर एण्डुकेसन सोसायटी और अर्थोप शिक्षा-मण्डल। इन संस्थाओं के संस्थापक और संस्थापक इस बात को जानते हैं कि इन संस्थाओं ने असहयोग करते करते इस इन्कल को बोधित किया है, उसी प्रकार असहयोग के बहुत-बहुत पोषण भी किया है।

पाठ्य पुस्तकें

इसके अन्तर्गत हमने पाठ्य पुस्तकें भी बदली हैं। मैंने ऐसी बहुत-सी पुस्तकें लेने में देखी हैं। दक्षिणावर्ति और वरीर एण्डुकेसन सोसायटी की पुस्तकें भी बदली तोर पर देना चुका हूँ। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें पढ़ गया हूँ। पर बहुत-सी पुस्तकें को देखके

रहने से इतनी सक्ति आ गई है कि पुस्तक को खरीदी तोर पर देख लेने से ही वह मान्य हो जाता है कि उसमें क्या किया है, किस शैली में लिखा है, लेखक का आशय क्या है। ये देखकर और संस्थाएँ धन्यवाद के पात्र हैं। विद्यार्थी की पुस्तकें इसके अन्तर्गत हैं।

गुजरात का सर्वमान्य अर्थात् विद्यार्थी ५० वर्ष का सारा इतिहास यदि देखे तो ऐसा काम नहीं हुआ ही नहीं। असहयोग को काम हुआ है वह सब सरकार के द्वारा हुआ है। इसका मेरा हम नहीं के सकते। इसके लोग तो हमारे ही थे; परन्तु लेखक सरकार की—सरकार—विद्युत लोगों की थी। यह लेखक लेखक वालन—अमली का पोषण करनेवाली की और इस विचार को प्रधान रखकर रची गई कि इस प्रगती को पोषण किस प्रकार दिया जाय। वह काम जब उन्होंने छुड़ दिया तब पहले वर्ष में किसी पुस्तकें प्रकाशित कीं, इसकी वैराग्यिक में भी इस भागें बढ़ गये हैं। पर हम किसी के समाधान करना नहीं चाहते।

गुजरात समस्त विद्यालय प्रगतता है। जान भी है। गुजराती लोग विरह हैं—तीर्थ व्यापार करना जानते हैं और भाषा के द्वारा जितना पत्र गुजरात में बाधा का सके उतना काम ही जानते हैं। असहयोग के पहले समाज के लिए साहित्य तैयार करने की आकांक्षा न थी। इस विद्या के सबसे पहले 'काम करने वाली' है सत्य—साहित्य—वर्द्धक कार्यक्रम—अर्थात् स्वामी अन्धकारान्द। उन्होंने सत्य पुस्तकों का प्रचार गुजरात में शुरू किया। परन्तु असहयोग की हस्तक्षेप इसके भी आगे बढ़ गई है। इसके अन्धकारान्द की पुस्तकें काम को हम मूल जा सकते हैं, यद्यपि हम उसे मूल नहीं सकते।

चेतावनी

पाठ्य पुस्तकों के विषय में मैंने अन्तर से ज्यादा कहा है, पर इसके साथ चेतावनी भी देता हूँ। ऐसी पाठ्य-पुस्तकों का एकसा-प्रवाह गुजरात में बढ़ता रहे, यह मुझे पसन्द नहीं। बरोदा जेल में मुझपर पाठ्य-पुस्तकों की कमी होने लगी थी तब मैं जाँचा। लगाई—आदि सब बहिष्ता था; एक पर तो माहित ही हो गया। परन्तु यह प्रकृति ऐसी नहीं जो गुजरात को बोधा दे सके। गुजरात जिहारी नहीं। गुजरात में औरों के सुकावने में अपने डीक डीक हैं। पर मैं समझता हूँ कि गुजरात इतना भार नहीं उठा सकता। पुस्तकों के ऐसे प्रवाह को बंद करना भी नहीं कर सकता। उसकी जेबें भी इसे खन नहीं कर सकती। अहमदाबाद, सुरत, अमोच, नवियाद जैसे शहरों के लिए ही यदि ऐसी पुस्तकें लिखी जायें तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना—फिर भी इन शहरवासियों का दिमाग भी इतना भार न उठा सकेगा—जेबें मरे ही उठा सकें। पर देहात के माँ-बाप तो किसी तरह नहीं उठा सकते। इन को पुस्तकें प्रकाशित करके लोगों के सामने पेश कर, मैं ऐसी ठोसी बाहिए जिन्हें गरीब से गरीब बालक खरीद सकें। यदि मेरा मत सके तो मैं १२ और ४ पैसे की पुस्तकें देना चाहता हूँ।

नवजाती धन-प्रकाशन-मन्दिर

मुझ से कहा जाता है कि नवजाती धन-प्रकाशन-मन्दिर ने बड़ी भारी भारी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। लोग साम्य इस बात को न जानते हैं कि उसका मालिक मैं नहीं—मास्कि तो स्वामी अन्धकारान्द हैं। वे तो पुस्तकें बरकरार छापकर फिर मुझे छपकर करते हैं कि मैंने ऐसा किया है। मेरे पास ऐसी शिक्षावर्षी आई है कि अन्धकारान्द ने गुजरात को उमड़ कर नवजाती धन ५००००० की जेट दिखाई है। वे स्वयं विमान अन्धकारान्द हैं; यह बात क्या जानते? ऐसी को मैं इतना जाना देता हूँ कि मेरे पास ऐसे ज्ञानी नहीं

को क्याय का आदे है और यदि है तो मैं नहीं मानता। कितने ही लोग बेलम केने ही नहीं और कितने ही अपनी सुन्नर के कायक केने हैं, परं यदि सब लोग ठीक ठीक बेलम के तो उधका अंक (१००) से भी अधिक हो जाता है।

पाठ्य-पुस्तकों की जरूरत नहीं

अब बात ठीक है कि यदि मैं बाहर होता तो इतनी पुस्तकें बचपौड़-प्रकाशन-मन्दिर से मैं प्रकाशित होने देता। मैं तो इसके पहले कि एक पुस्तक लोगों के लक्ष्य में आऊँ, बहुत विचार करता। मैंने एक माधुमेसी पुस्तक 'माल-पोषी' लिखी है। यह माल पोषक मिलिट में पढ़ी जा सकती है और यदि रंग माल बन सके तो १० मिलिट में। उत्तर फिलीपीनी आयोगों में आदि है। उन्हें मैं अभी तक बंद न पाया हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुतेरी टीकाएँ ऐसी हैं जिनसे मुझे हँस नहीं हो सकता। मेरी खुशियाँ और विचार का तो पता नहीं। अतएव इसका मुद्रण कुछ जरूर नहीं होता। फिर भी इस 'मालपोषी' के मूल में का विचार है वह सही है। शिक्षकों को पुस्तक से शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा पुस्तकों और पाठ्यपुस्तकों के द्वारा नहीं दी जा सकती। जिन जिन पेशों में शिक्षा पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग होता है उस देश के बालकों के विचार में कौन आगे क्या भरा रहता है—भूत भरा रहता है। बालकों की विचार-शक्ति स्वतन्त्र हो जाती है। असह्य बालकों के अनुभव के और उनके शिक्षकों के साथ संवाद के आधार पर मेरा यह अनुभव बना है। अफिर अफिरा में मैं जाँच कोल कर रहता था। वहाँ दादासल पुत्रय रहा था। उसमें भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। तो पाठ्यपुस्तकों की उम्मा कोलिए। एक से शिक्षकों के पास बहुतेरी पाठ्यपुस्तकें हो और दूसरी में एक भी न हो। दोनों शिक्षकों में सत्य तो है। इनसे शिक्षा पाठ्य पुस्तकें नहीं है वह जितना ज्ञान बालकों का वे सकते हैं उतना वे शिक्षक नहीं वे समझे जिनके पास पाठ्यपुस्तकें हैं। मैं बालकों के हाथों में पाठ्यपुस्तकें नहीं देना चाहता। शिक्षक स्वयं अपने लिए यदि उन्हें पढ़े तो अच्छे ही पढ़ें। शिक्षकों के लिए हम चाहें जितनी पुस्तकें मिलें। बालकों के लिए यदि शिक्षाएँ तो फिर इसके शिक्षक एक यन्त्र बन जावेंगे। शिक्षकों के शोधक-द्विज, स्वतन्त्रता न बंद आनी। परन्तु शिक्षकों की गति को रोकना नहीं चाहता। मैं तो इसका ही चाहता हूँ कि आप मेरे यह विचार भी जान लें। पाठ्य-पुस्तकों के लेखक अनुभव हैं। लोगों को जरूरत उनकी जरूरत है वह तक वे शोधक उन्हें लें। परन्तु शिक्षक दृष्टि में यह कहता हूँ, वह जान लीए। आप सुनें, आपने शिक्षक का काम क्या है? तो मैं कहूँगा, कि हाँ। मेरे विचार की पुष्टि मैं ठीक ठीक अनुभव भी है। मैंने शिक्षा-विषय पर सब विचार आ दिया है। मैंने जो दृष्टि देनी है उसमें अक्षरों विचार कर देखिएगा और अपनी गति को जरा हल्की कीजिएगा मेरा मतलब यह है कि आपको बालकों के लिए यदि गुणवत्ता की पुस्तकें तैयार करनी पड़े तो गुणवत्ता के पास हमने पड़े नहीं और दूसरी बात यह कि बालकों के इसाग पर बहुत जोर पड़ गया।

मेरेपुत्र अपने मन में जहाँ गया विचार आया कि तुरन्त उस पर कुराब हो कर यदि संसार के सामने पेश कर दे तो इससे दोनों को कुछ हासिल न होगा। परन्तु यदि वह उस विचार को संग्रह कर करे, खुद प्रयोग करे, लक्षकों पर प्रयोग करे और फिर उसका एक शिक्षक लोगों के सामने पेश करे तो इसमें संगार को कुछ श्रमि नहीं। इसके लिए मेरे पास बने बने लोगों की शिक्षा है। विचार को रोक रखने

से न तो उनकी हाजे हुई है न संसार की। और उन्होंने भीते से अपने विचार बढे भी हैं और नये अनुभव से पुराने विचारों को भूल भी गये हैं। इसका एक उदाहरण है उदाहरण एण्ड्रयूब वाहन-मेरे परम जिन-मेरे साथ उठने-बैठने और कान्फेरी में तथा बाँधे जाते। इस तक पहले के यह विचार आया कि सर शिक्षा बना करते। इनमें यह ज्ञत ही यह नहीं थी। इस तरह पहले को विचार इसके से वे आज नहीं। वे तो धार्मिक पुत्र्य हैं। हम भी धार्मिक पुत्र्य हैं—हम जिन विचारों को कुछ किसे बिना ही साथ लेकर गए जावेंगे वे हमारी भासा के साथ जावेंगे और किसी किसी दिन संसार को बकर बिस बावेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा की उरपरिधि

विद्यार्थी और तत्काल संस्थाएँ जिन परिस्थिति में स्थापित हुई इसका विचार यदि कर लेंगे तो अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आज हम शिक्षक की दृष्टि से शिक्षा का विचार कर रहे हैं। शिक्षक का काम शिक्षा देना है और इस दृष्टि से हमें अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। परन्तु हमारा प्रश्न इसका सवाल नहीं है। यह शिक्षा के लिए हम विद्यार्थी और पाठ्यपुस्तकों को नहीं बना रहे हैं। इनसे अनुभवों के संबंध में विद्यार्थी की स्थापना की है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक, विषय और माँ-बाप स्वराज्य के संघ में शामिल हुए हैं, स्वराज्य के संघ हैं, अनुभवों में हैं। परन्तु इस समय मैं वहाँ अनुभवों का बमकाव करने के लिए नहीं आया हूँ। बल्कि राष्ट्रीय शिक्षक की दृष्टिगत से अपने अपने शिक्षा का चाहता हूँ। जिस दिन हम स्वराज्य के संघ में शामिल हुए उसी दिन हमने यह बात मान ली थी कि अनुभवों का सिद्धान्त बिल्कुल ठीक है। इस सिद्धान्त में यदि भूल होती तो वहाँ जमा करें हमारे ही। किन्तु यह मान कर ही हमें काम करना होगा कि गांधी ठीक ठीक बर रही है। हम यह तालिका निर्णय करने के लिए नहीं आये हैं कि अनुभवों का ठीक है या नहीं। मुझे और आमों को दोनो को यह अभिमत है कि विद्यार्थी का अतिरिक्त स्वराज्य के संबंध में है। स्वराज्य मिलने के बाद शिक्षा के सातिर शिक्षा का विचार करेंगे। आज पूर्ण संकुचित दृष्टि से ही विचार करना है।

हमारी प्रथम पाठ्यपुस्तकें, विषय-मन्दिर, और उदाहरण-मन्दिर के भी, संवाद्यन में यही दृष्टि सामने रखनी चाहिए। स्वराज्य अनुभवों के सिद्धान्त का अंग न होने देना चाहिए। इसे स्वराज्य प्राप्त करना है। इसका साधन सत्य और अहिंसा इनमें निहित किया है। महात्मा के ईश्वर में सातिमय और न्यायोचित शक्तों का कोई भी अर्थ होता हो, मेरे नजदीक तो इसका एक ही अर्थ है—सत्य और अहिंसा। और मैं मानता हूँ कि गुणवत्ता भी इसी अर्थ करता है। इसके अलावा पंचविध बहिष्कार भी स्वयं स्वीकार किया है। इनमें यदि जोड़ दें तो हमारी प्रतीक्षा दृष्टी है। इन बालकों के कोति-संसार के पास है। अनुभव बहिष्कार को जोड़कर हम इनमें सत्य पराधीन-पाठ देंगे। जिन्हें हमपर भ्रमा न हो वे पाठ्यपुस्तकों में से निकल जायें। उद्ध-रोषण तो सभी के लिए क्या हुआ है; पर यह हमारा प्रयास है वह नहीं है। परन्तु जिन अनुभवों की तमाम सौ संख्या न हो उन्हें हमें से निकल जाना चाहिए। केवल उद्ध-रोषण के लिए राष्ट्रीय शाखाओं में प्रवेश करना न तो शिक्षकों की संख्या देता है और न विद्यार्थियों को।

संसार के दो अंग

हमारी लड़ाई के दो अंग हैं। एक अंतःसाधक। इस अंग को हम पूरा कर चुके। अब भी बड़ी काम करने हैं ता यह गंधार किसान की तरह होगा। किसान दुजारी करने के पहले पास, कंकर निकाल कर अभीय की नीतता है।

इतना करने पर भी यदि वह जमीन को बचल-मुचल ही करता रहे तो यह काश्तखेप ही होगा। उसी प्रकार परिणामों के बिना दूसरे केत में काम करने लगे तो वह भी ठीक न होगा। उसी तरह यदि एक छोख कर बला जाय और उसकी जगह दूसरा भादरे, यह भी ठीक नहीं। उसे तो वहाँ स्वामी काम ही करना चाहिए। यह काम करते वह भीरव रहने लगे तो वह केत खूब बल्लव तैयार हो जायगा। इसका जलसलक काम पूरा हो चुका। अब रचनात्मक-स्वाधी-काम करना बाकी रहा है। वह रचनात्मक काम बलिष्ठा का बोधक है। जिस काम को इस कर रहे हैं वह यदि संसार की सृष्टि का पात्र हो जाय, संसार उसे अपना ले, तो दूसरी पाठशाळा में अपने आप नष्ट हो जायगी। सब लोग इस बात को मानते हैं कि दूसरी पाठशाळाओं में अल्ला नहीं है और दूसरे हैं इसके स्थान पर कुछ दूसरी बातें तबकीज कीजिए। हमें यदि अपने काम पर अटक अटका हो तो फिर उसकी सृष्टि में जाहे एक साल, लगे या बीस साल लगे हमें तो इसीमें लगे रहना होगा।

शिक्षा का स्वाधी काय

हमारा स्वाधी काय यह है कि हम पाठशाळाओं की स्थापना करें। शिक्षकों को पंचायतों और अंतर्गतों को भुक्त माना चाहिए। इन सब का विचार करने की आवश्यकता हमें नहीं। हम तो बस उतनाही विचार करें जितनी जिम्मेवारी हमारे सिरपर है; बस हमारा काम पूरा हुआ। हमारी दूसरी जिम्मेवारी है पाठशाळाओं की क्षुधोन्मिल करने की। हमने अबतक विस्तार तो खूब किया है। अब इस विस्तार में मुनाब करने की जरूरत है। आप लोगों में वो किसान होंगे वे ससझ जायेंगे कि किसान, बीज बोने पर उन में वे कराव, बीज और सुदूर बीजों को उखाड़ केरता है। गेहूं पकने पर भी अच्छे से अच्छा बीज चुन कर अगले साल के लिए रखता है और हर साल इस तरह करते हुए बहिष्ता फलत तैयार करता है। हमारा विस्तार-काम अब पूरा हुआ, अब गुण बढ़ाने के काम को हाथ में लेना चाहिए।

दूसरा काम है चरखा और अटखला का और तीसरा हिन्दू-मुसलमान-एकता का। हां, मुसलमान में हिन्दू-मुसलमान-समस्या उसी नहीं है, पर कुछ है जरूर। यदि हम बाइकों के अन्दर इस भाव को व्याप्त करेंगे कि हिन्दू-मुसलमान लगे जाहे हैं तो मुसलमान में भी को कुछ कटुता है वह दूर हो जायगी। हां, यह श्रव है कि मुसलमान में हमने आपस में एक दूसरे के सिर को खूब से रंगा नहीं है-किर भी हमारे अन्दर सबी भाव नहीं है इसके लिए पाठशाळा में जिम्मेवार हैं, परन्तु बहुत नहीं। अन्यजों की नहीं करते का बीज तो तमाम पाठशाळाओं पर हैं। विद्यापीठने अपनी हस्ती को खतरे में डालकर भी अन्यजों को केने का नियम बनाया। परन्तु शिक्षकों ने क्या किया? मा-बापों ने क्या किया? का-बाप करते हैं। वे अन्यजों को छोड़कर पाठशाळा में क्या करेंगे कि लिए तैयार हैं। उम्मा भाव यह है कि यदि अन्यज गूट रहने जा सकें तो ठीक। इसीसे पाठशाळाओं में अन्यज-बाइकों की संख्या बहुत नहीं है। हमारे सर्वप्रधान से श्री० हनुमल, माला कलक तथा दूसरे सेवकों के बर्तकत १५ अन्यज पाठशाळा में हैं। वह तो हमारी अकीर्ति के चिन्ह हैं-हमारी कार्य-शक्ति या उदारा के नहीं। अन्यज-पाठशाळाओं की जरूरत नहीं हो सकती है, जहां उनके प्रति तिरस्कार हो। नहीं तो अन्यज पक्ष की मामूली पाठशाळाओं में ही क्यों न जाते। हमें चाहिए।

4-मुसल बलात्कार करके अन्यज बाइकों को के जाने।

5-पहले, महामन, शिक्षा-मुसलमानों को तो उनके उदारण

पर हमने यह नहीं किया। यह छोटा नहीं गरी मुनाब है।

यदि हम अस्तुभता-निवारण को महासभा का र्थ मानते हैं तो मानना पड़ेगा-तो अबतक हम अन्यजों को दूर रहने दे रहे, उन्हें गले छानने के लिए तैयार न रहे, तबत तैयार बर्तमान है। मंजब है कि मेरे इन बच्चों का दुरुपयोग अंगरेजी अखबार का बका करे, पर इसके लिए मैं बे-फिक्र हूँ। तैयार्य तो हमें जाल्यश्रुति के बल पर लेना है। इसीलिए ऐसी बातें तो मैं बन्द ही कहना रहूंगा।

बोदे रुपये

पर मुझे कहा जाता है कि शिक्षक लोग हस्ती के दे रहे, लक के लगे जायेंगे। तो इससे क्या? श्री जेम्सलाभा और सेठ जमालाभा ने मुझे खबर दी है कि अगर अगर हस्ती के दिने जा रहे हैं। कितनी अगर तो इतने सभ्य भी नहीं रहे कि किसी समिति का काम नक सके। मैं यह सुनकर खुश हुआ। मेरे पास यदि एक करोड़ रुपये हों उन्हें मैं पत्थर पर बना कर देना और यदि वे कम बोखते हों तो फिर मैं उन्हें क्या करूँ? उन्हें तो मैं सावसती के अर्पण कर दूंगा। पर एक करोड़ में एक ही सभा हो और किसी दिन मुझे उसे खोज लेने की बात कही जाय तो वह मुझे किस दिन मिलेगा? मुझे यदि अपने बाल कर्कों के लिए बाटा लाभा हो वह किस तरह काम ले सकता है? इसलिए मैं तो आज ही उस लक रुपये को खोज लेना और दूसरों को छोड़ दूंगा। इसलिए मैं हस्तीकों के विषय में निश्चित हूँ। ये बोदे रुपये अके ही चले जायें। हमारे शिक्षकों को चाहिए कि वे निर्भय बने, सत्य पर निर्भर रहें और कहें कि जिस पाठशाळा में अन्यजों के लकने न आते हों वह राष्ट्रीय नहीं, स्वाधी की नहीं, असहयोगी नहीं। मैं तो स्वराज्य का जोहरी हूँ। जो पाठशाळा किसी मसरफ की हो उसीकी कीमत मैं मानूंगा। हमें इतना के साथ सह अटल विषय कर के जाना चाहिए कि जिस पाठशाळा में अन्यजों की बन्दी हो, दूरे-दूरे भा-बाप अन्यजों को दूर रखना चाहते हों उस पाठशाळा से हम अपना कुछ बालता न रखेंगे। हम अन्यजों के घरों के पास जा कर रहेगे और उनके लककों को पडावेंगे। शहर के लक के यदि वहां आये तो ठीक, नहीं तो इतना भार हमारा कम हुआ। इतने पैसे की जोखम कम हुई। आज हमारे पास रुपया नहीं। लोग हमें रुपये नहीं देते। अन्यजों का काम लोगों को पसंद नहीं। यह काम अब लोकप्रिय नहीं। इससे लोग इसके लिए धन नहीं देते यह मानने में क्या बुराई है? फिर भी हमें तो वही काम करते रहना है। यदि हमें यह दिखाई दे कि लोग गबत राहते जा रहे हैं तो उन्हें सीधे राहते माना ही होगा और जब जायेंगे तब हम 'सिमलस' तैयार हैं। जिस किसी पाठशाळा में हम असहयोग के स्वाधी लोगों को काम न रख सकें और फिर भी यह काम कि यह राष्ट्रीय पाठशाळा है तो हम पाप में पड़ेंगे।

(अपूर्ण)

नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सहाय-महात्मा मास्कीनजी इस ग्रन्थ पर मुन्न है और विचार के नेता बाबू रामेन्द्रभादजी सिन्हा हैं-यह अनुभव ग्रन्थ है। सर्व ग्रन्थों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए, बरिगमन के लिए विचारियों को इसका ग्रन्थ नहीं मिल सकता।

मूल्य ॥१॥

डॉ. कल्याण को अर्द्धावधि

॥१॥

अवधि ॥१॥

जो इसकी पुस्तक अंगाने से १९६३ से लेना पाए उन्हीं १९६३ में नहीं। मूल्य कमीनाबर द्वारा केविध-बी, पी, नहीं भेजी जाये।

हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

45 1

f. १३५, ५३

每页第一页标注页码

आहमदाबाद, भाद्रपद, सुदी १०, संवत् १९८१

सुवर्णस्थान-नवग्रीवत सुवर्णालय,

विषय-सूची

रविवार, १० अगस्त, १९२४ ई०

आरंगपुर, हरदोईगढ़ की बाढ़ी

मलाबार में प्रलय

महाभारत के प्रथम के संबंध में महात्मा जेने के श्रिय मेरे पास
तब पर तब आ रहे हैं। कहाँ जायेंगे लोगों के दर-बार धरती
में वह लगे है, बाहों द्वारा फलन लगभग हो गई है। कहाँ मुम्बर
प्रसन्न मनसे जो बड़ा पैदा हो कर गए हैं, छोटी सज्जन के
विशेष करने दे रहता है ? ऐसे समय की एक उदाहरण कि पंजाब
को कुछ करे नहीं दीक; यह समझ कर बैठ रहे। सरकार इससे
जी महात्मा चाहें और जो हम दे सकें वह जरूर दें। इतना
होये हुए भी लोगों के अपने तौर पर जाना

आपका साथी कल्याण तो हई है।

वह बहुत एक दिन या एक रात में
 शुरू नहीं हो सकता। यह तो एक सात-
 या दसों तक हो सकता है। निकलने के
 साथ हीसे कामका (कमना) में बाध पा-
 सकती है। उसका काम नहीं तक बक हो
 रहा था। इसने ही में बहो फिर काज जाई।
 फिर पहले ही पावला ही फिर बा-
 हुआ है। परन्तु जब कि इसी छोटीसी
 बात से हुए मुकलत का प्रबंध करने में
 कामना एक रात ही पूरा न हुआ, तब फिर
 बहो साथ प्रान्त का प्रान्त कामना सा हो
 गया है बहो किन्तु समय लगने की संभा-
 वा है। इसकी में जबर मुकलती समाज-
 की कामना को बेहोस करवा बहोसा

[illegible]

उन्नीस प्रेमशक्ति की जाग्रत कर के, उनके भी कुछ किया जा सकता है।

प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम

1. कृष्ण, एक दिन श्री रामपुत्री के लक्ष्मण से एक बात कहकर
उन्होंने उसे अपने लक्ष्मण के पास भेजा था।

२ अपने एक दिन के खाने की कीमत दे सकता है।

३ इस निमिश अधिक रूत कात कर भेज सकता है ।

४ अपने कपड़े-लते से कुछ बचा, कर
मेज सकता है।

५ यदि उसे कुछ व्यसन हो तो उसे छोड़ कर या कम करके उसकी रकम बचाने से मदद मिल सकती है।

६ जो बहुतेरे ओगी को ओंगसा है वह
कुछ भोग कम करके सबद कर सकता है।
जो खुद भोग करना बढ़ावने में सिद्धा और
रिस्तेदारों को भी तबज्जि सेना कर सकता है।
हममें पड़ोसी-अपड़ोसी का मेह नहीं हो
सकता। पाठक इस बात पर विचार रखें कि
जो धर्म और जो नीति सिद्धी हमका
समुपयोग ही हो, इसका जितना प्रयोग हो
सकेगा, तितना वास्पा।

कोई बड़ सवाल न पूछे कि जिनसे धन की
जबर्दस्ती है, यहाँ इसी व्यापक से कम, जेमा, मायूरी, कि, विनाम, मेरे
उल्लास हो अधिक हो जाता है। जितना मैं ओर जितना मैंने सब कम होया
सबकुछ से जो कौनसे मिलेगी वह हाथ के बाजार है। सब लोग
मात्र से यथास्थिति है; यही मेरी याचना है। जो कुछ मिलेगा उसकी
समृद्धि 'समर्थन' में देने का श्रावण रहता है। एक समय ने
कप०) 'द्वेष्ट' है। वे जो उसी समय मिले थे जब दक्षिण कालका में
सबको बड़ा आनंद मी। फिर भी उसकी समृद्धि बहा से देता है।

(यशोवती)

मोक्षदास करमदेव गांधी

महाभार के लिए—

पुनरागत राष्ट्रीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सम्मुख भाषण करते हुए उस दिन गांधीजी ने महाभार के प्रत्यक्ष-परीक्षित जनों को सहायता के लिए इस प्रकार उद्बोधन किया—

“तुम अपना साधा कम कर के इसमें अपना दो। अपना दूध कम कर के चंदा दो। जो समय उल्लापन में खोते हो उसमें सुत कातर अपना दो। तुम सुद भी दो और चंदा जमा करने के लिए धूनी भी। अपनी जिम्मेवारी पर जितना जमा कर सको उतना करो। राज्य के लिए अपना संको। हमारे दिनों में राज्य के लिए इंद्रे पैदा होना चाहिए। वही राष्ट्रीय शिक्षा है। यदि हममें इतना मानुष्य न हो कि हम दूसरों का भीगी जमीन से उठाकर सुखों में डुलावें और बाहु भीगी जगह में जाकर सो जायें तो ही हम से राज्य-सेवा हो सकेगी। तुम यदि अपनी पत्नी हुई बीबीयों में से कुछ लोग तो उसका कुछभी अर्थ नहीं। उसके अलावा सुद कर सहन करके, अड्डियां उठा करके, कुछ हो। ऐसा करने में छद्म प्रेम होगा, कोहरत नहीं।”

शिक्षण-परिषद् में गांधीजी

(पताक से आगे)

सुत के धागे से स्वराज्य

मैं सीखाता हो गया हूँ? यदि हम इस बात को मानते हों कि सुत के धागे से स्वराज्य मिलेगा तो हमें ऐसा कर दिखाना चाहिए। मेरे नाम से पत्र आये हैं। उनमें लिखा है कि “तुम तो सूत हो अथे हो, पहले तो चरखे की बात कुछ समझा रख कर उठे के, जब तो यह भी छोड़ दी।” दुनिया मुझे चाहे सुलू कहें, सीखना कहे, चाहे माझियाँ बँची तो यही बात कहती, रहती। यदि दूसरी बात मुझे सुलू ही न रहती हो तो मैं क्या करूँ? मैं तो महाविद्यालय के स्वातंत्र्य को भी फेल कर दूंगा, उसे प्रमाण-पत्र न दूंगा, यदि यह करने की परीक्षा मैं पास न हो। यह आक्षेप किना जाता है कि नव तो जबरदस्ती है। अच्छा, जबरदस्ती के मायी क्या है? क्या हम नियमों का रखना कि अंगरेजी, पुस्तकी, संस्कृत, पढ़ना पढ़ेगा, जबरदस्ती नहीं है? उसी तरह यह कहते हैं कि कातवा भी सीखना छात्राभि है। हाँ, यदि हमारा उसपर विचार न हो तो बात दूसरी है। यदि विद्यार्थियों से यह कहे कि यदि सुत न कातेंगे तो विद्यालय में न रह सकोगे, इसमें कौन बुराई है? कौन को छूने से मनुष्य विहाता है, तो क्या उसे हाथ न लगायें? उसे फोक देने के बाद तां यह छुव ही होगा। यह बलात्कार नहीं, छुमनवत्ता है। जिस बात को हम ज़रूरी समझते हैं उसे किना संकोच के विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए। विम बाळको और मा-बापों को यह कुलुल न हो, वे न चाहें। प्राथमिक पाठशालाओं, विनय मन्दिर, महाविद्यालय यदि स्वराज्य-छात्रा हों तो उनमें यह नियम अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात का विचार हमारे लिए अग्रदूत है। जिसके विचार बन्धन हमें ही से हस्तीका दे सकते हैं। जगतक महाभारता का प्रस्ताव कायम है तबतक ऐसा वास्तव नहीं रह सकता।

हम दो छात्रों को हम छुवा नहीं सकते। मां-बापों का क्या कर? यदि मां-बापों को यह बात पसन्द न हो तो वे सरकारी छात्रा में उन्हें भेज देंगे, नहीं न? तो फिर सरकारी और हमारी राष्ट्रीय छात्राओं में भेद क्या रहा? मैंने ही यह बात कही थी कि दोनों में भेद यह है कि हमारी छात्राओं का बाहुमण्डल स्वाधीनता के मानों से भरा हुआ है। कौन कह सकता है, कि क्या यह बच नहीं है? जी हाँ, नहीं है। परन्तु और अन्यजनों को तो मैं

कभी भूखा ही नहीं। मैंने स्वयं में भी यह कहाच नहीं किया है कि स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतन्त्रता। बालक लोक के शिक्षकों के लिए पर चंदा करे, उन्हें सलत-सुलत कह दें, परन्तु वे उनका कंधा जकर मानें। जो बालक अन्यज को गदगियाँ देता हो वह स्वतन्त्रता को क्या जनेगा? उसे स्वतन्त्रता के साथ अनुशासनी क्या होना चाहिए? बारकोली के का उल्लेख कोय दुबले लोगों को छात्राते हैं वे तो कुल को समझते हैं, स्वराज्य को क्या समझेंगे? शिक्षकों को तो यह प्रतीति है कि हम हर प्रकार के छुलम से बचेंगे। यदि मेरी पत्ने तो यह नियम अवश्य बमर्द्ध कि इसका सुत तो हर विद्यार्थी को अवश्य देना चाहिए। फिर जोके ही दिनों में शिक्षा संकटा कि हर एक राष्ट्रीय छात्रा स्वातंत्र्य की बच सचती है। यह बता संकृम कि जो सिद्धान्त मैंने हिन्दुस्तान के सामने रखे हैं वे सच हैं।

यदि हम अपनी पाठशालाओं को राष्ट्रीय बनाये रखना न इते हैं तो वे दोनों छात्रे हमें कतवी चाहिए। यदि शिक्षक कातवा, पुनकमा, और कपात की आतिथी परधानना न जायते हों तो जबर जान है। अपनी पुरवत का सारा बच इसीके लिए दे दें। यदि वे सुद ही न जानते होंगे ता बालकों को क्या सिखायेंगे? कोई विमक धायद यह कहे कि हम तो किफ माया-मान ही देंगे। कातमें, पुनकने, उनमें आदि की कमा सिखाने के लिए औरों की रखिए। तो इसपर मैं कहूंगा कि जिस प्रकार हमें जानें की शिक्षा है, और कपडे पढ़ने का ज्ञान है उसी प्रकार कातना आदि भी बन्ध आना चाहिए। ऐसा हमें पर ही बालकों को परदाय-पाठ दिशा या सकता है।

भारत के नर-कंकाळ

जगतक महाविद्यालय, विनय मन्दिर और अन्यज छात्राओं के अनक्ति ही सब स्थान खपे किना गया है। प्राथमिक छात्राओं पर विद्यार्थि से कर्त नहीं दिया है। मेरे प्रतिपादित सिद्धान्तों को यदि नीहित रखना है तो विद्यापीठ को सादरबाहा बनानी होगी। असहयोग-आन्दोलन धार्मिक है। कौन से लोगों के लिए नहीं है। हम ता करोहों नर-कंकाळों को बनाने की इच्छा रखते हैं। इन नर-कंकाळों पर कर्तौ बहाना चाहते हैं। हमें ता चाना-दाना मिल रहा है, इससे हमारे बदन पर तो चरबी है—और हम समझते हैं कि हमारा बदन भी ठीक दिखाई देता है। परन्तु हिन्दुस्तान के नर-कंकाळों को चमकी के सिवा दूसरा कोई आच्छादन नहीं। इन नर-कंकाळों को देखकर मेरा हृदय रोया है। यदि आप भी इन्हें देखें तो रोये बिना न रहें और कहे कि ‘मया सचमुच ऐसी हालत है?’

बन्धे में रहनेवाले को क्या पता हो सकता है कि नर-कंकाळ कैसे होते हैं? हमारा काम है जगता को जागरूक करना। यदि असवार बन्ध हो जायें तो क्या विप्लव होगा? जगता असवार नहीं पड़ती। वह तो आपकी, और तुझकी पड़ती है। उनके नजदीक दो आँखें सारी कर दोबिए; वह सहीके वे देखेंगे। इसे देख-बच समझिए। यदि आपकी आँखों में कुछ होगा तो जोग उसे समझेंगे। और असवार को वे हंत कर रख देंगे।

गैरीबी बनावट

यदि हम सर्व-साधारण जनता को शिक्षा देना चाहते हों तो हम महाविद्यालय पर जोर जके ही देते रहें, पर जगता को तो उसे गंगाजी ही बना देना चाहिए। जगता को उसके गैरीबी तैयार दोकर देहात में जा बैठे। इसी क्पाक से उन्हें तैयार कीविए। यदि विद्यार्थी कौन भी आये तो विनस नहीं।

प्राथमिक छात्राओं

पर मैं तो प्राथमिक छात्राओं पर जोर देना चाहता हूँ। मैं

काव्या है कि विद्यापीठ प्राथमिक शास्त्रों पर व्याख्यान दे, उसकी विशेष जिम्मेवारी अपने लिए परे। प्राथमिक शास्त्रों किंवा प्रारम्भिक शास्त्रों का विचार है इसपर अपने विचार प्रकट किये देता है। प्राथमिकी का अनुकरण करना मुझे है। दो शास्त्र पहले कि मैंने विचार की श्रम प्रकाशित किये थे। उनमें बताया गया था कि पंचांग में ५० वर्ष पहले जितनी पाठ्यालयों की उत्पत्ति आज कम है। महात्मा ने भी गणह अगह पर शास्त्रों की। तमाम बने विद्यालय पठना और विद्यालय जाते थे। आज वह शास्त्र नहीं रही। क्योंकि वे बंगली भाषे अच्छी प्राम्थ्य पाठ्यालयों पराकार ने बंद कर दी और अपनी पाठ्यालयों शुरू की। वत आज देशात में सरकार भला क्या प्रवृत्तता? शास्त्र में तीन शास्त्र में भी प्रवृत्त नहीं है। जहाँ ऐसी अचछाह शास्त्र हो वहाँ सरकारी तन्त्र की पाठ्यालयों शुरू करने में क्या लाभ हो सकता है? हमें मकान की जरूरत न होगी चाहिए-सिर्फ सुधी और सचरित्र शिक्षक की आवश्यकता रहे। पुराने पण्डितजी ऐसे ही शिक्षक थे। वे लड़कों को पढ़ाते थे और भीका मांग कर अपनी मुजर करते थे। आदा मांग करते थे। भी कम जाता तो भी भी के बने। वे वहाँ ऐसे पण्डितजी अच्छे न थे वहाँ शिक्षा भी अच्छी नहीं मिलती थी, जहाँ अच्छे थे वहाँ अच्छी मिलती थी। आज उसका कोप हो गया है। बहिया बहिया मकानों के द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती। यदि इस देशात में जाकर छात्रों से यह कर बरखा परेह का काम करना चाहते हों तो हमारा बहाल विचार लग सकता है। हम विद्यापीठ से इसका विचार करायेंगे; पर विद्यापीठ आरंभ और सुसले परे नहीं है। पंच सदा आदमी योग्या विचार करके विद्यापीठ को वे और ब्यापकताओं द्वारा देशात में जा बैठने शुरू करना शुरू जो मिल जाय जाय को तैयार हों तो यह हो सकता है।

एक शिक्षक एक पत्र में लिखते हैं-मैंने अपनी साला तीन विद्यार्थियों से शुरू की। आज उसमें २६ लड़के हैं-७५ लड़के और २५ लड़कियाँ। इन्हें वे पेठ के भीचे बैठ कर पढ़ाते हैं। ये शास्त्र माध्यम देशों के नहीं, अन्यत्र के हैं। जो काम वह अन्यत्र-शिक्षण कर सके हैं, उसे क्या हम और आप नहीं कर सकते? क्या हमें अन्यत्र लड़के भी न मिलेंगे? यदि वे भी न मिलेंगे और पुष्टी आजमाना करेगे। मेरे कहने का उत्तर यह है कि प्राथमिक शिक्षा के काम पर बंद प्यास अवश्य देना चाहिए।

दुःख का बाबानल

मैंने सुना है कि मां-बाप हमारे शिक्षा-कर्म से उन्नत गये हैं। मां-बाप के द्वारा जो शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है वह उन्नत बनती है। यह दुःख हमारे सुखे होती आ गई। पर वंश से दुःख हुआ। जब मनुष्य के किन में दुःख का बाबानल छलमता है सब बंद हो नहीं सकता, हलता है। मैंने मन में कहा-यह किस्ती अजोषित। मां-बापों को यह है कि लड़के अच्छी अंगरेजी न लेक सकते। पुस्तकी करार कोलेगे, यह उन्नत नहीं करता। उन्हें इस बात का विचार कहाँ से हो कि यदि पुस्तकी पढ़ेगा तो घर में भी कुछ शिक्षा का प्रयोग करवेगा? मैं छद सुमिति, जीव मजित और अंकमजित की परिभाषा नहीं जानता। 'सर्वल' शब्द के लिए पुस्तकी शब्द यदि सुखे पड़ा जाय तो सुखे विचार करना पड़े। शिक्षकों के मित्र मित्र अंधेकी मल एक भी नहीं जानता। यह कैसी दुःखस्था? ऐसे मां-बापों को मैं कहूँ कि भाई आपके लड़के आपकी दुःखारि हो। क्या मैं उन्हें अंगरेजी की शिक्षा देकर दुःखारी से दुःखारी शब्द पूछने जाऊँ? उसके लिए राष्ट्रीय शास्त्रों

खरी करके बंदा बनाऊँ? इसके बड़े तो मैं पछद करूँगा कि छद ही घर बैठ जाऊँ, छद ही सरी परिभाषायें सीख दूँ, और फिर प्रवाह छोड़ूँ। मैंने किसी भी अंगरेज विद्वान् को अपनी भाषा के लब्धों की कठिनाई चाहे नहीं देखी। सम्प्रथम नामक एक अंगरेज था। विद्वान् तो बहुत न था; पर जब अंगरेजी सीखने लगता तब मांनों प्रवाह बढ़ने लगता। छोटे से छोटे, कम-सुना-संबंधी लब्धों की मरमात्र करके वह शब्द को रंग कर देता। हमारे बड़े से बड़े विद्वान् भी मरसिहारा और भी आनंदकर के यदि ऐसी समझायें पढ़ें और यदि बंदनीयती से उनकी परीक्षा लें तो उन्हें तुरंत पछद कर दूँ। जहाँ एसी दृष्टिवा है वहाँ यदि सुखसे कहा जाय कि अंगरेजी की मार्फत शिक्षा दो तो मैं इन्कार ही करूँगा। हाँ, मैं कुल्ल करता हूँ कि मातृभाषाद्वारा शिक्षा देना अचछाह-कम-मात्र नहीं है। कोई मां-बाप यदि कहें कि हमारे लड़के को अंगरेजी पढ़ाएँ और उसके साथ ही आपका करना, संघीत आदि भले ही शिक्षाद्वारा तो मैं जरूर बह सौदा कर लें। चार घण्टे अंगरेजी पढ़ाऊँ और चार घण्टे बरखा बलाऊँ-अंगरेजी पढ़ाऊँ हुए भी जितनी सुखती पढ़ा सकूँ उतनी पढ़ा दूँ। इस तरह उन्हें योग्या भी दे दूँ। क्योंकि कि मेरे मन में तो जोरी का भाव है। एम. ए. पास भी मकत अंगरेजी लिखते हैं, मकत वाक्य-रचना करते हैं।

कौ-शिक्षा

कौ-शिक्षा के बारे में सुखे बहुत कुछ कहना था। पर वह विषय गंभीर है। एक विद्वान् से इस संग्राम के साथ उसका संबंध नहीं। हम जिनको को अज्ञान तो रखना ही नहीं चाहते। पर कौ-शिक्षा की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, कन्वन्तों और किन्तों की शिक्षा के दो मांग कहाँ हो जाते हैं, वह विष्णुल स्वतंत्र विष्णु है, इसका संबंध केवल शिक्षा के साथ है। वहाँ तो हमारी दृष्टि संकुचित है। निहहाल तो लड़कियों को प्राम्थिक शास्त्रों में लीच कर में बरखा ही बताऊँगा। हमारे सुख प्रमों पर मैं विचार नहीं कर पाया हूँ। हालाँ कि लड़कियों की शिक्षा के प्रयोग जितने मैंने किये हैं उतने शायद ही और किसीने किये हों। जवान लड़के-लड़कियों को मैंने एक-साथ पढ़ाया है। इसके लिए सुखे जरा भी प्रयास नहीं। हाँ, मेरी अनुकूलियों को कुछ आंच जरूर पहुंची है; पर वे साहित्य जली नहीं। क्योंकि उनपर मैं सिद्ध की तरह मरजात रहता था। मैं अधिक नहीं कह रहा हूँ। सो यह बात हरमिन न समझिएगा कि मैं इस विषय की अवहेलना करता हूँ।

मेरे विचारों के निचोड़-स्व मेने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं। उनपर आप विचार कर लीजिएगा। केवल इसीलिए उन्हें न मान लीजिएगा कि मैंने उन्हें पेश किया है। साहायमिति में तो मैं लठ लेकर पहुंचा था कि-मेरे प्रस्ताव को जरूर पाल करना ही होगा। वहाँ तो मैं सिर्फ सिखा के रूप में उन्हें पेश कर रहा हूँ। यदि आप इसका विशेष विवेचनता के साथ करेंगे तो सुखे जरा भी रंज न होगा। सुखे दुःख होता है, पाखण्ड का, प्रतिष्ठा करके फिर उसे तोड़ने का। पर वहाँ पाखण्ड की कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रतिष्ठा भी नहीं है।

मजबूत-प्रकाशन मरिद्व, अहमदाबाद

बीचन का सख्य-मदामना मालवीयजी दस पर सुख है और बाह्य राजेनपराजी लिखते हैं-“यह अमूल्य मंग है। धर्म प्रमों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। वरिष्ठजाल विद्यार्थियों को सुखा प्रम्य नहीं मिल सकता।” मूल्य (14)

छोकामान्य को अज्ञांजलि

11)

अचरित अंक

1)

विष्णु-सुखमान-तमाजा (वाणीजी)

-)

हिन्दी-नवजीवन

विचार, भाषण सुदी १०, ४९९ १९४१

माला या चरखा ?

['नवजीवन' में गोपीजी ने एक पुस्तकालय खाने का एक दो काकम देखा पत्र छापा है। उसमें लेखक ने गोपीजी पर अनेक आक्षेप या संशयों की हैं। वे पूछते हैं कि 'आप चरखे के पीछे इतने वालन क्यों हो गये हैं? रोजमर्रा चरखा खाने से कोई अच्छा सुलकार अके ही हो जाय, वह उसम विद्या-प्रेम कैसे हो सकता है? आप जहाँ देखिए तहाँ चरखे का भूत लोगों के पीछे छायने की कोशिश करते हैं।' जब मैं भी मनमोहन के मन्दिर में भी यादवजी महाराज के भक्त-मण्डल के प्रति हुए गोपीजी के एक पुराने चरखे संक्षेप-भाषण का किताब करते हुए कहते हैं कि 'अच्छ की माला के बड़े चरखा कालने की सलाह देना केवल अपरक्ष बापूजी महाराज का ही अयमान न था, सारे हिन्दू-धर्म का अयमान था। हर धर्म, सम्राज्य और गंध के लोग माला, तस्बी, रोजकी आदि केरकर ईश्वर का नाम लेते हैं। आपका भाषण सुने मुझता-मेरा मालूम हुआ। यदि यादवजी महाराज में हिम्मत होती तो वे आपका भाषण वहीं रोक देते। आप अपनेकी और अपनेकी हलचल को नार्मिक कहते हुए भी ईश्वर-मन से चरखे की उसम जानते हैं। वह मोलमाल मेरी समझ में नहीं आता। नरसिंह मेहता ने तो एक पद में साफ कहा है कि दुनिया इन्धर की उपर हो जाय, पर मैं माका न छोड़ूंगा। माका तो मेरे जीवन के साथ छपी हुई है। आप कहते हैं कि कातने की सामाजिक धर्मों से अंध मानता हूँ। यदि सचमुच यही बात हो तो यहाँ नरसिंह मेहता की मूढ़ बन जाता है।

आपने लिखा है कि विनोबा और बालकोबा सुतकार और चक्रदार होकर आज भेष्ट विद्या-प्रेम बन गये हैं। यदि इस तरह कातने-बुनने से ही ईश्वर अधिका मजदूर आता हो तो फिर मन्त्रियों में जाने की, ईश्वर-मनन करने की, ज्ञान लेने की और दाज ब्यादि देने की क्या जरूरत है? क्या अवसिष्टों और शास्त्रों के रचवित्तों की अवल मारी गयी थी जो उन्होंने वे सब उसदा बलि लिख सारों हैं? 'हिन्दू सत्संग' में आपने यन्त्रों का विरोध किया है। फिर आप छापखाना क्यों रखते हैं? मोटर, रेल, अज्हाज में सफर क्यों करते हैं? अहिंसा आपका जीवन-मान है। फिर भी चोरो-छाकड़ों को मारने की सलाह देते हैं। जब सारे भारत को चुसलेने वाले अंगरेजों के प्रति अहिंसात्मक रखने की सलाह देते हैं तो फिर ओटे-ओटे कर लटनेवालों की हिंसा क्यों की जाय? २६ तो वही हाक हुआ कि जहाँ बस चले वहाँ दबा दे और जहाँ न चले वहाँ 'ससमर्थी अवेध साधु' की तरह साधु बन जायें। अलतालों और शास्त्रों की भाषने वहाँ अलानयन की हैं। फिर भी अलतल में जाने के लिए राजी-सुखी से आपमें दसखत कर दिये और अलतल तथा डापटों की सहायता की। सरकार के वहाँ से जाने की सुझा करने पर भी आप जानबूझ कर वहीं रहे। विदेशी बीबी और रिकायती दवाये सेवक की। औरों को माका फेंक कर चरखा खाने की सलाह देते हैं। पर जब घने में भारने देखा कि सब अन्य समूह जागया तो दुसरी की माला के कर राम-नाम

जपने लगे। यदि माका से चरखा लेह है तो फिर चरखा जोड़ कर माका क्यों की?

यही लेखक के पत्र का भाषा-संक्षेप उन्हीं की सभा में सार्वभूत है। गोपीजी का उत्तर नीचे दिया जाता है— छप, संक्षेप, चरखे, चरखे लकीर यहाँ; चरखे विद्याल हल है। उसके कोनों परते हैं बिम में हो पसे भी एक-से यहाँ हैं। इत्येक दुसरी लकीर छुरी है। उसकी एक जो अक्षति देखा-गणित की अक्षति की तरह नही हुई नहीं होती। ऐसा होते हुए भी हम जानते हैं कि बीज, टकनी या पसे एक ही हैं। देखागणित को अक्षति के सहाय उनमें कोई बात नहीं है। फिर भी इस की शांता के साथ देखा गणित की अक्षति की तुलना तक नहीं हो सकती। यदि किस प्रकार लोपी लकीर नहीं उसी प्रकार टेडी भी नहीं। वह लोपी लकीर के परे है। क्योंकि वह बुद्धि के परे है। वह अनुभव से जना जाता है।

पूर्वोक्त लेखक को जिस बात में अक्षति दिखाई देती है उसमें मुझे तो चिह्नक संशयित हा। दिखाई देती है। मुझे अपने जीवन में न विरोध दिखाई देता है और न वागलपन। यदि बात सच है कि अनुभव जिस प्रकार अपनी रीति को नहीं देख सकता उसी तरह अपने लोच को, वागलपन का भी नहीं देख सकता। परन्तु ज्ञानी लोगों ने धर्म और वागल में भेद नहीं किया है। इसीलिए मैं सत्योप मानकर बैठ हूँ कि मैं वागल नहीं हूँ, सचमुच यहाँ हूँ। पर इसका इन्साफ तो मेरी ओत के बाद ही हो सकता है।

मैं नहीं मानता कि यादवजी महाराज ने मीथवा से मेरा विरोध नहीं किया। क्योंकि मेरे कथन का अर्थ वे अथकी तरह समझ गये थे और उस समय मेरी बात से सहमत हुए थे। दोसे की क्यों नही? मेरे नारायण का नाम छोड़ कर चरखा चराने की बात नहीं कही थी। मेने सुझाया था कि चरखा कातते हुए भी नारायण का जप किया जा सकता है। और आज जब कि सारे देश में आग लग रही है तब तो चरखे-चरखे बेल में सुत-चरपी जल भर कर नारायण नाम लेते हुए हुए इस आग को बुझाना ही हम गणका बर्मे है।

मुझे सब बातों में चरखा ही चरखा दिखाई देता है; क्योंकि मैं चारों ओर निर्धनता और दरिद्रता ही देखता हूँ। हिन्दुस्तान के गर-कंकाओं की जलनक अग-मन न मिले तबतक उनके लिए धर्म नाम की कोई चीज ही दुनिया में नहीं। वे आज पशु की तरह जीवन बिता रहे हैं और उसमें इशारा लाय है। इसलिए चरखा हमारे प्रायश्चित का साधन है। अपना की सेवा एक धर्म है। योगदान में अर्थ के रूप में इमेसा धर्म देते हैं; पर नम सिलक-छापा करते हुए भी उनकी और ईश्वर की अवहेलना करते हैं। ईश्वर वेद में है भी और नहीं भी। जो वेद का सीधा अर्थ करता है उसमें उसे उसकी ज्योति दिखाई देती है और जो उसके अक्षर पर चिपट रहता है उसे हम बेविया कहते हैं। हाँ, नरसिंह मेहता ने माका की सुक्ति लेख की है; पर वहाँ वह अक्षित की थी। उन्हीं मेहता विरोधक ने कहा है 'सिलक और तुलसी पायण करते थे चरखा हुआ? माका हाथ में लेकर नाम जापने से भी क्या हुआ? और वेद, व्याकरण, और साहित्य का पठित लेहने से भी क्या हुआ?' सुखलमान अवलन सबकी फेरते हैं और ऐसा है 'दोसरी' परन्तु यदि किसी को साप काट नाम और वे लकीर या 'दोसरी' छोड़कर उल मद्र के न जायें तो वे अपनेको अक्षर मानने। माहण केवल मुझे को पद कर ही यन्त्र-विद्याज्ञ नहीं हो सकते। यदि होते तो भद्र मोक्षकुर चरखे-विद्या-प्रेम हो जाने। वसंत

सुख-धर्म को माननेवाला ब्राह्मण मकर वेदाध्ययन की गीण मानकर चरखा-धर्म का प्रचार करेगा और बड़े-बड़े सुधार-नीतियों की भूल सुझाने के लिये फिर वेद-ग्रन्थ को व्याख्या करेगा।

चरखा धारण की मैंने सांप्रदायिक धर्मों से श्रेष्ठ माना है। आज भयंकर नहीं कि संप्रदाय छोड़ दिये जायें। जिस धर्म का धारण हर समय और धर्मियों के लिए लाभकारी है वह तमाम संप्रदायों से अत्यन्त श्रेष्ठ होगा और इसलिए मैं कहता हूँ कि सेवा-भाव से जो ब्राह्मण बरखा काटता है वह ब्यावह अच्छा ब्राह्मण बनता है; सुखलभान अर्थात् अच्छा सुखलभान और वैष्णव ब्यावह अच्छा वैष्णव बनता है।

मैंने यह समझ कर कि अब अन्त समय आ गया, राम-नाम का जप नहीं किया, न माता फेरी। बल्कि उस समय बरखा काटने की शक्ति नहीं थी। जब माता मुझे राम-नाम जपने में मदद करती है तब माता जपता हूँ। जब इतना एकमात्र हो जाता हूँ कि माता भिन्न-व्यव माध्यम होती है तब उसे छोड़ देता हूँ। सोते सोते यदि बरखा काट सके और सुख राम-नाम लेने में उसकी सहायता की जरूरत माध्यम हो तो मैं अवश्य माता के मदद करूँगा। यदि माता और बरखा दोनों चलाने का सामर्थ्य हो और दो में से किसी एक को पसंद करना हो तो जबतक भारत में काकेकशी जारी है तबतक मैं जबरन बरखा-टपी माता को पसंद करूँगा। मैं एक ऐसा भगवत् ज्ञान की रहा ठेका रहा हूँ जब राम-नाम का जप करना ही एक उपाय। माध्यम होने लगे। जब यह माध्यम हुआ कि 'राम' बारी से भी परे है तब 'नाम' लेने की जरूरत ही न रह जायगी। बरखा, माता और राम-नाम ये मेरे लिए लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं। मुझे तो ये तीनों सेवा-धर्म की शिक्षा देती हैं सेवा-धर्म का पालन किये बिना मैं अहिंसा-धर्म का पालन नहीं कर सकता। और अहिंसा-धर्म का पालन किये बिना मैं सत्य की खोज नहीं कर सकता और सत्य के बिना धर्म नहीं। सत्य ही राम है, मातृभक्त है, ईश्वर है, लक्ष्मी है, आत्मा है, गौड़ है।

'हिन्दु-स्वराज' में यन्त्रों के संस्मरण में जो-कुछ लिखा है वह बर्बाद ही है। उसमें अस्वभावों की बात भी आ जाती है। घोड़ा-घोड़ उसे देखें। फिर उन्हें याद रखना चाहिए कि किन्हीं में 'हिन्दु-स्वराज' के लक्ष्य नहीं रख रहा हूँ, बल्कि आदिभेदों अर्थात् बहुमतविवादात् स्वरूपन रख रहा हूँ। अभी मैं हर तरह के यन्त्र के विनाश की प्रेरणा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि बरमे को सर्वोपरि मानना रहा हूँ। 'हिन्दु-स्वराज' में अद्वैत विधि का चित्र खींचा गया है। उसमें से जिनका पालन मैं नहीं कर रहा हूँ उसे मेरी कमजोरी समझ लेना चाहिए। मैं अहिंसा को पालन-धर्म मानता हूँ। फिर भी खाने-पीने में हिंसा किया ही करता हूँ। मैं अहिंसा का आदर्श अपने सामने रखकर उसमें संशय के पालन का प्रयत्न करता हूँ। उस प्रवृत्ति की शक्तों का नहीं; बल्कि धराने का प्रयत्न करता हूँ।

अध्यात्मिक के संस्मरण में मैंने जो कुछ लिखा वह भी बर्बाद है। फिर भी अबतक मुझे शरीर का सोह रहा है तबतक दया करता हूँ। हाँ, यह जबरन करता हूँ कि यह मोह कम कम हो। मैं अस्तित्व में कैदी की दैविकता से गया था और छूटने पर दूसरे वहाँ से भाग लगे होने की उम्मीद न किया है। किन्तु लोभों ने इतने दिग्गज और दया-भावा का परिवर्ण दिया था उनकी चेष्टा-भाव में रहना मुझे धर्म दिखाई दिया। अस्तित्व में मैंने अपने गलों का पालन किया है। यदि मुझे वहाँ न ले गये होते तो मैं वहाँ दीव कर न जाता। अस्तित्व में अपनी लक्ष्मी से

नहीं गया था। वहाँ जाने की सुचना का विरोध भी मैंने नहीं किया। विरोधी शक्ति न खाने का मत मैंने नहीं लिया है; परन्तु मैं विरोधी नीति खाना ही नहीं। मुझे नीति चाहिए खाना ही वासपद है। जिसकी नीति में ही मैंने नीति खाना शुरू किया था, पर वह स्वदेशी ही थी। दवायों की वही थी कि जिनके खाने से मेरे मत में बाधा न पड़ती थी।

फिर भी यह बात सच है कि मेरी कमजोरी मेरी तात्त्विक कल्पनाओं के खिलाफ है और मेरे लिए धर्म की बात है। किसी किसम को दया देना मेरे लिए हीनता है। अस्तित्व में मैंने लाख लाख को बचा, यह तो उधरे भी अधि। मेरी इन कमजोरियों के लिए लेखक और पाठक मुझे दया-दृष्टि से देखें और मुझे निहाल दें और ऐसा आशीर्वाद करें कि मैं इन उपायियों से मुक्त होकर जित्वा निर्वाकर हो जाऊँ और जबतक यह आशीर्वाद फलीभूत न हो जबतक मैं जसा हूँ उसी की निहाल दे और तबतक हूँ।

चोरों और डाकुओं को मारना मैंने पसंद नहीं किया है। मैंने तो पसंद किया है उन्हें भी प्रेम से जीतना। परन्तु जो लोग इस धर्म का पालन न कर सके तो और अपने अधिनि तथा धन दौलत की रक्षा करना चाहते हैं और जिसके पास इतने प्रेम-बल की पूंजी नहीं है उन्हें चोरों-डाकुओं को मार कर भी आत्मरक्षा करने का अधिकार है।

अधरेओं को चोरों-डाकुओं की उपमा देने में मद्रा विचार-दोष है। बार-बार बल-पूर्वक छूटते हैं। अंगरेज सहाय्य करके छूटते हैं। इससे उनकी छूट में पक्षित-दोष है। शराब बेचने वाले भी शराब बेचकर मेरा धन उगार मेरी भावना को छूटते हैं। उसे मैं मारने की कोशिश करने या उरका रवाना करने की पर यही कोरे अंगरेज छूटने के बदन पर हमला करे अथवा कोई शराब का दुकानदार चोरों को जबरन शराब पिछाई और इन दोनों से दुःखी होने वाला शक्कर यदि प्रेम से उन्हें बर्बाद करने का सामर्थ्य न रखता हो तो जबरन मार कर हटा सकता है। फिर वह अंगरेज या शराबी एक हो या अनेक और नबल हो या भिन्न।

इस पक्ष का जबाब मैंने देना तो; परन्तु अभी मुझे तय्यार है कि मैंने यह ठीक किया या अनुचित किया। लेखक के हेतु को निर्मल समझ कर मैंने ये जबाब दिये हैं। परन्तु ऐसे लेखों में बहुत विचार-दोष होने हैं। यह बात मेरे जबाबों से जानी जा सकती है।

हिन्दु की घरे-छिछे जगों का जीवन विचार-धर्म हो गया दिखाई देता है। जबतक एक सिद्धांत से उपनिषद् पढ़ा लेने की शक्ति न हो तबतक यह सकते हैं कि सिद्धांतों का ज्ञान ही नहीं है। लेखक ने यदि इनका गहरा विचार किया होता तो वे खुद ही उन जवाबों पर पहुंचते जाते जो मैंने दिये हैं। सच पक्षिए तो वे तमाम जवाब मेरे पढ़ते लेखों में आ चुके हैं। परन्तु लेखक की विचार-स्थितिमा हमारा एक राय सामान्य दोष है। मेरे नाम जो अनेक हिंदियां जाती हैं उनमें मैं यही बात देखता हूँ। इसीलिए मैंने यह जबाब दिया है। परन्तु हर पाठक और लेखक को मेरी सलाह है कि वे प्रत्येक बात पर खूब विचार करें, जिससे वे अनेक मिथ्यामतों से बच जायेंगे। शिक्षा बिना विचार के व्यर्थ है।

(अन्वयमन)

मोहनदास करमचंद गांधी

आश्चर्य होनेवाली की

बाहिर कि वे साराया वन्दा ४) गंगाआंधर द्वारा भेजे। की, जो, लेखक का विचार दमते नहीं हैं।

शिक्षण-परिषद्

यह परिषद् हुई और गई। शिक्षकों और सर्वोपाध्याय दोनों की इष्टि में यह परिषद् महत्वपूर्ण होनी चाहिए। परन्तु यह समय ऐसा नहीं है कि दो में से कोई भी हजेरना मजबूत हैं। शिक्षकों की कीमत न तो लोगों के नजरों में है न सरकारी नजरों में। उनकी कीमत उनके वेतन पर आंकी जाती है। शिक्षक का वेतन एक गुनासे से भी कम होता है। इसलिए शिक्षा के अनुसार शिक्षक की कीमत गुनगुन से भी कम हो गई!

तो अब शिक्षक का क्या किस प्रकार कंचा हो? सात लाख शिक्षक के सात लाख शिक्षकों का वेतन अन्ना कोड़े बढ़ा सकता है? हमने शिक्षकों का वेतन नहीं बढ़ाया। जा सकता और बढ़ाना आवश्यक मान्यता हो तो कुछ गांधी में हमने शिक्षक रखकर छोड़ गांधी को शिक्षा-रहित रखना पड़े। अंग्रेजी राज्य की स्थापना होने के बाद हम ऐसा ही करते आये हैं। हम कहते हैं कि यह तरीका गलत है। अतएव (मैं ऐसी तरीका बूढ़ निकालनी चाहिए जिससे हम तमाम गांधी की शिक्षा का प्रयत्न कर सकें। वह तरीका यह है कि शिक्षकों की कीमत वेतन के अनुसार न आंकी जाए बल्कि शिक्षक वेतन को गौण मान कर शिक्षा को प्रधान-पद से। संक्षेप में कहें तो शिक्षा प्रधान करना शिक्षक का पर्स होना चाहिए। इस बहस को किये बिना जो शिक्षक भोजन करे उसे और समझना शिक्षा। यदि ऐसा हो जाय तो फिर शिक्षकों की कमी न रहे। और फिर भी उनकी कीमत करोड़ पति से भी करोड़ गुनी अधिक हो जाय। प्रत्येक शिक्षक अपनी भाषा को बदल कर साब इस स्थान पर प्रतिष्ठित हो सकता है।

इस परिषद् की संकल्प दाना न करना शिक्षकों के हाथ है। शिक्षकों की प्रतिष्ठा में सकलता की कुंजी है। शिक्षक लोग यदि अपना धर्म मानकर धर्म-धर्म-धर्म तमाम विधियां, नीति के और और प्रतिभाल कम से कम २००० गज गुप्त महासभा की अपेक्ष और तो शिक्षण-परिषद् बहुतायत में सकल भाषा जा सकती है। इतना तो हरएक कर के दिया सकता है। राष्ट्रीय शिक्षकों का कार्य है स्वराज्य-प्राप्ति में मदद करना। सूत कातना, खादी पहनना यह कम से कम और बहस छद्मायता है। जो इतना करेगे वे कुछ कम करते कर सकेंगे। इसी तमाम नामों के करते हुए भी जो इतना न करेगे वे कुछ भी नहीं कर सकते।

और बड़े लोग ऐसा करते हैं वेसा ही छोटे करने लगते हैं, इस धंता-न्याय के अनुसार शिक्षक ऐसा करेंगे ऐसा ही उनके सिद्ध करने लगेंगे। इस तरह लोगों को सहज ही शिक्षा और सम्पूर्ण की ओर से एक मारी देत मिलेगी।

हमारी कसौटी है कुशाग्र। शिक्षकों के अन्दर यदि आत्म-बल होगा तो वे अपनी शालाओं में अन्यत्रों की जरूर भूमिने। यदि शाखा दूट जाय तो विन्ता नहीं। शाखा धर्म के लिए है धर्म शाखा के लिए नहीं है। शाखाओं की यदि क्षमतायता छोड़ देने का पक्ष-पाठ न दिया जाय तो फिर क्या दिया जायगा? कोई भी-बाप बुद्धि वह कि हमारे लड़कों को सत्य की शिक्षा अधिक न दीजिएगा; क्योंकि सत्यवाक्यी होने से वे व्यापार के लाग्य न रहेंगे। तो शिक्षक क्या कहेंगे? उन बालकों से मुंह न मोड़ लेंगे? सत्य-श्रीक इतिहास भूगोल और अंकगणित से क्या काम होगा? उसी प्रकार अपने गांधी के मुलाक़ाओं, पारसियों तथा इतर जातियों के बालकों को पाठ्यालय में भेजने के लिए शिक्षक बस्तर उनके भी-बाप के बहुरोगी कर।

शिक्षक यदि आजीविका की भूलकर शिक्षा-दान के अपने

कर्तव्य को ही बाद रखते तो शाखाओं में असीम विकास विस्मय है देने और वे सचेत रूप में राष्ट्रीय ही कार्य-क्षमि हालत में राष्ट्रीय हलचल में उनका उपयोग हो सकता है। जिस बात को हमने ध्यानपूर्वक किया है उस पर एक दृष्टा-ले-आवे, उद्-सी-मुख सब के लिए पढ़ना पड़े।

(नववीरन)

टिप्पणियां

मीकाना इसरत मोहानी

अन्त को मीकाना इसरत मोहानी भाषागी १२ ता० को छूट जायेंगे। कानपुर जाते हुए रास्ते में वे अहमदाबाद उतरने वाले हैं जहां अजमेरे बहा बहा उनका पूरुषास से स्वागत होगा। पता नहीं, इस समय रस के विचार क्या हैं। सब बात को मानते हैं कि अनेक बातों में सब उल्टे मत-मेल हैं। जैक में दैवियों का आचरण कैसा होना चाहिए, इस विषय में मेरा मत उनके विरुद्ध नहीं मिलता। स्वदेशी-संबंधी उनके विचार तो मेरी राय से भिन्न हैं। परन्तु इतना मत-मेल होते हुए भी मैं बन्दे, उनको देशभक्ति और विद्रोह की अस्पष्ट आश की इष्टि से देखता हूँ। उनकी रवता को देखकर उनके मित्रों को उनकी ईर्ष्या होती है और शत्रु हाव-तोबा करते हैं। उन्होंने अपने देश और धर्म के लिए जितना कष्ट-सहन किया है उतना बहुत कम लोगों ने कहा होगा। मैं आशा रखती हूँ कि वे जहां जायेंगे तहां अपना स्वागत विद्वानों से किया जायगा।

खादी नरी पड़ी है?

श्री अन्ना ने अपनी स्वागत-यात्रा की रपट येनी है। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ४० लाख को खादी के श्रावक लोगोंने में दिल्ली निकल पकटी है। यही निमागत करवाक से हाफ्टर हटकर करते हैं। पंजाब में भी खादी का रेर पड़ा हुआ है। शुभरात को आन्ध्र देश से विवाह माक संग्रहाना बंद करना पड़ेगा। इसलिए आन्ध्र में खाद्य खादी के रेर की शिकायत करेगा। यही बात खादी बस्तर करने वाले प्रायः हर प्रांत को लग्न होती है। और फिर भी सारे हिन्दुस्तान के तमाम प्रांतों में मिश्रकर अधिक से अधिक मित्रों तो २० लाख से ज्यादा की खादी न होगी। करोड़ों रुपयों के विदेशी कपड़े के रेर के साथ इन लोगों का मुकाबला कर देखिए। हमारे काम पर तया, धनी लोगों की स्व-देख-भूमि पर क्या वह एक तुलनात्मक टीका नहीं है? एक ही लक्षपति यदि चाहें तो आज तमाम खादी को छोड़ी कर गरीबों को सस्ते दामों पर बेच सकता है। हाँ, कोई स्वदेशी-मेरी विम-मालिक भी शिप कुछ मुसलाम उठाये इतना अवसर कर सकता है। हमारी समानों में खाकों की-खकों की भीक होती है। यदि वे खादी खरीदें तो उन्हें कुछ भूखों न मरना पड़ेगा, और तमाम खादी एक विम में विक्रि जाय। सार्वजनिक संस्थाएं विरुद्ध नहीं या बहुत कम हासि रटा कर दूसरे कपड़ों की वगह खादी खरीद सकती हैं। बंबई यदि चाहे तो उसकी विपला वन-वस्त्रा अनेक चीज काज जेवों की बहुत उकड़िये बिना ही वह तमाम खादी उठा के सकती है। पर मैं रोना रोना नहीं चाहता। रोने कोना न नहीं। हो या न हो, वह अभी साबित नहीं हुआ। चीजों के काम करने वालों का। जिस प्रकार हम खादी पैदा करने की व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार किसी का व्यवस्था करना भी विचार करने है। अतएव यह हमारा धर्म होना चाहिए कि हर प्रांत-जिल्ला खादी पैदा करे उसकी

एक साध ही हर प्राण अपनी अधिक से अधिक
को काम, चार्गी देना करे और बलि कायन्त रहती हो तो
भी, मरणास आदि मुख्य सहरों में, जो कि बायीं की
कम अन्तरे-अन्तरे नहीं हो सकते, जेन दे। इस सब
आप और विचार की अवस्थता है। हर प्राण को
हम सब किसी का अन्तःस्थ विहित कर लेना चाहिए।
हम सब अपने-अपने और करने वाले खुद विदेशी या भिक्षुका
अन्तःस्थ करने और अपनी तैयार की हुई 'हारी बाहर' देने के
लिए जैसे, यह नहीं हो सकता। इस योजना के लिए पहला काम
बेवक नहीं है कि महासमिति के कर्तार-संघी प्रस्ताव का लोग ही
आने पाठन किया जाय।

यह उपाय !

एक पत्र-केवल हिन्दू-मुसलमान-समस्या का विपटारा इस
प्रकार हुआ है—

“मुसलमान हिन्दुओं का किशान तभी करेंगे तब उन्हें खर
पकौती कि हिन्दू सरीरक में उनका मुकाबला कर सकते हैं और
किसी अवस्था में दोनों में एकता होने की संभावना होगी। इसलिए
हमने जो कोशिश करनी चाहिए जिससे हिन्दू-जाति का सरीर
हो। हर एक योग और सहर में अपना कोलना और पौष्टिक
काम देना चाहिए। आप उन्हें उपदेश कीविए कि लकड़ें लकड़ियों
की लकड़ियों में बहुत खर्च न करें और २१ वर्ष तक ब्रह्मचर्य
का पालन करें। ऐसा करके आप हिन्दू-जाति को भारी सेवा करेंगे
और फलतः स्वराज्य भी गुरुन मिल जायगा।”

इन महासम की ह्मन्ना तो ऐसी माहम होती है कि हिन्दू और
मुसलमान को पञ्च-कोटि में उतार कर दोनों की एक दूधरे से मुठभेड़
होती रहे। पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि पञ्चभों में प्रेम
नहीं होता। हाँ, मैं यह बकर बाहता हूँ कि समाज हिन्दू-बन्धन हो।
मैं यह भी चाहता हूँ कि वे दुनिया के किसी आदमी से न हों।
वे बाते केवल हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के लिए नहीं, बल्कि इस ऐक्य
के बाद राष्ट्र-अधिक बन रहे, इसके लिए भी आवश्यक है।
पर मैं जानता हूँ कि केवल सरीर-बन्ध से एकता नहीं हो सकती।
यदि इन दोनों में आस में प्रेम न हो तो हमेशा भूहे-मित्री की
तरह हमारे अन्दर बैर-भाव रहेगा। और मैं अपना जीवन ऐसी
जाति पैदा करने के लिए अर्पण करना नहीं चाहता कि हथियार बांध
दोनों जातियों एक दूसरे के हमलों की राहें। मैं तो चिरकालीन
अहिंसक चाहता हूँ। यह केवल पर-धर्म-सहिष्णुता से ही पैदा हो
सकती है। यह बात तो अब पुरानी पड़ गई। इस केवल नहीं
चाहते हैं कि क्या अर्थों का और हमारा तथा क्या हिन्दुओं का
और क्या मुसलमानों का हृदय-परिवर्तन हो। इसी सब बातों
अपने आप दुस्त हो जायेंगी।

गन्त-केवल सरीर-बन्ध की प्राप्ति का उपाय ब्रह्मचर्य बताते
हैं। सरीर-बन्ध प्राप्त करने के लिए आवश्यक करने का विचार
करना, जागी हीरे की लोको के साथ बंधना है। क्या गिरिदा
लोकाल सेही बनने के लिए आवश्यकता का पालन करते हैं ?
यह प्रश्न है कि गिरिदा फलता हूँ कि उनके उपायों से
हम सब का विचार है क्या देखें। हमारे
समस्या, सरीर-बन्ध तो क्या बात हो ?
हम सब मुसलमान, अंगरेज आदि सब के हृदय
में बाते इन महासम की समझ में नहीं
होती हैं। हम सब से लकड़ें से ह्मन्ना कर
हैं ? ऐसा करने की उन्हें जरूरत नहीं
होगी।

प्रीत क. गांधी

हिमालय की महिमा

हिमालय में रहने से तन्दुरुस्ती अच्छी रहती है। यह जामि-
कार अनेक अंगरेजों का ही नहीं है। हिमालय की महिमा प्राचीन
ग्रंथों में भी पाई गई है। यह हिमालय के लिए एक मित्र-ने आनुवंश
से हिमालय की स्तुति का अनुवाद करके भेजा है। यह पाठकों को
पसन्द होगा—

“किसी समय (ऐसा हुआ) जबकी स्वभाव, यहवराज्य
अधि प्राण अविष तथा आशुभ-सम्पन्न से बहुधा मनुष्येष्टित
और सिखाय से हो गये और अपने कर्म-कर्म करने में भी
भी असमर्थ हो गये। तब उन्होंने सोचा कि ‘इसमें हमारा प्राण-
निवास ही कारणीभूत है और पूर्वनिर्वास प्राण द्योति से रहित है।’
यह समझ कर वे कल्याणमय, पुण्य, उदार, पवित्र, पारियों के
लिए अगम्य, गंगा के उत्पत्तिस्थान, देवता, वामन, किन्नरी से
सेवित, नाना प्रकार के रत्नों से युक्त, अचिन्त्य, अच्युत प्रभाव-
शाली, ब्रह्मचर्य, विद्वान्, चारणों से सेवित, दिव्य तीर्थ तथा औषधों
का प्रभव-स्थान, अव्यक्त वारण जाने योग्य, तथा ह्मन् से रहित
हिमालय पर गये। इन अधियों में सुगु, अमिरा, अग्नि, बलिष्ठ,
कश्यप, अमल्य, पुष्कर, वामदेव, अश्वि, गौतम आदि थे।
उनसे सल्लाह ह्मन् ने कहा ‘हैं प्रद्वारेता, शान्तमय, तपोवन,
महाविष्णु, आपका स्वागत है। गांध में रहने से आप के मुख
पर स्थायि, प्रभावहीनता, सन्ध्यामयता, विषमता, सुखहीनता तथा
कुल के बिह स्पष्ट दिखाई देते हैं प्रमत्तवास ही सब कुलों का
मूल है। यद्यपि आपने पुण्य स्वभाव से लोकहित के कारण आपने
सरीर का कुछ विचार न करते हुए प्रामोदवास स्वीकार किया है।
आज आनुवंश के उपदेश का समय आया है। यह आनुवंश अधियों
के, मेरे तथा प्रजाजन के प्रति अनुग्रह के कारण अवशीकुमारी ने
मुझे पढाया था।”

इन वाक्यों को पढ़ते पढ़ते किसके मन में यह आश न
उठता होगा कि जब ऐसे वाक्य किये गये तब हमारे पूर्वजों का
जीवन कितना काथमय होगा चाहिए। अतिशय सीधी बात को
उन्होंने अलंकारों से सजा कर मधुर बना दिया है। वे ऐसा
कर सकते थे। क्योंकि उस समय लोगों की संतोष था।
हिन्दुस्तान सुखी था। गरीब लोग भूख न मरते थे। भरतभूमि
स्वाधर्मिणी थी। क्या ऐसा असर कि न आयेगा ? देव यदि
सच्चे धन प्रायं, हम जब सच्चे हो जायें तभी जा सकता है।
यैय लोग छद्म हिमालय में जा कर तरीताजो, प्रामाणिक हों,
औषधों की खोज करें और हमें उपचार दें। आज तो वैद्य लोग
वाई की जगह रफा लेना चाहते हैं। पश्चिम की शोषक शक्ति को
तो छोड़ देते हैं, पर पश्चिम के धन-लोकन का अनुकरण करते हैं।
पुराने आकों को रट कर दवाइयाँ देते हैं और रोगों को घटाने के
बदले बढाते हैं। असकारों में तरह तरह के विज्ञान छपा कर
हम रोग-पीडित जनो को, लक्ष्मणों हैं और दवा के और
छावही अपने छावके लिए गुलाम बना लेते हैं। वे यदि
हिमालय में जा कर, खोज करके हमें संवर्धी बनाने का
प्रयत्न करें तो उनका भी कल्याण हो और हमारा भी। जा काम
की हथियें नहीं पर सटती बह काम एक रफा कर सकती है, यह
बात उनसे सीखें। आज पढ़ाई या तो धनी लोगों के कारक
रह गये हैं या कर्म-रों के लायक। ममय धन के भाग्य में तो
बड़ा है अनेक दवाये भी पर कर अपना जीवन बर्बाद स्थो
चिन्ता। (नवजीवन) माओ क. गांधी

राष्ट्रीय शिक्षण परिषद् में स्वीकृत प्रस्ताव

प्रस्ताव १

इस अध्याय से कि प्राथमिक शाळाओं के शिक्षकों का शिक्षण-विशेषक सम्बन्ध रहे, यह वांछनीय है कि विधायी शिक्षकों के लिए इस प्रकार व्यवस्था करे—

- (१) शिक्षकों के लिए अध्ययन-क्रम तैयार किया जाय;
- (२) प्रत्येक राष्ट्रीय या एक शिक्षण समिति बनाये जिसमें (१) के अधीन अध्ययन-क्रम पर महीने में कम से कम दो बार की जाय;
- (३) विधायी को समय-समय पर ऐसी सूचनाएँ करते रहना चाहिए कि राष्ट्रीय पाठशाळाएँ शिक्षाकीयोंकी पुस्तकालयों, शालाओं तथा ऐसे दूसरे साधनों की व्यवस्था करे, जिनसे शिक्षण-सक्ति बढ़ती हो। (बहुमत से स्वीकृत)

मूल प्रस्ताव यह था—तद्विषय कि प्राथमिक शाळाओं की शिक्षण-सक्ति बढ़े, यह वांछनीय है कि विधायी शिक्षकों के लिए जोके किसी योजना करे—

- (१) शिक्षकों के लिए अध्ययन-क्रम रखा जाय;
- (२) तत्तम शिक्षकों की एक सभे-सामान्य परीक्षा ली जाय;
- (३) नवीन शिक्षकों की छः मासिक परीक्षा की जाय;
- (४) शिक्षकों के लिए पत्र द्वारा शिक्षणार्थ (कार्यालय द्वारा) किया जाय;
- (५) ऐसे दूसरे काम किये जाय जिनसे शिक्षकों की शिक्षण-कमता बढ़े।

प्रस्ताव २

अवश्योग का शासित स्वयं अवलम्बित है और महासभा की कोशिका है कि अवश्योग के सिद्धान्त देखाते में फैलाये जायें और इस परिषद् का यह मत है कि देश में अवलम्बित का परिचय करवाते से ही होगा चाहिए एवं इस परिषद् की यह राय है कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा के सुकायके में विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा को प्रमाण-पत्र देना चाहिए; इसलिये विधायी को चाहिए कि यह इस दृष्टि को सामने रख कर जो परिवर्तन करना सुमासिध बाध्य हो करके देश में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार करे।

(सर्वे सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव ३

इस परिषद् की यह राय है कि राष्ट्रीय मान्य शाळाओं की स्थापना में मौजूदा सरकारी शाळाओं का अनुकरण करने के बजाय, अक्षर-ज्ञान का बहुत फैलाव करने के लिए, थोड़े खर्च में शिक्षा की सभी दृष्टि से शाखायें कायम की जाय और विधायी को विकसित करती है कि उसके लिए अपनी तजवीज तयार करके उसका अवलम्बित करे।

(सर्वे सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव ४

राष्ट्रीय शिक्षा को उत्तेजना देने के क्षम देते हैं विधायी ने तथा स्वयंसेवक राष्ट्रीय संस्थाओं ने जो पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं उनके लिए यह परिषद् उन्हें बतलाव देती है; परन्तु उनके साथ ही यह परिषद् अपना यह अनिवार्य प्रकट करती है कि पाठ्यपुस्तकों की संख्या की बहिस्त उनके गुणों की तरफ विद्यार्थी का तथा दूसरी संस्थाओं की अधिक ध्यान देना चाहिए और उनके साथ ही इस देश की विवेचना भा जो ध्यान रखने की आवश्यकता है।

(बहुमत से स्वीकृत)

प्रस्ताव ५

इस परिषद् की राय है कि राष्ट्रीय शाळाओं की उदात्ति और स्वयंसेवक शिक्षा देने के देश से ही हो सकती है; सभी शिक्षा के द्वारा अवलम्बित है और अवलम्बित के सिद्धान्त

आज कुछ और अवलम्बित शिक्षा के अवलम्बित है; इस मासि के लिए राष्ट्रीय शाळाओं के अवलम्बित में इस सिद्धान्त होगा चाहिए।

(बहुमत से स्वीकृत)

मूल प्रस्ताव यह था—इस परिषद् का यह राष्ट्रीय शाळाओं का अवलम्बित-विधि के अवलम्बित की सहायता करने के देश से हुआ है इसलिये उनके अवलम्बित के सिद्धान्तों का अवलम्बित की तरह होना चाहिए।

प्रस्ताव ६

इस परिषद् का यह अनिवार्य है कि शाळाशाळाओं के संस्था में शिक्षा की संस्था पर नहीं अनेक उनकी कोशिका पर अधिकारी देना चाहिए। इसलिये ऐसे तरह-सबकी सरती किये जायें जिनमें मां-बाप—(१) यदि हिन्दू हों तो कालीय अवलम्बित की बात करना ही और उनके सबकी के साथ यदि अवलम्बित के उनके बैठकर प तो उन्हें आपत्ति न हो;

(२) इस बात को पसन्द करते हैं कि उनके उनके-उन्होंने को फतवा मुस्लिम तथा उनके अंतर्गत कला का ज्ञान करना मान और (३) वे हिन्दू, मुसलमान तथा इतर धर्मों अवलम्बितों के शिक्षा की आवश्यकता और संभवनीयता में विचार रखते हैं।

(बहुमत से स्वीकृत)

प्रस्ताव ७

इस परिषद् की राय है कि राष्ट्रीय शाळा के शिक्षकों अवलम्बित ऐसे होने चाहिए जो 'अवलम्बित-विधि के लिए' और सत्य तथा अवलम्बित के तत्तम अर्थों को अवलम्बित या मानते हों।

(बहुमत से स्वीकृत)

मूल प्रस्ताव में 'होना चाहिए' की जगह 'रखने कार्य' कहें, जो कि 'अविले में रखने' का अर्थ सुचित करते हैं।

प्रस्ताव ८

इस परिषद् का यह अनिवार्य है कि हर एक शिक्षक को शिक्षिका जो कपास की किस-कृष्यभाना, कोटना, धुनकना, रूमि बनाना, सूत करना और सूत-का-समिति के सुन्दर (अथवा दुनिया के खयाल से फिदावा) उस तरीके से अर्पण करें प्राप्ति समिति तजवीज करे ही और

(बहुमत से स्वीकृत)

प्रस्ताव ९

(१) इस परिषद् की यह राय है कि महासमिति का कपास संघी प्रस्ताव सार्वजनिक हित की दृष्टि से ठीक होने के कारण उसका अवलम्बित अवलम्बित रूप में होना चाहिए; और इसलिये हर महीने कम से कम २००० मज (और हो सके तो ५,००० मज) सूत करना और सूत-का-समिति के सुन्दर (अथवा दुनिया के खयाल से फिदावा) उस तरीके से अर्पण करें प्राप्ति समिति तजवीज करे ही और

(२) यह परिषद् हर एक राष्ट्रीय शिक्षा-समिति को विकसित करती है कि उन्हें अपने विधायियों से रोम अवलम्बित आया बच्चा-स कामन की परियोजना उन्नत केना कार्य और ऐसी सहाय देना चाहिए कि जिनसे हो सके विधायी उनकी हैं हर महीने २,००० म महासमिति को और रोम अपने समिति की परियोजना

(३) एवम् प्रस्ताव के अनुसार कार्य होने हैं इसलिये यह परिषद् प्रत्येक शाळा-समिति से अपने परके वेतन बांटे और राष्ट्रीय विधायियों को ही बांटे का इ-आज करे।

(सर्वे सम्मति से स्वीकृत)

प्रस्ताव १०

इस परिषद् की यह राय है कि शाळाओं के संस्था वगैरे का शिक्षण-विषय में अवलम्बित और शाळा-समिति के स्वयं शिक्षा उन्नत है।

(सर्वे सम्मति से स्वीकृत)

बोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

कान नं० (०५) १४४ (५५) हिन्दी

लेखक गोप्य, मोहन दास परमहन्स

शीर्षक हिन्दी गद्य जीवन

खण्ड १-२-८१ क्रम संख्या